敦煌寶藏

黄永武博士 主編

新文豐出版公司印行

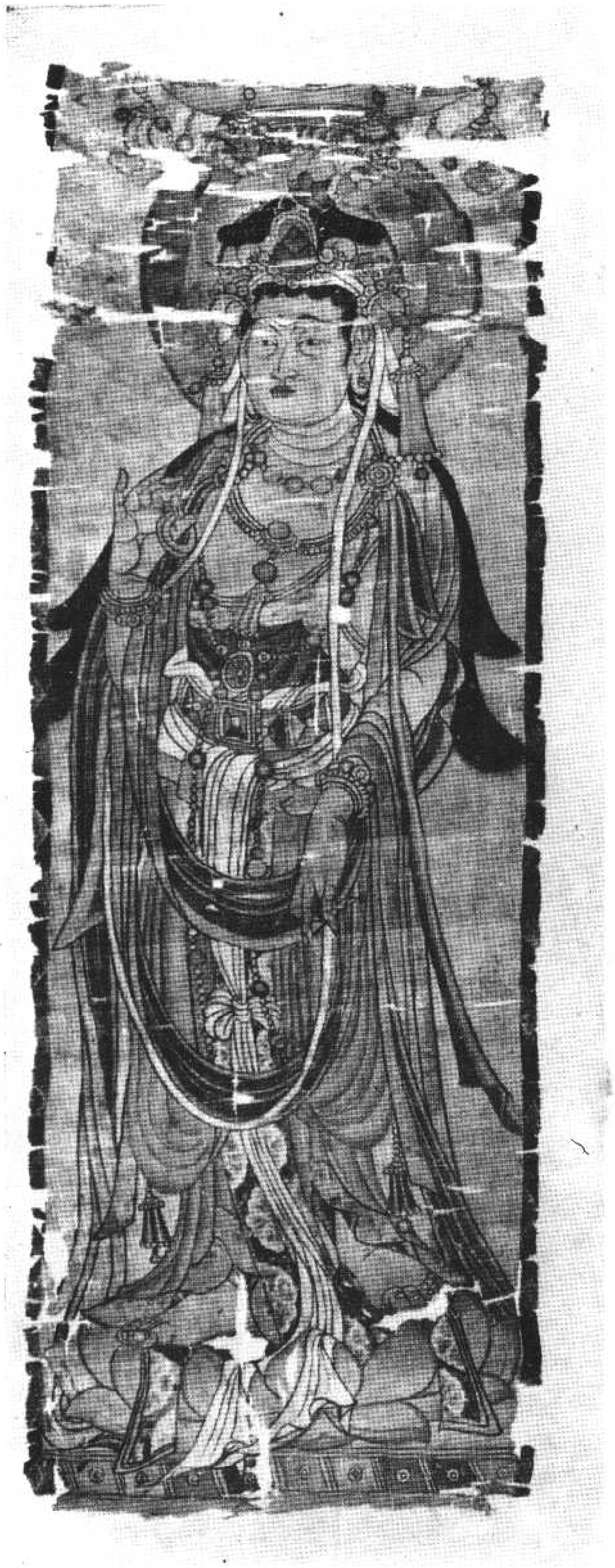
黃永武博士主編

敦煌寶藏

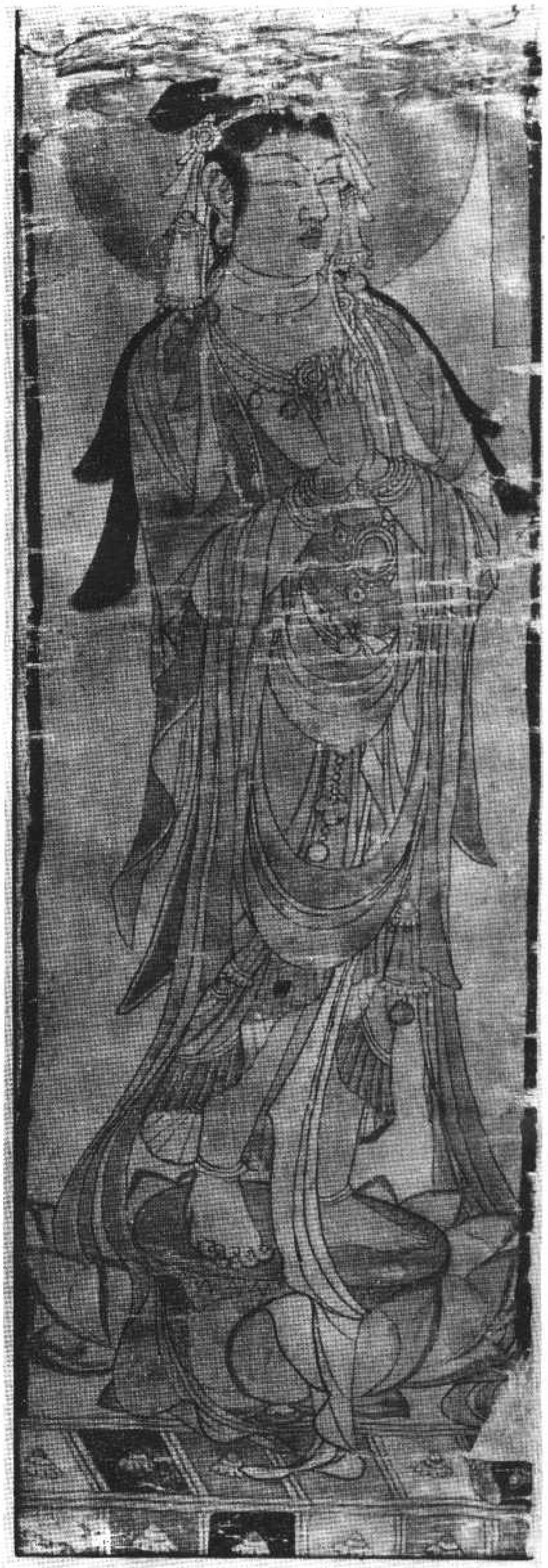
第 11 冊

斯 1444～1577 號

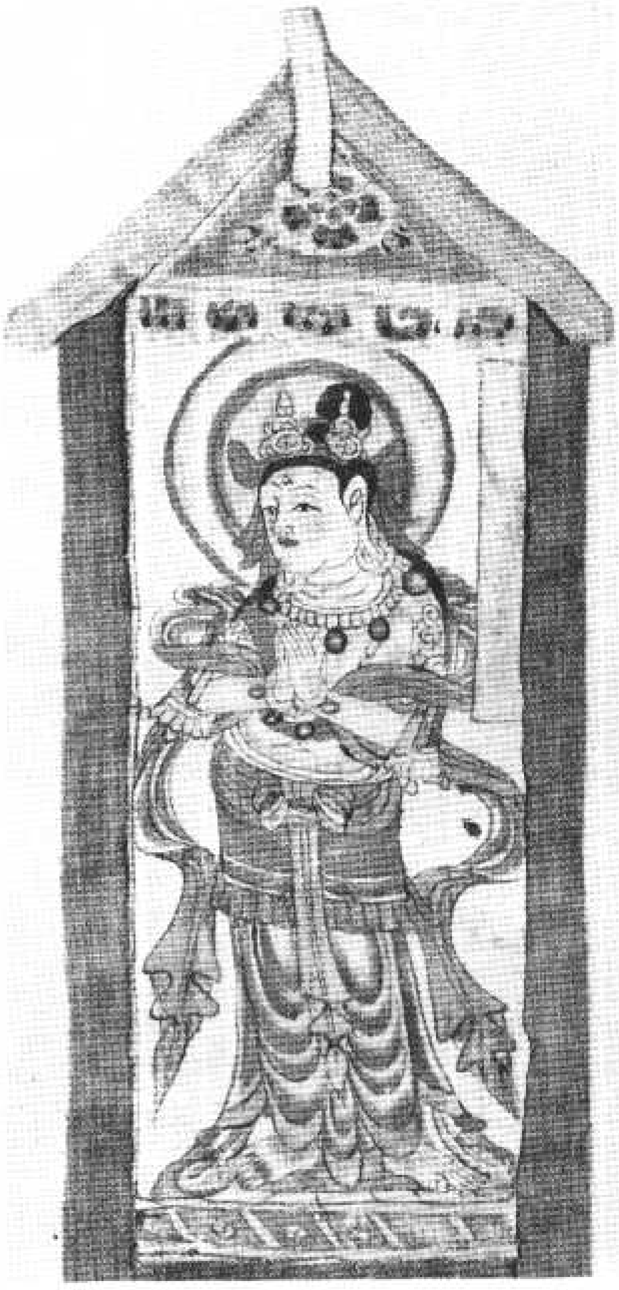
新文豐出版公司 印行



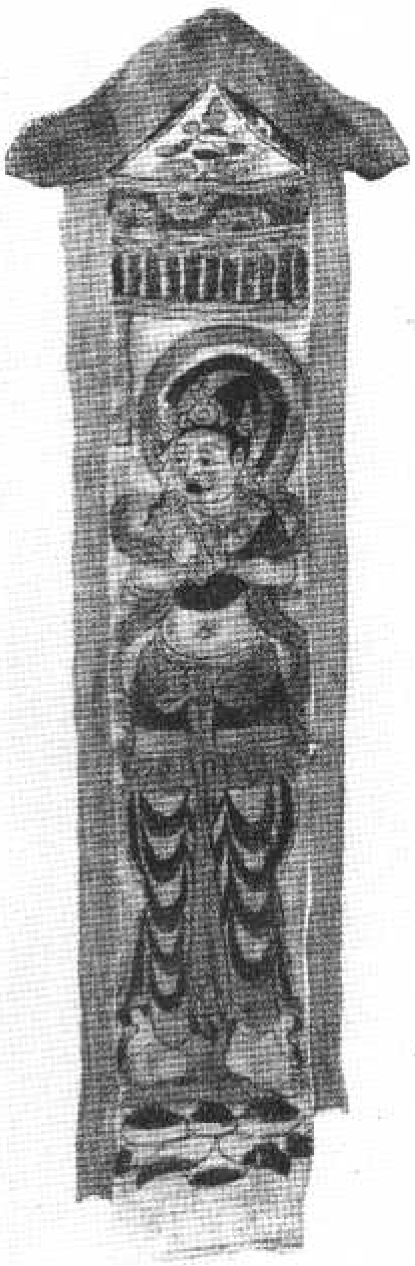
號 170 美



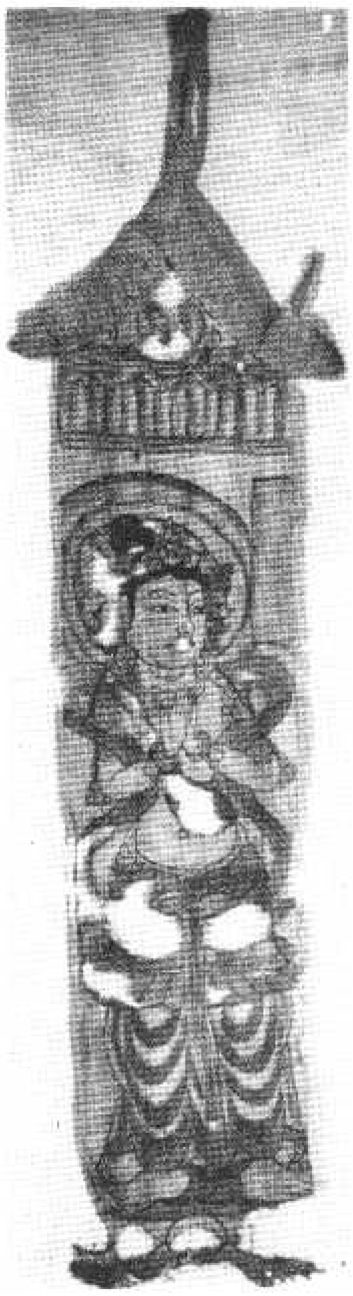
號 169 美



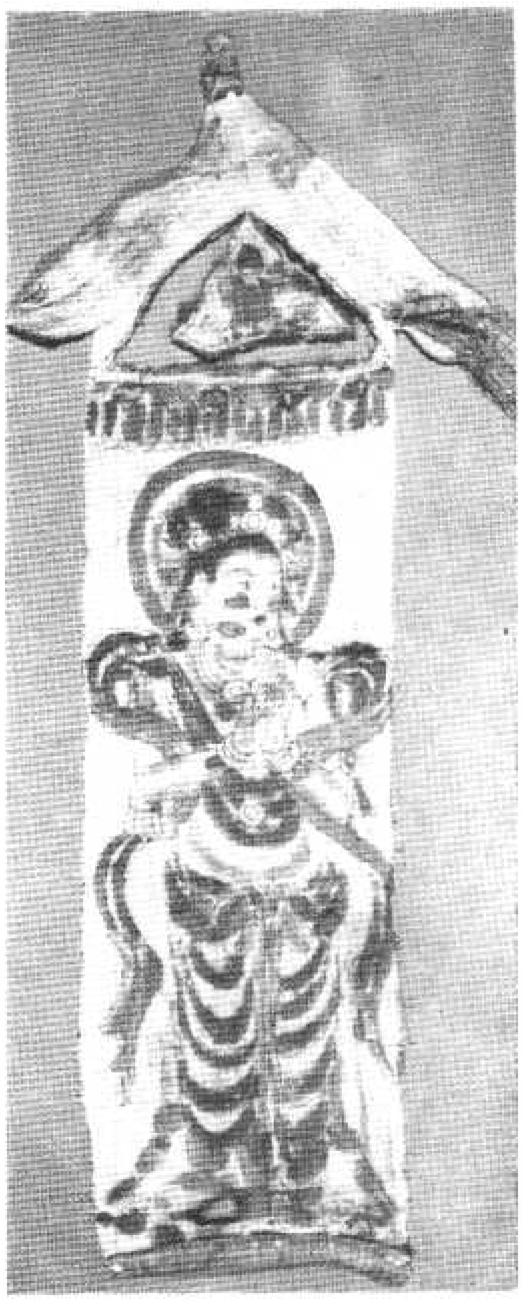
號174美



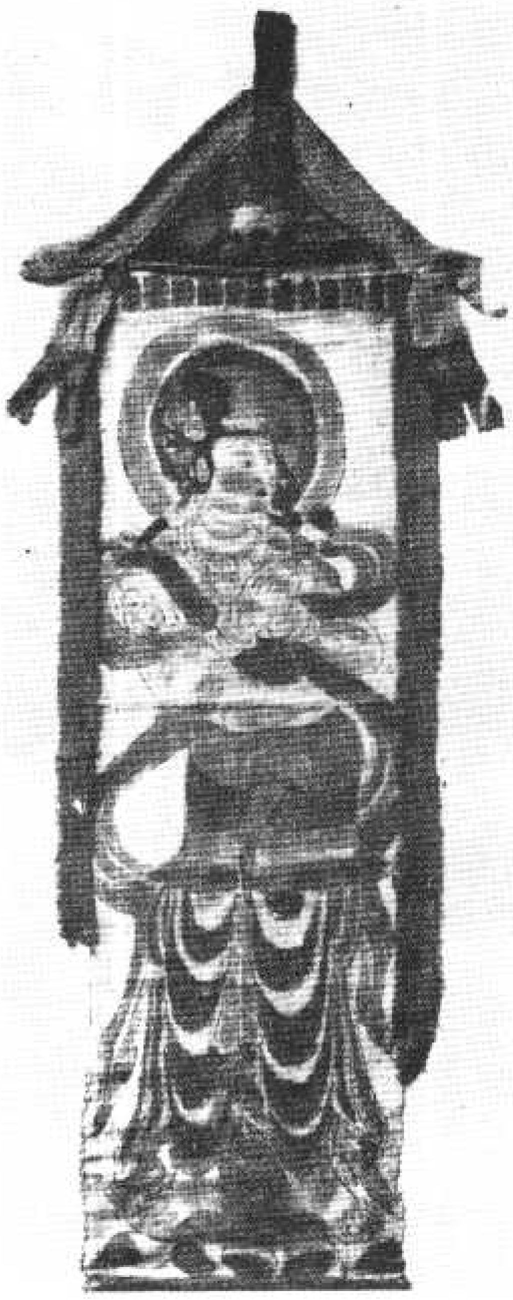
號173美



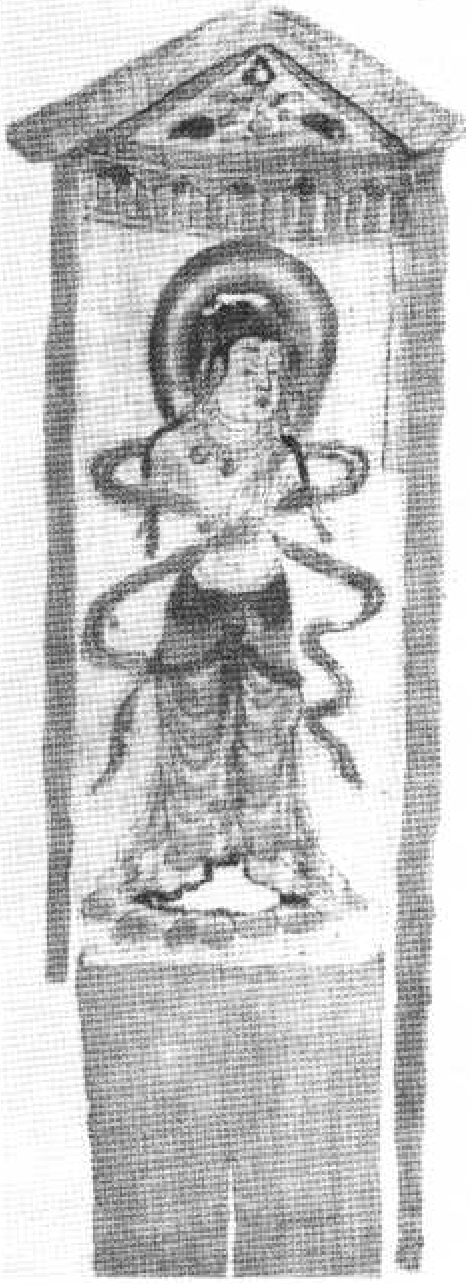
號172美



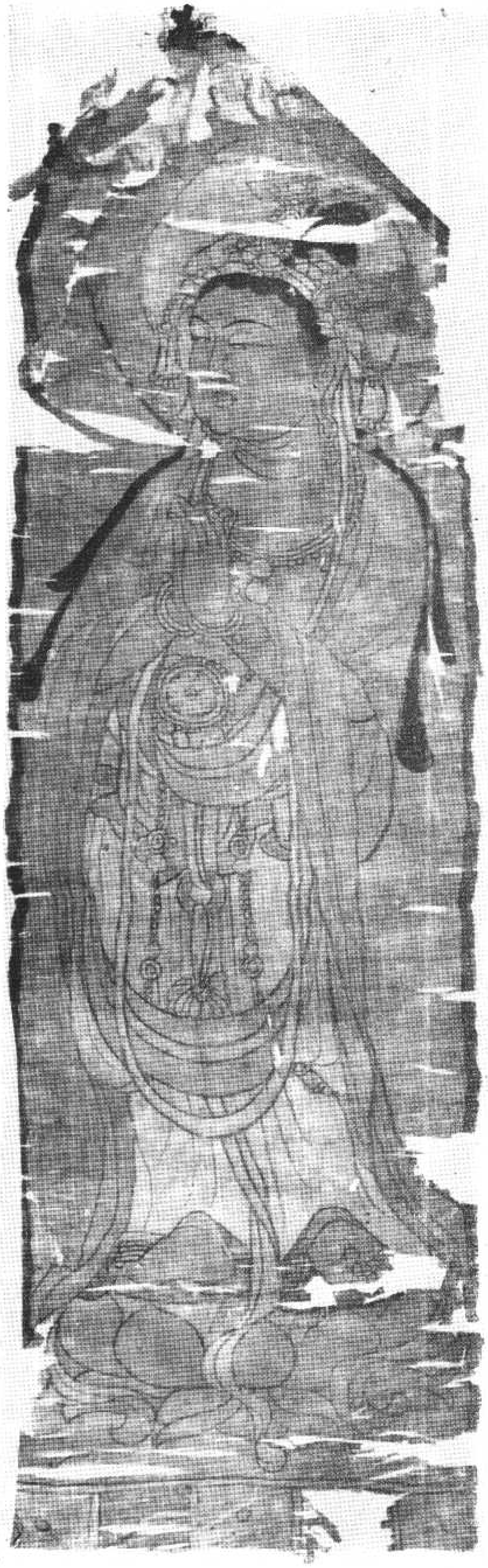
號171美



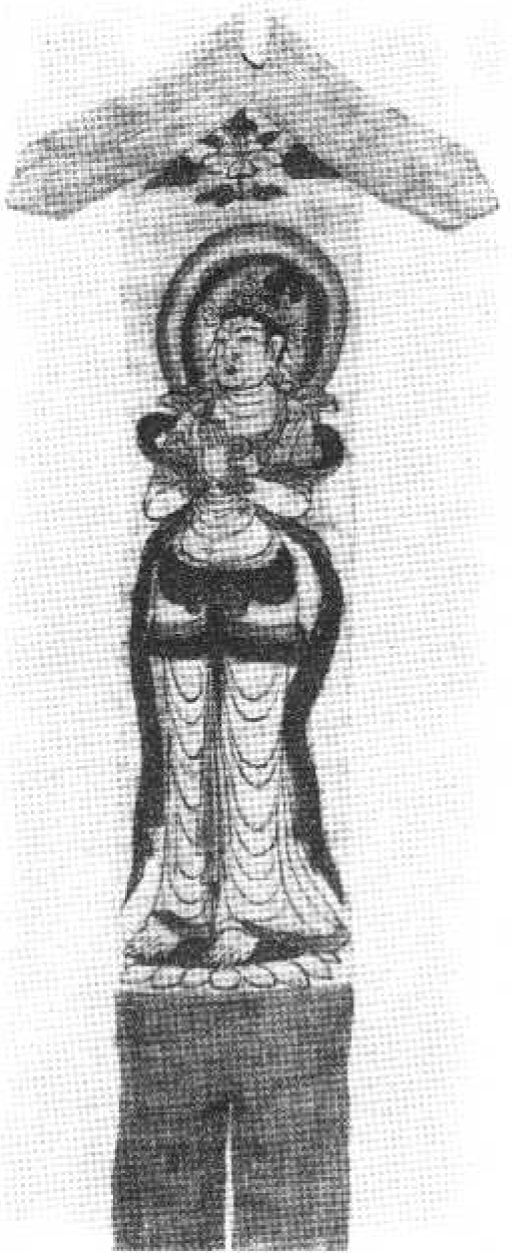
號176美



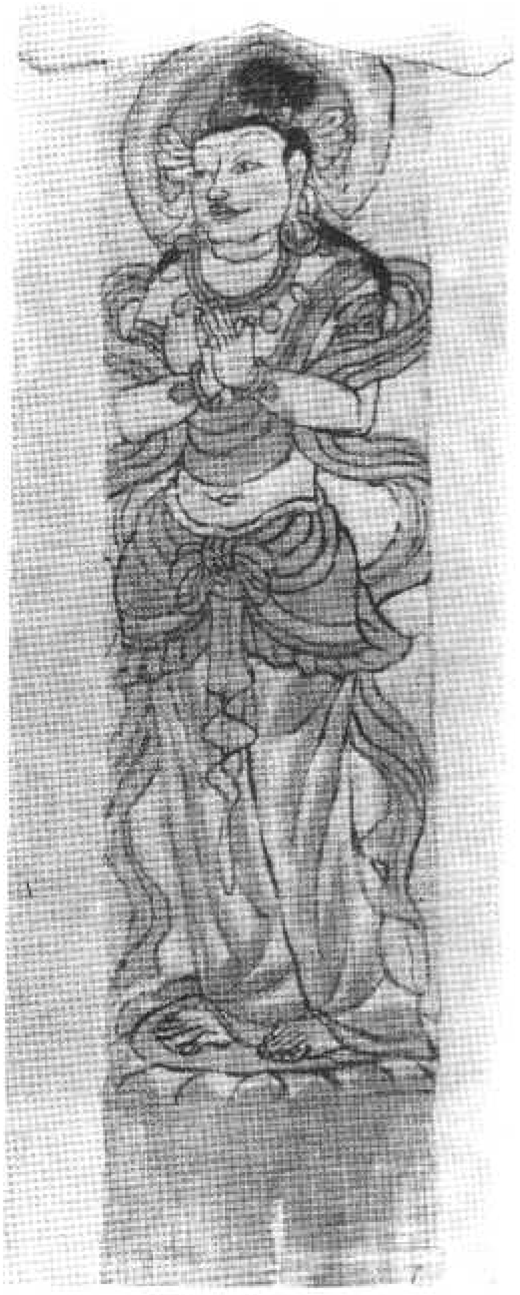
號175美



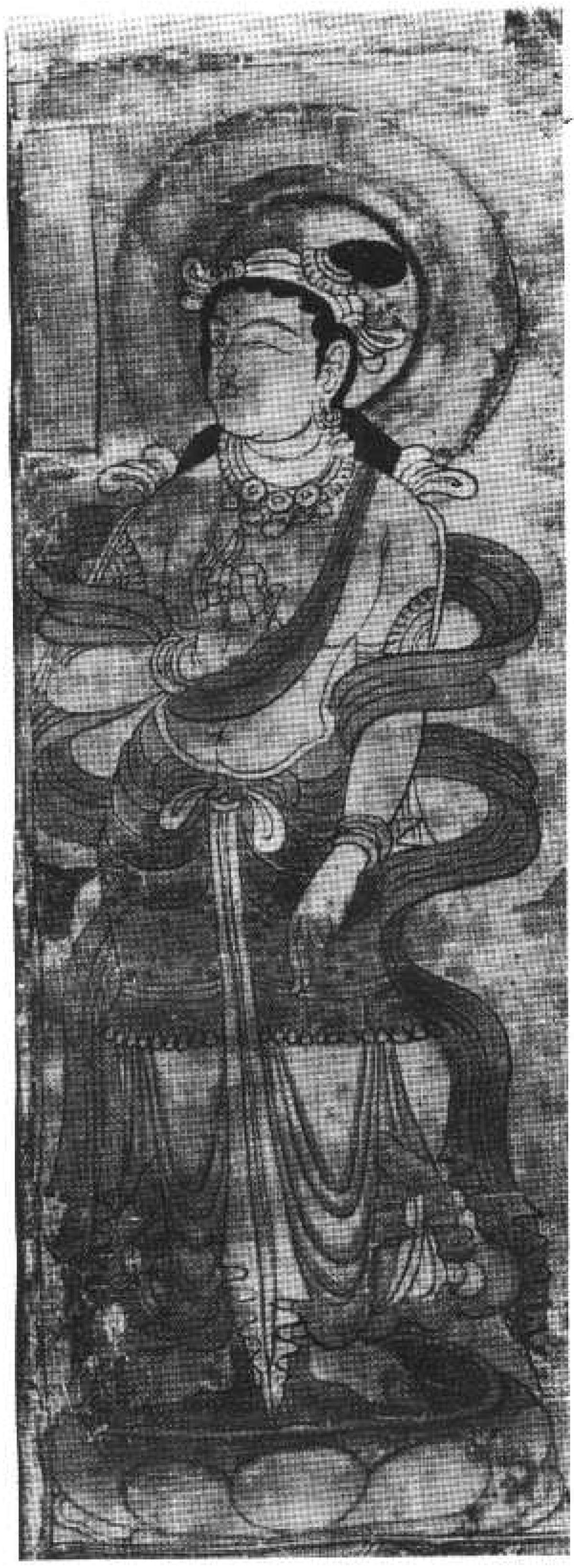
號 179 美



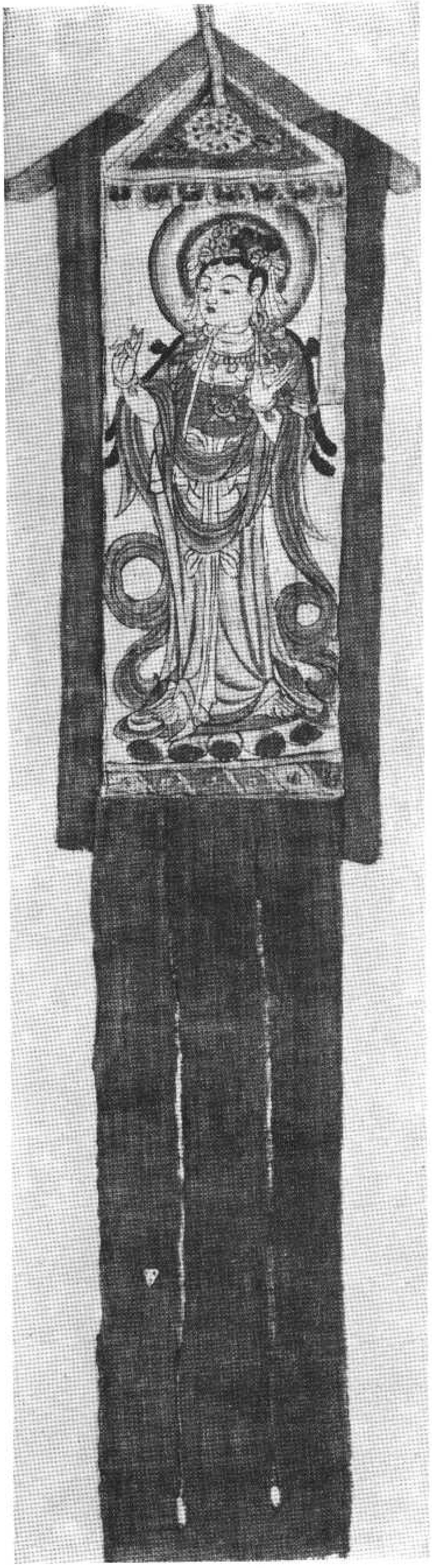
號 178 美



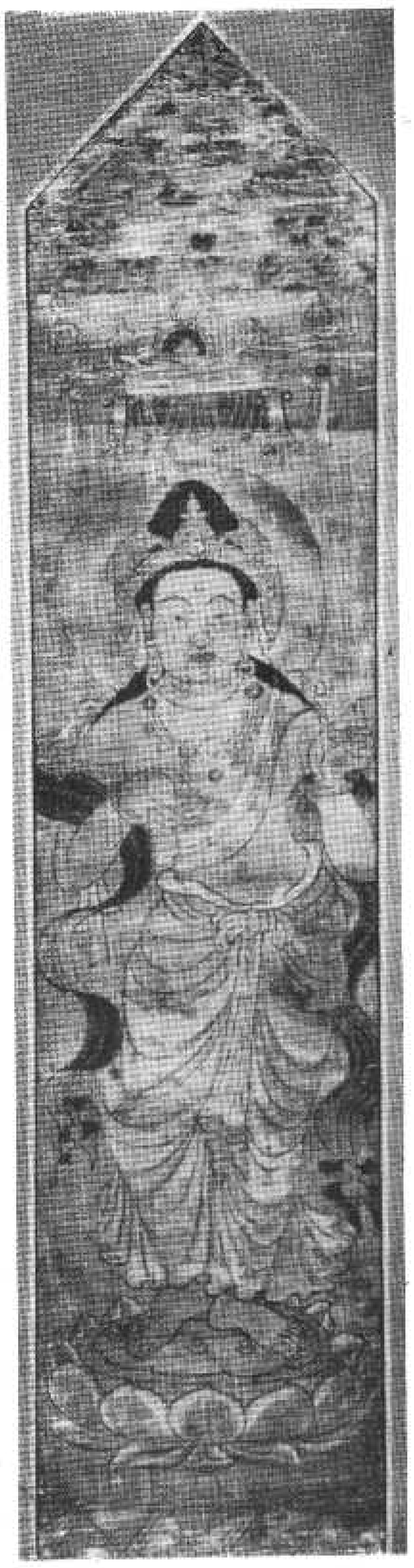
號 177 美



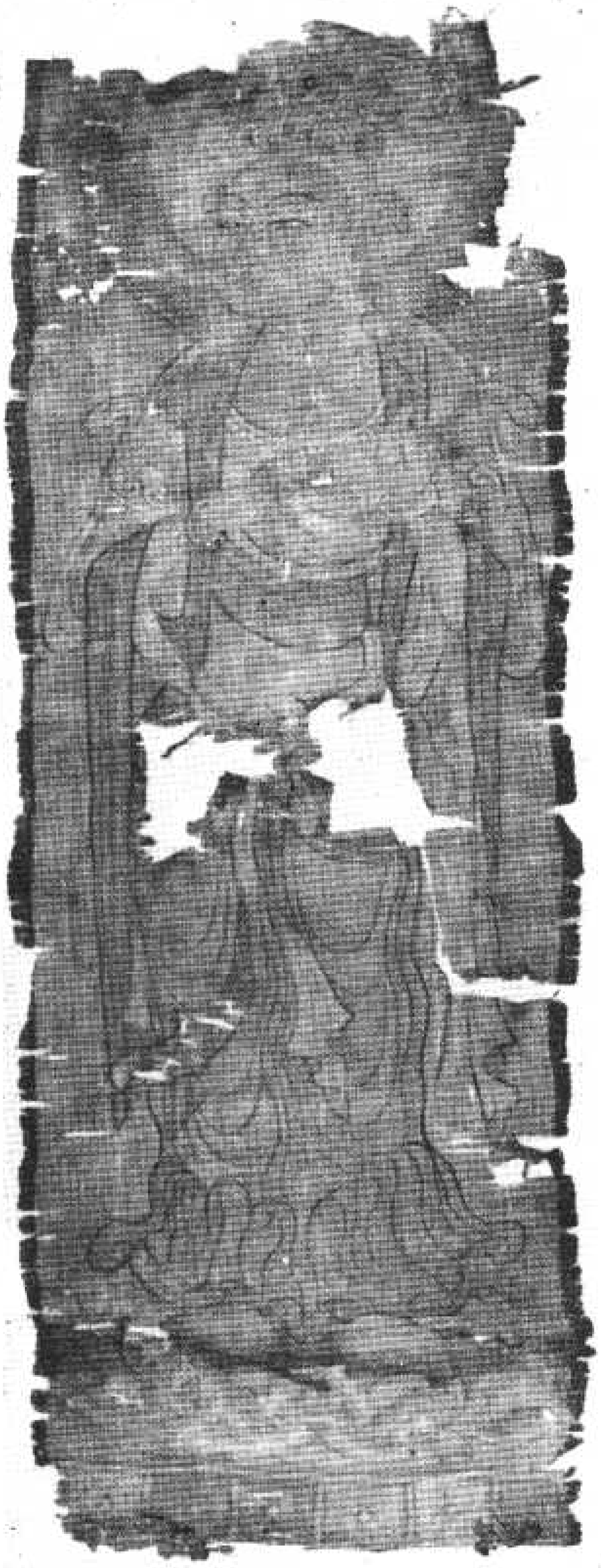
號 182 美



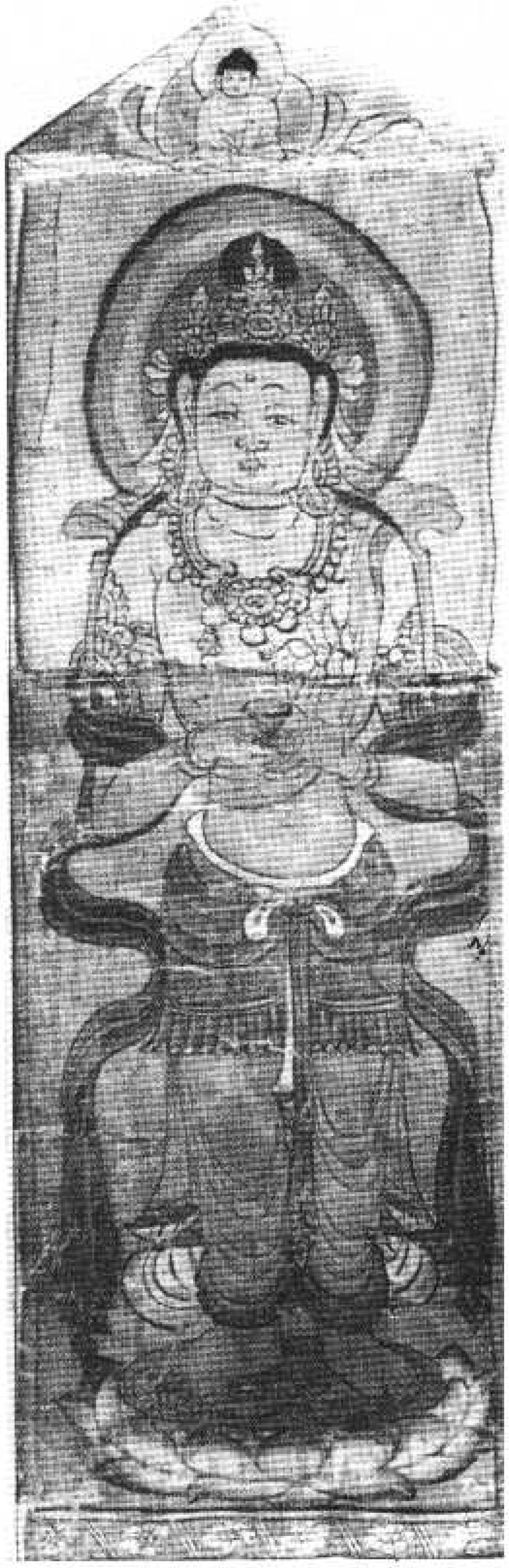
號 181 美



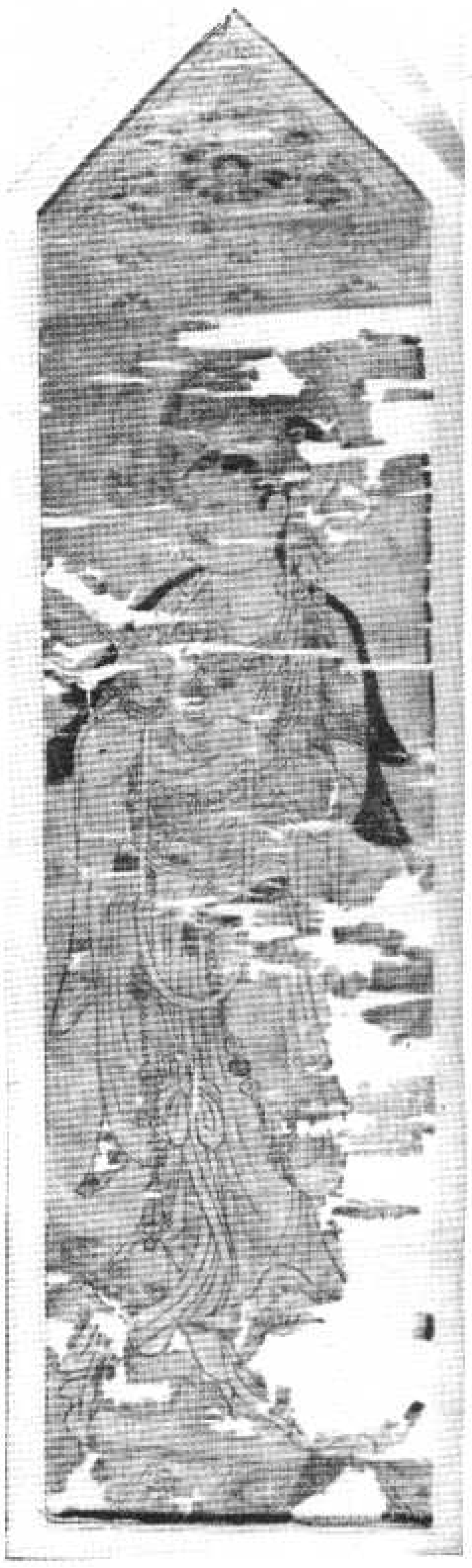
號 180 美



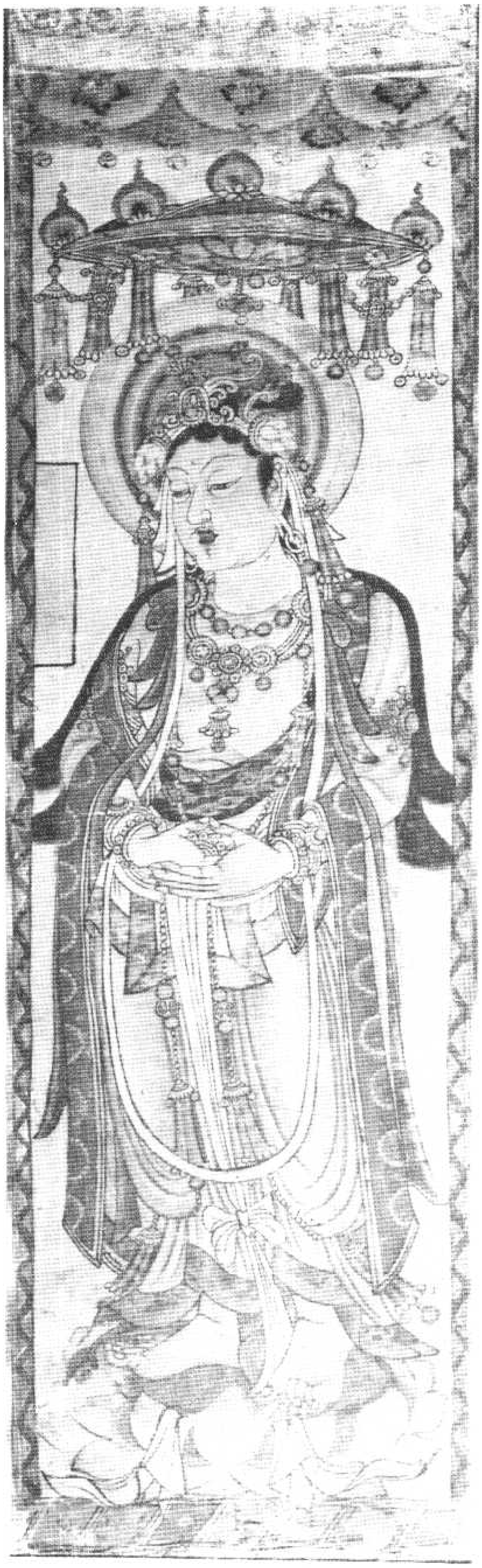
號 185 美



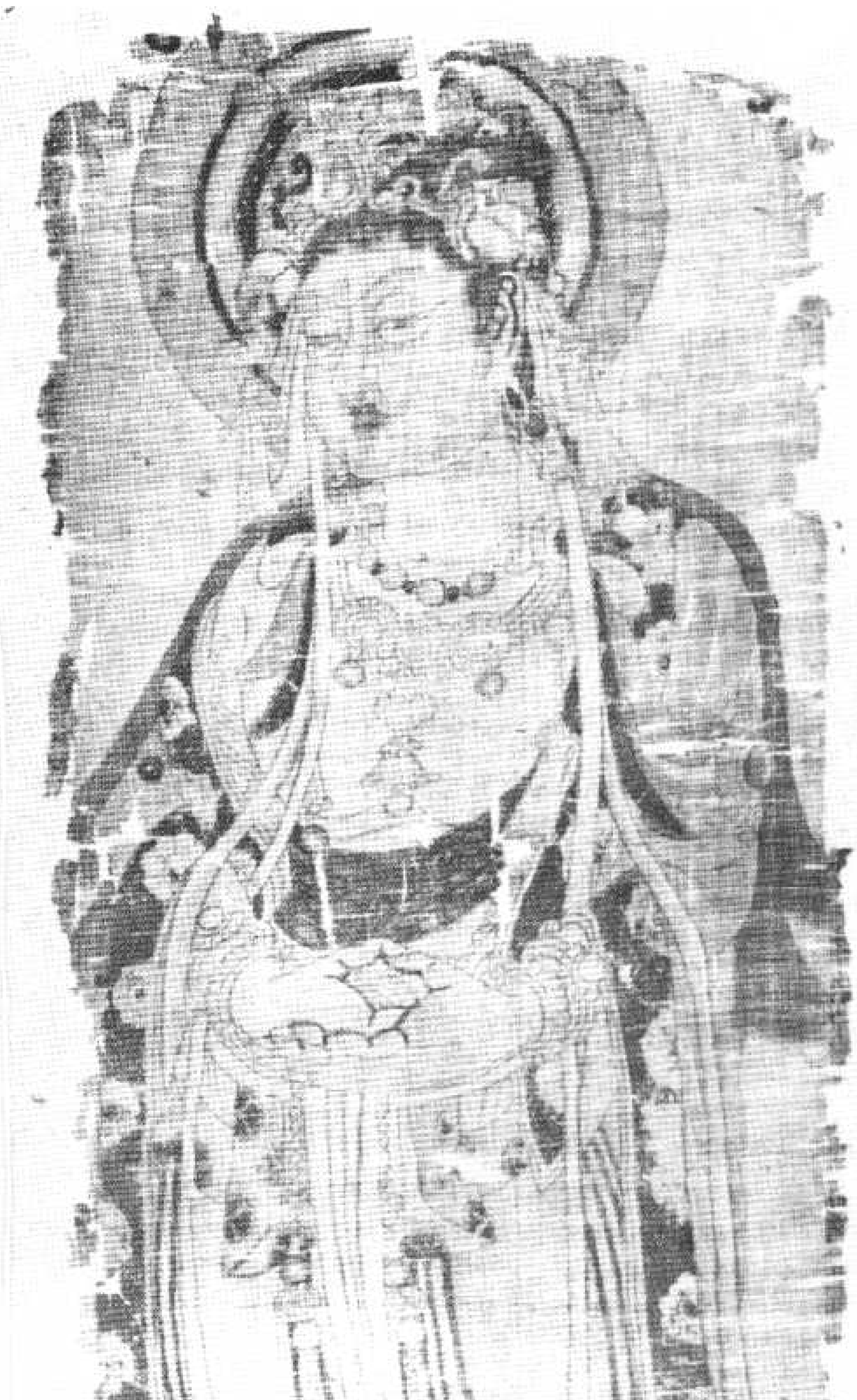
號 184 美



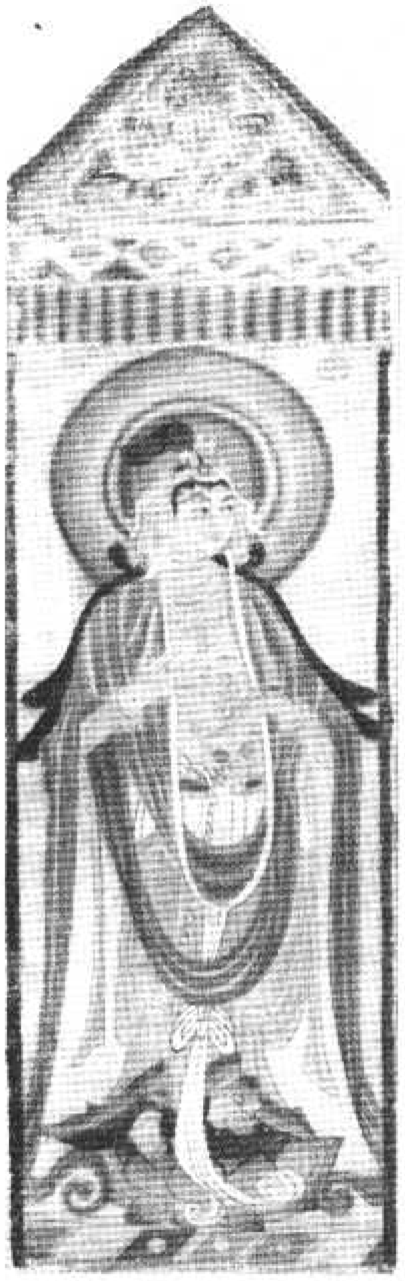
號 183 美



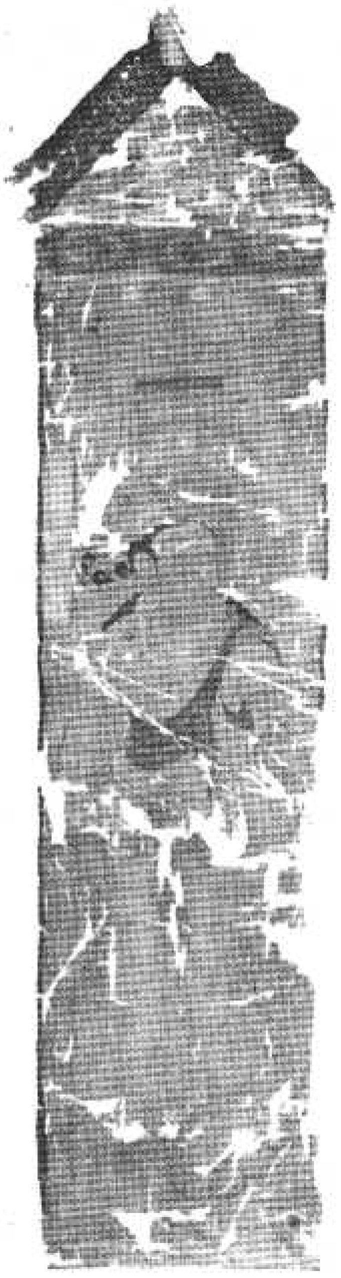
號 187 美



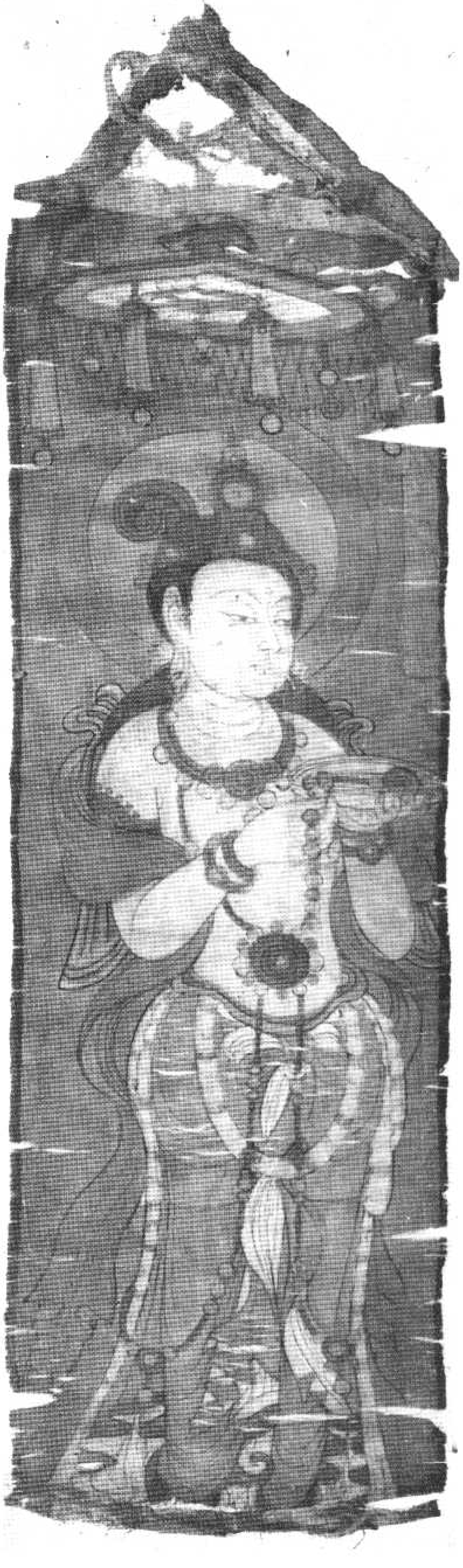
號 186 美



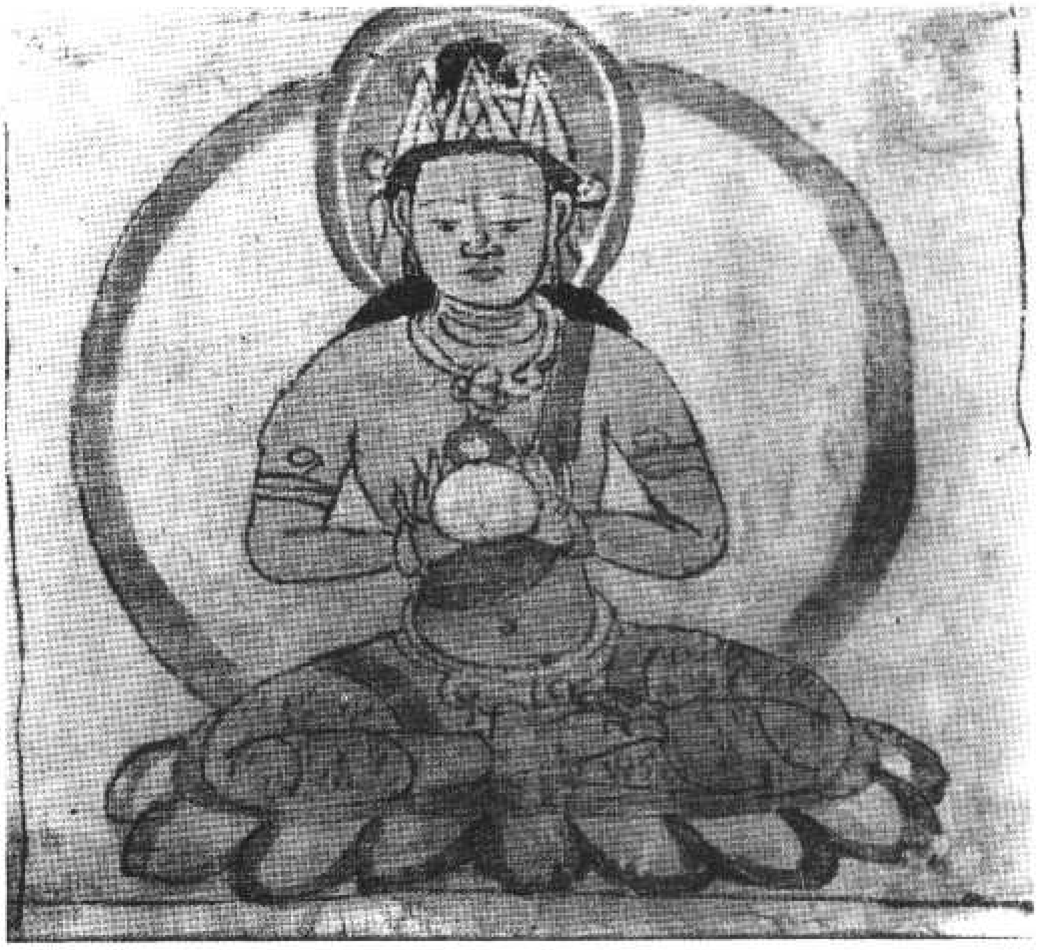
號 190 美



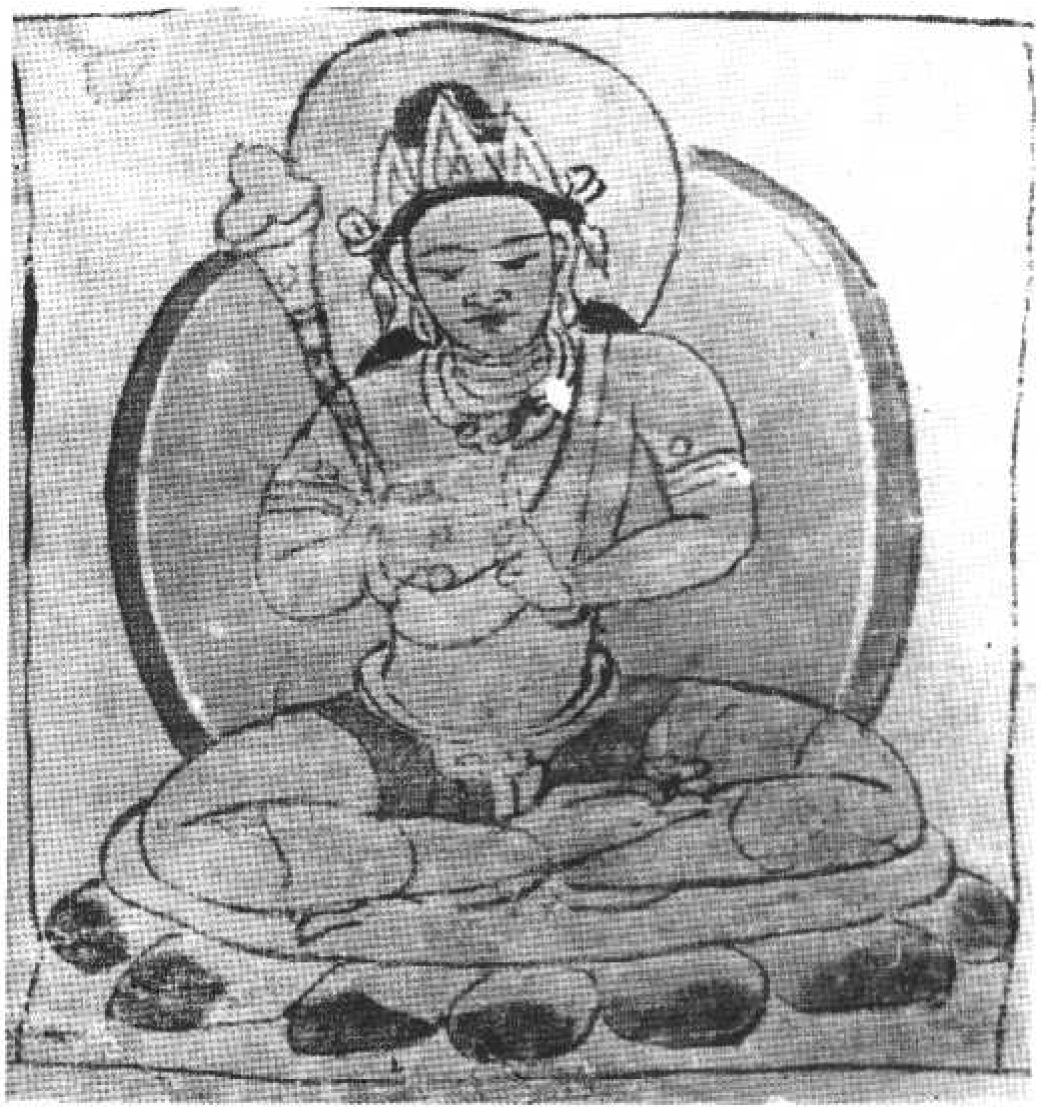
號 189 美



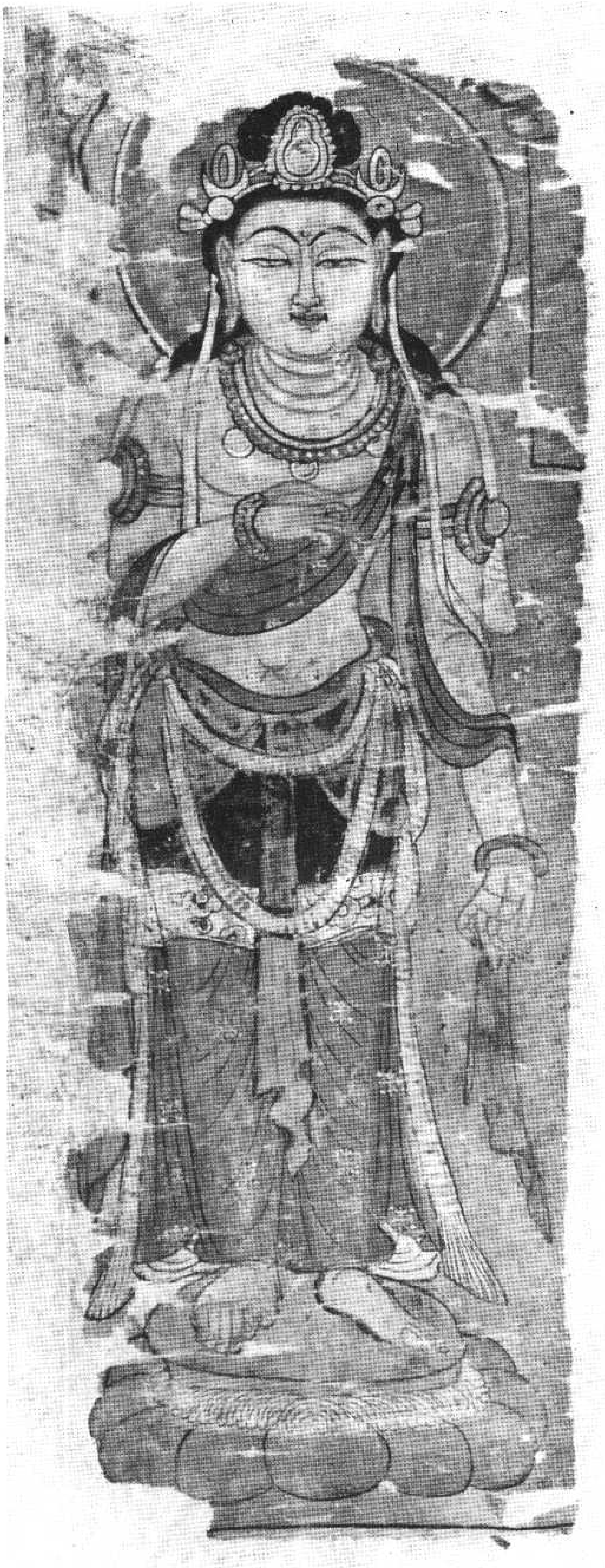
號 188 美



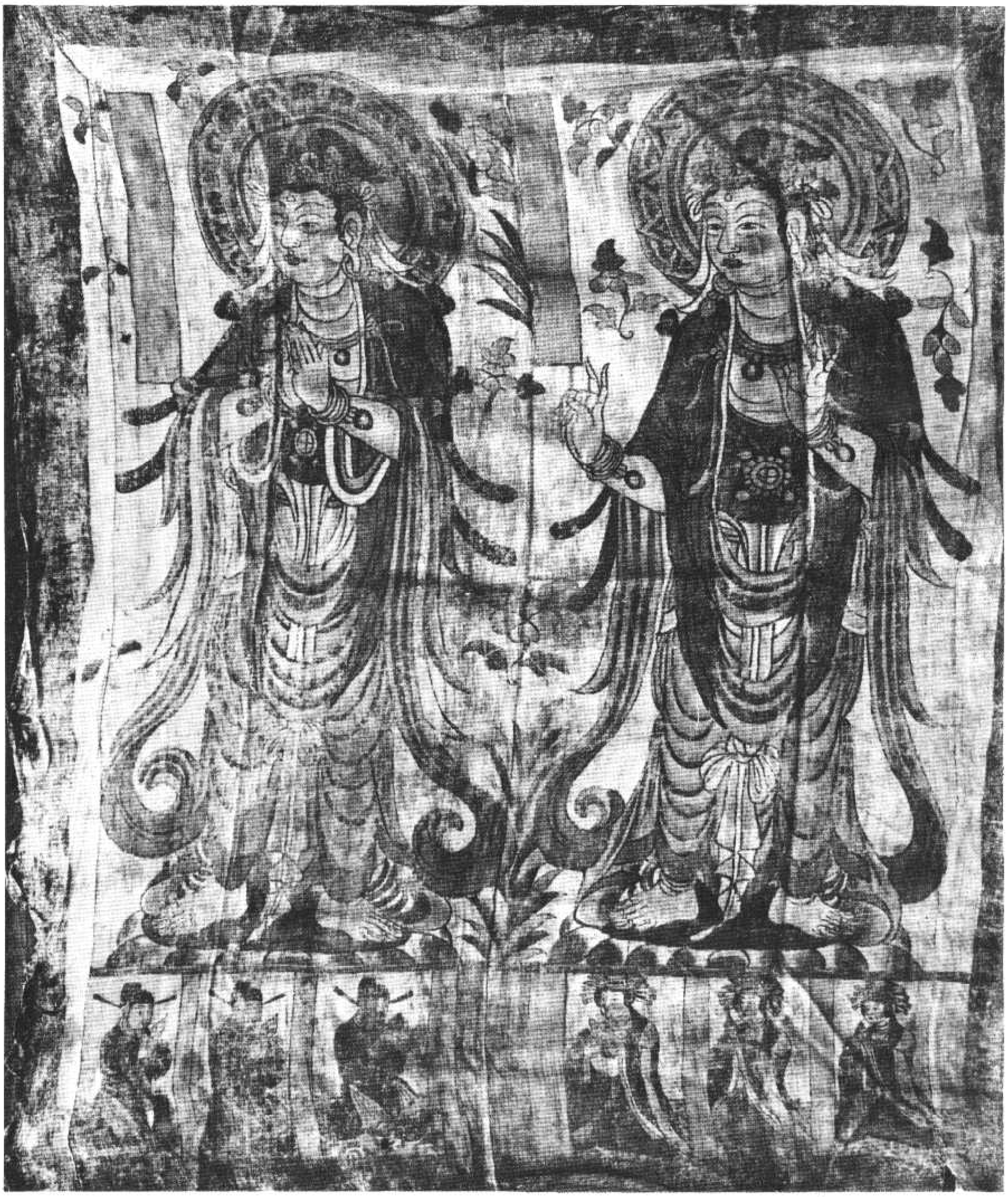
號 191 美



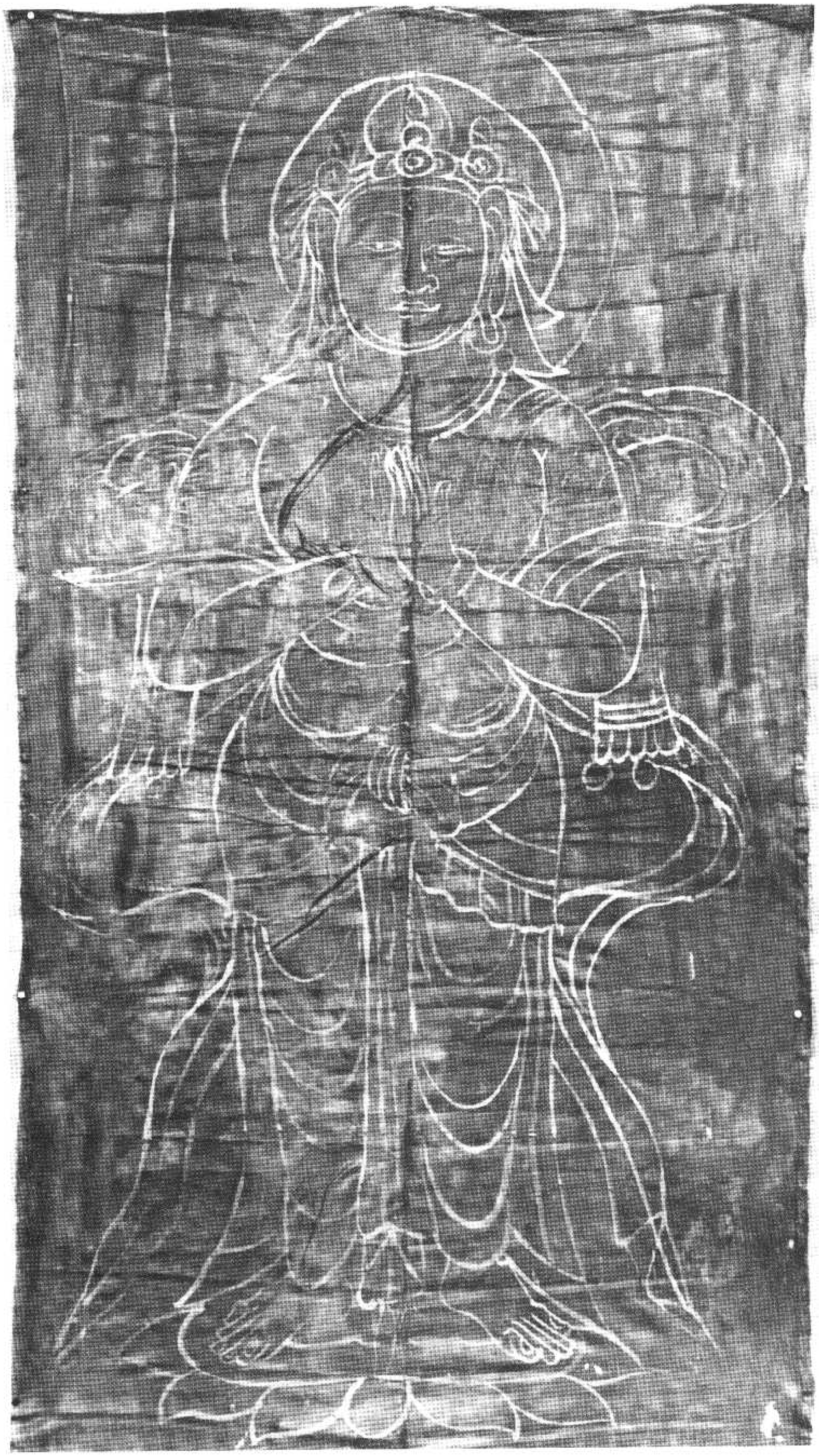
號 192 美



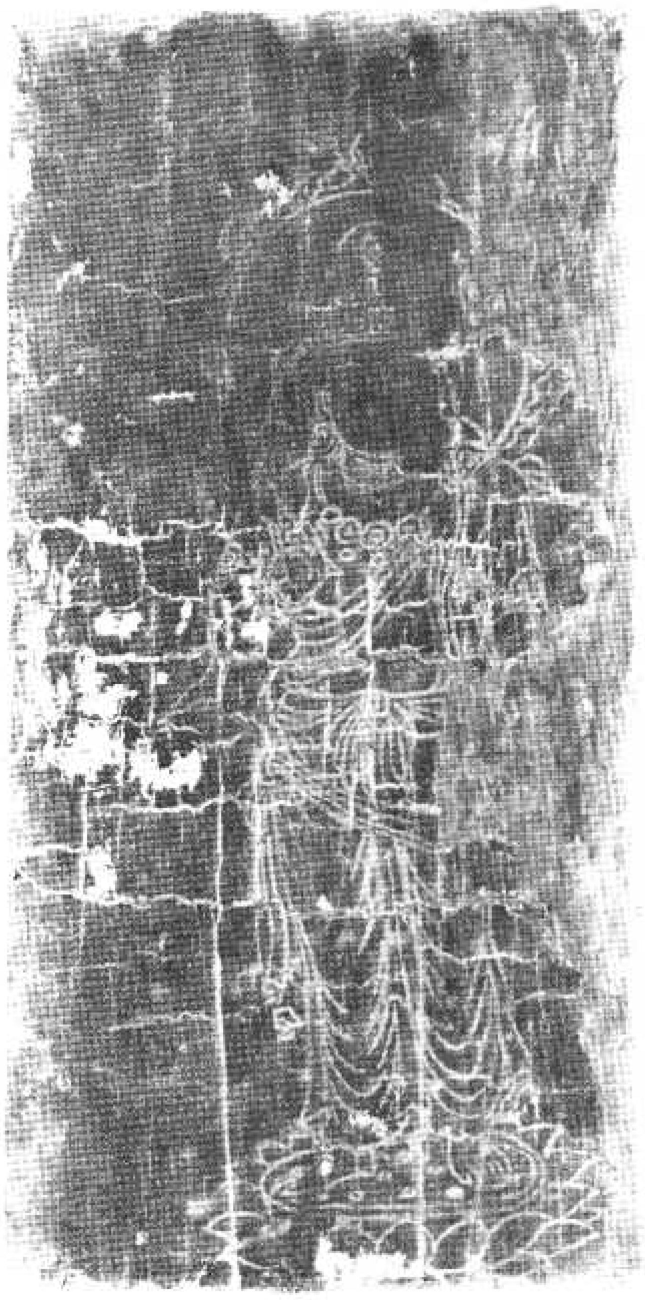
號 193 美



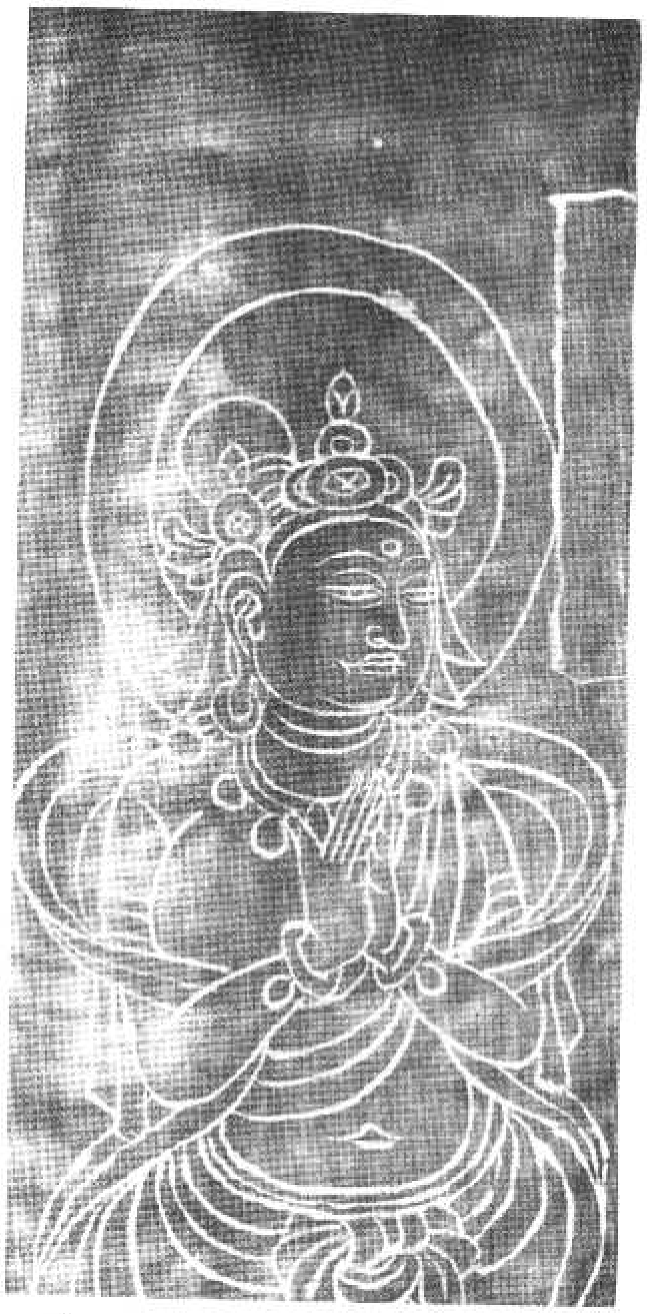
號194 美



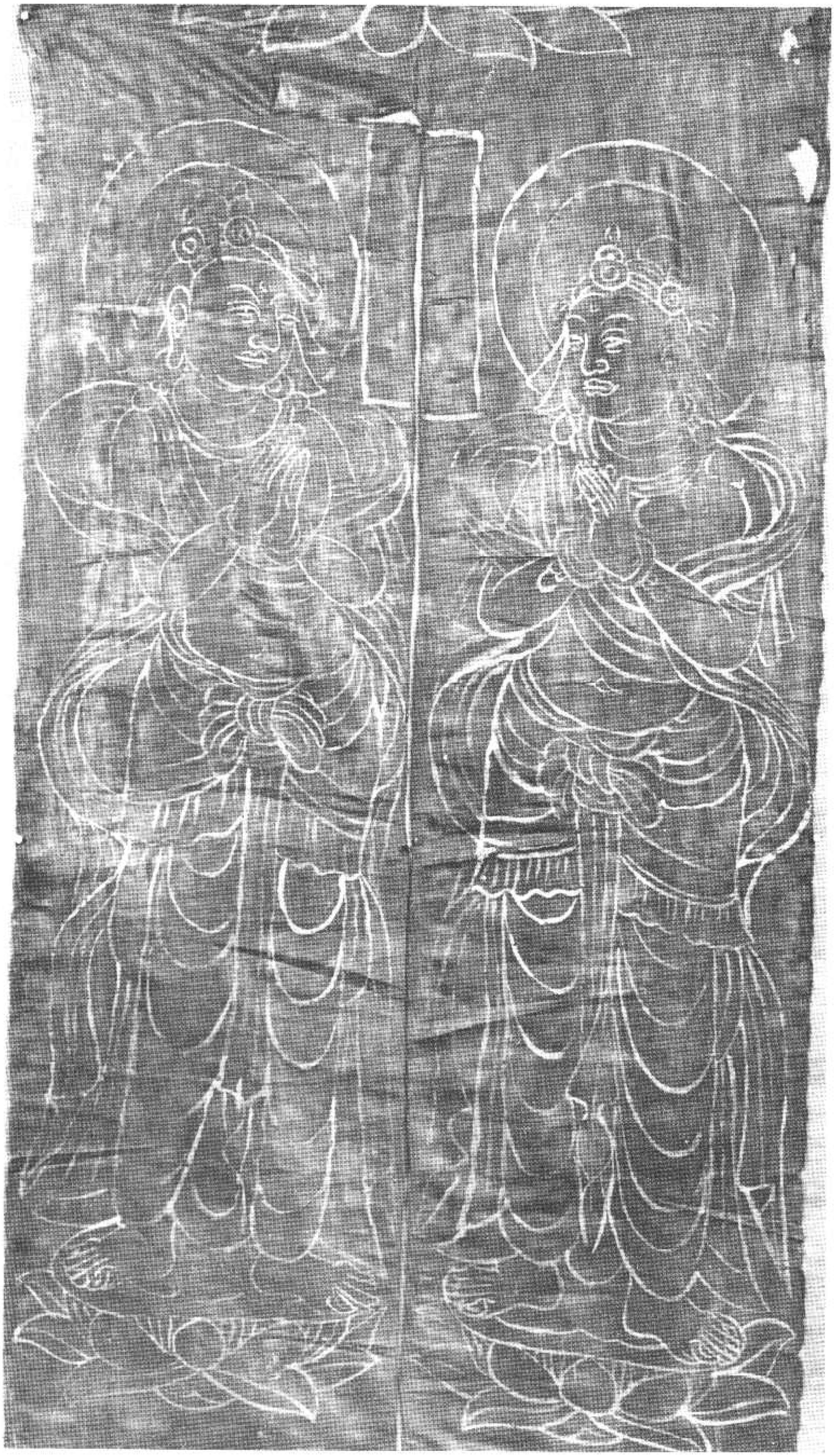
號 196 美



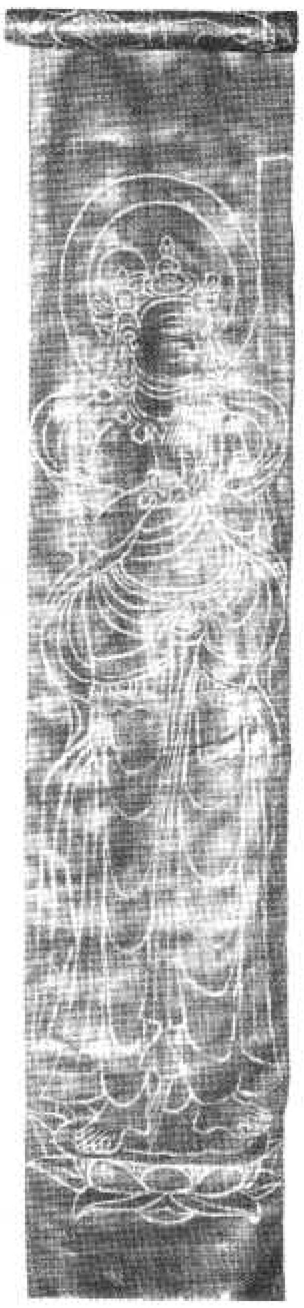
號 195 美



號 197 美



號 199 美



號 198 美

敦煌寶藏第一一冊目錄

斯一四四四號　大集經卷第二十一　一
斯一四四五號　摩訶般若波羅蜜經　一一
斯一四四六號　佛說藥師經　一八
斯一四四七號　四分尼戒本　二六
斯一四四八號　大般若波羅蜜多經卷第五十五　三〇
斯一四四九號　般若波羅蜜多心經　四三
斯一四五〇號　佛名經　四四
斯一四五一號　佛說救疾經　四八
斯一四五二號　大般若波羅蜜多經卷第六十二　四九
斯一四五三號　金剛般若波羅蜜經　五四
斯一四五三號　光啓二年（西元八八六）社司轉帖　五八
斯一四五四號　大般若波羅蜜多經卷第十九　五九
斯一四五五號　佛說阿彌陀經　六〇
斯一四五六號　妙法蓮華經卷第五　六一
斯一四五七號　金光明最勝王經卷第六四天王護國品第十二　七六
斯一四五八號　思益梵天所問經卷第三　八三
斯一四五九號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　九六
斯一四六〇號　大乘無量壽經　九八
斯一四六一號　佛經疏釋　九九
斯一四六二號　金光明最勝王經卷第三　一〇二
斯一四六三號　維摩詰經卷第一　一〇四
斯一四六四號　觀音經一卷　一〇六
斯一四六五號　金光明最勝王經卷第一　一〇八
斯一四六六號　金光明最勝王經卷第二　一一〇
斯一四六七號　醫方　一一二
斯一四六八號　陰陽書　一一五
斯一四六九號　妙法蓮華經卷第七　一一七
斯一四七〇號　妙法蓮華經卷第七　一二二
斯一四七一號　維摩詰經卷中　一二四
斯一四七二號　佛說八陽神咒經　一三七

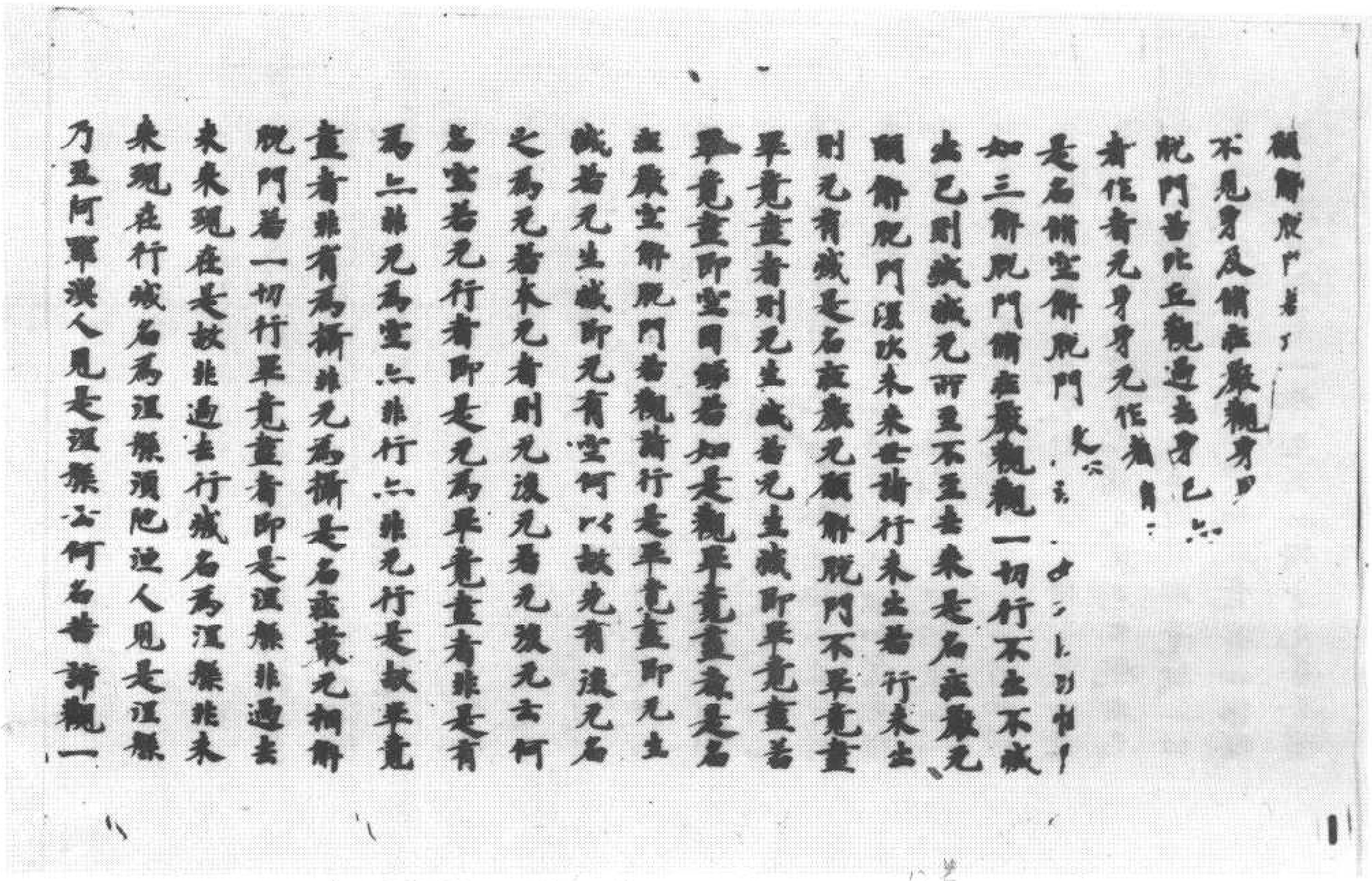
斯一四七三號　太平興國七年（西元九八二）壬午歲具注曆日　一四三
斯一四七三號背面　禮懺文　一四五
斯一四七四號　四分比丘尼戒本　一四七
斯一四七五號　大乘稻芉經疏（擬）　一五〇
斯一四七五號背面　申年五月趙庭琳牒　一五八
斯一四七五號背面　申年五月社人王奴子等狀上　一五八
斯一四七五號背面　酉年三月曹茂晟便豆種契　一五九
斯一四七五號背面　未年十月安環清賣地契　一五九
斯一四七五號背面　寅年正月令狐寵賣牛契　一六〇
斯一四七五號背面　酉年十一月張七奴便麥契　一六一
斯一四七五號背面　沙州寺戶嚴君便麥契　一六一
斯一四七五號背面　靈圖寺僧神寶便麥契　一六二
斯一四七五號背面　靈圖寺人戶索滿奴便麥契　一六二
斯一四七五號背面　僧義美便麥契　一六三
斯一四七五號背面　阿骨薩部落百姓趙

卿卿便麥契　一六三
斯一四七五號背面　使奉仙便麥契　一六四
斯一四七五號背面　僧神寂便麥契　一六四
斯一四七五號背面　僧惠云便麥契　一六四
斯一四七五號背面　阿骨薩部落百姓馬其隣便麥契　一六四
斯一四七五號背面　翟米老便麥契　一六五
斯一四七六號　妙法蓮華經卷第四　提婆達多品第十二　一六六
斯一四七七號　祭驢文一首　一六七
斯一四七八號　增壹阿鋡經　五戒品第十三卷七　一六八
斯一四七九號　佛說無常三啓經　一七〇
斯一四八〇號　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　一七二
斯一四八一號　四分戒本疏卷第三　一七三
斯一四八二號　淨名經集解關中疏卷上　一七七
斯一四八三號　金剛般若波羅蜜經　一八〇
斯一四八四號　梵網經二卷　一八二
斯一四八五號　不空羂索神變真言經卷第二十四　一八三
斯一四八五號背面　乙亥年六安定昌雇傭契　一八四
斯一四八五號背面　釋門雜文　一八四
斯一四八六號　妙法蓮華經卷第四　五

百弟子受記品第八 一八五
斯一四八七號 普賢菩薩行願王經 一八六
斯一四八八號 佛經疏釋（六波羅蜜問答） 一八六
斯一四八九號 摩訶般若鈔經卷第五 一八七
斯一四九〇號 妙法蓮華經卷第二 一八八
斯一四九一號 妙法蓮華經卷第四 二〇二
斯一四九二號 妙法蓮華經卷第二 二一八
斯一四九三號 妙法蓮華經卷第七 二二九
斯一四九四號 臥輪禪師看心法 二三六
斯一四九四號 某某和尚七禮文 二三六
斯一四九五號 釋門雜文 二三七
斯一四九五號背面 西域文文書三十行 二三八
斯一四九六號 妙法蓮華經卷第六 二三九
斯一四九七號 好住孃讚 二四三
斯一四九七號 小小黃宮養讚 二四三
斯一四九七號 樂入山讚 二四四
斯一四九七號背面 牛郎會織女詩 二四四
斯一四九八號 四分戒本說六法文 二四五
斯一四九九號 金剛般若波羅蜜經 二四六
斯一五〇〇號 金光明最勝王經卷第五 二四七
斯一五〇一號 金光明最勝王經卷第六 二四九
斯一五〇二號 妙法蓮華經卷第四 二五〇
斯一五〇三號 金剛般若波羅蜜經 二五四
斯一五〇四號 妙法蓮華經卷第六 二六二
斯一五〇五號 妙法蓮華經卷第六 二七四
斯一五〇六號 妙法蓮華經卷第一 二八四
斯一五〇七號 妙法蓮華經卷第二、第三 二八六
斯一五〇八號 妙法蓮華經卷第六 二九二
斯一五〇九號 妙法蓮華經卷第三 二九四
斯一五一〇號 佛經戒律 二九六
斯一五一一號 妙法蓮華經卷第三 二九七
斯一五一二號 大般若波羅蜜多經卷第四百六十 二九八
斯一五一三號 老子十方像名經卷上 三〇九
斯一五一三號背面 因緣心論釋一卷 三一四
斯一五一三號背面 六門陀羅尼經一卷 三一四
斯一五一三號背面 六門陀羅尼經論一卷 三一五
斯一五一三號背面 維摩疏釋前小序抄 三一五
斯一五一四號 大般涅槃經卷第二 三一六
斯一五一五號 無量壽觀經 三二七
斯一五一六號 四分戒本 三三四
斯一五一六號 四分比丘尼戒本入布薩堂說偈文 三三六
斯一五一七號 金剛般若波羅蜜經一卷 三三七
斯一五一八號 四分律刪繁補闕行事鈔

卷中一 三四四
斯一五一八號背面 四分律刪繁補闕行事鈔卷中一 三四五
斯一五一九號 庚戌、辛亥、壬子年直歲法勝等所破油麪曆 三四六
斯一五一九號背面 佛經目錄 三四七
斯一五二〇號 法門名義集卷 三四八
斯一五二一號 金剛般若波羅蜜經 三五四
斯一五二二號 亡人超度文 三五五
斯一五二二號背面 涅槃經難字抄 三五六
斯一五二二號背面 頌亡人文二首 三五六
斯一五二二號背面 布賬 三五七
斯一五二三號 通義大夫使持節沙州諸軍事沙州刺史兼豆盧軍使上柱國李光庭莫高靈巖佛窟之碑幷序 三五八
斯一五二三號背面 釋門雜文 三五八
斯一五二三號背面 悼亡婦文 三五九
斯一五二四號 大方等陁羅尼經卷第一 三五九
斯一五二五號 妙法蓮華經卷第一 三七三
斯一五二六號 妙法蓮華經卷第八 三七七
斯一五二七號 妙法蓮華經卷第一 三八五
斯一五二八號 妙法蓮華經卷第五 三八九
斯一五二九號 華嚴經卷第四十九 三九一
斯一五三〇號 觀音經 四〇一
斯一五三一號 維摩詰經卷下 四〇三
斯一五三二號 妙法蓮華經卷第六 四一五
斯一五三三號 維摩詰經卷中 四二九
斯一五三四號 大智度論卷第六十六 四四二
斯一五三五號 妙法蓮華經卷第七 四四九
斯一五三六號 大方廣佛華嚴經卷第六十八 四五六
斯一五三七號 大般若波羅蜜多經卷第五百一十 四七〇
斯一五三八號 大智度論卷第三十二 四七一
斯一五三九號 諸佛要集經卷上 四七二
斯一五四〇號 律部疏釋 四七三
斯一五四一號 金光明經卷第三 四七四
斯一五四二號 大般若波羅蜜多經卷第五百八十三 四八二
斯一五四三號 大般涅槃經卷第四十二 四八七
斯一五四四號 妙法蓮華經卷第四 四九九
斯一五四五號 大乘無量壽經 五一二
斯一五四六號 大乘密嚴經卷上 五一五
斯一五四七號 誠實論經卷第十四 五二六
斯一五四八號 佛說父母恩重經 五三四
斯一五四八號 佛說七女觀經 五三五
斯一五四九號 讚僧功德經一卷 五三七

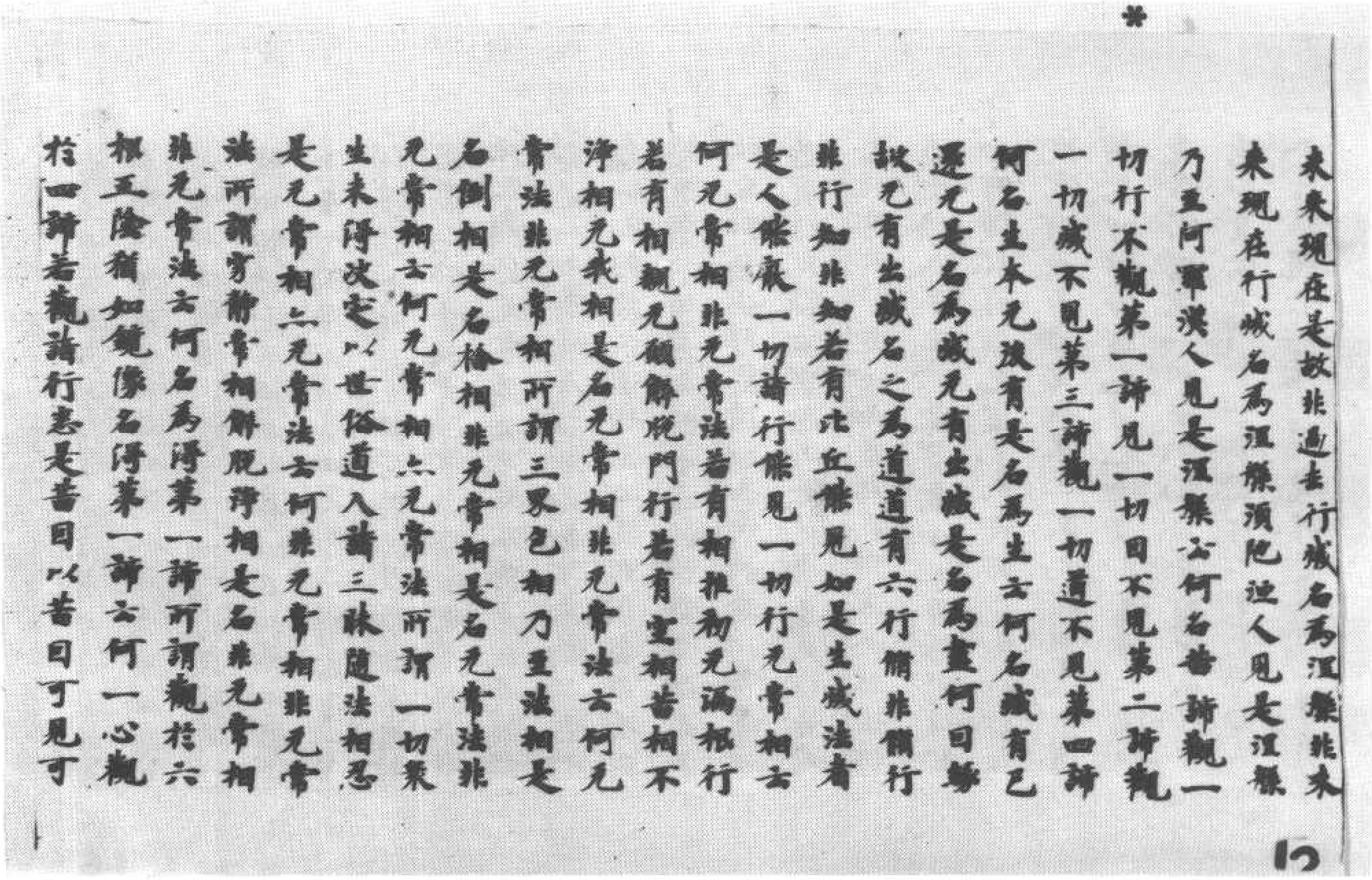
斯一五五〇號	大般涅槃經卷第一	五三八
斯一五五一號	金光明最勝王經卷第九	五五〇
斯一五五二號	佛說證香火本因經	五六〇
斯一五五三號	大灌頂經卷第五	五六八
斯一五五四號	般若波羅蜜多心經一卷	五七四
斯一五五五號	妙法蓮華經卷第三	五七五
斯一五五六號	大般若波羅蜜多經卷第三百一十二	五七七
斯一五五七號	大般若波羅蜜多經卷第二百八十六	五七八
斯一五五八號	舊雜譬喻經卷下	五七九
斯一五五九號	大般若波羅蜜多經卷第五百二十六	五八五
斯一五六〇號	大乘入楞伽經卷第六	五九八
斯一五六一號	佛說無量壽宗要經	六〇九
斯一五六一號	大乘無量壽經	六一〇
斯一五六二號	佛說無量壽宗要經	六一三
斯一五六三號	西漢敦煌國聖文神武王敕	六一五
斯一五六三號背面	佛經神咒	六一六
斯一五六四號	維摩詰經卷下	六一六
斯一五六四號	大般若波羅蜜多經卷第四百二十八	六二八
斯一五六五號	菩薩戒經一卷	六三〇
斯一五六六號	大般若波羅蜜多經卷第三百二十六	六四二
斯一五六七號	金剛般若波羅蜜經	六五五
斯一五六八號	佛經疏釋	六五六
斯一五六九號	大般涅槃經卷第十二	六五八
斯一五七〇號	妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八	六五九
斯一五七一號	金剛般若波羅蜜經	六五九
斯一五七二號	妙法蓮華經卷第三　化城喻品第七	六六〇
斯一五七三號	大般若波羅蜜多經卷第一百四十	六六〇
斯一五七四號	己未年糧食賬	六七一
斯一五七五號	大般若波羅蜜多經卷第三百八十四	六七二
斯一五七六號	般若波羅蜜多心經	六八四
斯一五七七號	大般若波羅蜜多經卷第二百七十	六八六



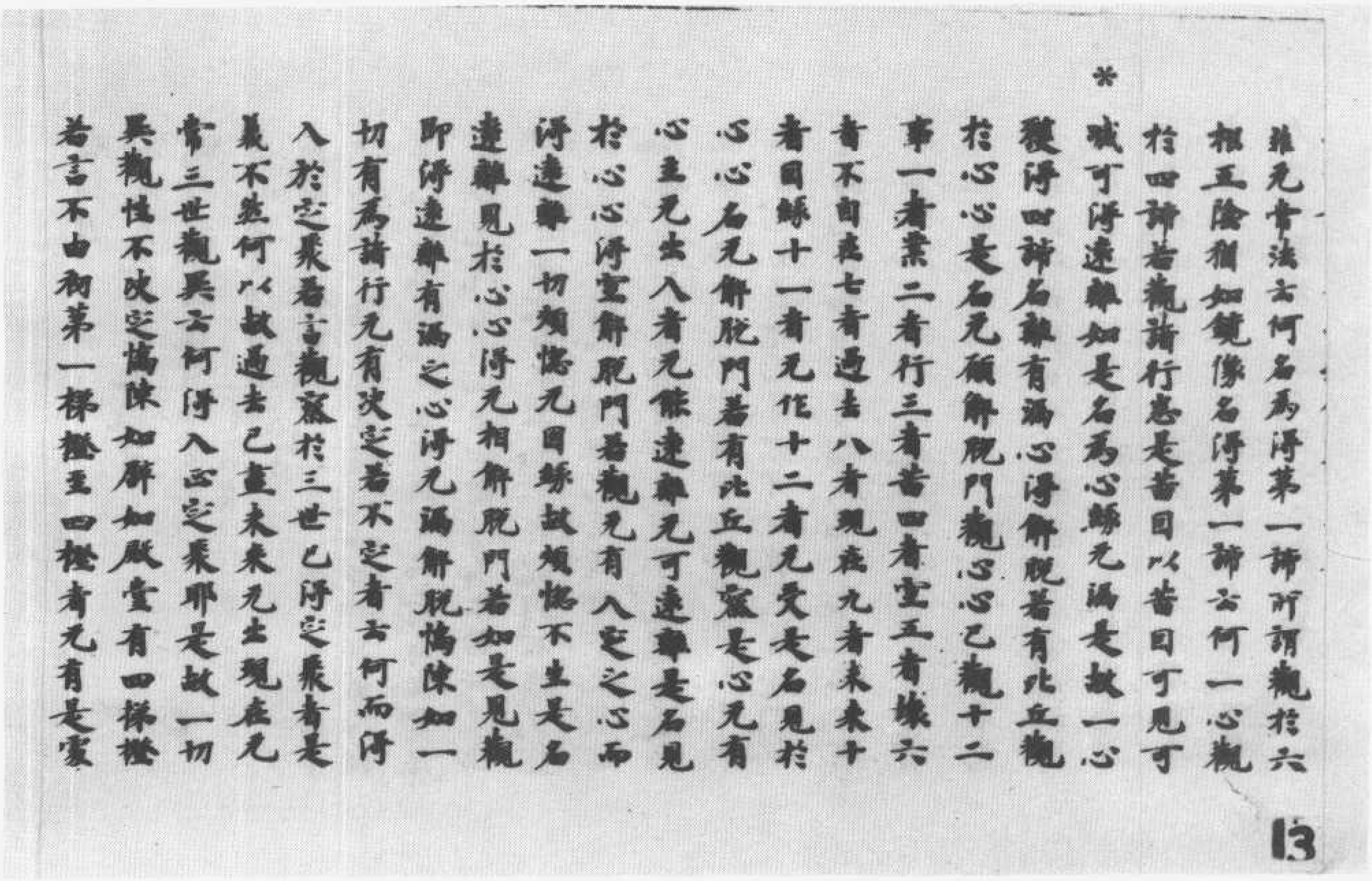
顧解脫尸若了
不見身及諸莊嚴觀身尸
脫門若比丘觀過去身已
者作者无身身无作者
是名諸空解脫門
如三解脫門諸莊嚴觀一切行不生不滅
去已則滅滅无所至不至去來是名莊嚴无
願解脫門復次未來世諸行未生若行未生
則无有滅是名莊嚴无願解脫門不畢竟盡
畢竟盡者則无生滅若无生滅即畢竟盡若
畢竟盡即空門解若如是觀畢竟盡義是名
莊嚴空解脫門若觀諸行是畢竟盡即无生
滅若无生滅即无有空何以故先有後无名
之為无若本无者則无後无若无後无云何
名空若无行者即是无為畢竟盡者非是有
為亦非无為空亦非行亦非无行是故畢竟
盡者非有為攝非无為攝是名莊嚴无相解
脫門若一切行畢竟盡者即是涅槃非過去
未來現在是故非過去行滅名為涅槃非未
來現在行滅名為涅槃須陀洹人見是涅槃
乃至阿羅漢人見是涅槃云何名善諦觀一

S→T397　13/159c17~22　15卷

斯一四四四號　大集經卷第二十一



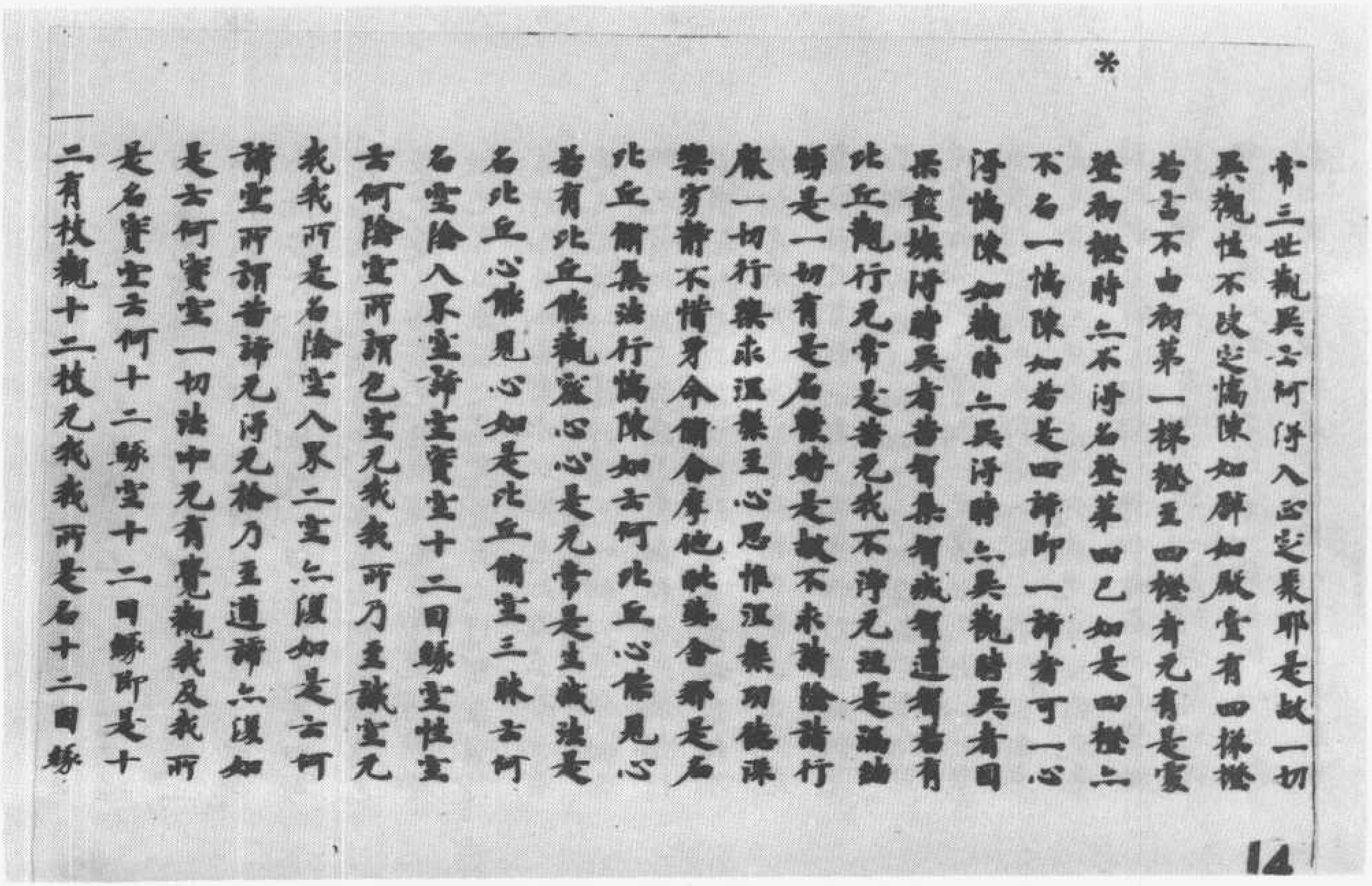
未來現在是故非過去行滅名為涅槃非未
來現在行滅名為涅槃須陀洹人見是涅槃
乃至阿羅漢人見是涅槃云何名善諦觀一
切行不觀第一諦見一切因不見第二諦觀
一切滅不見第三諦觀一切道不見第四諦
何名生本无後有是名為生云何名滅有已
還无是名為滅无有生滅是名為盡何因緣
故无有生滅名之為道道有六行備非備行
非行知非知若有比丘能見如是生滅法者
是人能滅一切諸行能見一切行无常相云
何无常相非无常法若有相非初无滿根行
若有相觀无願解脫門行若有空相苦相不
淨相无我相是名无常相非无常法云何无
常法非无常相所謂三界色相乃至法相是
名倒相是名捨相非无常相是名无常法非
无常相云何无常相亦无常法所謂一切衆
生未得決定以世俗道入諸三昧隨法相忍
是无常相亦无常法云何非无常相非无常
法所謂寂靜常相解脫淨相是名非无常相
非无常法云何名為淨第一諦所謂觀於六
根五陰猶如鏡像名淨第一諦云何一心觀
於四諦若觀諸行悉是苦因以苦因可見可



*

雖无常法云何名為得第一諦所謂觀於六根五陰猶如鏡像名得第一諦云何一心觀於四諦若觀諸行悉是苦因以苦因可見可斷可得遠離如是名為心歸无漏是故一心獲得四諦名離有漏心得解脫若有比丘觀於心心是名无願解脫門觀心心已觀十二事一者業二者行三者苦四者空五者緣六者不自在七者過去八者現在九者未來十者因緣十一者无作十二者无受是名見於心心名无解脫門若有比丘觀寂是心无有心主无出入者无能遠離无可遠離是名見於心心得空解脫門若觀无有入定之心而得遠離一切煩惱无因緣故煩惱不生是名遠離見於心心得无相解脫門若如是見觀即得遠離有漏之心得无漏解脫憍陳如一切有為諸行无有決定若不定者云何而得入於定乘若言觀寂於三世已得定乘者是義不然何以故過去已盡未來无出現在无常三世觀異云何得入正定聚耶是故一切異觀性不改定憍陳如譬如殿堂有四梯橙若言不由初第一梯橙至四橙者无有是處

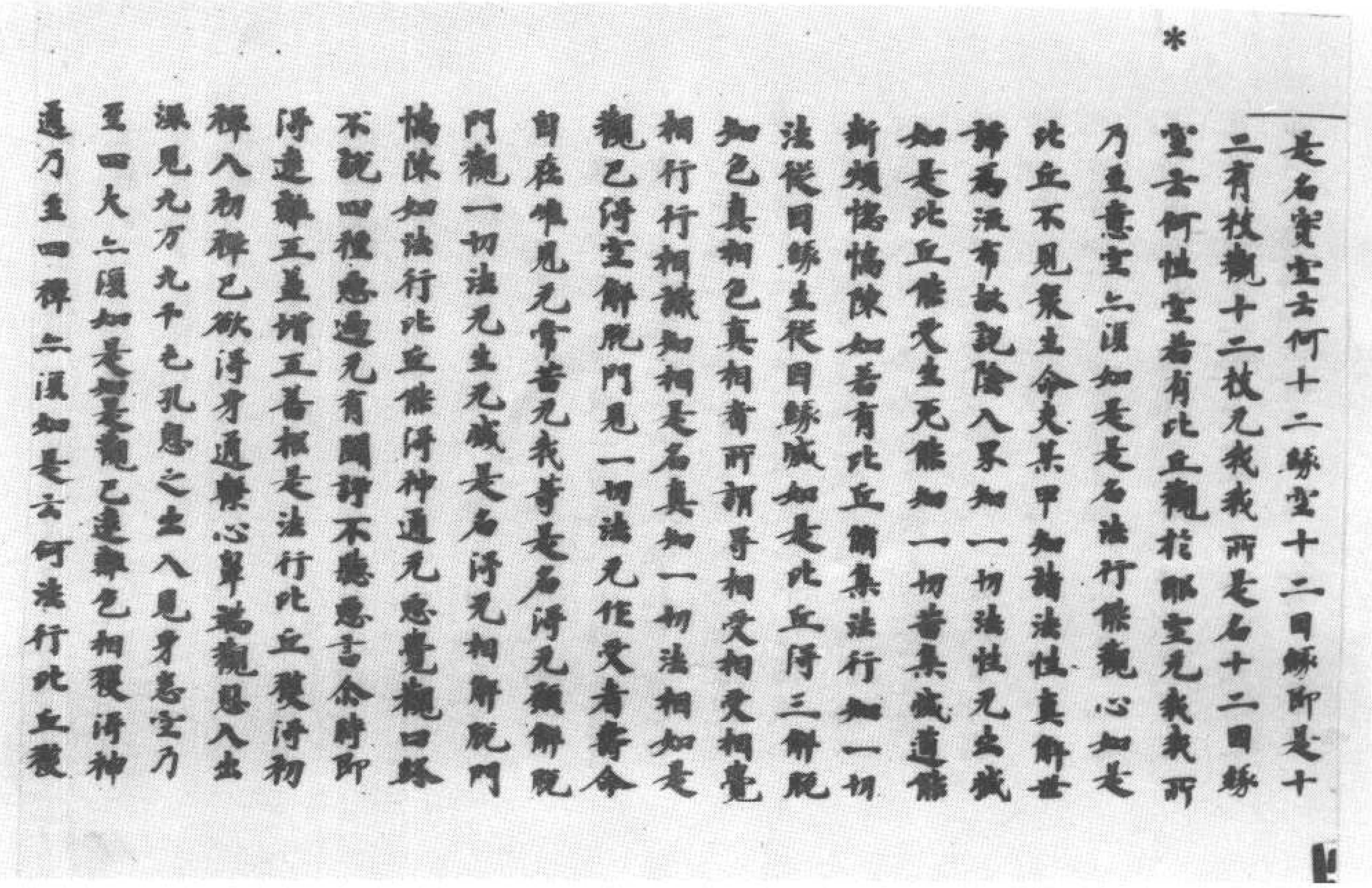
13

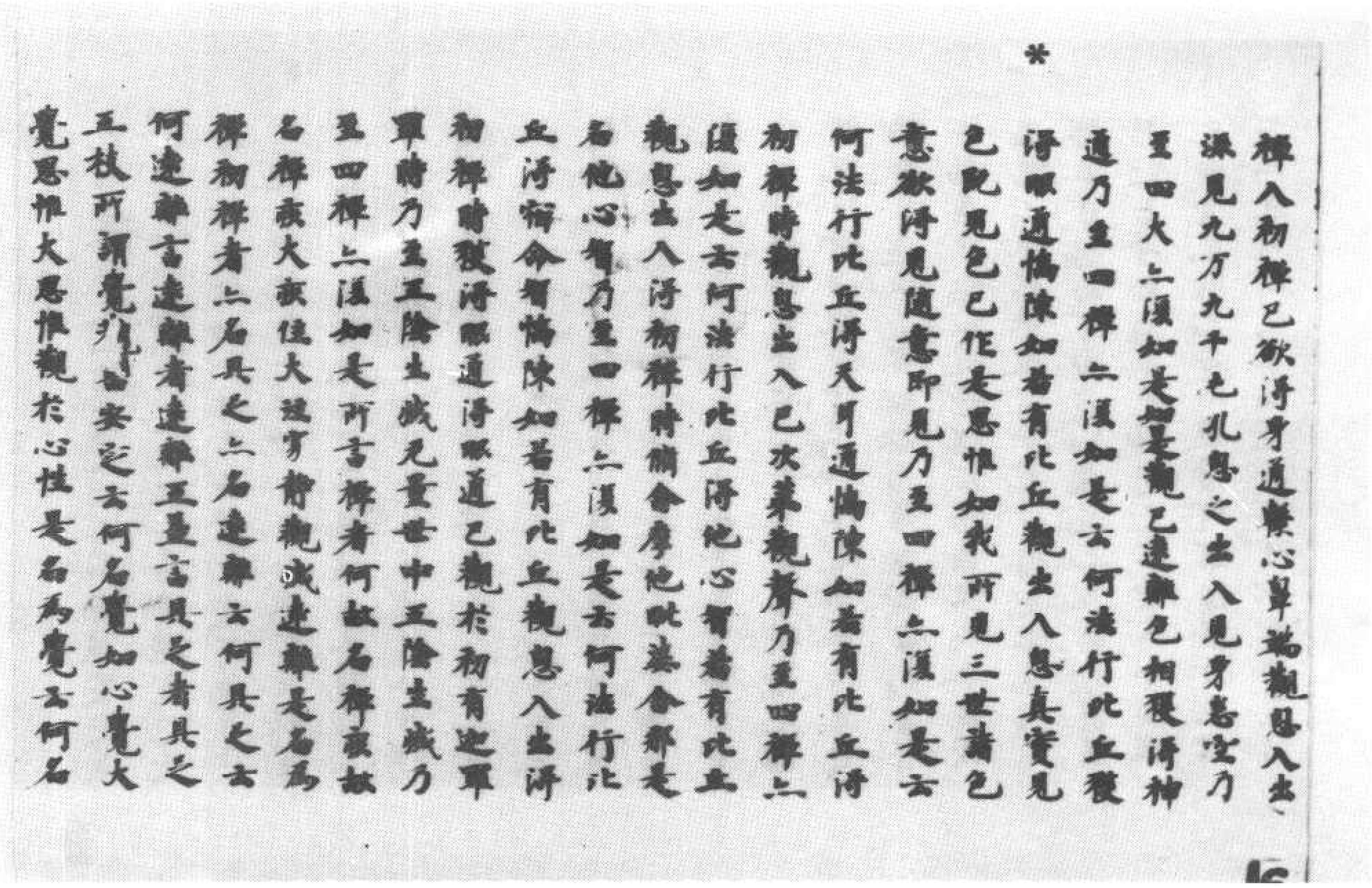


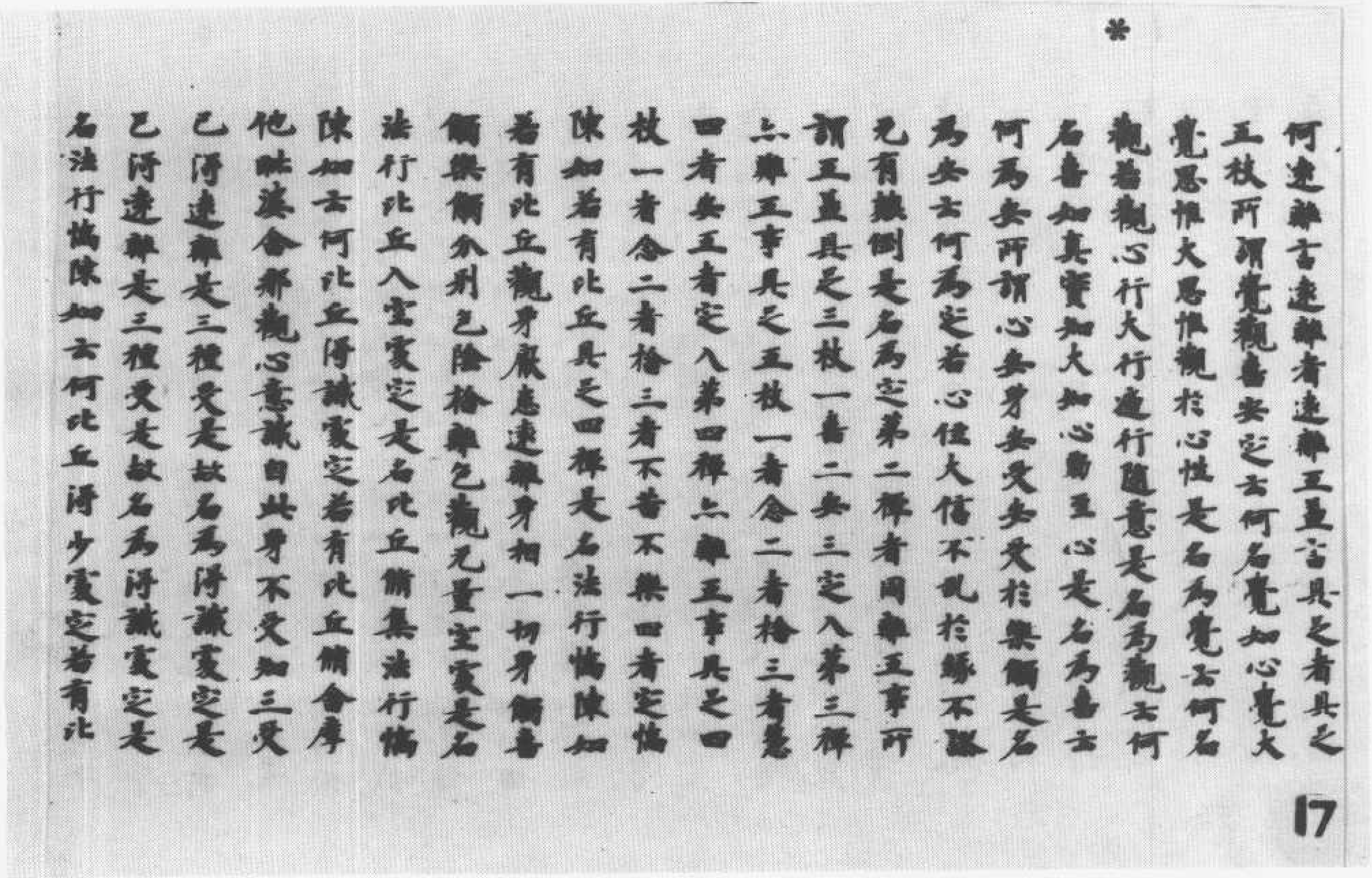
*

常三世觀異云何得入正定聚耶是故一切異觀性不改定憍陳如譬如殿堂有四梯橙若言不由初第一梯橙至四橙者无有是處登初橙時亦不得名登第四已如是四橙亦不名一憍陳如若是四諦即一諦者可一心得憍陳如觀時亦異得時亦異觀時異者因異盡緣得時異者苦有集有滅有道有若有比丘觀行无常是苦无我不淨无垢是漏紬縛是一切有是名繫縛是故不求諸陰諸行厭一切行樂求涅槃至心思惟涅槃功德深樂寂靜不惜身命修舍摩他毗婆舍那是名比丘修集法行憍陳如云何比丘心能見心若有比丘能觀寂心心是无常是生滅法是名比丘心能見心如是比丘修空三昧云何名空陰入界空諦空實空十二因緣空性空云何陰空所謂色空无我我所乃至識空无我我所是名陰空入界二空亦復如是云何諦空所謂苦諦无得无捨乃至道諦亦復如是云何實空一切法中无有覺觀我及我所是名實空云何十二緣空十二因緣即是十二有枝觀十二枝无我我所是名十二因緣

14

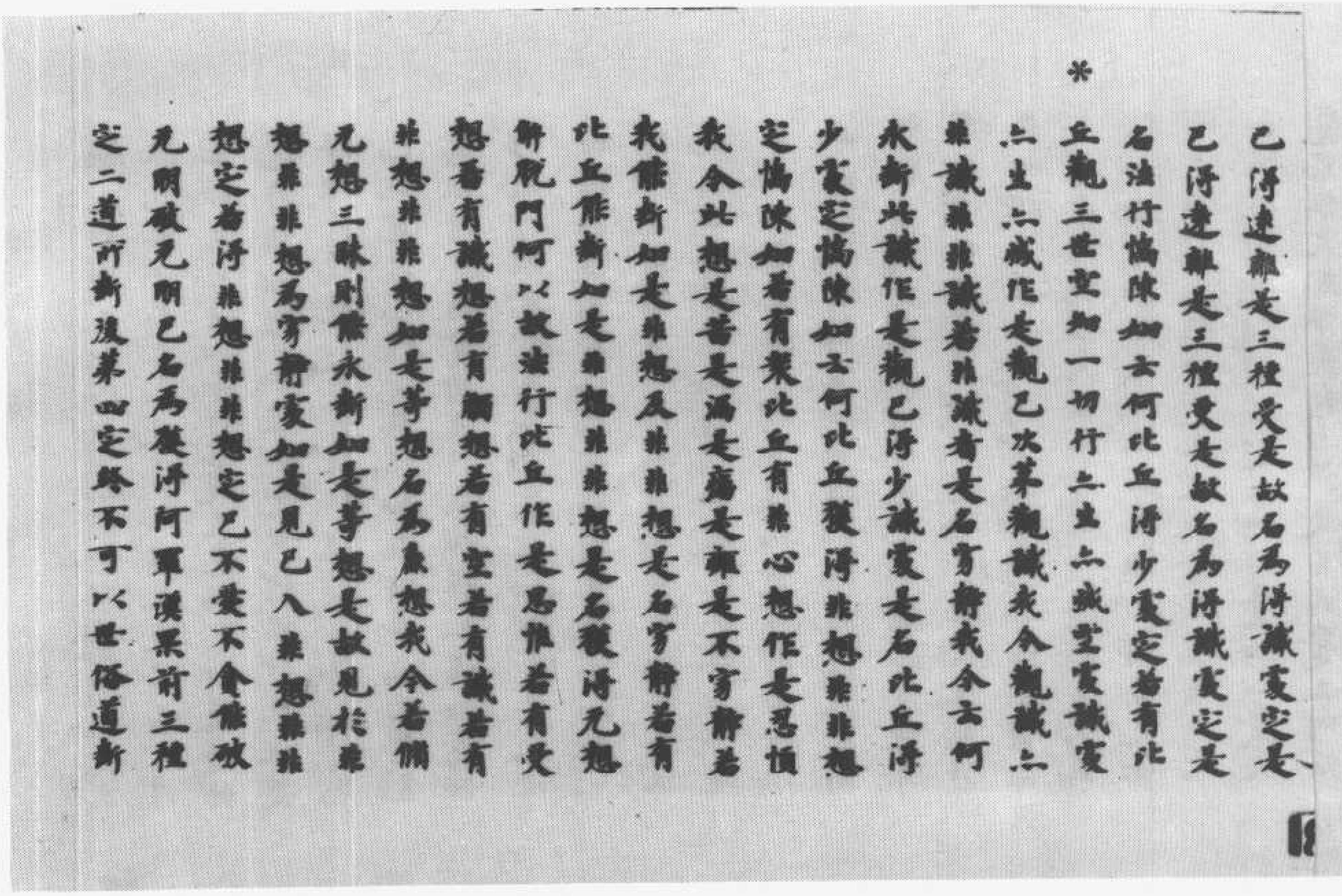

是名實空云何十二緣空十二因緣即是十二有枝觀十二枝无我我所是名十二因緣空云何性空若有比丘觀於眼空无我我所乃至意空亦復如是是名法行能觀心如是比丘不見衆生命丈某甲知諸法性真解世諦爲流布故說陰入界知一切法性无出滅如是比丘能受生无能知一切苦集滅道能斷煩惱憍陳如若有比丘能集法行知一切法從因緣生從因緣滅如是比丘得三解脫知色真相色真相者所謂手相受相受相覺相行行相識知相是名真知一切法相如是觀已得空解脫門見一切法无作受者壽命即在唯見无常苦无我等是名得无願解脫門觀一切法无生无滅是名得无相解脫門憍陳如法行比丘能得神通无患覺觀四緣不說四種惡邊无有鬪諍不聽惡言尒時即得遠離五蓋增五善根是法行比丘獲得初禪入初禪已欲得身通繫心鼻端觀息入出漸見九万九千毛孔息之出入見身息空乃至四大亦復如是如是觀已遠離色相獲得神通乃至四禪亦復如是云何法行比丘獲


禪入初禪已欲得身通繫心鼻端觀息入出漸見九万九千毛孔息之出入見身息空乃至四大亦復如是如是觀已遠離色相獲得神通乃至四禪亦復如是云何法行比丘獲得眼通憍陳如若有比丘觀出入息真實見色既見色已作是思惟如我所見三世諸色意欲得見隨意即見乃至四禪亦復如是云何法行比丘得天耳通憍陳如若有比丘得初禪時觀息出入已次第觀聲乃至四禪亦復如是云何法行比丘得他心智若有比丘觀息出入得初禪時修舍摩他毗婆舍那是名他心智乃至四禪亦復如是云何法行比丘得宿命智憍陳如若有比丘觀息入出得初禪時獲得眼通得眼通已觀於初有迦羅羅時乃至五陰生滅見量世中五陰生滅乃至四禪亦復如是所言禪者何故名禪寂故名禪寂大寂住大法寶觀滅遠離是名爲禪初禪者亦名具足亦名遠離云何具足云何遠離言遠離者遠離五蓋言具足者具足五枝所謂覺觀喜安定云何名覺如心覺大覺思惟大思惟觀於心性是名爲覺云何名



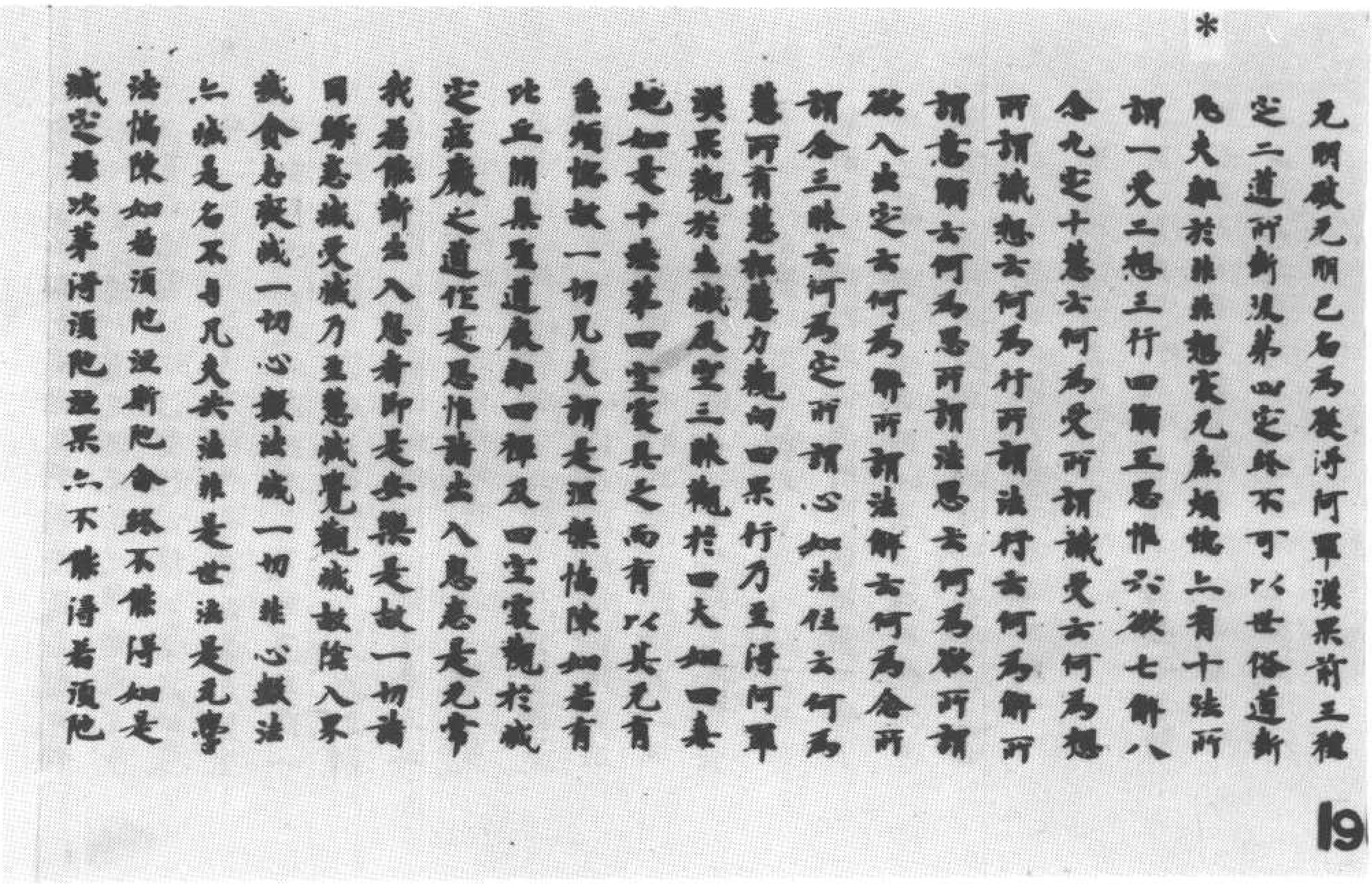
何遠離言遠離者遠離五蓋言具足者具足五枝所謂覺觀喜安定云何名覺如心覺大覺思惟大思惟觀於心性是名為覺云何名觀若觀心行大行遍行隨意是名為觀云何名喜如真實知大知心動至心是名為喜云何為安所謂心安身安受安受於樂觸是名為安云何為定若心住大住不亂於緣不謬无有顛倒是名為定第二禪者同離五事所謂五蓋具足三枝一喜二安三定入第三禪亦離五事具足五枝一者念二者捨三者慧四者安五者定入第四禪亦離五事具足四枝一者念二者捨三者不苦不樂四者定憍陳如若有比丘具足四禪是名法行憍陳如若有比丘觀身厭患遠離身相一切身觸喜觸樂觸分別色陰捨離色觀无量空處是名法行比丘入空處定是名比丘觸集法行憍陳如云何比丘淨識處定若有比丘觸合摩他眛滅合那觀心意識自此身不受知三受已淨遠離是三種受是故名為淨識處定是已淨遠離是三種受是故名為淨識處定是名法行憍陳如云何比丘淨少處定若有比

17



已淨遠離是三種受是故名為淨識處定是已淨遠離是三種受是故名為淨識處定是名法行憍陳如云何比丘淨少處定若有比丘觀三世空知一切行亦生亦滅空處識處亦生亦滅作是觀已次第觀識我今觀識亦非識非非識若非識者是名穷靜我今云何永斷此識作是觀已淨少識處是名比丘淨少處定憍陳如云何比丘獲淨非想非非想定憍陳如若有衆比丘有非心想作是思惟我今此想是苦是漏是瘡是癰是不穷靜若我能斷如是非非想及非非想是名穷靜若有比丘能斷如是非非想是名獲淨无想解脫門何以故法行比丘作是思惟若有受想若有識想若有觸想若有空若有識若有非想非非想如是等想名為麁想我今若觸无想三昧則能永斷如是等想是故見於非想非非想為穷靜處如是見已入非想非非想定若淨非想非非想定已不愛不貪能破无明破无明已名為獲淨阿羅漢果前三種定二道所斷後第四定終不可以世俗道斷

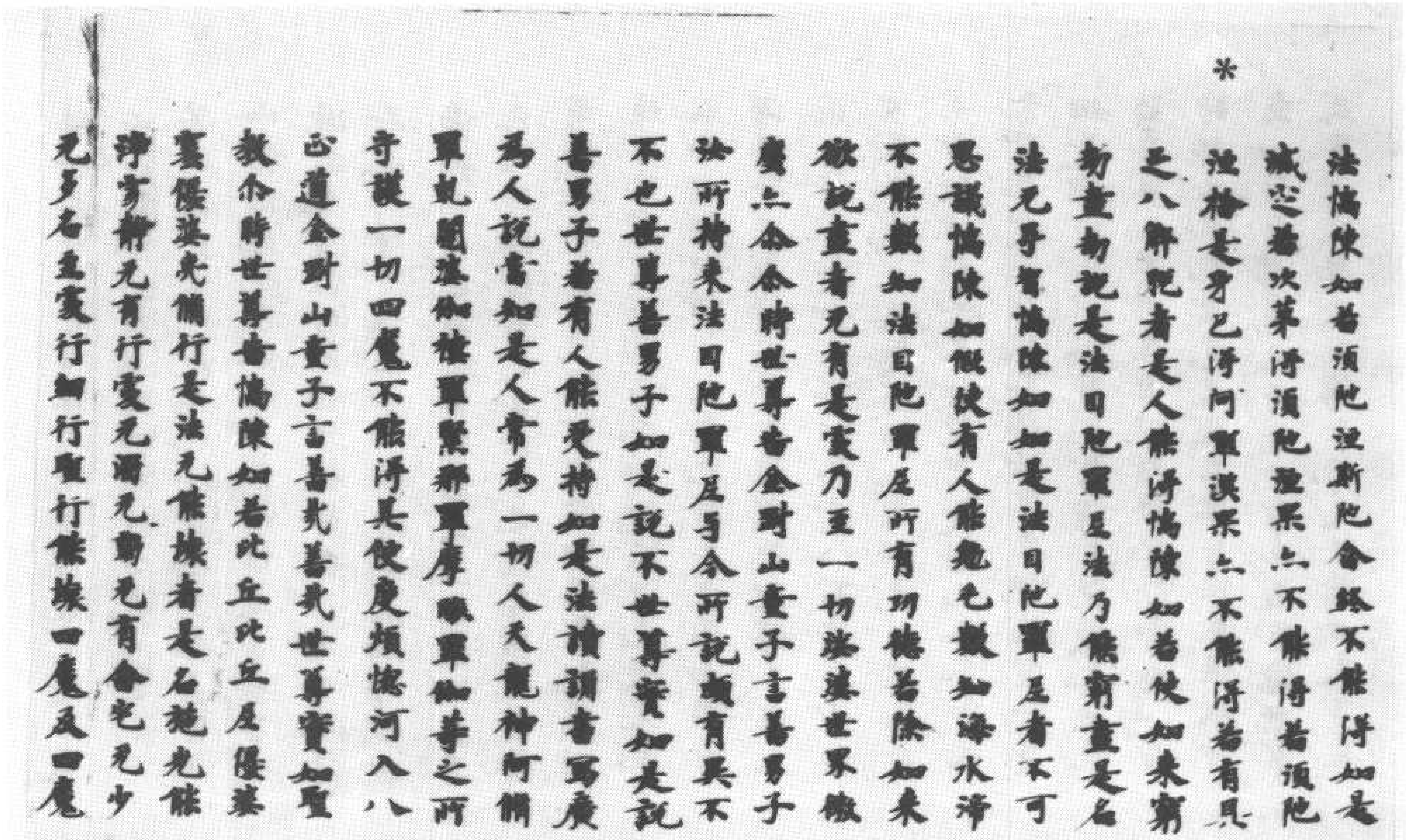
1



*

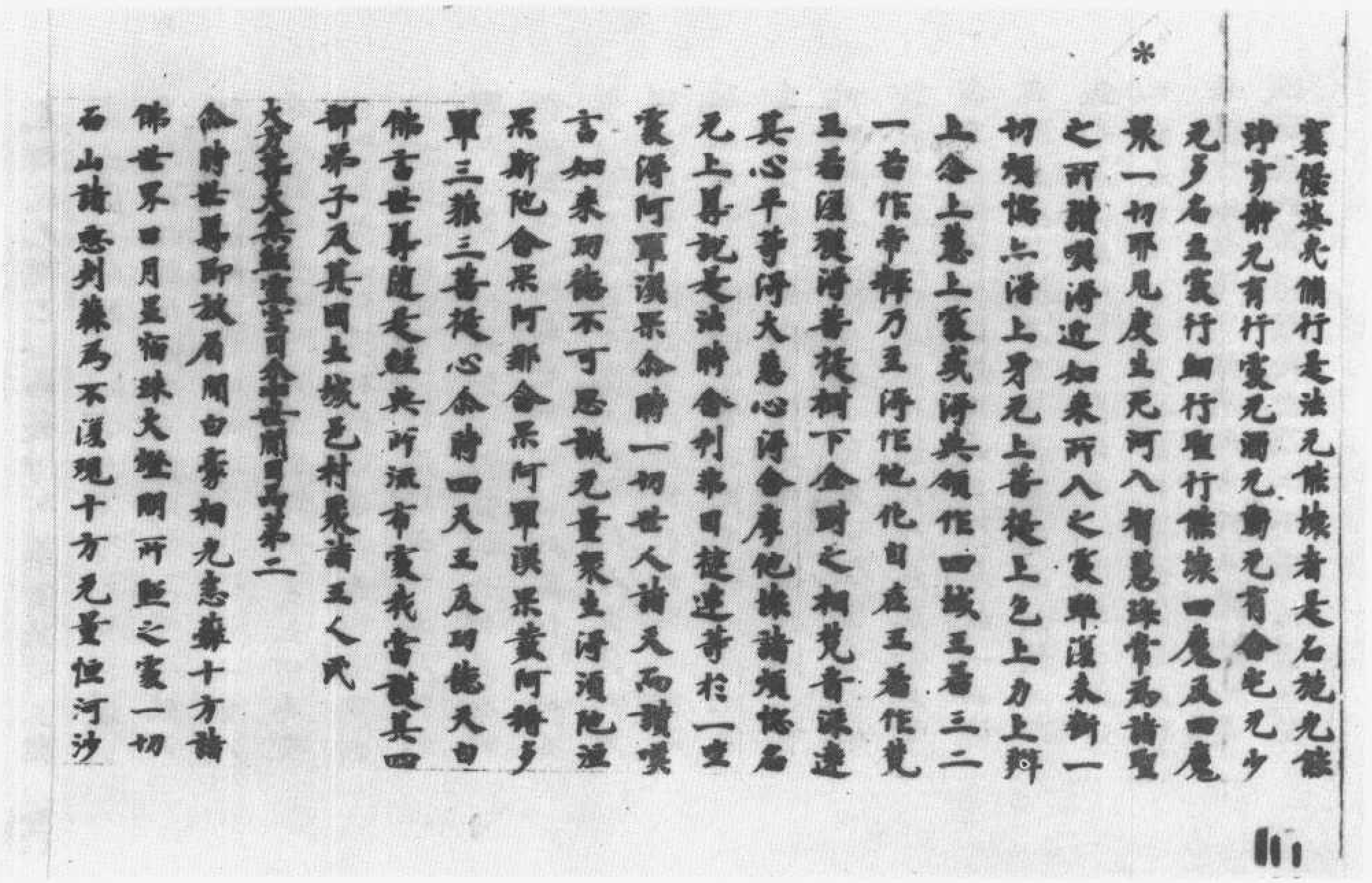
无明破无明已名為獲得阿羅漢果前三種定二道所斷復第四定終不可以世俗道斷凡夫畢於非非想處无煩惱亦有十法所謂一受二想三行四觸五思惟六欲七解八念九定十慧云何為受所謂識受云何為想所謂識想云何為行所謂法行云何為觸所謂意觸云何為思所謂法思云何為欲所謂欲入出定云何為解所謂法解云何為念所謂念三昧云何為定所謂心如法住云何為慧所有慧根慧力觀知四果行乃至得阿羅漢果觀於五陰及空三昧觀於四大如四毒蛇如是十法第四定處具之而有以其无有煩惱故一切凡夫謂是涅槃憍陳如若有比丘聞是聖道復離四禪及四空處於識定處廣之道作是思惟諸出入息念是无常我若能斷出入息者即是安樂是故一切諸同歸息滅受滅乃至慧滅覺觀滅故陰入界識食亦滅滅一切心數法滅一切非心數法亦滅是名不與凡夫共法非是世法是无學法憍陳如若須陀洹斯陀含終不能得如是滅定若次第得須陀洹果亦不能得若須陀

19



*

法憍陳如若須陀洹斯陀含終不能得如是滅定若次第得須陀洹果亦不能得若須陀洹果是身已得阿羅漢果亦不能得若有見之八解脫者是人能得憍陳如若使如來窮劫盡劫說是法目陀羅足法乃能窮盡是名法无导智憍陳如如是法目陀羅足者不可思議憍陳如假使有人能勉乞數如海水滴不能數如法目陀羅足所有功德若除如來欲說盡者无有是處乃至一切娑婆世界微塵亦爾爾時世尊告金剛山童子言善男子汝所持來法目陀羅足今所說頗有異不不也世尊善男子如是說不世尊實如是說善男子若有人能受持如是法讀誦書寫廣為人說當知是人常為一切人天龍神阿修羅乾闥婆伽樓羅緊那羅摩睺羅伽等之所守護一切四魔不能得其便度煩惱河入八正道金剛山童子言善哉善哉世尊實如聖教爾時世尊告憍陳如若比丘比丘尼優婆塞優婆夷備行是法无能壞者是名施无能淨身靜无有行處无濁无動无有舍宅无少无多名至處行細行聖行能壞四魔及四魔



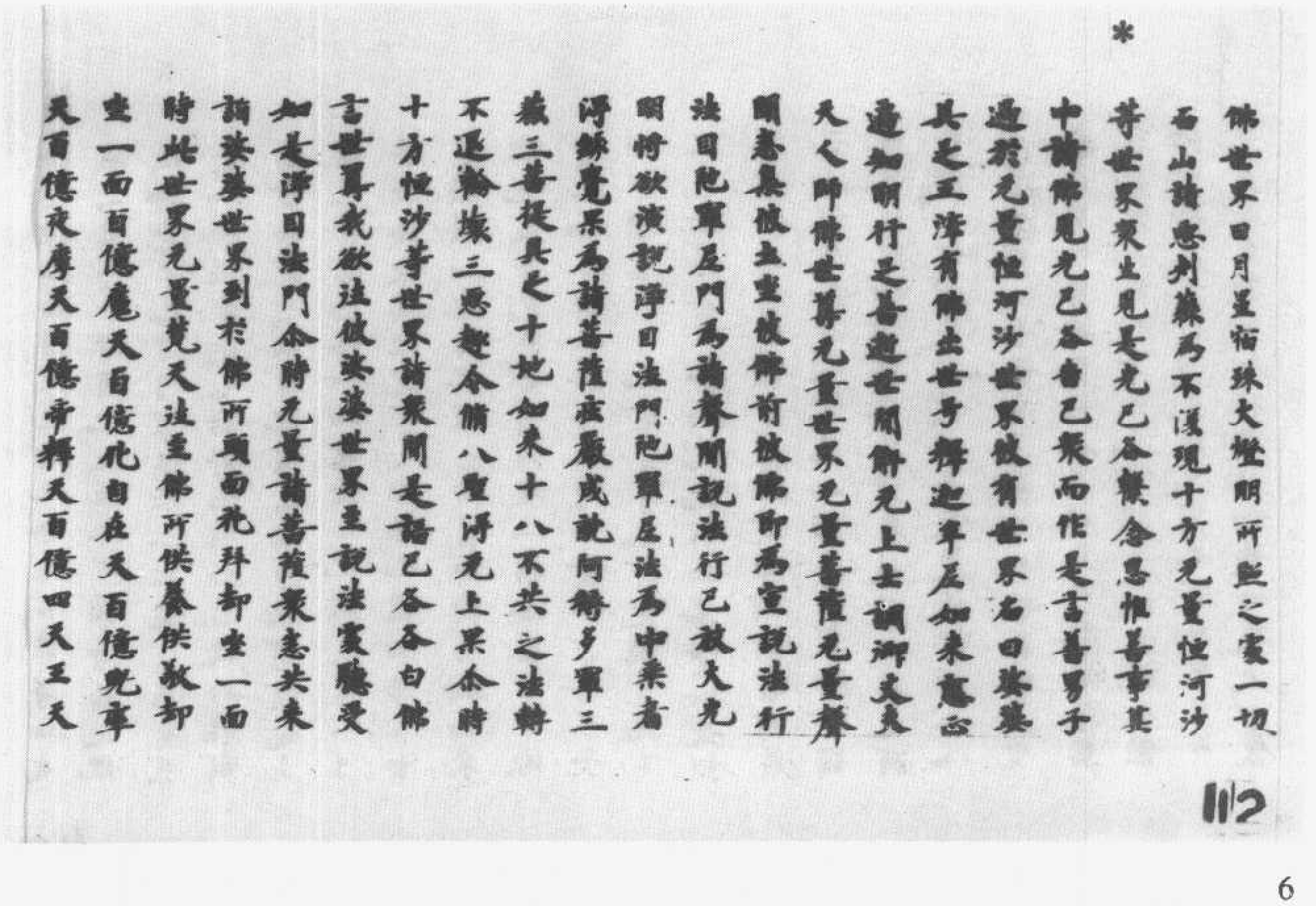
*

寶幢莫我備行是法无能壞者是名施光能
淨方靜无有行處无濁无動无有合色无少
无多名至處行細行聖行能壞四魔及四魔
衆一切邪見度生死河入智慧海常爲諸聖
之所讚嘆得近如來所入之處羅漢來衛一
切煩惱六得上身无上菩提上色上力上辯
上念上慧上處我得其願作四域王爲三二
一者作帝釋乃至得作他化自在王爲作梵
王爲還得菩提樹下金剛之相梵音深遠
其心平等得大慈心得舍摩他擬諸煩惱名
无上尊說是法時舍利弗目揵連等於一空
處得阿羅漢果尒時一切世人諸天而讚嘆
言如來功德不可思議无量衆生得須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果並阿耨多
羅三藐三菩提心尒時四天王及功德天白
佛言世尊隨是經典所流布處我當護其四
部弟子及其國土城邑村聚諸王人民

大方等大集經寶雲日全世間日品第二

尒時世尊即放眉間白毫相光悉蔽十方諸
佛世界日月星宿珠火燈明所照之處一切
石山諸惡刹藥爲不復現十方无量恒河沙

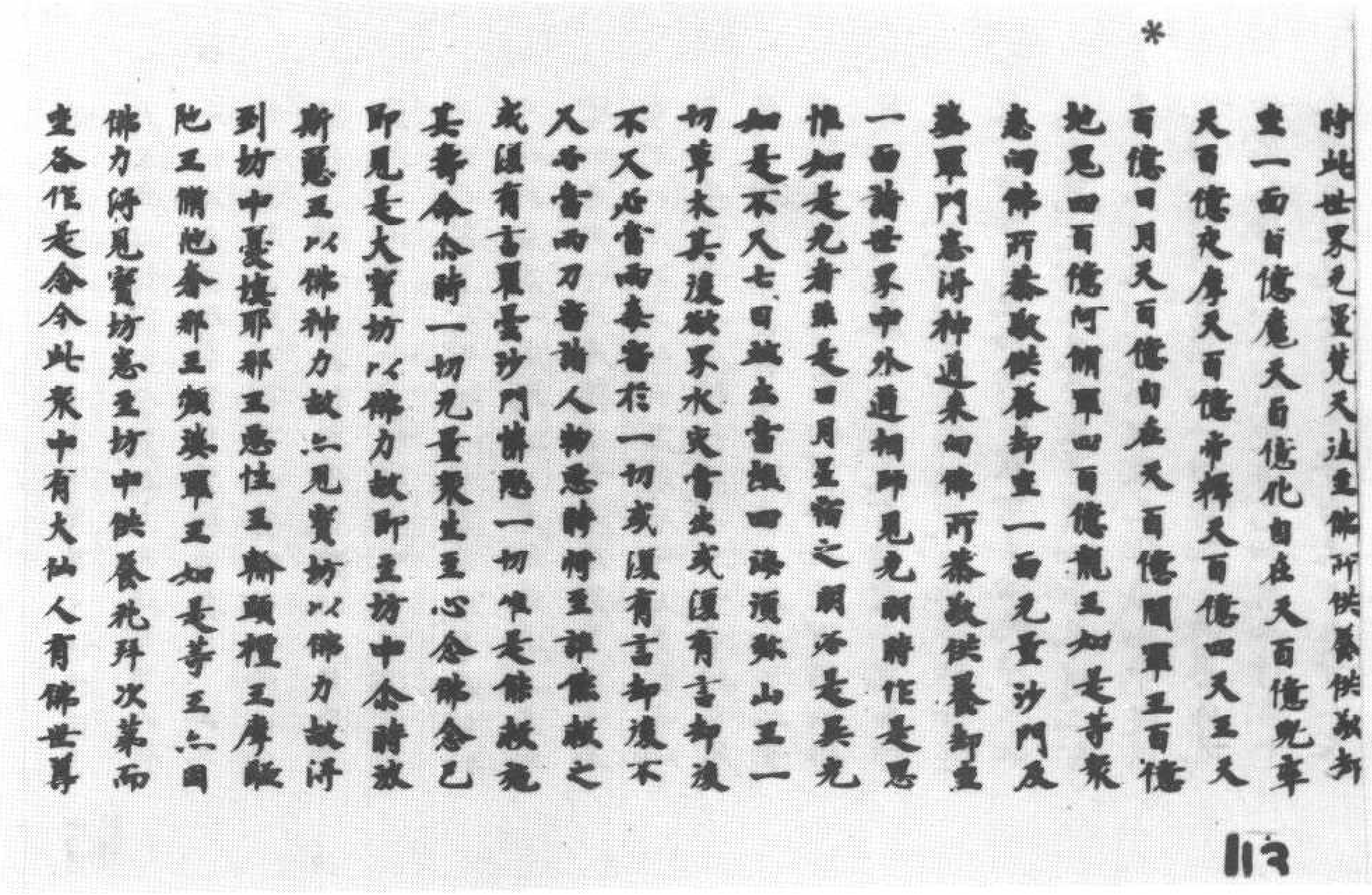
111



*

佛世界日月星宿珠火燈明所照之處一切
石山諸惡刹藥爲不復現十方无量恒河沙
等世界衆生見是光已各懷念恐怖善事其
中諸佛見光已各會已衆而作是言善男子
過於无量恒河沙世界彼有世界名曰娑婆
其土五濁有佛出世号釋迦牟尼如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊无量世界无量菩薩无量聲
聞悉集彼土坐彼佛前彼佛即爲宣說法行
法目陀羅尼門爲諸聲聞說法行已放大光
明將欲演說淨目法門陀羅尼法爲中乘者
得辟支佛果爲諸菩薩成就阿耨多羅三
藐三菩提具足十地如來十八不共之法轉
不退輪壞三惡趣令備八聖得无上果尒時
十方恒沙等世界諸衆聞是語已各各白佛
言世尊我欲往彼娑婆世界至說法處聽受
如是淨目法門尒時无量諸菩薩衆悉共來
詣娑婆世界到於佛所頭面禮拜却坐一面
時此世界无量梵天往至佛所供養恭敬却
坐一面百億魔天百億化自在天百億兜率
天百億夜摩天百億帝釋天百億四天王天

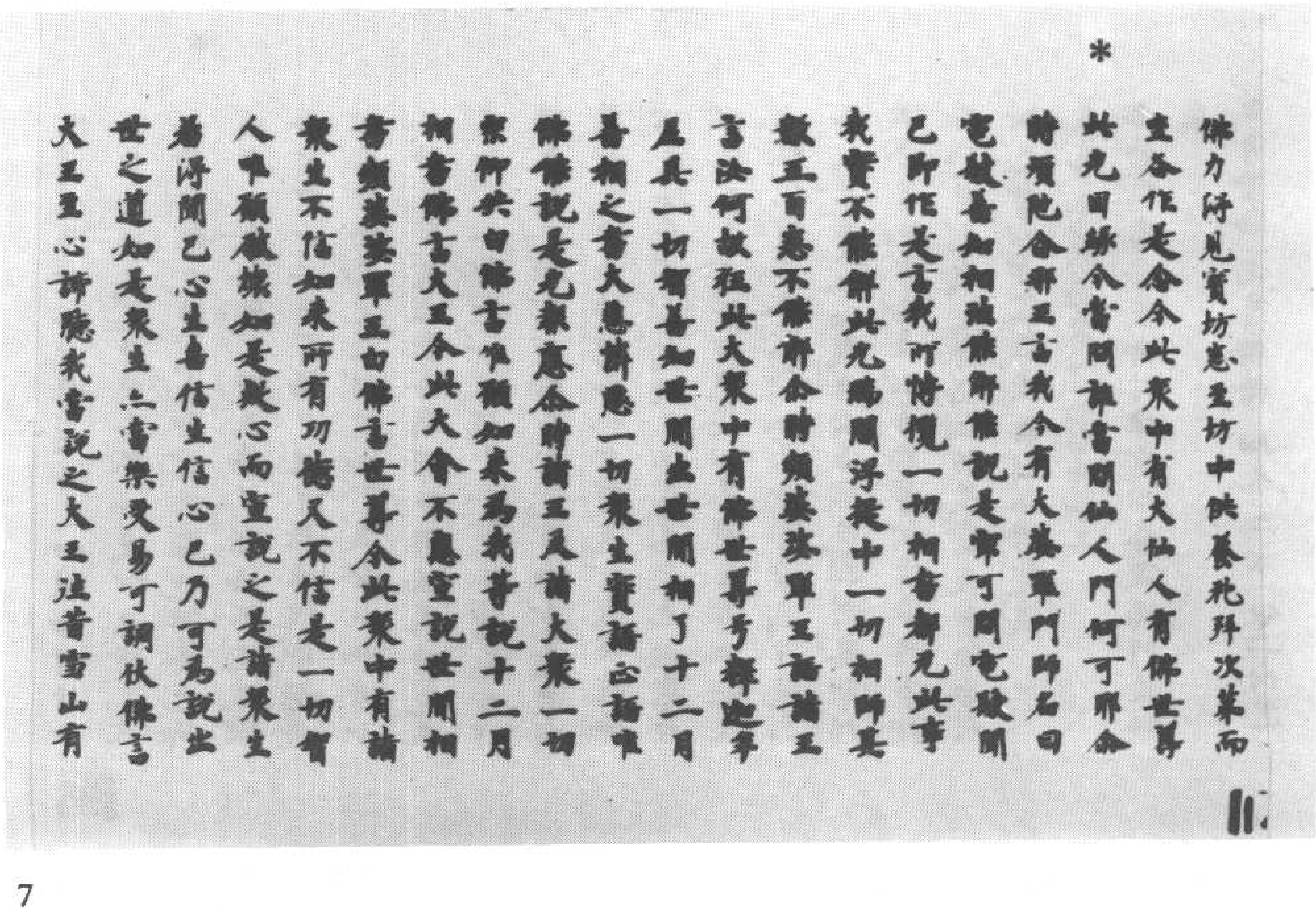
112



*

時此世界无量梵天逈至佛所供養供敬却坐一面百億魔天百億化自在天百億兜率天百億夜摩天百億帝釋天百億四天王天百億日月天百億自在天百億閻羅王百億地兒四百億阿脩羅四百億龍王如是等衆悉詣佛所恭敬供養却坐一面无量沙門及婆羅門悉得神通來詣佛所恭敬供養却坐一面諸世界中外道相師見光明時作是思惟如是光者爲是日月星宿之明爲是異光如是不久七日並出當燒四洲須弥山王一切草木其後欲界水災當出或復有言却後不久必當雨毒害於一切或復有言却後不久必當雨刀害諸人物悉時得至誅戮之或復有言瞿曇沙門將隱一切唯是佛放光其壽命尒時一切无量衆生至心念佛念已即見是大寶坊以佛力故即至坊中尒時波斯匿王以佛神力故亦見寶坊以佛力故得到坊中優塡耶那王惡性王輸頭檀王摩竭陀王備他奢那王頻婆娑羅王如是等王亦因佛力得見寶坊悉至坊中供養禮拜次第而坐各作是念今此衆中有大仙人有佛世尊

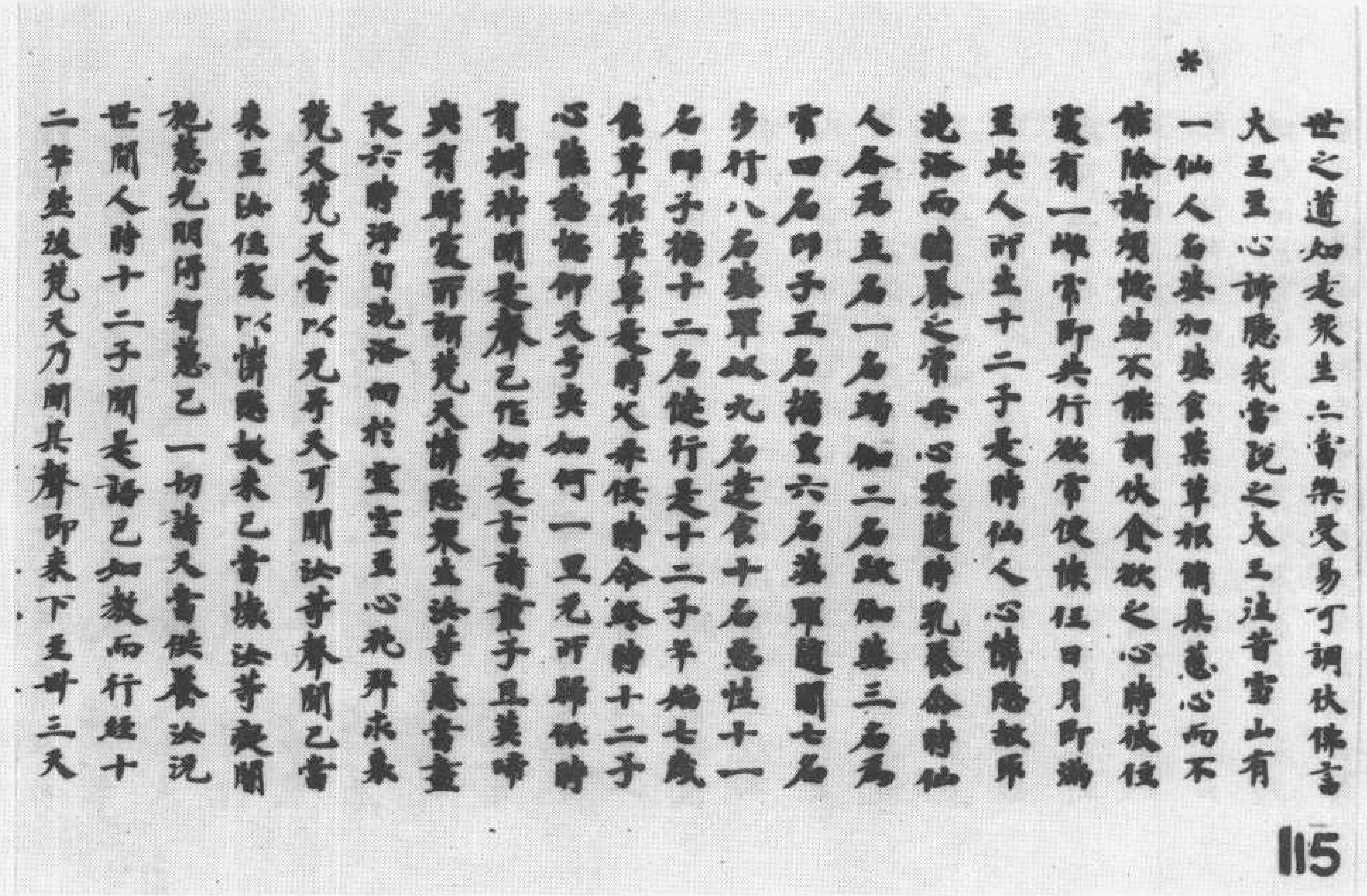
113



*

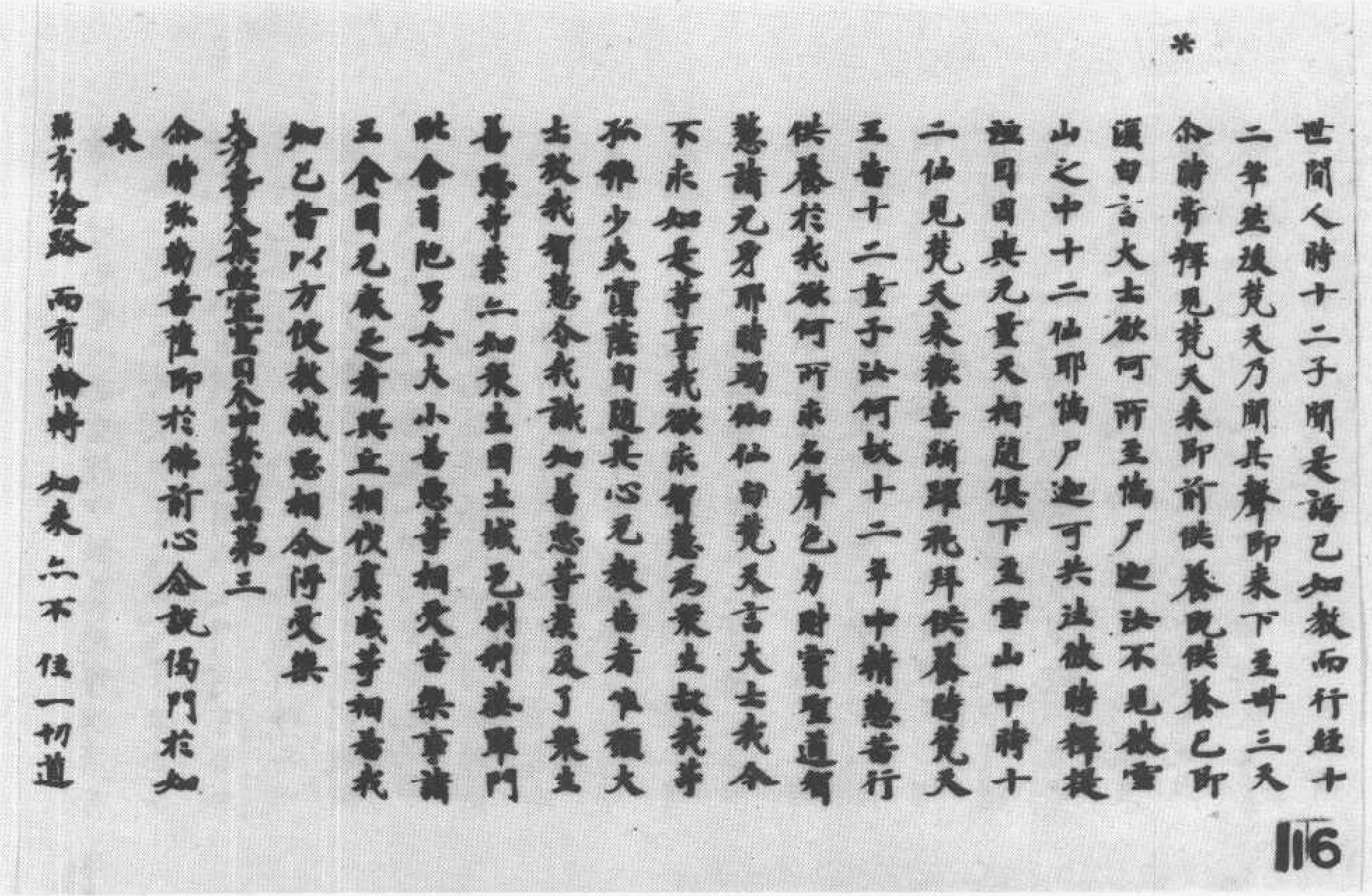
佛力得見寶坊悉至坊中供養禮拜次第而坐各作是念今此衆中有大仙人有佛世尊此光明緣今當問誰當問仙人阿何可耶尒時須陀含那王言我今有大婆羅門師名曰毘紐善知相論解衛陁說是寧可問毘紐聞已即作是言我所持論一切相書都无此事我實不能解此光明閻浮提中一切相師其數五百悉不能解尒時頻婆娑羅王語諸王言汝何故狂此大衆中有佛世尊号釋迦牟尼具一切智善知世間出世間相了十二月善相之者大悲能隱一切衆生實語正語唯佛能說是光緣意尒時諸王及諸大衆一切衆所共白佛言唯願如來爲我等說十二月相書佛言大王今此大會不應宣說世間相書頻婆娑羅王白佛言世尊今此衆中有諸衆生不信如來所有功德又不信是一切智人唯願愍憐如是疑心而宣說之是諸衆生爲得聞已心生善信生信心已乃可為說出世之道如是衆生亦當樂受易可調伏佛言大王至心諦聽我當說之大王過昔雪山有

11



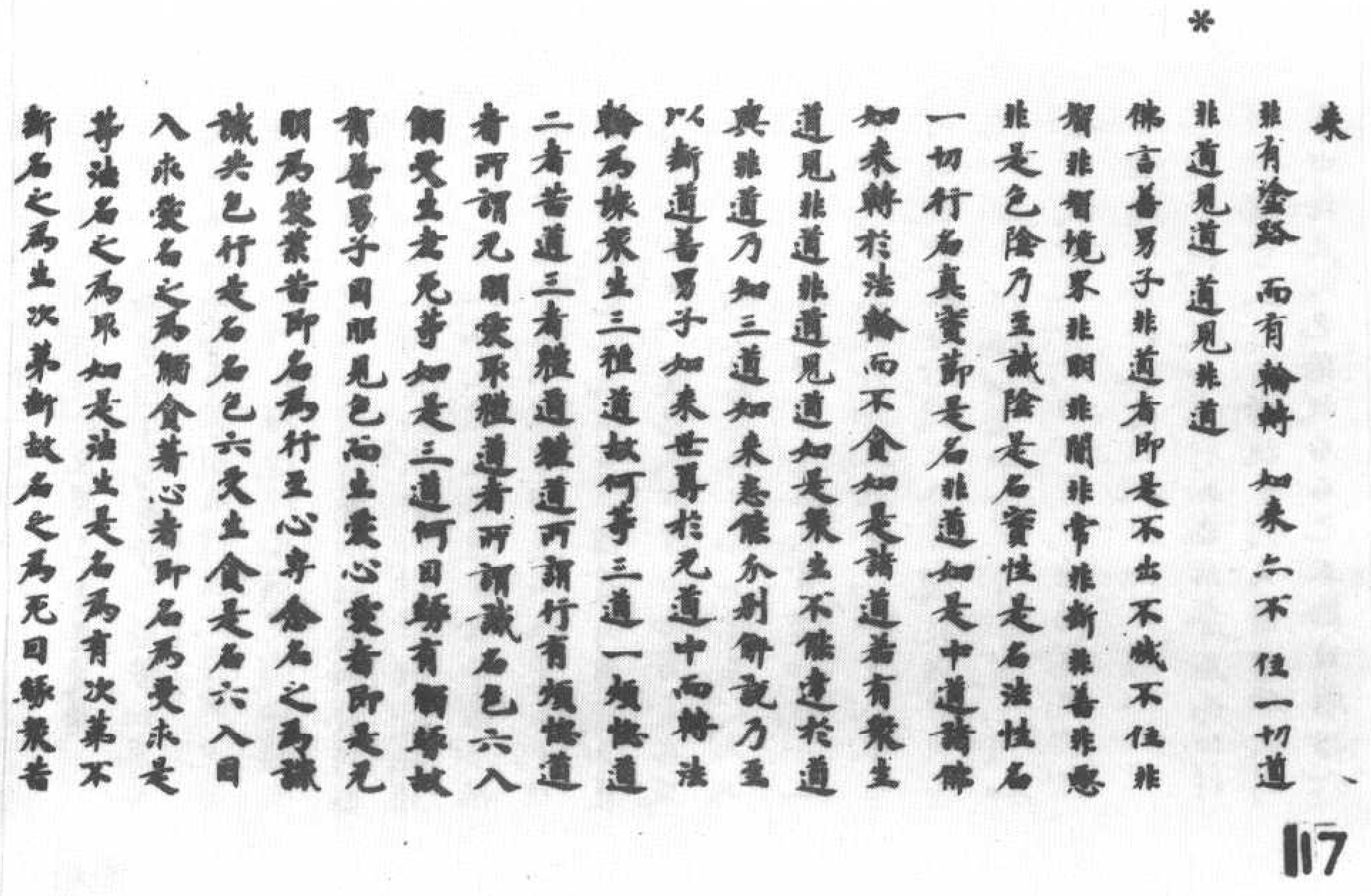
*
世之道如是衆生亦當樂受易可調伏佛言
大王至心諦聽我當說之大王往昔雪山有
一仙人名婆加婆食菓草根脩其慈心而不
能除諸煩惱結不能調伏貪欲之心時彼住
處有一婢常即共行欲常使懷任日月即滿
至此人所生十二子是時仙人心憐愍故即
洗浴而幽暴之常生心愛隨時乳養命時仙
人各為立名一名鴉伽二名跋伽羅三名為
當四名師子五名稱宣六名孫羅達明七名
步行八名孫羅以九名走食十名惡性十一
名師子稱十二名健行是十二子年始七歲
食草根菓是時父母依時命終時十二子
心懷憂惱仰天号哭如何一旦无所歸依時
有樹神聞是聲已作如是言諸童子且莫啼
此有斯處所謂梵天憐愍衆生汝等應當晝
夜六時淨自洗浴向於虛空至心禮拜求哀
梵天梵天當以无等天耳聞汝等聲聞已當
來至汝住處以憐愍故來已當撫汝等夜聞
說慧光明得智慧已一切諸天當供養汝況
世間人時十二子聞是語已如教而行經十
二年並放梵天乃聞其聲即來下至卅三天

115



*
世間人時十二子聞是語已如教而行經十
二年並放梵天乃聞其聲即來下至卅三天
尒時帝釋見梵天來即前供養既供養已即
讚曰言大士欲何所至憍尸迦汝不見彼雪
山之中十二仙耶憍尸迦可共往彼時釋提
桓因因與无量天相隨俱下至雪山中時十
二仙見梵天來歡喜踊躍禮拜供養時梵天
王告十二童子汝何故十二年中精懃苦行
供養於我欲何所求名聲色力財寶聖道智
慧諸无身耶時鴉伽仙白梵天言大士我今
下求如是等事我欲求智慧為衆生故我等
孤獨少失覆蔭自隨其心无教告者唯願大
士教我智慧令我識知善惡等業及了衆生
善惡等業亦如衆生國土城邑刹利婆羅門
毗舍首陀男女大小善惡等相受苦樂言請
又食用无衣之者與立相伏衣或等相為我
知已當以方便教誡慈相命得受樂
大方等大集經虛空目分中弥勒品第三
尒時弥勒菩薩即於佛前心念說偈門於如
來
雖有塗路　而有輪轉　如來亦不　住一切道

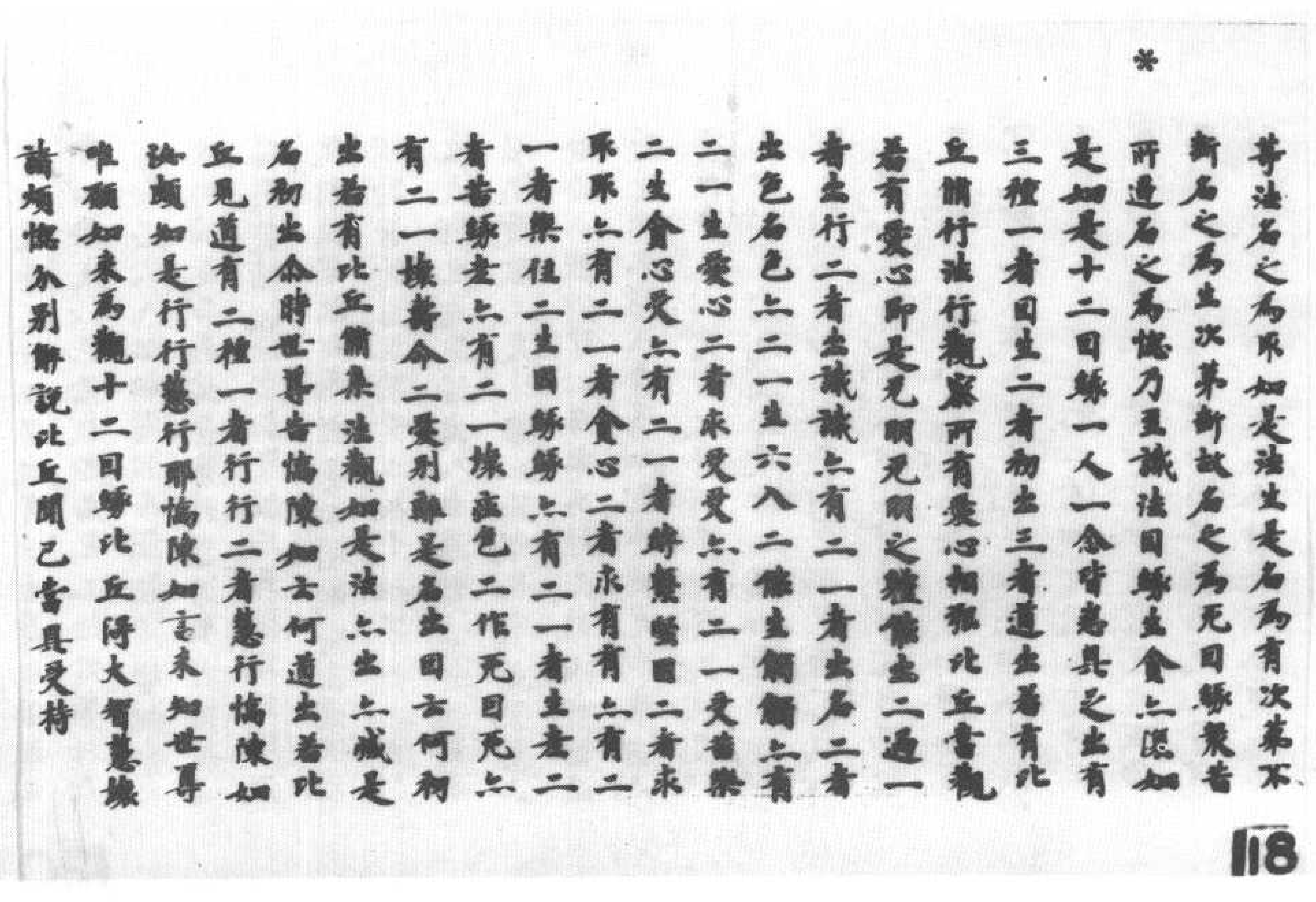
116



*

來
非有塗路　而有輪轉　如來亦不住一切道
非道見道　道見非道
佛言善男子非道者即是不出不滅不住非
智非智境界非明非闇非常非斷非善非惡
非是色陰乃至識陰是名實性是名法性名
一切行名真實節是名非道如是中道諸佛
如來轉於法輪而不貪如是諸道若有衆生
道見非道非道見道如是衆生不能達於道
真非道乃如三道如來悉能分別解說乃至
以斷道善男子如來世尊於无道中而轉法
輪爲緣衆生三種道故何等三道一煩惱道
二者苦道三者雜道雜道所謂行有煩惱道
者所謂无明愛取雜道者所謂識名色六入
觸受生老死等如是三道何因緣有觸緣故
有善男子因耶見色而生愛心愛者即是无
明爲發業苦即名爲行至心身念名之爲識
識共色行是名名色六受生貪是名六入因
入求愛名之爲觸貪著心者即名爲受求是
等法名之爲取如是法生是名爲有次第不
斷名之爲生次第斷故名之爲死因緣衆苦

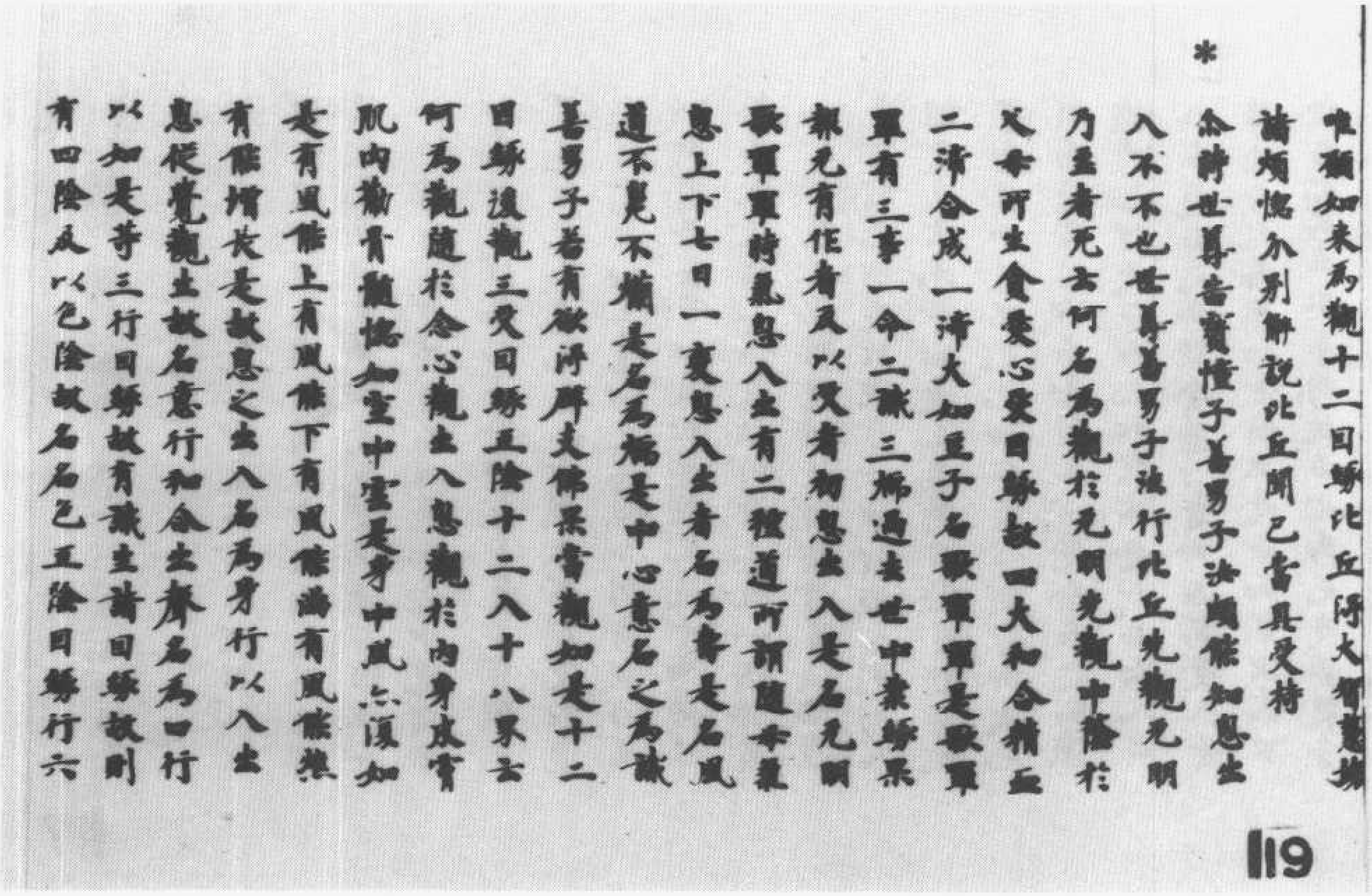
117



*

等法名之爲取如是法生是名爲有次第不
斷名之爲生次第斷故名之爲死因緣衆苦
所逼名之爲惱乃至識法因緣生貪亦復如
是如是十二因緣一人一念皆悉具之出有
三種一者因生二者初出三者道出若有比
丘能行法行觀察所有愛心相狐比丘當觀
若有愛心即是无明无明之雜能出二道一
者出行二者出識識亦有二一者出名二者
出色名色亦二一出六入二能生觸觸亦有
二一出愛心二者求受受亦有二一受苦樂
二生貪心受亦有二一者時繫縛因二者求
取取亦有二一者貪心二者求有有亦有二
一者樂住二生因緣緣亦有二一者生老二
者苦緣老亦有二一緣病色二作死因死亦
有二一緣壽命二愛別離是名出因云何初
出若有比丘觀集法觀如是法亦出亦滅是
名初出爾時世尊告憍陳如云何道出若比
丘見道有二種一者行行二者慧行憍陳如
汝頗如是行行慧行耶憍陳如言未知世尊
唯願如來爲觀十二因緣比丘得大智慧緣
諸煩惱分別解說比丘聞已當具受持

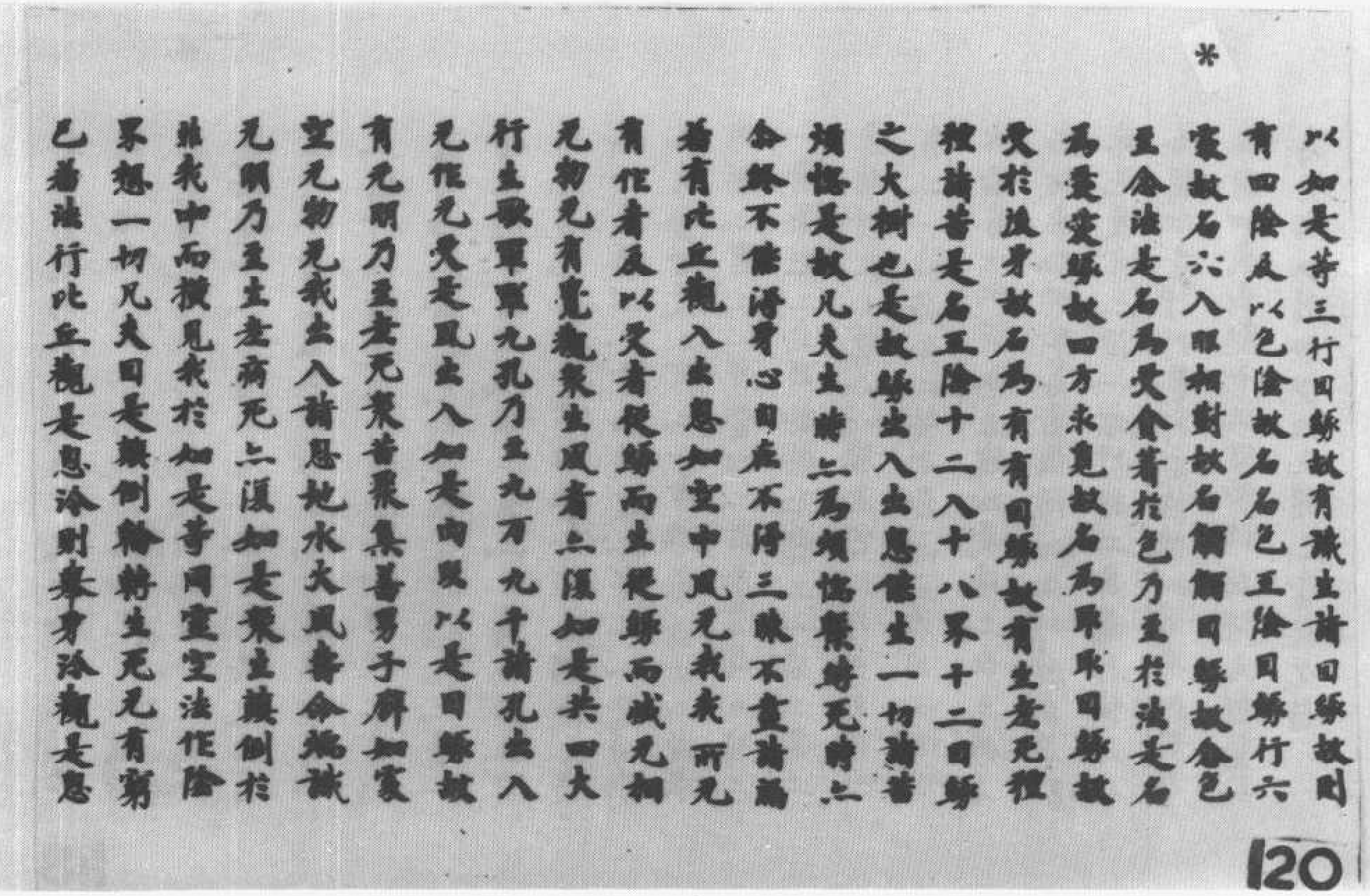
118



*

唯願如來為觀十二因緣比丘得大智慧
諸煩惱分別解說比丘聞已當具受持
爾時世尊告寶幢子善男子汝諦能知息出
入不不也世尊善男子汝行比丘先觀无明
乃至老死云何名為觀於无明先觀中陰於
父母所生貪愛心愛因緣故四大和合精血
二渧合成一渧大如豆子名歌羅羅是歌羅
羅有三事一命二識三煖過去世中業緣果
報无有作者及以受者初息出入是名无明
歌羅羅時氣息入出有二種道所謂隨母氣
息上下七日一變息入出者名為壽是名風
道不覺不觸是名為觸是中心意名之為識
善男子若有欲得辟支佛果當觀如是十二
因緣復觀三受因緣五陰十二入十八界云
何為觀隨於念心觀出入息觀於內身及骨
肌肉筋骨髓惱如空中雲是身中風亦復如
是有風能上有風能下有風能滿有風能熱
有能增長是故息之出入名為身行以入出
息從覺觀生故名意行和合出聲名為口行
以如是等三行因緣故有識生諸因緣故則
有四陰及以色陰故名名色五陰因緣行六

119

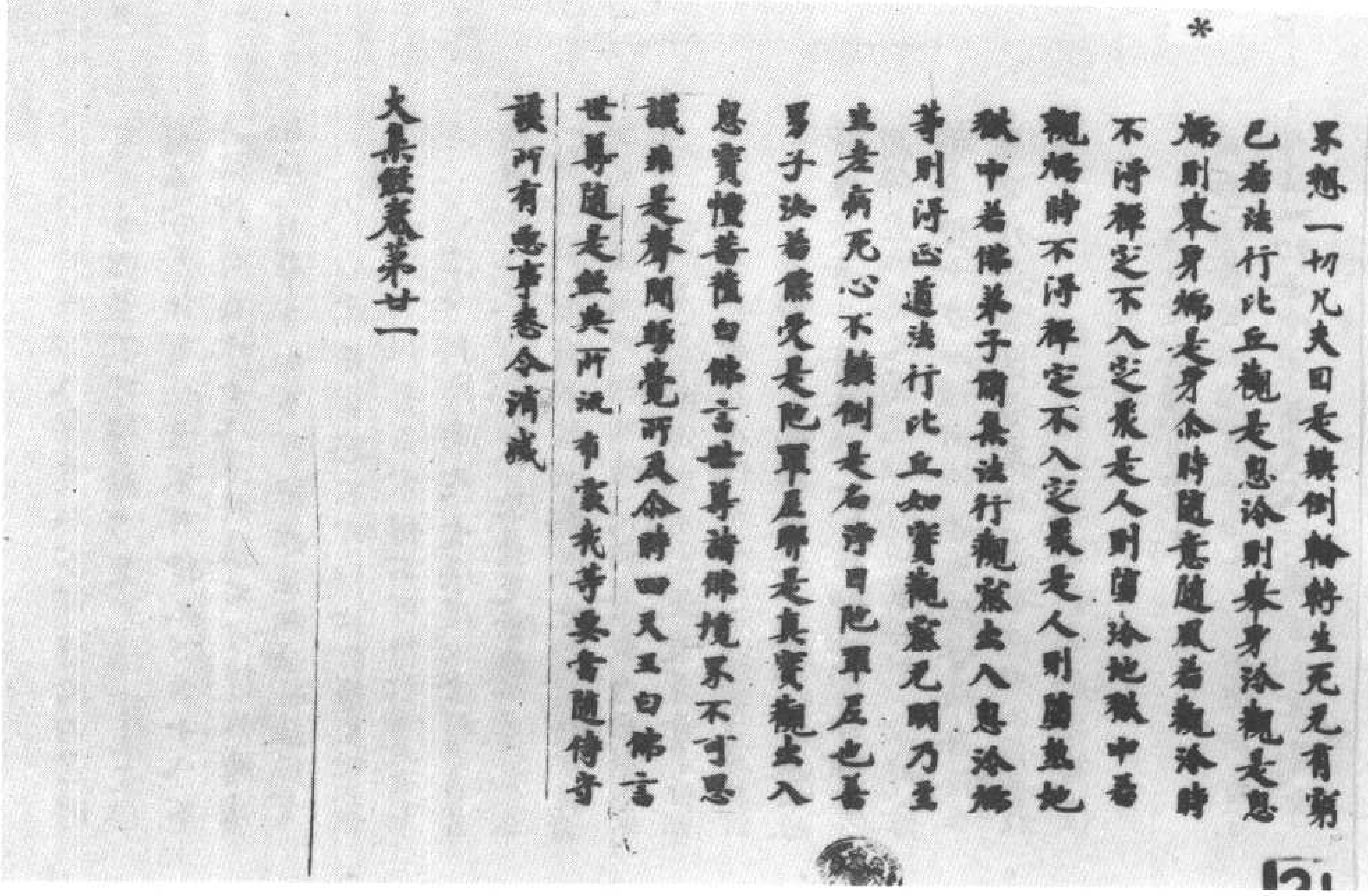


*

以如是等三行因緣故有識生諸因緣故則
有四陰及以色陰故名名色五陰因緣行六
處故名六入眼相對故名觸觸因緣故念色
生念法是名為受貪著於色乃至於法是名
為愛愛緣故四方求覓故名為取取因緣故
受於後身故名為有有因緣故有生老死種
種諸苦是名五陰十二入十八界十二因緣
之大樹也是故緣出入息能生一切諸苦
煩惱是故凡夫生時亦為煩惱縈縛死時亦
爾命終不能得身心自在不得三昧不盡諸漏
若有比丘觀入出息如空中風无我我所无
有作者及以受者從緣而生從緣而滅无相
无物无有覺觀眾生風者亦復如是共四大
行生歌羅羅九孔乃至九萬九千諸孔出入
无作无受是風出入如是內緣以是因緣故
有无明乃至老死眾苦聚集善男子辟如虛
空无物无我出入諸息地水火風壽命識
无明乃至生老病死亦復如是眾生顛倒於
非我中而橫見我於如是等同虛空法作陰
界想一切凡夫因是顛倒輪轉生死无有窮
已若諸行比丘觀是息滅則无身滅觀是息

120

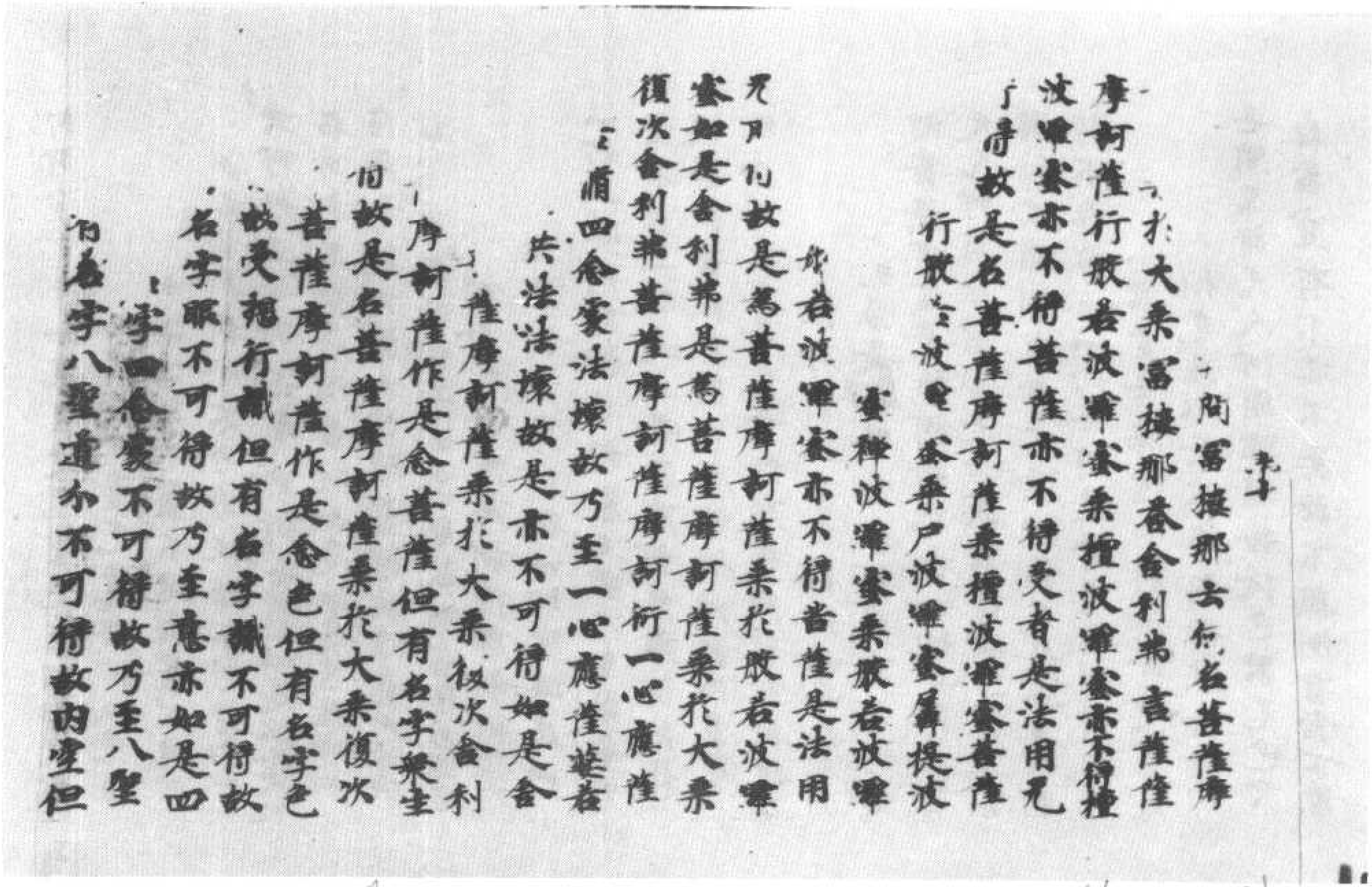
W→ T397　13/164c22


*

界想一切凡夫回是顛倒輪轉生死无有窮
已若法行比丘觀是息滅則來身滅觀是息
滅則來身滅是身介時隨意隨風若觀滅時
不得禪定不入定衆是人則墮泥地獄中若
觀滅時不得禪定不入定衆是人則墮熱地
獄中若佛弟子脩集法行觀息出入息滅滅
等則得正道法行比丘如實觀察无明乃至
生老病死心不顛倒是名得足陀羅尼也善
男子汝若能受是陀羅尼即是真實觀出入
息寶幢菩薩白佛言世尊諸佛境界不可思
議非是聲聞辟支所及介時四天王白佛言
世尊隨是經典所流布處我等要當隨侍守
護所有惡事悉令消滅

大集經卷第廿一

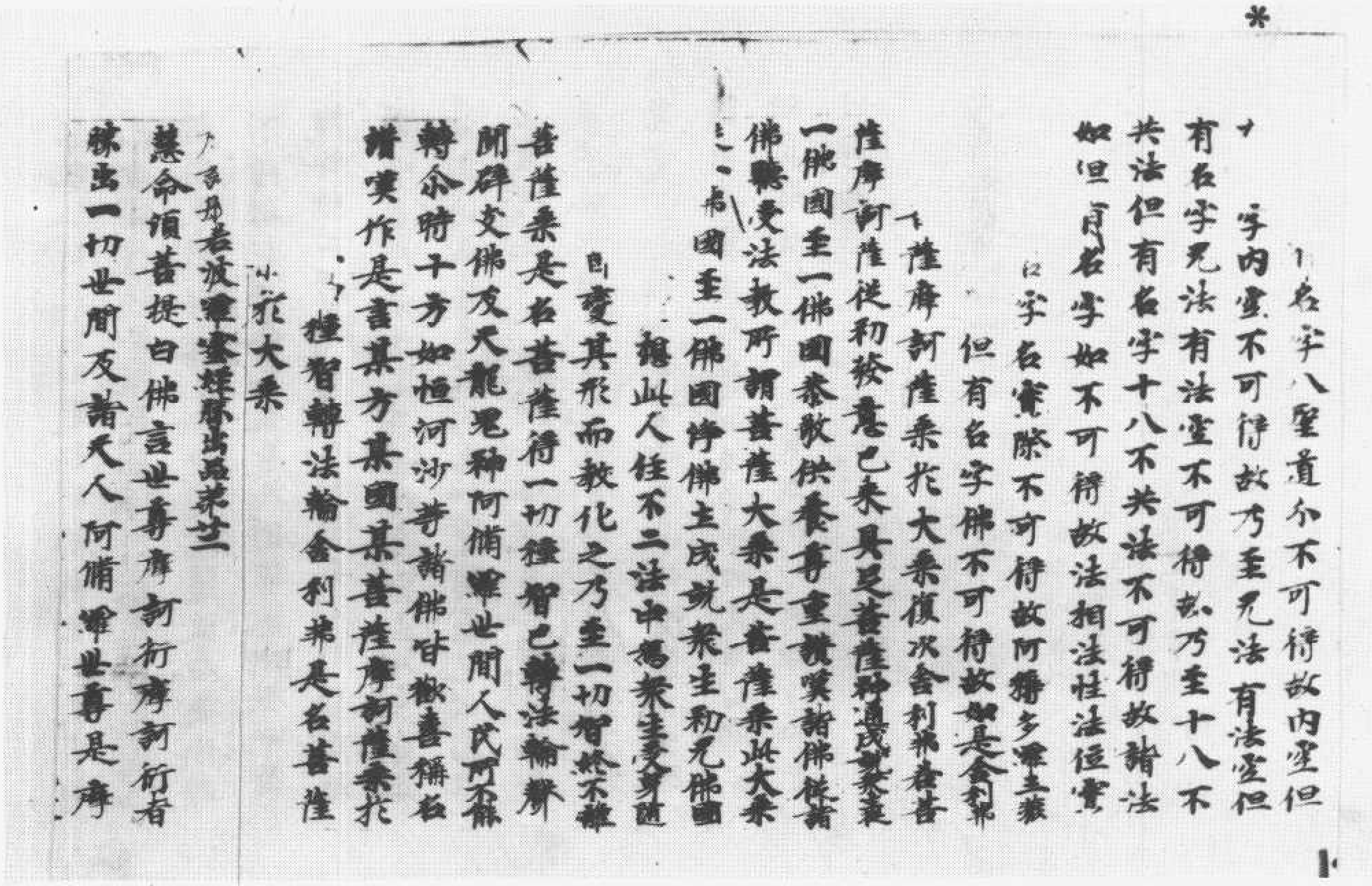
▼斯一四四五號　摩訶般若波羅蜜經


問富樓那云何名菩薩摩
於大乘富樓那答舍利弗言薩薩
摩訶薩行般若波羅蜜乘檀波羅蜜亦不得檀
波羅蜜亦不得菩薩亦不得受者是法用无
所得故是名菩薩摩訶薩乘檀波羅蜜菩薩
行般若波羅蜜乘尸波羅蜜羼提波
蜜禪波羅蜜乘般若波羅
般若波羅蜜亦不得菩薩是法用
无所得故是為菩薩摩訶薩乘於般若波羅
蜜如是舍利弗是為菩薩摩訶薩乘於大乘
復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍一心應薩
脩四念處法據故乃至一心應薩婆若
共法法據故是亦不可得如是舍
薩摩訶薩乘於大乘復次舍利
摩訶薩作是念菩薩但有名字衆生
問故是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次
菩薩摩訶薩作是念色但有名字色
故受想行識但有名字識不可得故
名字眼不可得故乃至意亦如是四
字四念處不可得故乃至八聖
問名字八聖道亦不可得故內空但

不資　首序不同　4卷

S→T223　8/247A19~21
W→　8/247c3~5

*



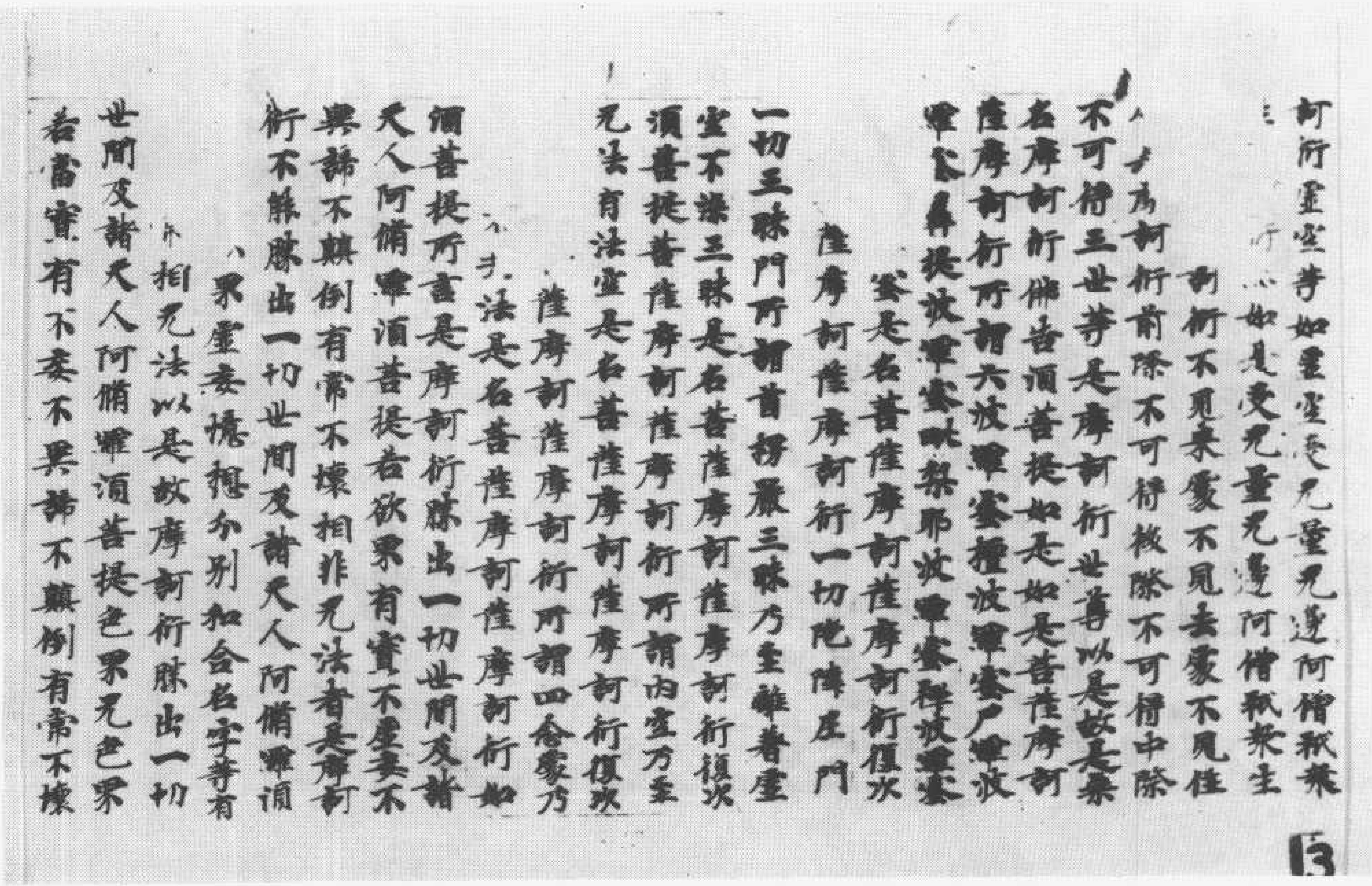
名字八聖道分不可得故內空但
字內空不可得故乃至无法有法空但
有名字无法有法空不可得故乃至十八不
共法但有名字十八不共法不可得故諸法
如但有名字如不可得故法相法住法位實
字名實際不可得故阿耨多羅三藐
但有名字佛不可得故如是舍利弗
薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩
薩摩訶薩從初發意已來具足菩薩神通成就衆生
一佛國至一佛國恭敬供養尊重讚嘆諸佛從諸
佛聽受法教所謂菩薩大乘是菩薩乘此大乘
國至一佛國淨佛主成就衆生初无佛國
總此人住不二法中爲衆生受身隨
變其形而教化之乃至一切智終不離
菩薩乘是名菩薩得一切種智已轉法輪聲
聞辟支佛及天龍鬼神阿脩羅世間人民所不能
轉介時十方如恒河沙等諸佛皆歡喜稱名
讚嘆作是言某方某國某菩薩摩訶薩乘於
種智轉法輪舍利弗是名菩薩
於大乘

大品般若波羅蜜經勝出品第廿二

慧命須菩提白佛言世尊摩訶衍摩訶衍者
勝出一切世間及諸天人阿脩羅世尊是摩

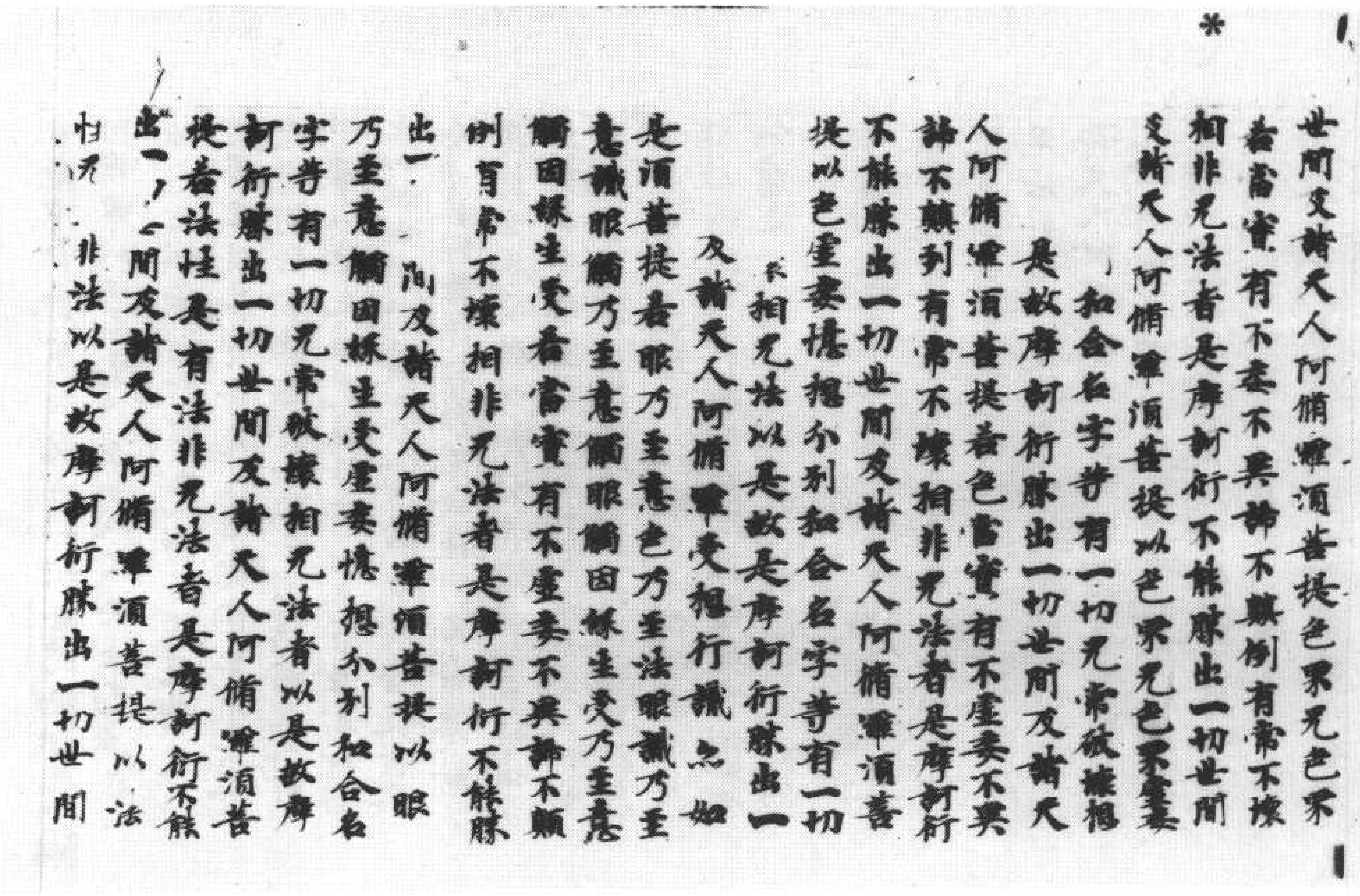
1

S→T223 8/261A17
W→ 8/262C3

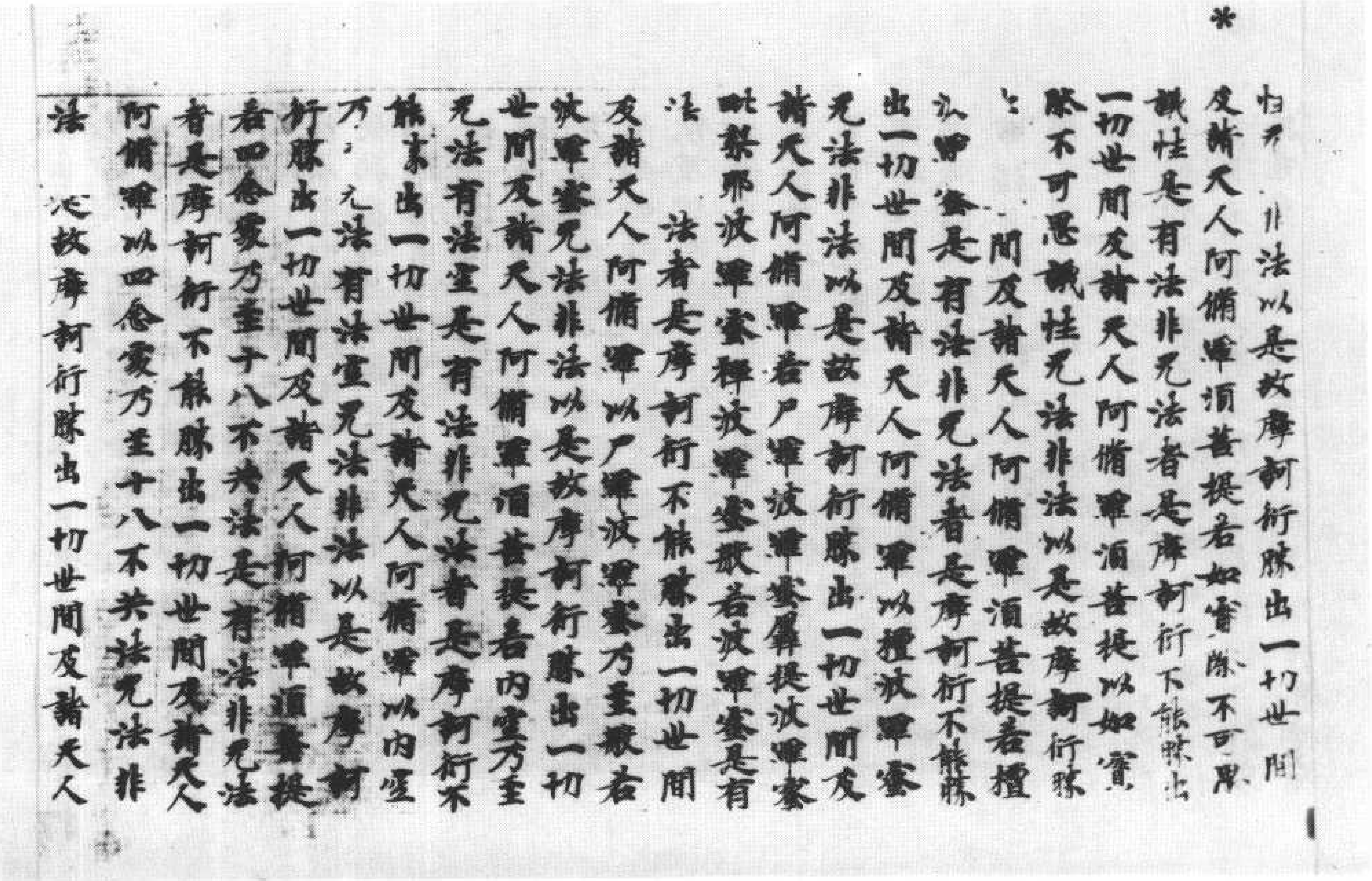


訶衍虛空等如虛空受无量无邊阿僧祇衆
如是受无量无邊阿僧祇衆生
訶衍不見來處不見去處不見住
訶衍前際不可得後際不可得中際
不可得三世等是摩訶衍世等以是故是乘
名摩訶衍佛告須菩提如是如是菩薩摩訶
薩摩訶衍所謂六波羅蜜檀波羅蜜尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
蜜是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次
薩摩訶薩摩訶衍一切陀羅尼門
一切三昧門所謂首楞嚴三昧乃至離著虛
空不染三昧是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次
須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂內空乃至
无法有法空是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次
薩摩訶薩摩訶衍所謂四念處乃
法是名菩薩摩訶薩摩訶衍如
須菩提所言是摩訶衍勝出一切世間及諸
天人阿脩羅須菩提若欲界有實不虛妄不
異諦不顛倒有常不壞相非无法者是摩訶
衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅須
界虛妄憶想分別和合名字等有
相无法以是故摩訶衍勝出一切
世間及諸天人阿脩羅須菩提色界无色界
若當實有不妄不異諦不顛倒有常不壞

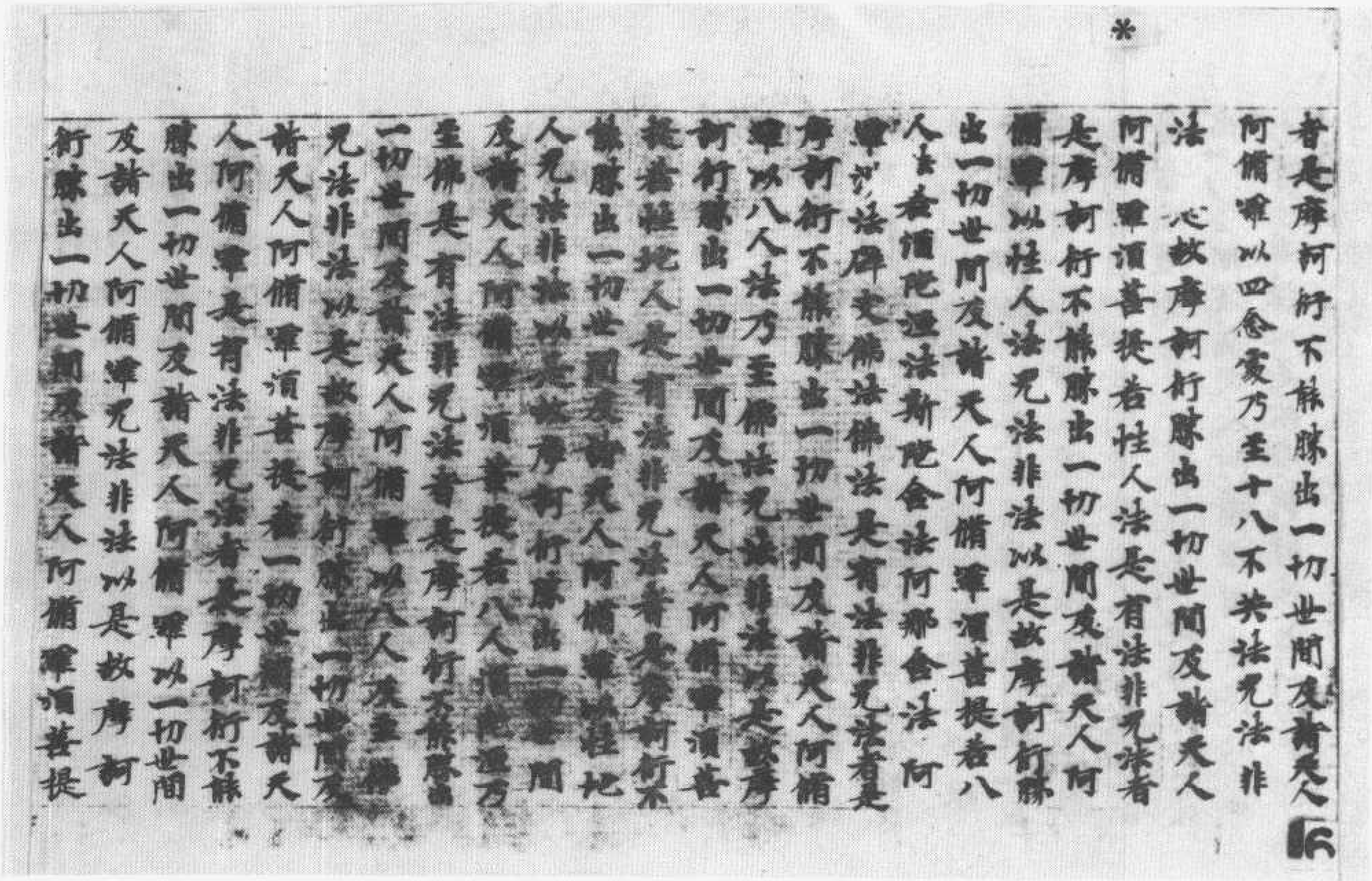
13



世間及諸天人阿脩羅須菩提色界无色界
者當實有不妄不異諦不顛倒有常不壞
相非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間
及諸天人阿脩羅須菩提以色界无色界虛妄
和合名字等有一切无常破壞相
是故摩訶衍勝出一切世間及諸天
人阿脩羅須菩提若色實有不虛妄不異
諦不顛倒有常不壞相非无法者是摩訶衍
不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩
提以色虛妄憶想分別和合名字等有一切
相无法以是故是摩訶衍勝出一
及諸天人阿脩羅受想行識亦如
是須菩提若眼乃至意色乃至法眼識乃至
意識眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意
觸因緣生受若當實有不虛妄不異諦不顛
倒有常不壞相非无法者是摩訶衍不能勝
出一
間及諸天人阿脩羅須菩提以眼
乃至意觸因緣生受虛妄憶想分別和合名
字等有一切无常破壞相无法者以是故摩
訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩
提若法性是有法非无法者是摩訶衍不能
出一　間及諸天人阿脩羅須菩提以法
性无　非法以是故摩訶衍勝出一切世間

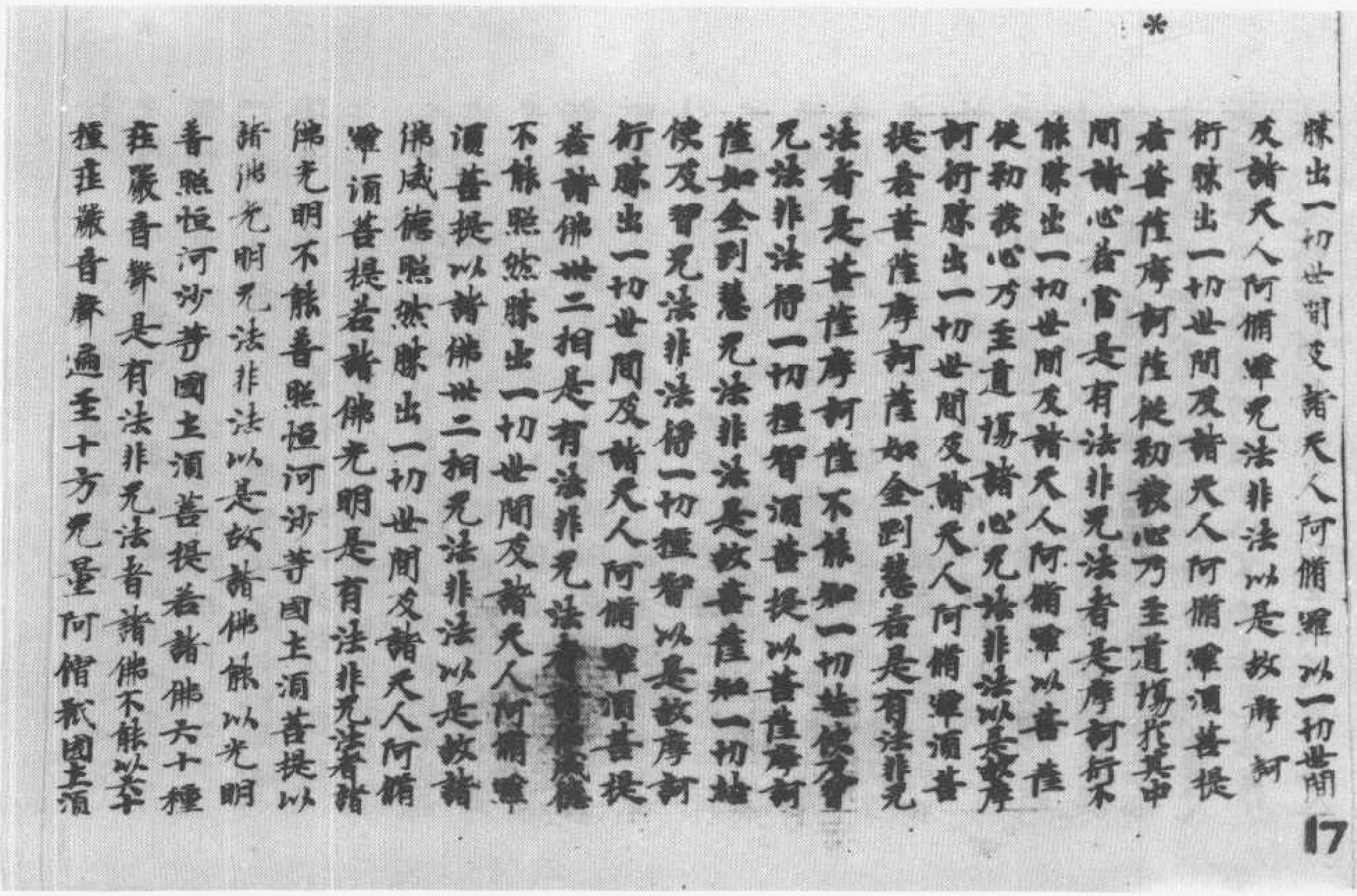


性无　非法以是故摩訶衍勝出一切世間
及諸天人阿脩羅須菩提若如實際不可思
議性是有法非无法者是摩訶衍不能勝出
一切世間及諸天人阿脩羅須菩提以如實
際不可思議性无法非法以是故摩訶衍勝
間及諸天人阿脩羅須菩提若檀
波羅蜜是有法非无法者是摩訶衍不能勝
出一切世間及諸天人阿脩羅以檀波羅蜜
无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及
諸天人阿脩羅若尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是有
法
法者是摩訶衍不能勝出一切世間
及諸天人阿脩羅以尸羅波羅蜜乃至般若
波羅蜜无法非法以是故摩訶衍勝出一切
世間及諸天人阿脩羅須菩提若內空乃至
无法有法空是有法非无法者是摩訶衍不
能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以內空
乃　无法有法空无法非法以是故摩訶
衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提
若四念處乃至十八不共法是有法非无法
者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人
阿脩羅以四念處乃至十八不共法无法非
法　是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人



16

者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以四念處乃至十八不共法无法非法　心故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若性人法是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以性人法无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若八人去者須陀洹法斯陀含法阿那含法阿羅漢法辟支佛法佛法是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以八人法乃至佛法无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若性地人是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以性地人无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若八人[illegible]乃至佛是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以八人乃至佛无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若一切世間及諸天人阿脩羅是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以一切世間及諸天人阿脩羅无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提

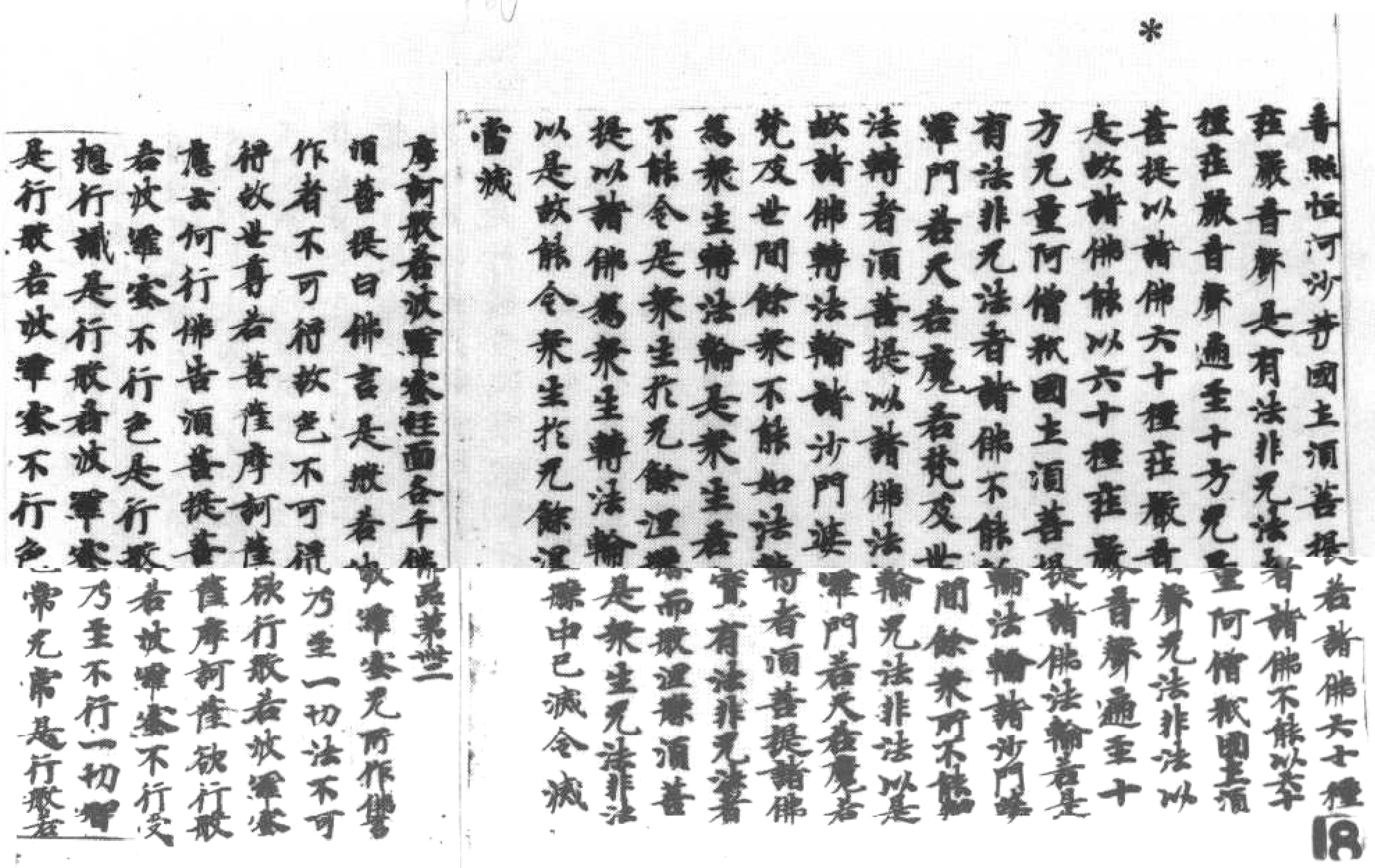


17

勝出一切世間及諸天人阿脩羅以一切世間及諸天人阿脩羅无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若菩薩摩訶薩從初發心乃至道場於其中間諸心若當是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以菩薩從初發心乃至道場諸心无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若菩薩摩訶薩如金剛慧者是有法非无法者是菩薩摩訶薩不能知一切結使習无法非法得一切種智須菩提以菩薩摩訶薩如金剛慧无法非法是故菩薩知一切結使及習无法非法得一切種智以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若諸佛卅二相是有法非无法[illegible]不能照然勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提以諸佛卅二相无法非法以是故諸佛威德照然勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若諸佛光明是有法非无法者諸佛光明不能普照恒河沙等國土須菩提以諸佛光明无法非法以是故諸佛能以光明普照恒河沙等國土須菩提若諸佛六十種莊嚴音聲是有法非无法者諸佛不能以六十種莊嚴音聲遍至十方无量阿僧祇國土須

166

*

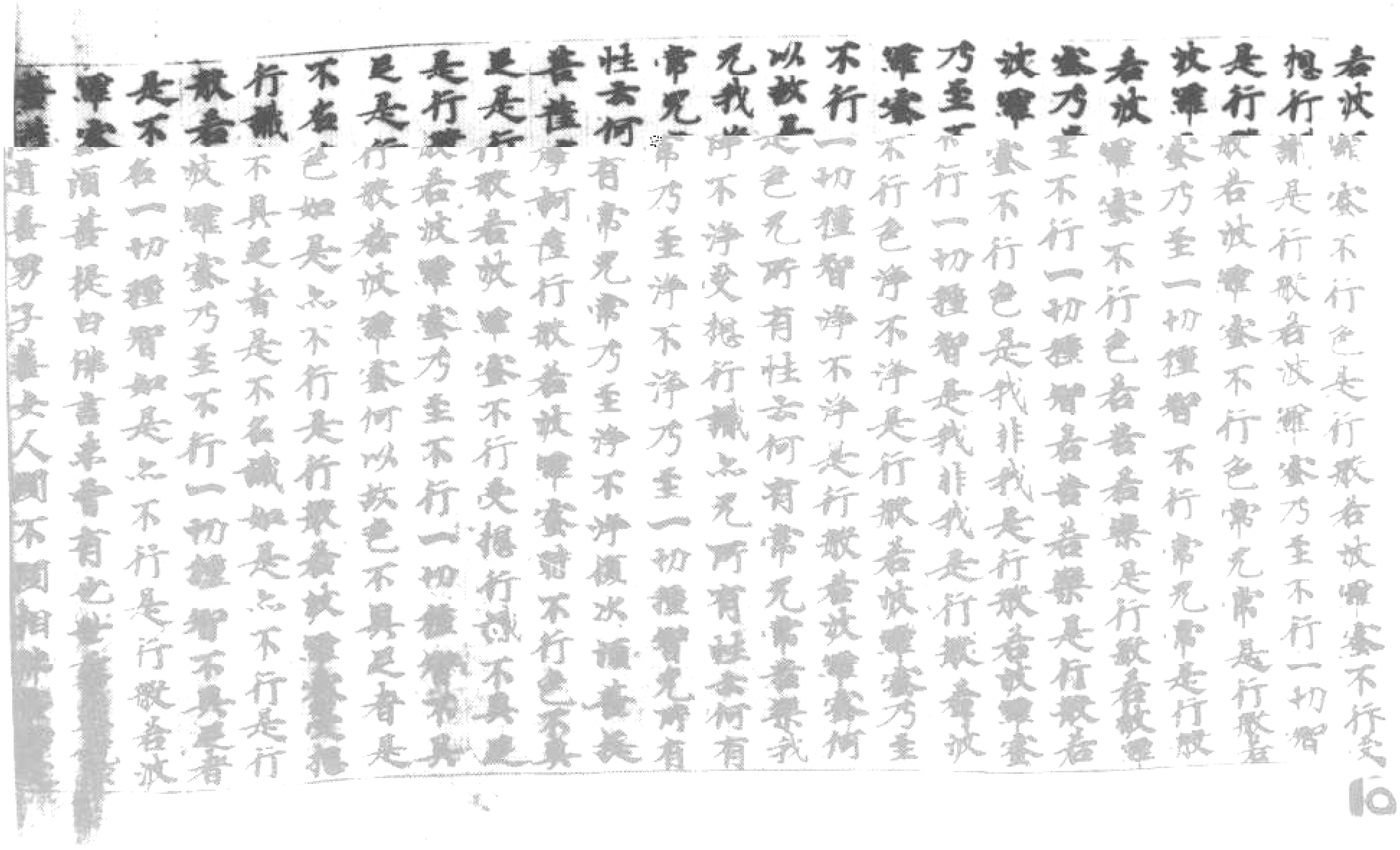


音聲恒河沙等國土須菩提若諸佛六十種
莊嚴音聲是有法非无法者諸佛不能以六十
種莊嚴音聲遍至十方无量阿僧祇國土須
菩提以諸佛六十種莊嚴音聲无法非法以
是故諸佛能以六十種莊嚴音聲遍至十
方无量阿僧祇國土須菩提諸佛法輪若是
有法非无法者諸佛不能轉法輪諸沙門婆
羅門若天若魔若梵及世間餘衆所不能轉
法轉者須菩提以諸佛法輪无法非法以是
故諸佛轉法輪諸沙門婆羅門若天若魔若
梵及世間餘衆不能如法轉者須菩提諸佛
爲衆生轉法輪是衆生若實有法非无法者
不能令是衆生於无餘涅槃而般涅槃須菩
提以諸佛爲衆生轉法輪是衆生无法非法
以是故能令衆生於无餘涅槃中已滅今滅
當滅

18

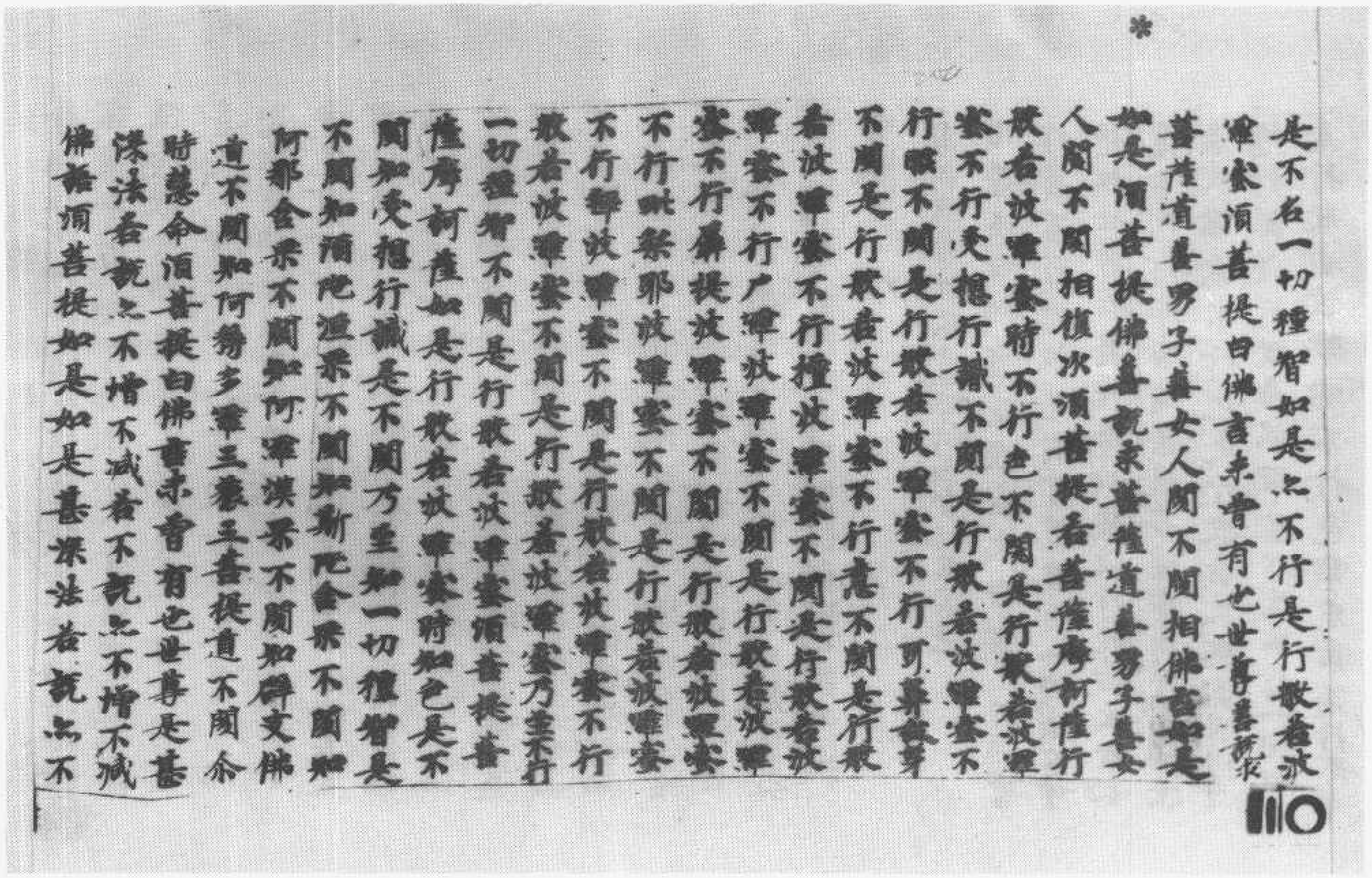
摩訶般若波羅蜜經四面各千佛品第卅二
須菩提白佛言是般若波羅蜜无所作佛言
作者不可得故色不可得乃至一切法不可
得故世尊若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜
應云何行佛告須菩提菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜不行色是行般若波羅蜜不行受
想行識是行般若波羅蜜乃至不行一切智
是行般若波羅蜜不行色常无常是行般若

*



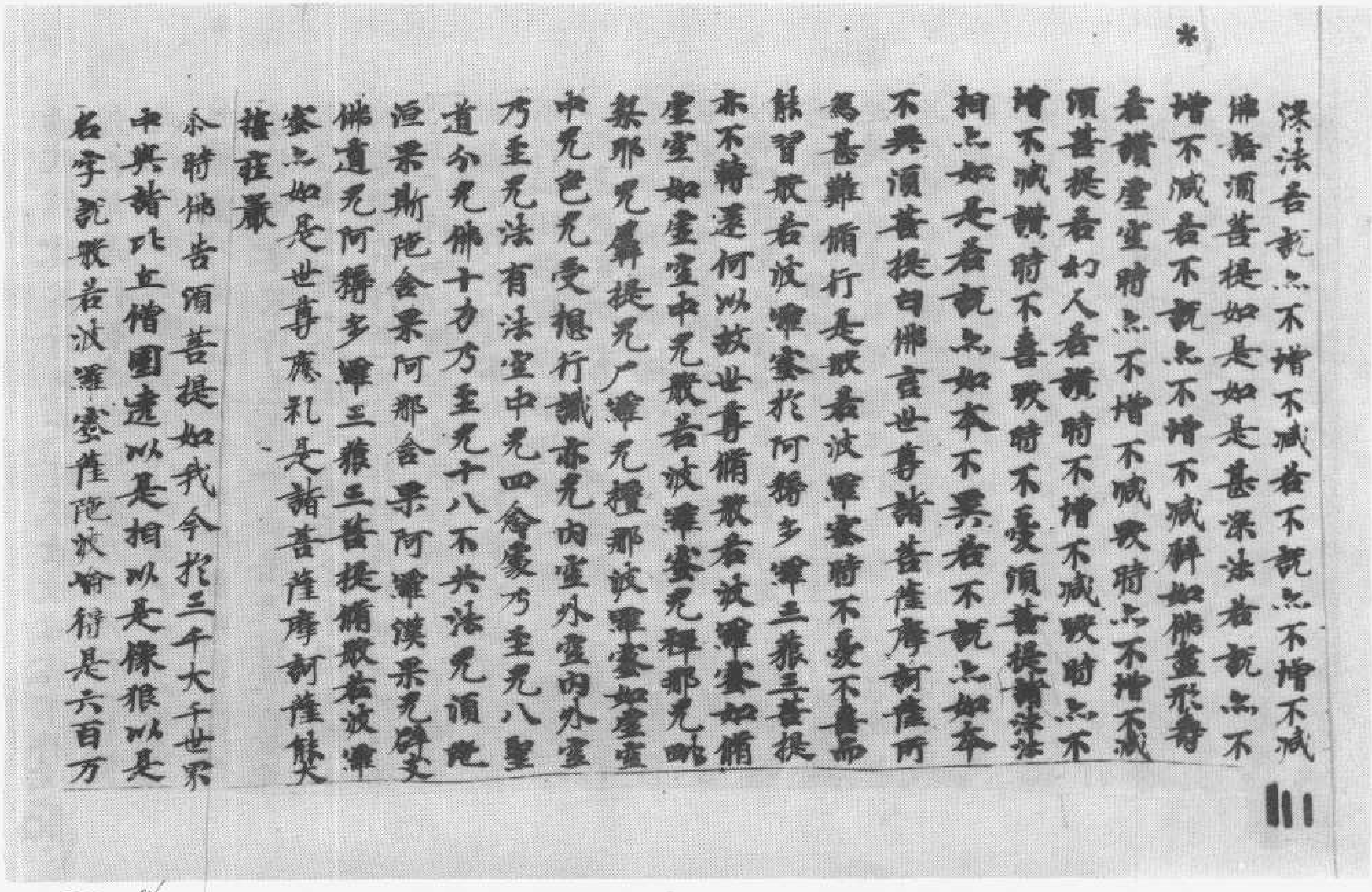
若波羅蜜不行色是行般若波羅蜜不行受
想行識是行般若波羅蜜乃至不行一切智
是行般若波羅蜜不行色常无常是行般若
波羅蜜乃至不行一切種智常无常是行般
若波羅蜜不行色若苦若樂是行般若波羅
蜜乃至不行一切種智若苦若樂是行般若
波羅蜜不行色是我非我是行般若波羅蜜
乃至不行一切種智是我非我是行般若波
羅蜜不行色淨不淨是行般若波羅蜜乃至
不行一切種智淨不淨是行般若波羅蜜何
以故是色无所有性云何有常无常苦樂我
无我淨不淨受想行識乃至无所有性云何有
常无常乃至淨不淨乃至一切種智无所有
性云何有常无常乃至淨不淨復次須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色不具
足是行般若波羅蜜不行受想行識不具足
是行般若波羅蜜乃至不行一切種智不具
足是行般若波羅蜜何以故色不具足者是
不名色如是亦不行是行般若波羅蜜受想
行識不具足者是不名識如是亦不行是行
般若波羅蜜乃至不行一切種智不具足者
是不名一切種智如是亦不行是行般若波
羅蜜須菩提白佛言希有世尊[illegible]
[illegible]善男子善女人聞不問相[illegible]

10



是不名一切種智如是亦不行是行般若波
羅蜜須菩提白佛言未曾有也世尊善說求
菩薩道善男子善女人聞不聞相佛言如是
如是須菩提佛善說求菩薩道善男子善女
人聞不聞相復次須菩提若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時不行色不聞是行般若波羅
蜜不行受想行識不聞是行般若波羅蜜不
行眼不聞是行般若波羅蜜不行耳鼻舌身
不聞是行般若波羅蜜不行意不聞是行般
若波羅蜜不行檀波羅蜜不聞是行般若波
羅蜜不行尸羅波羅蜜不聞是行般若波羅
蜜不行羼提波羅蜜不聞是行般若波羅蜜
不行毗梨耶波羅蜜不聞是行般若波羅蜜
不行禪波羅蜜不聞是行般若波羅蜜不行
般若波羅蜜不聞是行般若波羅蜜乃至不行
一切種智不聞是行般若波羅蜜須菩提菩
薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時知色是不
聞知受想行識是不聞乃至知一切種智是
不聞知須陀洹果不聞知斯陀含果不聞知
阿那含果不聞知阿羅漢果不聞知辟支佛
道不聞知阿耨多羅三藐三菩提道不聞 尒
時慧命須菩提白佛言未曾有也世尊是甚
深法者說亦不增不減者不說亦不增不減
佛語須菩提如是如是甚深法者說亦不

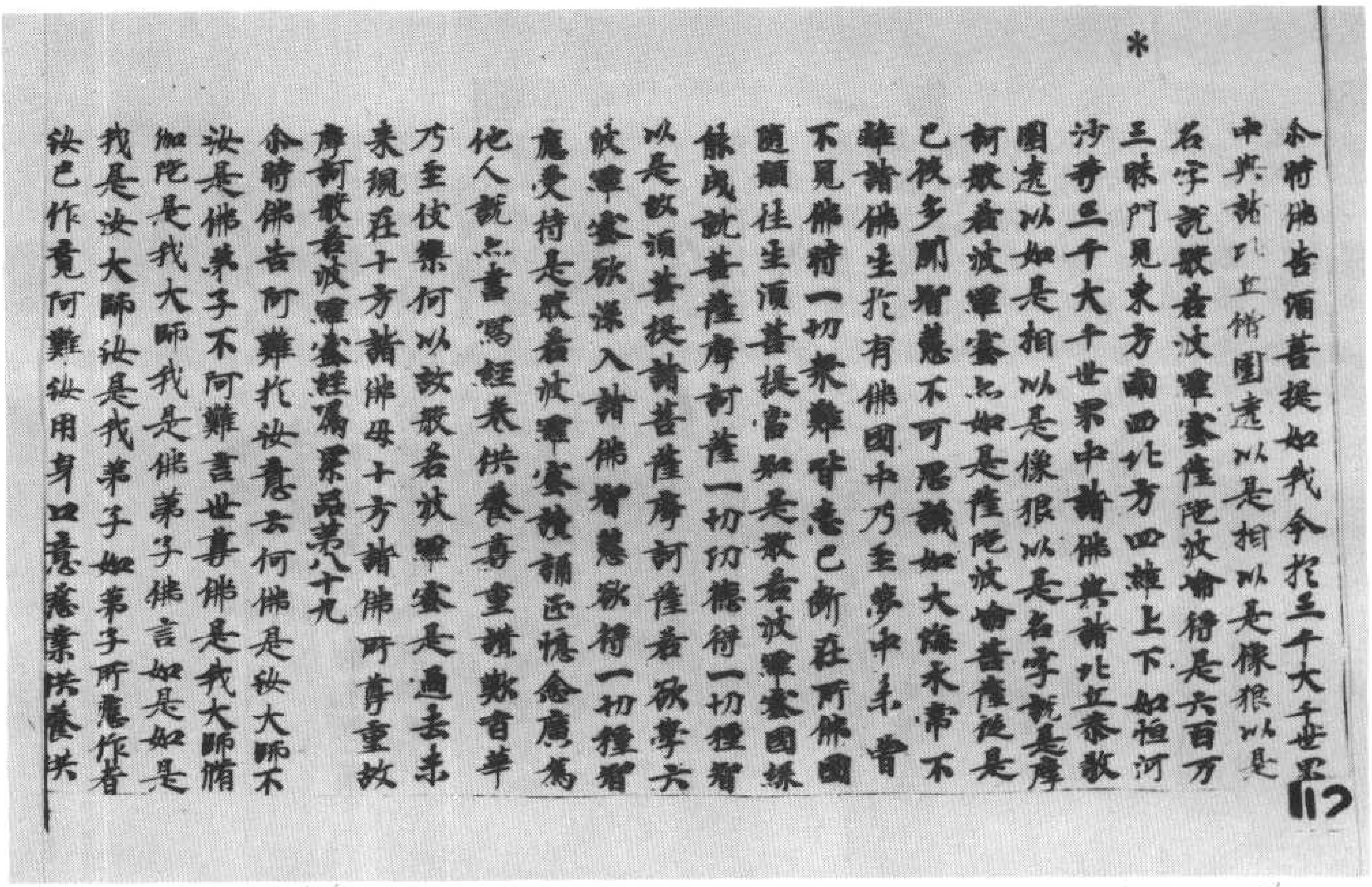
110



深法者說亦不增不減者不說亦不增不減
佛語須菩提如是如是甚深法者說亦不
增不減者不說亦不增不減譬如佛盡形壽
者讚虛空時亦不增不減毀時亦不增不減
須菩提若幻人者讚時不增不減毀時亦不
增不減讚時不喜毀時不憂須菩提諸法
相亦如是若說亦如本不說亦如本
不異須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩所
為甚難脩行是般若波羅蜜時不憂不喜而
能習般若波羅蜜於阿耨多羅三藐三菩提
亦不轉還何以故世尊脩般若波羅蜜如脩
虛空 如虛空中無般若波羅蜜無禪那無毗
梨耶無羼提無尸羅無檀那波羅蜜如虛空
中無色無受想行識亦無內空外空內外空
乃至無法有法空中無四念處乃至無八聖
道分無佛十力乃至無十八不共法無須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果無辟支
佛道無阿耨多羅三藐三菩提脩般若波羅
蜜亦如是世尊應礼是諸菩薩摩訶薩能大
摧莊嚴
尒時佛告須菩提如我今於三千大千世界
中與諸比丘僧圍遶以是相以是像貌以是
名字說般若波羅蜜薩陀波崙得是六百万

111

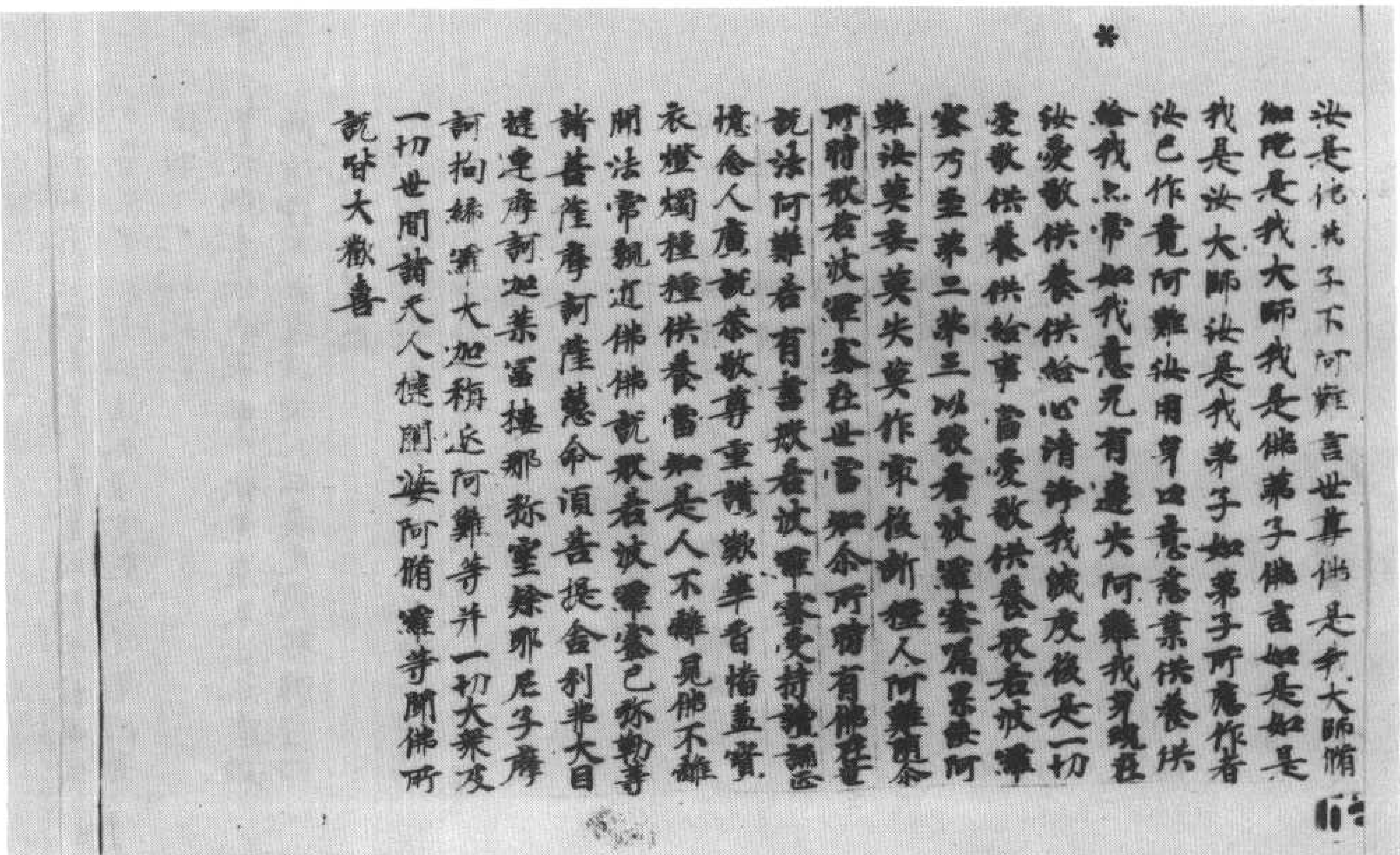
S → T220 8/423C2
V → 8/424C13



*

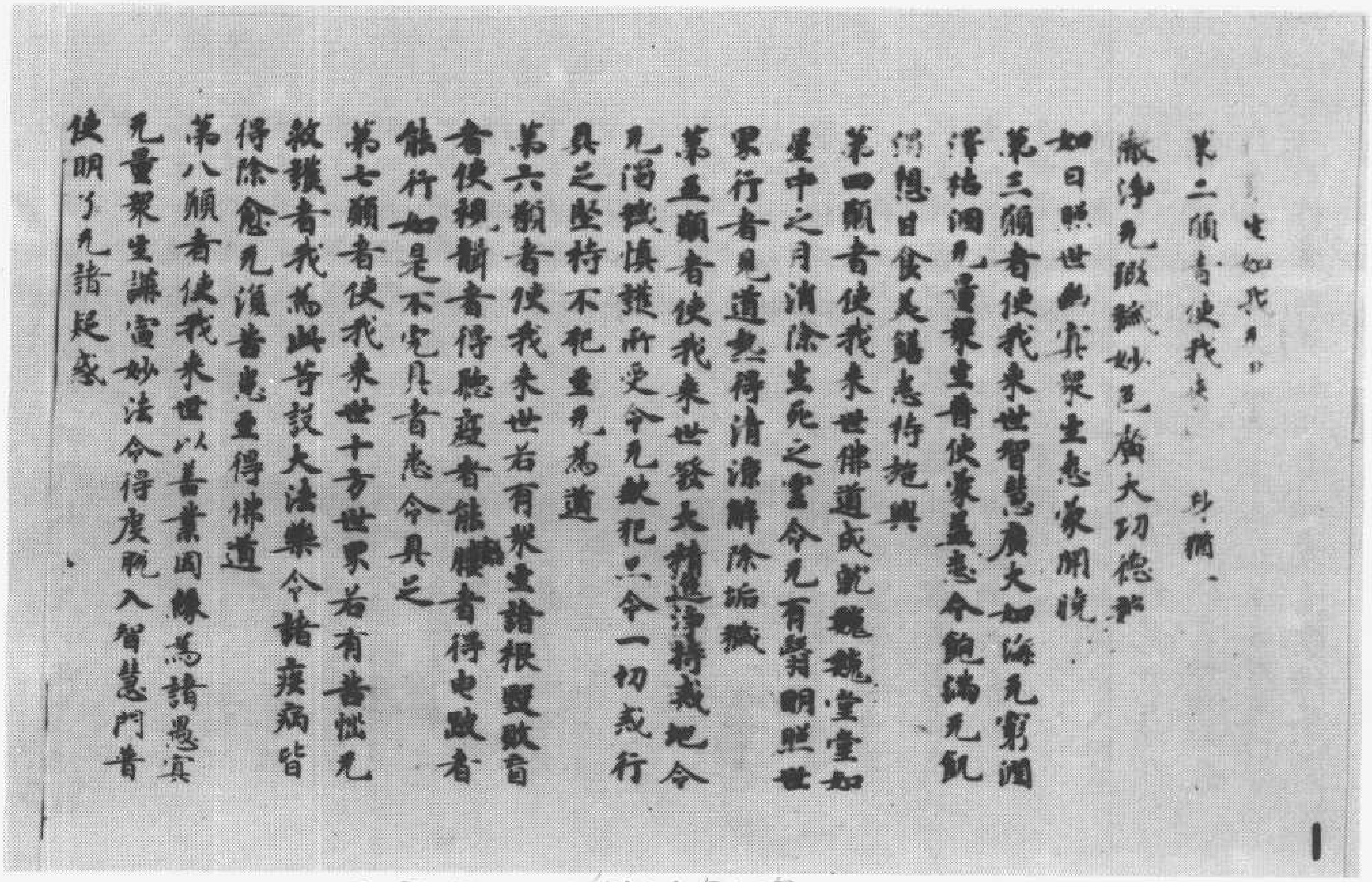
尒時佛告須菩提如我今於三千大千世界
中與諸比丘僧圍遶以是相以是像貌以是
名字說般若波羅蜜薩陀波崙得是六百万
三昧門見東方南西北方四維上下如恒河
沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬
圍遶以如是相以是像貌以是名字說是摩
訶般若波羅蜜亦如是薩陀波崙菩薩從是
已後多聞智慧不可思議如大海水常不
離諸佛生於有佛國中乃至夢中未曾
不見佛時一切眾難皆悉已斷在所佛國
隨願往生須菩提當知是般若波羅蜜因緣
能成就菩薩摩訶薩一切功德得一切種智
以是故須菩提諸菩薩摩訶薩欲學六
波羅蜜欲深入諸佛智慧欲得一切種智
應受持是般若波羅蜜讀誦正憶念廣為
他人說亦書寫經卷供養尊重讚歎香華
乃至伎樂何以故般若波羅蜜是過去未
來現在十方諸佛母十方諸佛所尊重故
摩訶般若波羅蜜經囑累品第八十九
尒時佛告阿難於汝意云何佛是汝大師不
汝是佛弟子不阿難言世尊佛是我大師脩
伽陀是我大師我是佛弟子佛言如是如是
我是汝大師汝是我弟子如弟子所應作者
汝已作竟阿難汝用身口意慈業供養共

112



*

汝是佗共子下阿難言世尊佛是我大師脩
伽陀是我大師我是佛弟子佛言如是如是
我是汝大師汝是我弟子如弟子所應作者
汝已作竟阿難汝用身口意慈業供養供
給我亦常如我意无有違失阿難我身現在
汝愛敬供養供給心清淨我滅度後是一切
愛敬供養供給事當愛敬供養般若波羅
蜜乃至第二第三以般若波羅蜜囑累汝阿
難汝莫忘莫失莫作最後斷種人阿難隨尒
所時般若波羅蜜在世當知尒所時有佛在世
說法阿難若有書般若波羅蜜受持讀誦正
憶念人廣說恭敬尊重讚歎華香幡蓋寶
衣燈燭種種供養當知是人不離見佛不離
聞法常親近佛佛說般若波羅蜜已弥勒等
諸菩薩摩訶薩慧命須菩提舍利弗大目
揵連摩訶迦葉富樓那弥多羅尼子摩
訶拘絺羅摩訶迦旃延阿難等并一切大眾及
一切世間諸天人揵闥婆阿脩羅等聞佛所
說皆大歡喜

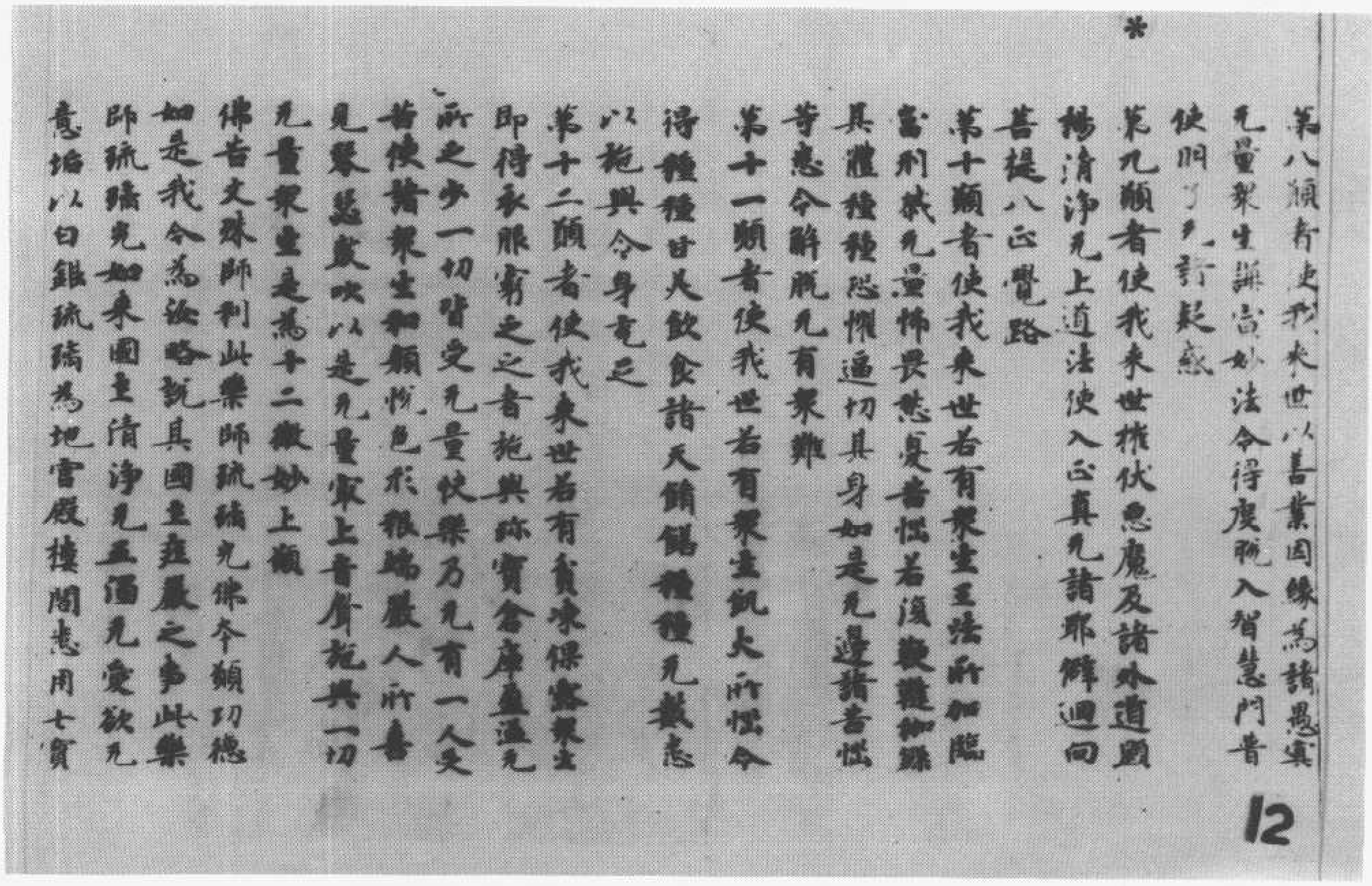


光如我身口
第二願者使我身　妙猶
徹淨无瑕穢妙色廣大功德巍
如日照世幽冥衆生悉蒙開曉
第三願者使我來世智慧廣大如海无窮潤
澤枯涸无量衆生普使蒙益悉令飽滿无飢
渴想甘食美饍悉持施與
第四願者使我來世佛道成就巍巍堂堂如
星中之月消除生死之雲令无有翳明照世
界行者見道无得清涼解除垢穢
第五願者使我來世發大精進淨持戒地令
无漏缺慎護所受令无缺犯亦令一切戒行
具足堅持不犯至无為道
第六願者使我來世若有衆生諸根毀敗盲
者使視聾者得聽瘂者能語傴者得申跛者
能行如是不完具者悉令具之
第七願者使我來世十方世界若有苦惱无
救護者我為此等設大法藥令諸疾病皆
得除愈无復苦患至得佛道
第八願者使我來世以善業因緣為諸愚冥
无量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門普
使明了无諸疑惑

1

S→T1331 21/532c5~7

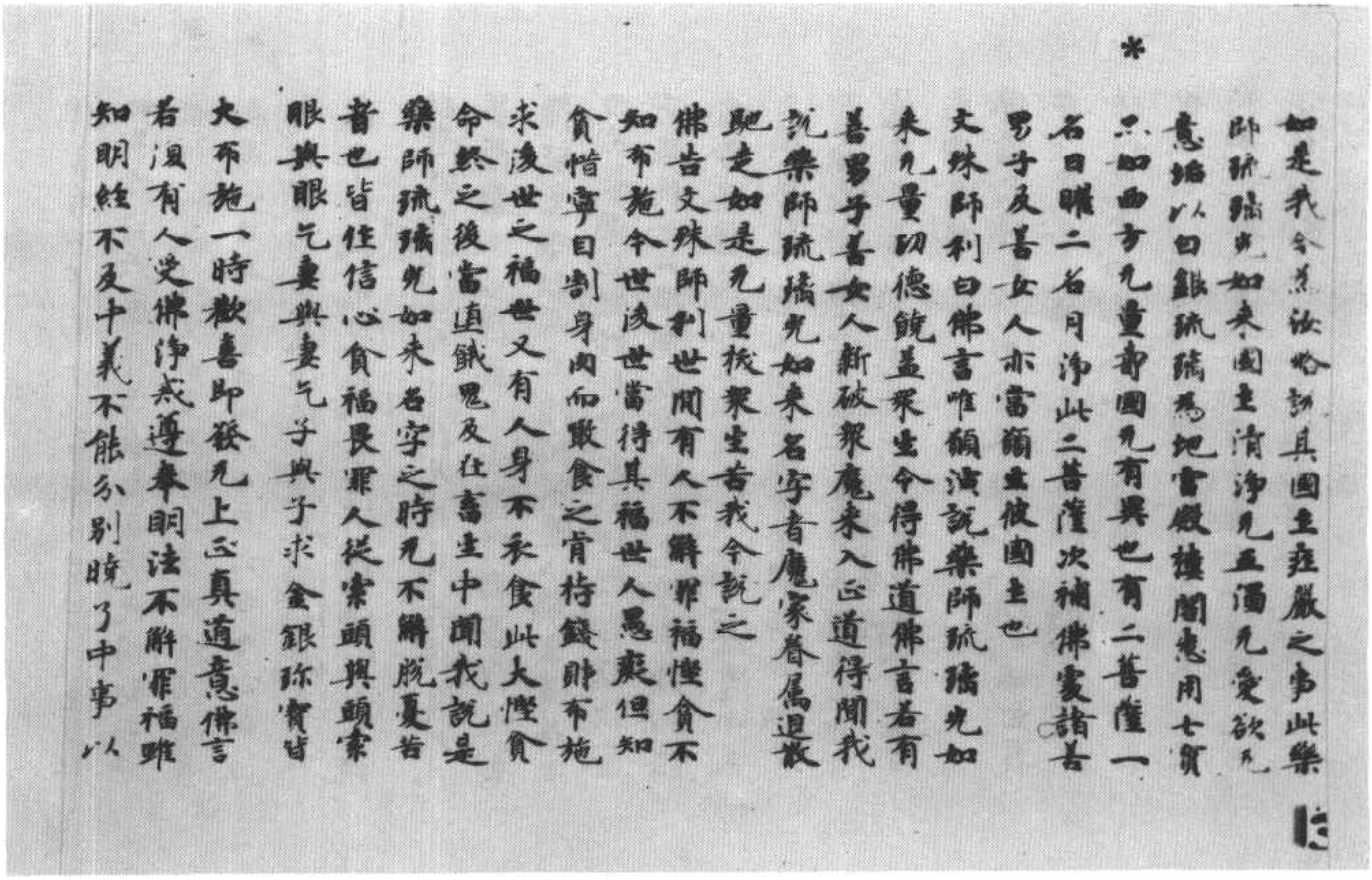
斯一四四六號　佛說藥師經



*

第八願者使我來世以善業因緣為諸愚冥
无量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門普
使明了无諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道顛
揚清淨无上道法使入正真无諸邪僻迴向
菩提八正覺路
第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮无量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖
其體種種恐懼逼切其身如是无邊諸苦惱
等悉令解脫无有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱令
得種種甘美飲食諸天餚饍種種无數悉
以施與令身充足
第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生
即得衣服窮乏之之者施與珍寶倉庫盈溢无
所乏少一切皆受无量快樂乃无有一人受
苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所喜
見琴瑟鼓吹以是无量最上音聲施與一切
无量衆生是為十二微妙上願
佛告文殊師利此藥師琉璃光佛本願功德
如是我今為汝略說其國土莊嚴之事此藥
師琉璃光如來國土清淨无五濁无愛欲无
意垢以白銀琉璃為地宮殿樓閣悉用七寶

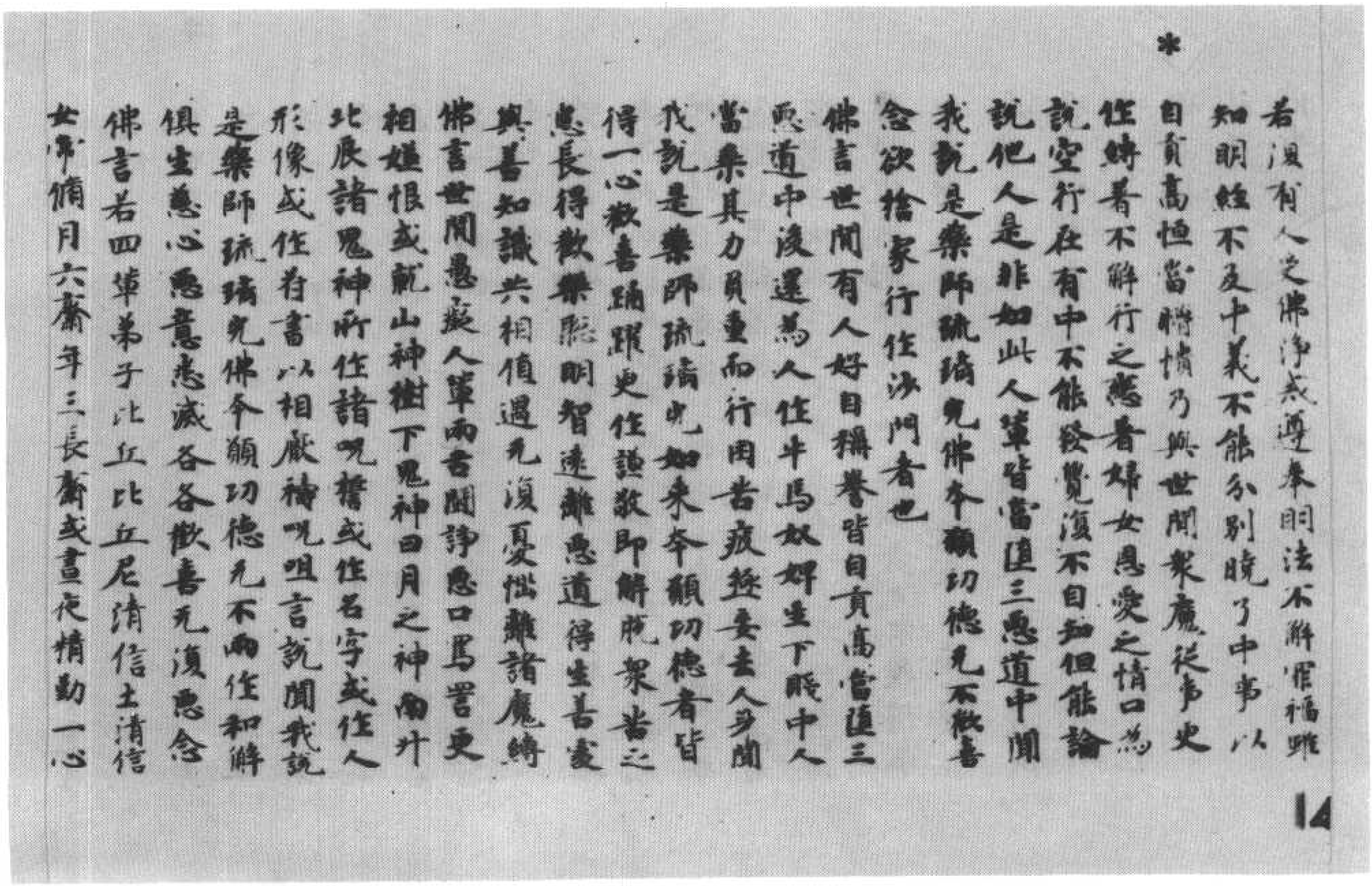
12



*

如是我今為汝略說其國土莊嚴之事此藥
師琉璃光如來國土清淨无五濁无愛欲无
意垢以白銀琉璃為地宮殿樓閣悉用七寶
亦如西方无量壽國无有異也有二菩薩一
名日曜二名月淨此二菩薩次補佛處諸善
男子及善女人亦當願生彼國土也
文殊師利白佛言唯願演說藥師琉璃光如
來无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有
善男子善女人新破衆魔來入正道得聞我
說藥師琉璃光如來名字者魔家眷屬退散
馳走如是无量拔衆生苦我今說之
佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施今世後世當得其福世人愚癡但知
貪惜寧自割身肉而噉食之肯持錢財布施
求後世之福世又有人身不衣食此大慳貪
命終之後當墮餓鬼及在畜生中聞我說是
藥師琉璃光如來名字之時无不解脫憂苦
音也皆住信心貪福畏罪人從索頭與頭索
眼與眼乞妻與妻乞子與子求金銀珍寶皆
大布施一時歡喜即發无上正真道意佛言
若復有人受佛淨戒違犯明法不解罪福雖
知明經不及十義不能分別曉了中事以

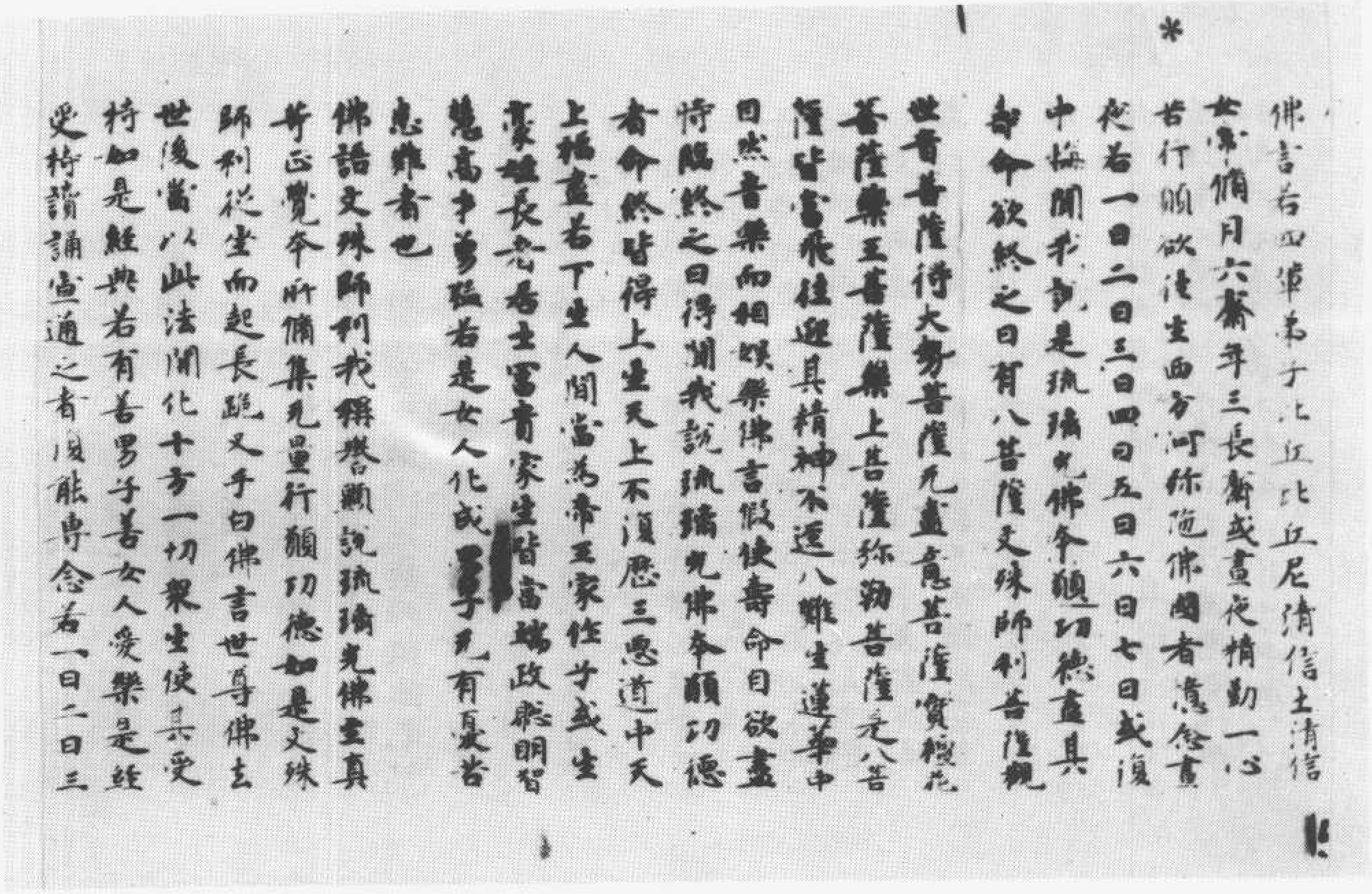
13



*

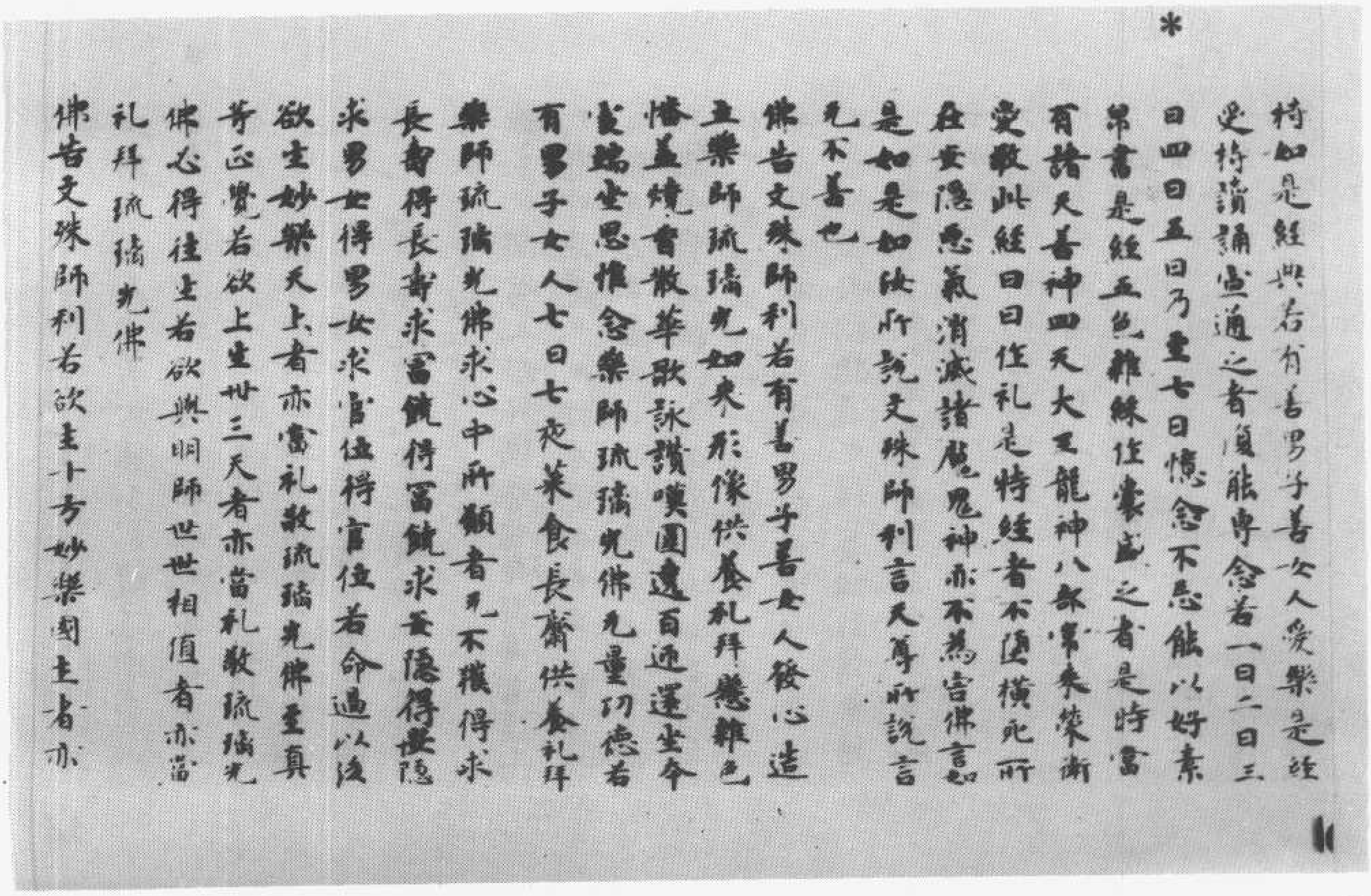
若復有人受佛淨戒違犯明法不解罪福雖
知明經不及十義不能分別曉了中事以
自貢高恒當憍憤乃與世間衆魔從事更
作婬著不解行之惡著婦女恩愛之情口為
說空行在有中不能發覺復不自知但能論
說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中聞
我說是藥師琉璃光佛本願功德无不歡喜
念欲捨家行作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆自貢高當墮三
惡道中後還為人作牛馬奴婢生下賤中人
當乘其力負重而行困苦疲極委去人身聞
我說是藥師琉璃光如來本願功德者皆
得一心歡喜踊躍更作誠敬即解脫衆苦之
患長得歡樂聰明智達離惡道得生善處
與善知識共相值遇无復憂惱離諸魔縛
佛言世間愚癡人輩兩舌鬪諍惡口罵詈更
相嫉恨或就山神樹下鬼神日月之神南斗
北辰諸鬼神所作諸呪誓或作名字或作人
形像或作符書以相厭禱呪咀言說聞我說
是藥師琉璃光佛本願功德无不兩作和解
俱生慈心惡意悉滅各各歡喜无復惡念
佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信
女常脩月六齋年三長齋或晝夜精勤一心

14



佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女常脩月六齋年三長齋或晝夜精勤一心苦行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝夜若一日二日三日四日五日六日七日或復中悔聞我說是琉璃光佛本願功德盡其壽命欲終之日有八菩薩文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩无盡意菩薩寶檀花菩薩藥王菩薩藥上菩薩彌勒菩薩是八菩薩皆當飛往迎其精神不逕八難生蓮華中自然音樂而相娛樂佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我說琉璃光佛本願功德者命終皆得上生天上不復歷三惡道中天上福盡若下生人間當為帝王家作子或生豪姓長者居士富貴家生皆當端政聰明智慧高才勇猛若是女人化成男子无有衆苦患難者也

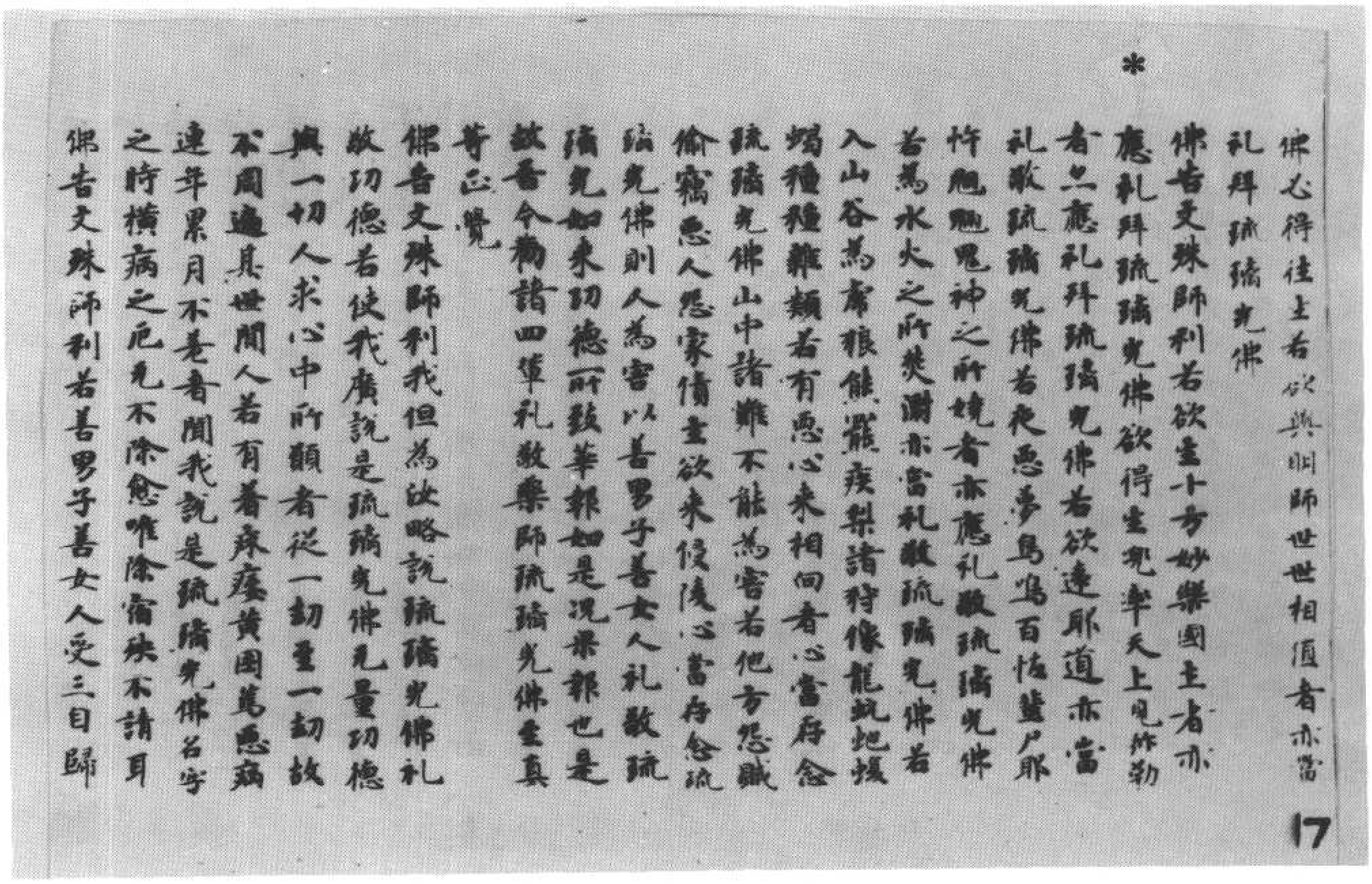
佛語文殊師利我釋迦讚歎說琉璃光佛至真等正覺本所脩集无量行願功德如是文殊師利從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後當以此法開化十方一切衆生使其受持如是經典若有善男子善女人愛樂是經受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日三



持如是經典若有善男子善女人愛樂是經受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日三日四日五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書是經五色雜綵作囊盛之者是時當有諸天善神四天大王龍神八部常來營衛愛敬此經日日作礼是持經者不墮橫死所在安隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不為害佛言如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說言无不善也

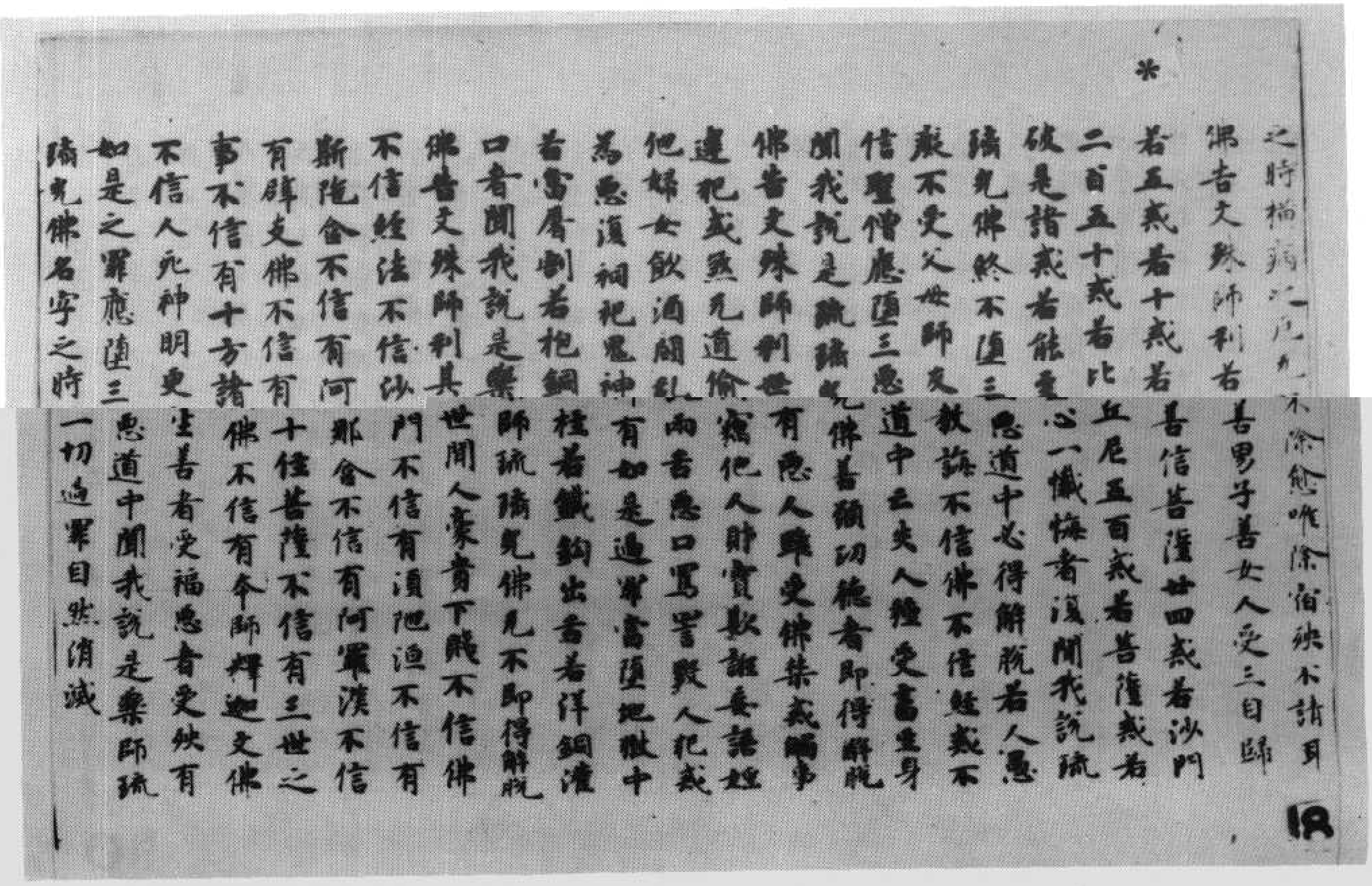
佛告文殊師利若有善男子善女人發心造立藥師琉璃光如來形像供養礼拜懸雜色幡蓋燒香散華歌詠讚嘆圍遶百匝還坐本處端坐思惟念藥師琉璃光佛无量功德若有男子女人七日七夜菜食長齋供養礼拜藥師琉璃光佛求心中所願者无不獲得求長壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱求男女得男女求官位得官位若命過以後欲生妙樂天上者亦當礼敬琉璃光佛至真等正覺若欲上生卅三天者亦當礼敬琉璃光佛心得往生若欲與明師世世相值者亦當礼拜琉璃光佛

佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦



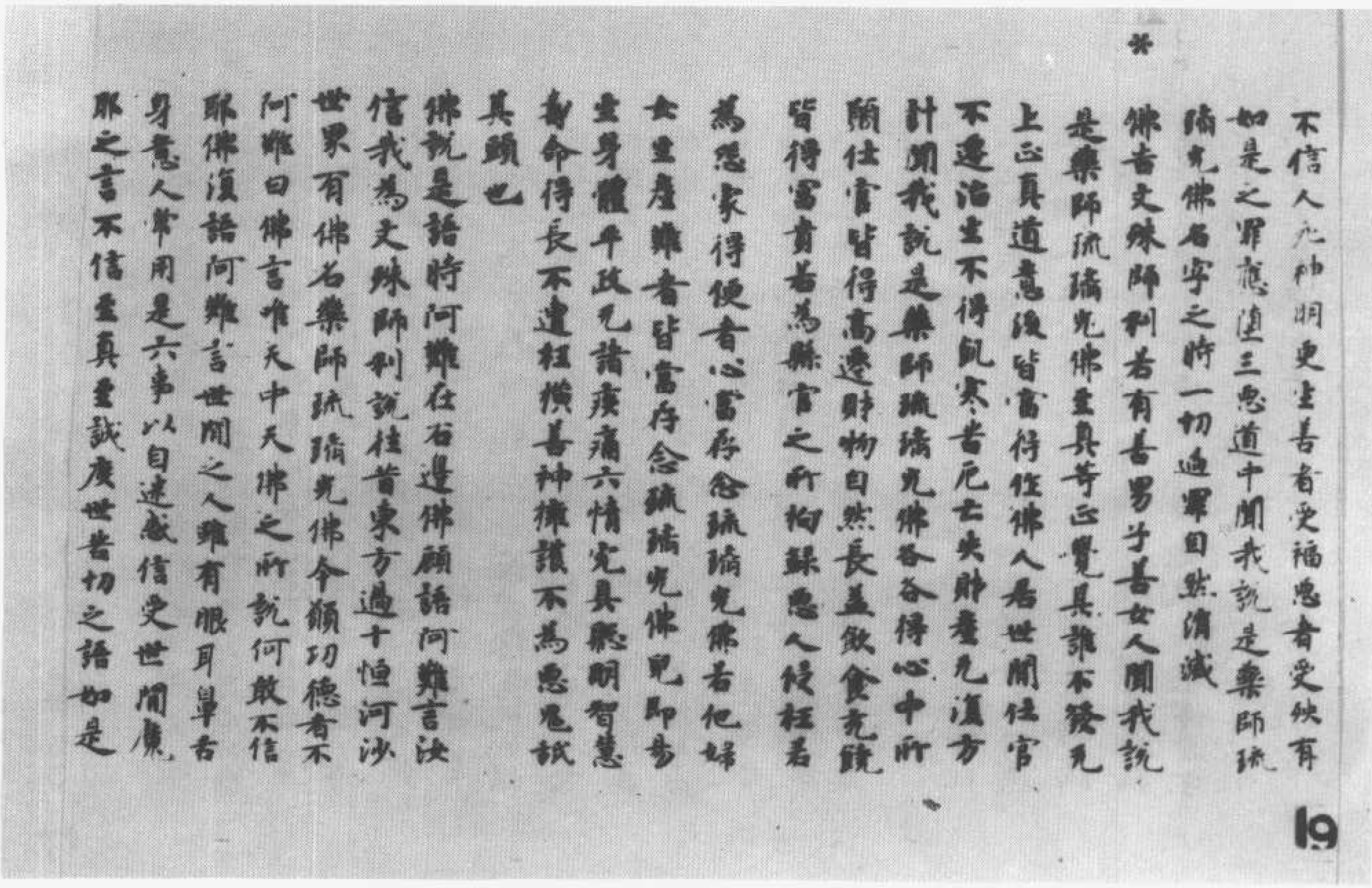
佛心得往生者欲與明師世世相值者亦當
礼拜琉璃光佛
佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦
應礼拜琉璃光佛欲得生兜率天上見彌勒
者亦應礼拜琉璃光佛若欲遠邪道亦當
礼敬琉璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪蜚尸邪
忤魍魎鬼神之所嬈者亦應礼敬琉璃光佛
若為水火之所焚漂亦當礼敬琉璃光佛若
入山谷為虎狼熊羆疾梨諸狩像龍蚖蛇蝮
蝎種種雜類若有惡心來相向者心當存念
琉璃光佛山中諸難不能為害若他方怨賊
偷竊惡人怨家債主欲來侵陵心當存念琉
璃光佛則人為害以善男子善女人礼敬琉
璃光如來功德所致華報如是況果報也是
故吾今勸諸四輩礼敬藥師琉璃光佛至真
等正覺
佛告文殊師利我但為汝略說琉璃光佛礼
敬功德若使我廣說是琉璃光佛无量功德
與一切人求心中所願者從一劫至一劫故
不周遍具世間人若有着床痿黃困篤惡病
連年累月不差者聞我說是琉璃光佛名字
之時橫病之厄无不除愈唯除宿殃不請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸

17



之時橫病之厄无不除愈唯除宿殃不請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸
若五戒若十戒若菩薩廿四戒若沙門
二百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若
破是諸戒若能至心一懺悔者復聞我說琉
璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若人愚
癡不受父母師友教誨不信佛不信經戒不
信聖僧應墮三惡道中亡失人身受畜生身
聞我說是琉璃光佛善願功德者即得解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒觸事
違犯或邪无道偷竊他人財寶欺誑妄語婬
他婦女飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒
為惡復祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中
若當屠割若抱銅柱若鐵鉤出舌若洋銅灌
口者聞我說是藥師琉璃光佛无不即得解脫
佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛
不信經法不信沙門不信有須陀洹不信有
斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不信
有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之
事不信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛
不信人死神明更生善者受福惡者受殃有
如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師琉
璃光佛名字之時一切過罪自然消滅

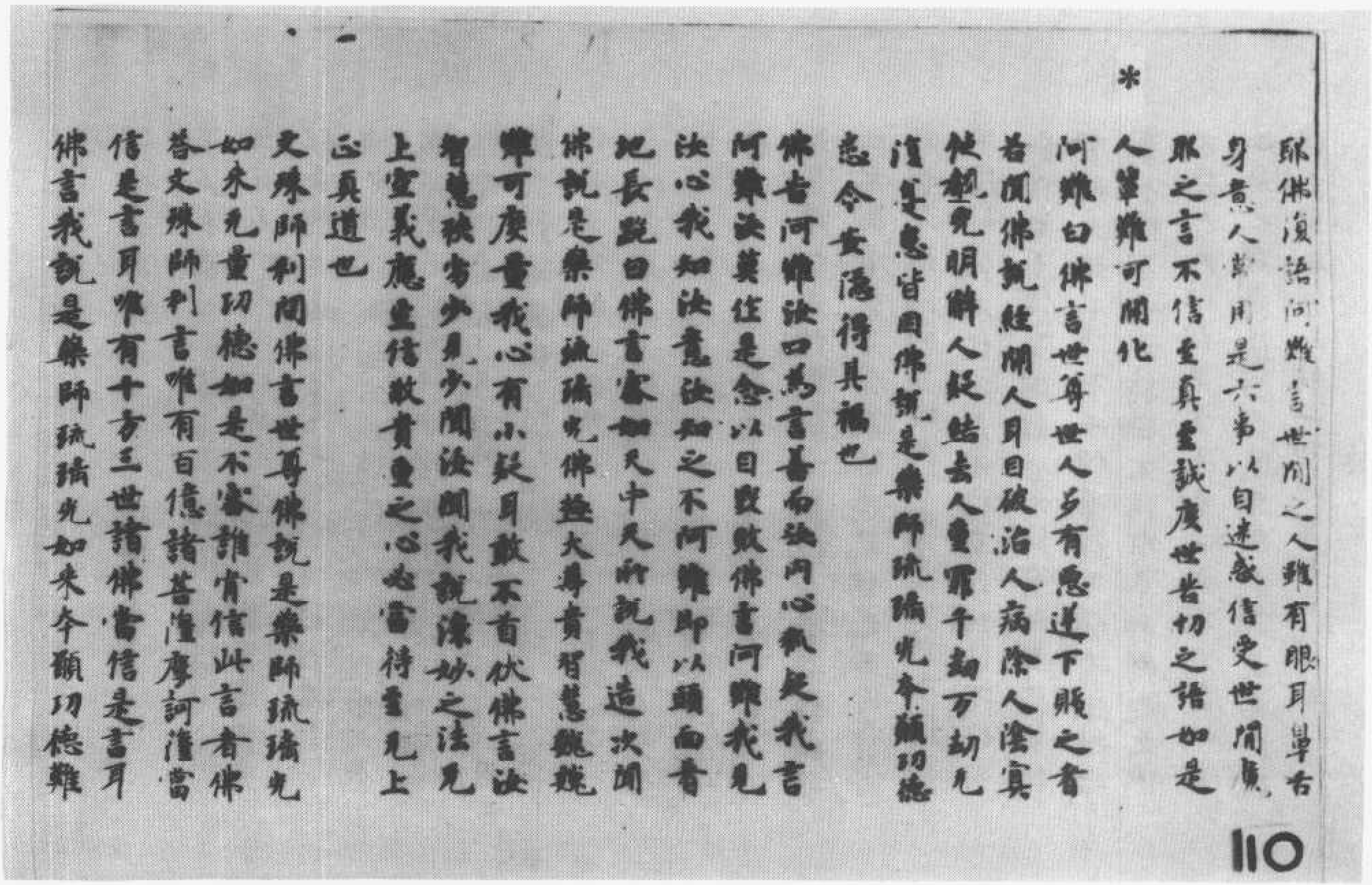
18



19

*

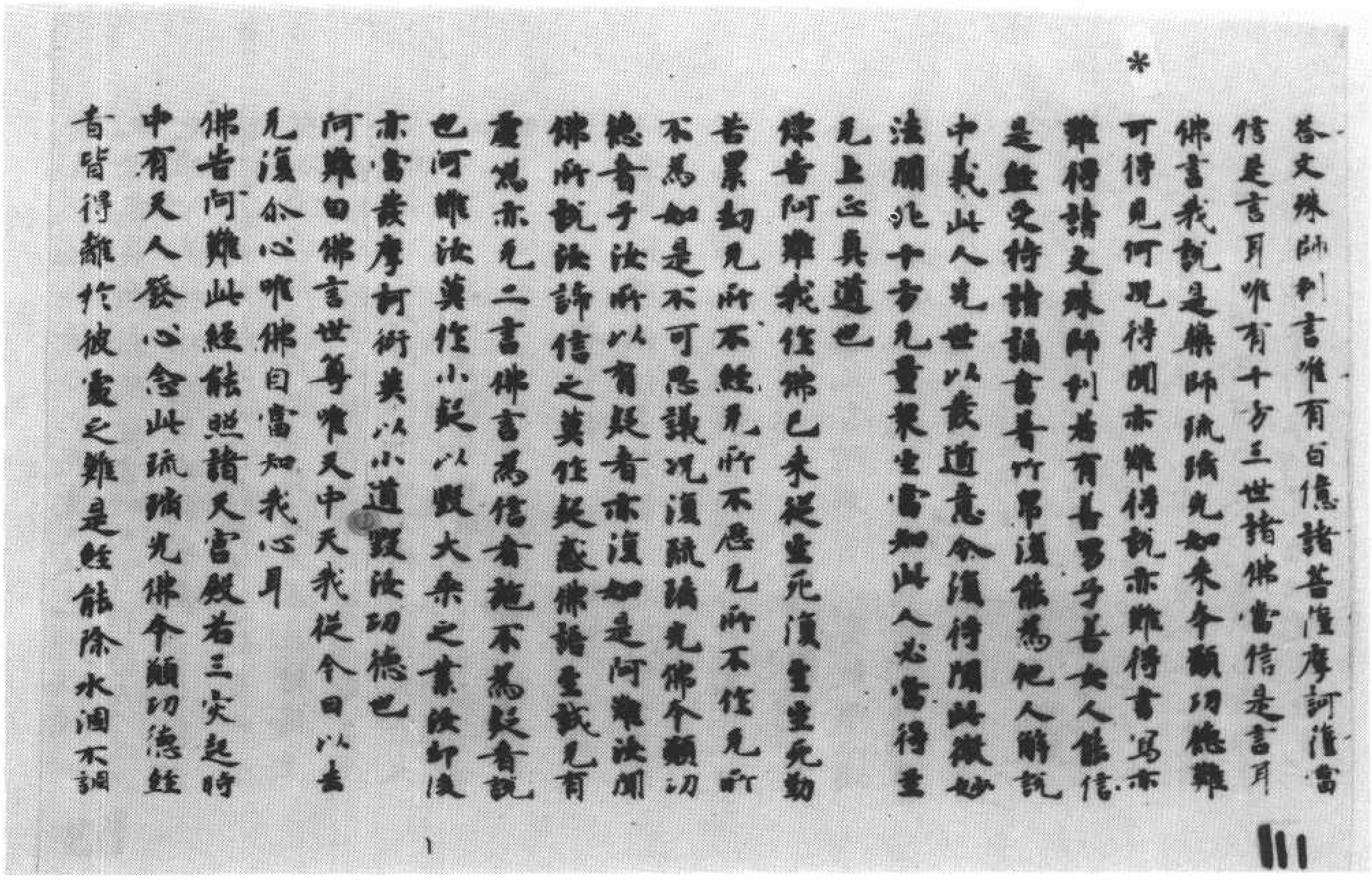
不信人死神明更生善者受福惡者受殃有
如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師琉
璃光佛名字之時一切過罪自然消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師琉璃光佛無上真等正覺其誰不發無
上正真道意後皆當得作佛人居世間仕官
不遷治生不得飢寒者厄亡失財產無復方
計聞我說是藥師琉璃光佛各各得心中所
願仕官皆得高遷財物自然長益飲食充饒
皆得富貴若為縣官之所拘錄惡人侵枉若
為惡家得便者心當存念琉璃光佛若他婦
女生產難者皆當存念琉璃光佛兒即易
生身體平政無諸疾痛六情完具聰明智慧
壽命得長不遭枉橫善神擁護不為惡鬼試
其頭也
佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝
信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙
世界有佛名藥師琉璃光佛今顯功德者不
阿難白佛言唯天中天佛之所說何敢不信
耶佛復語阿難言世間之人雖有眼耳鼻舌
身意人常用是六事以自迷惑信受世間虛
邪之言不信至真至誠度世苦切之語如是



110

*

耶佛復語阿難言世間之人雖有眼耳鼻舌
身意人常用是六事以自迷惑信受世間虛
邪之言不信至真至誠度世苦切之語如是
人輩難可開化
阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者
若聞佛說經開人耳目破治人病除人塗冥
使覩見明解人疑結去人重罪千劫萬劫無
復是患皆因佛說是藥師琉璃光今顯功德
慈令安隱得其福也
佛告阿難汝口為言善而汝內心氣足我言
阿難汝莫作是念以自毀敗佛言阿難我見
汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著
地長跪白佛言審如天中天所說我適次聞
佛說是藥師琉璃光佛拯大尊貴智慧巍巍
難可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言汝
智慧狹劣少見少聞汝聞我說深妙之法無
上空義應生信敬貴重之心必當得至無上
正真道也
文殊師利聞佛言世尊佛說是藥師琉璃光
如來無量功德如是不審誰肯信此言者佛
答文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當
信是言耳唯有十方三世諸佛當信是言耳
佛言我說是藥師琉璃光如來今顯功德難



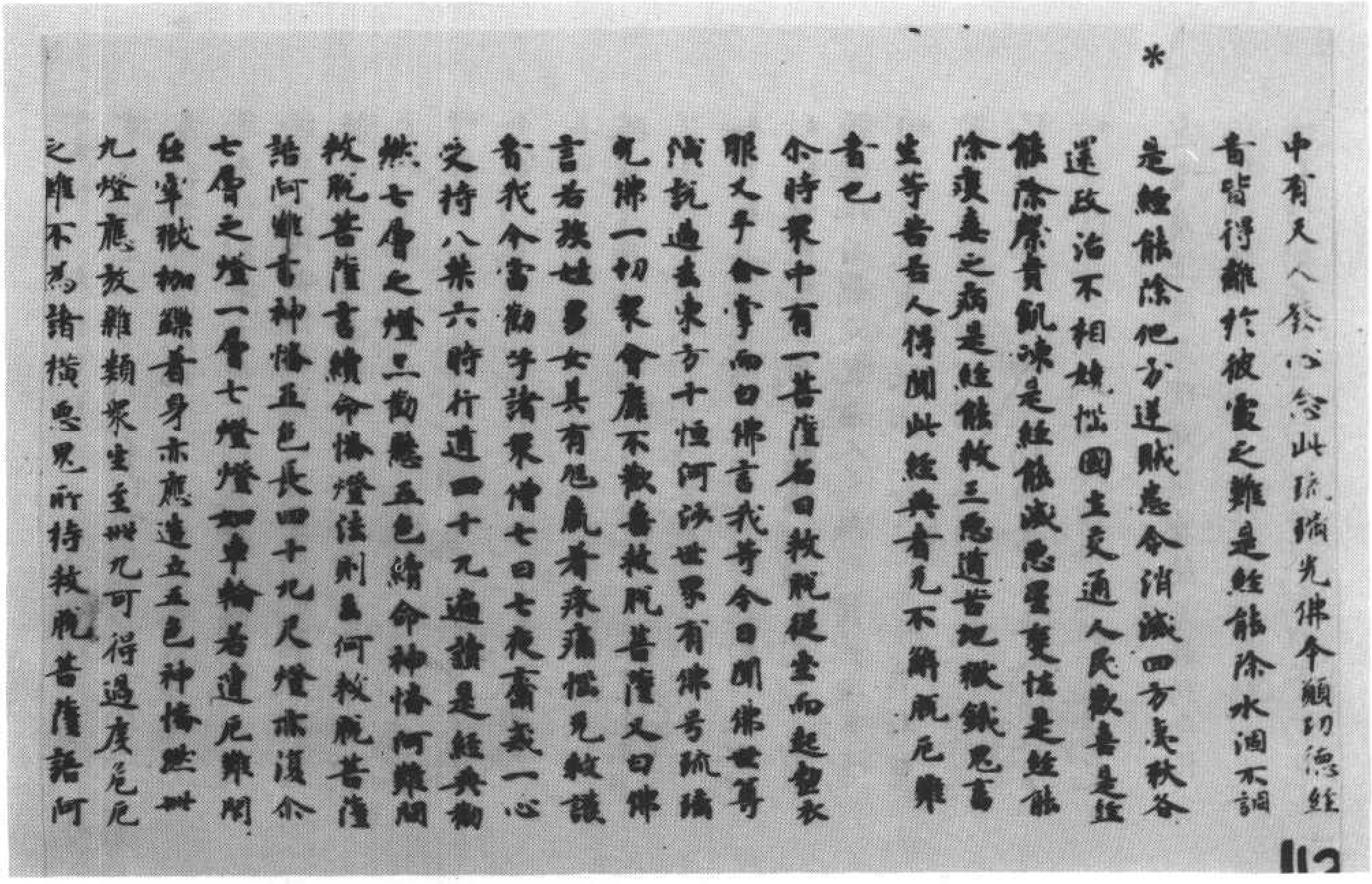
*

答文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言耳唯有十方三世諸佛當信是言耳佛言我說是藥師琉璃光如來本願功德難可得見何况得聞亦難得說亦難得書寫亦難得諸文殊師利若有善男子善女人能信是經受持讀誦書著竹帛復能爲他人解說中義此人先世以發道意今復得聞此微妙法願兆十方无量衆生當知此人必當得无无上正真道也

佛告阿難我從佛已來從生死復生生死勤苦累劫无所不經无所不歷无所不作无所不爲如是不可思議况復琉璃光佛本願功德者乎汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠无有虛爲亦无二言佛言爲信者施不爲疑者說也阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝卻後亦當發摩訶衍莫以小道毀汝功德也

阿難白佛言世尊唯天中天我從今日以去无復尒心唯佛自當知我心耳

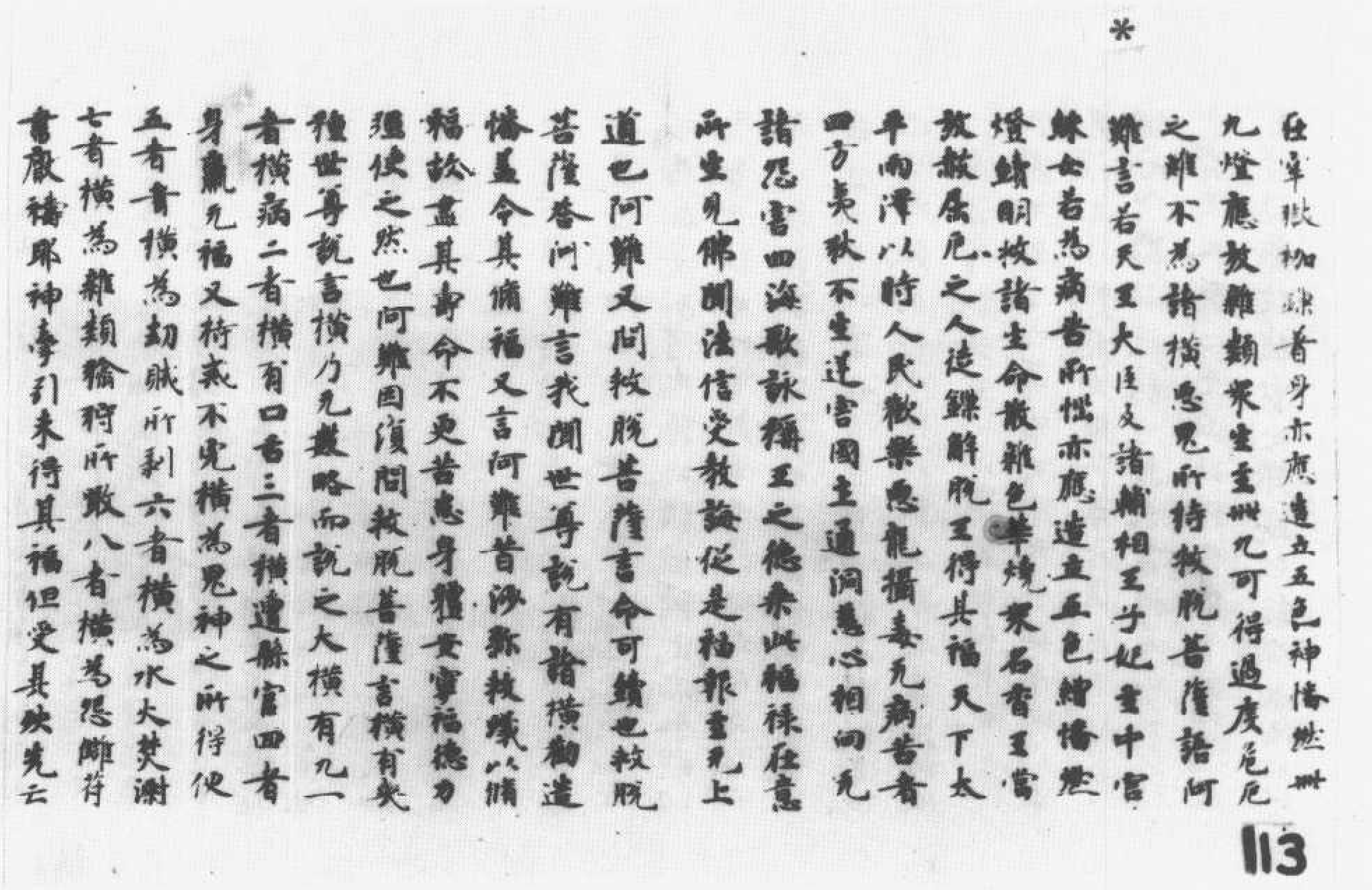
佛告阿難此經能照諸天宮殿若三災起時中有天人發心念此琉璃光佛本願功德經者皆得離於彼處之難是經能除水涸不調



*

中有天人發心念此琉璃光佛本願功德經者皆得離於彼處之難是經能除水涸不調是經能除他方逆賊患令消滅四方夷狄各還政治不相嬈惱國主交通人民歡喜是經能除穀貴飢凍是經能滅惡星變怪是經能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼畜生等苦若人得聞此經典者无不解脫厄難者也

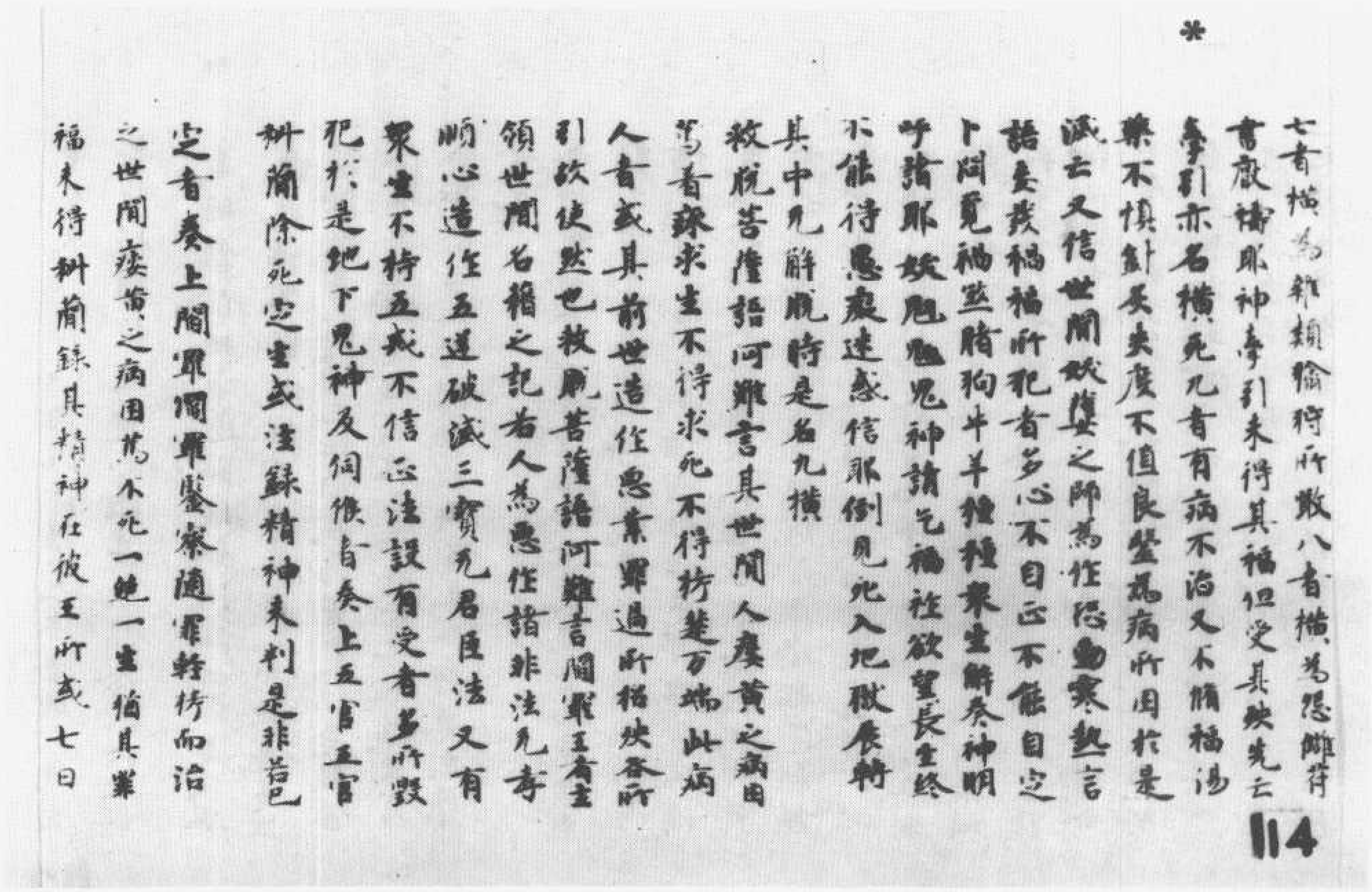
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊演說過去東方十恒河沙世界有佛号琉璃光佛一切衆會靡不歡喜救脫菩薩又白佛言若族姓男女其有尫羸著床痛惱无救護者我今當勸手諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道四十九遍讀是經典勸然七層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫菩薩言續命幡燈法則爲何救脫菩薩語阿難言神幡五色長四十九尺燈亦復尒七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立五色神幡然卌九燈應放雜類衆生至卌九可得過度危厄之難不爲諸横惡鬼所持救脫菩薩語阿



*

伍畢然枷鏁者身亦應造立五色神幡然卌九燈應放雜類衆生至卌九可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相王子妃主中宮綵女若為病苦所惱亦應造立五色神幡然燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香王當放赦屈厄之人徒鏁解脫王得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍攝毒无病苦者四方夷狄不生逆害國土通洞慈心相向无諸怨害四海歌詠稱王之德秉此福祿在意所生見佛聞法信受教誨從是福報生无上道也阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩答阿難言我聞世尊說有諸橫勸造幡蓋令其脩福又言阿難昔沙彌救蟻以脩福故盡其壽命不更苦患身體安寧福德力强使之然也阿難因復問救脫菩薩言橫有幾種世尊說言橫乃无數略而說之大橫有九一者橫病二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身羸无福又持戒不完橫為鬼神之所得便五者嗇橫為劫賊所剝六者橫為水火焚漂七者橫為雜類禽獸所噉八者橫為怨讎符書厭禱邪神牽引未得其福但受其殃先云

113

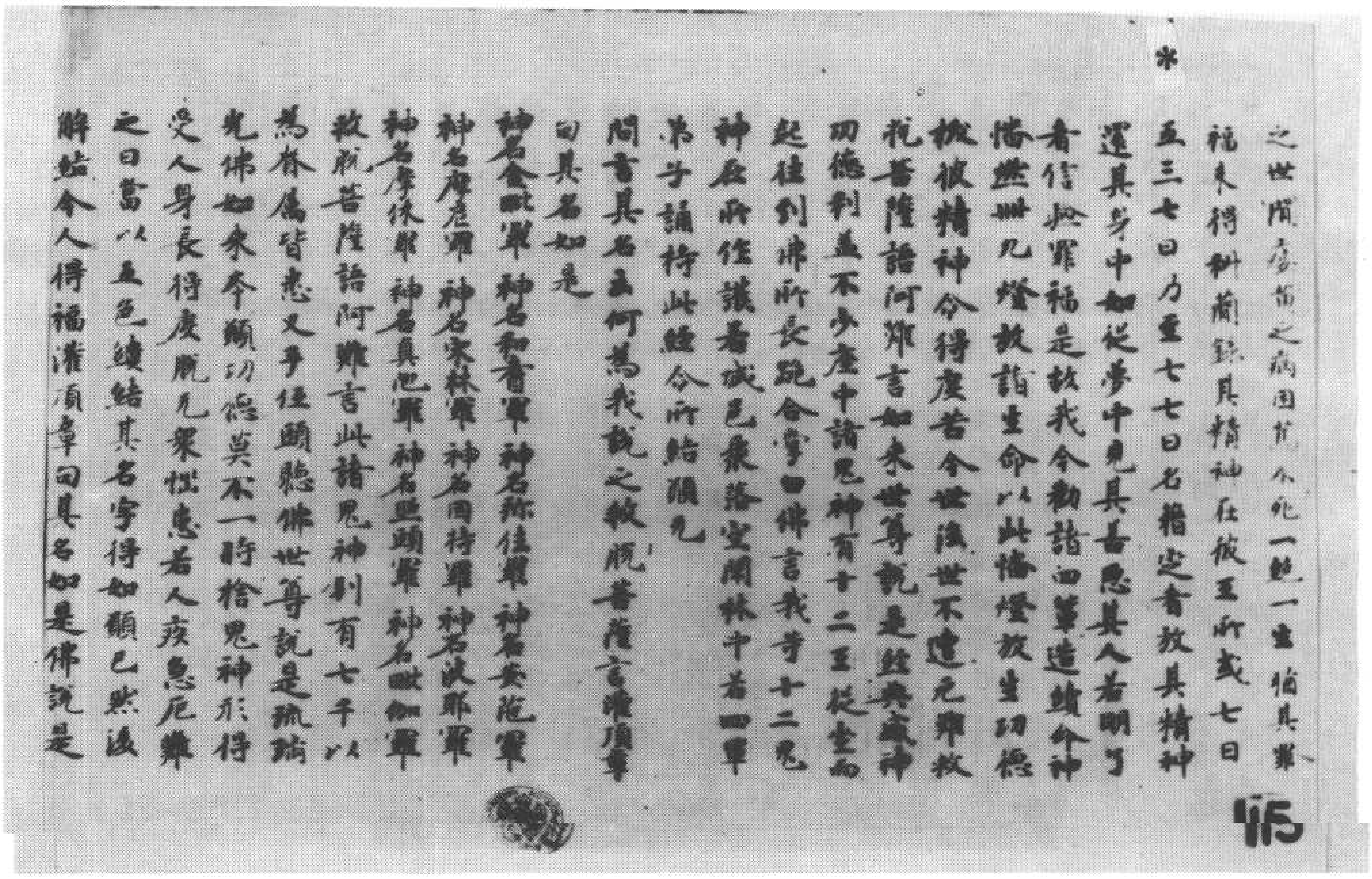


*

七者橫為雜類禽獸所噉八者橫為怨讎符書厭禱邪神牽引未得其福但受其殃先云牽引亦名橫死九者有病不治又不脩福湯藥不慎針灸失度不值良醫為病所困於是滅亡又信世間妖孽之師為作恐動家熱言語妄說禍福所祀者多心不自正不能自定卜問覓禍煞猪狗牛羊種種衆生解奏神明呼諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終不能得愚癡迷惑信邪倒見死入地獄展轉其中无解脫時是名九橫

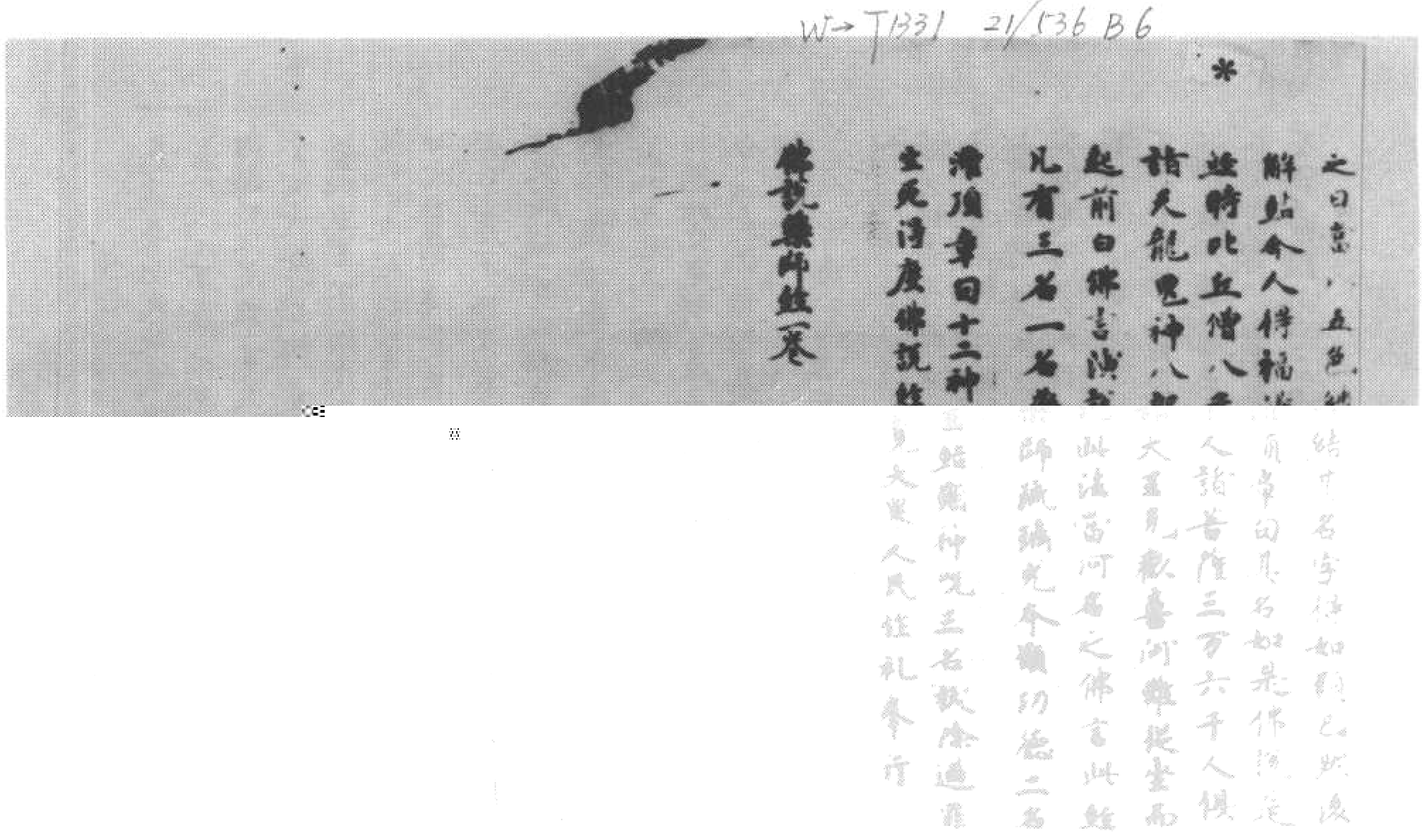
救脫菩薩語阿難言其世間人瘦黃之病困篤者殊求生不得求死不得彷徨万端此病人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所引故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王者主領世間名籍之記若人為惡作諸非法无孝順心造作五逆破滅三寶无君臣法又有衆生不持五戒不信正法設有受者多所毀犯於是地下鬼神及伺候者奏上五官五官料簡除死定生或注錄精神未判是非若已定者奏上閻羅閻羅鑒察隨罪輕重而治之世間瘦黃之病困篤不死一絕一生猶其業福未得料簡錄其精神在彼王所或七日

114


*

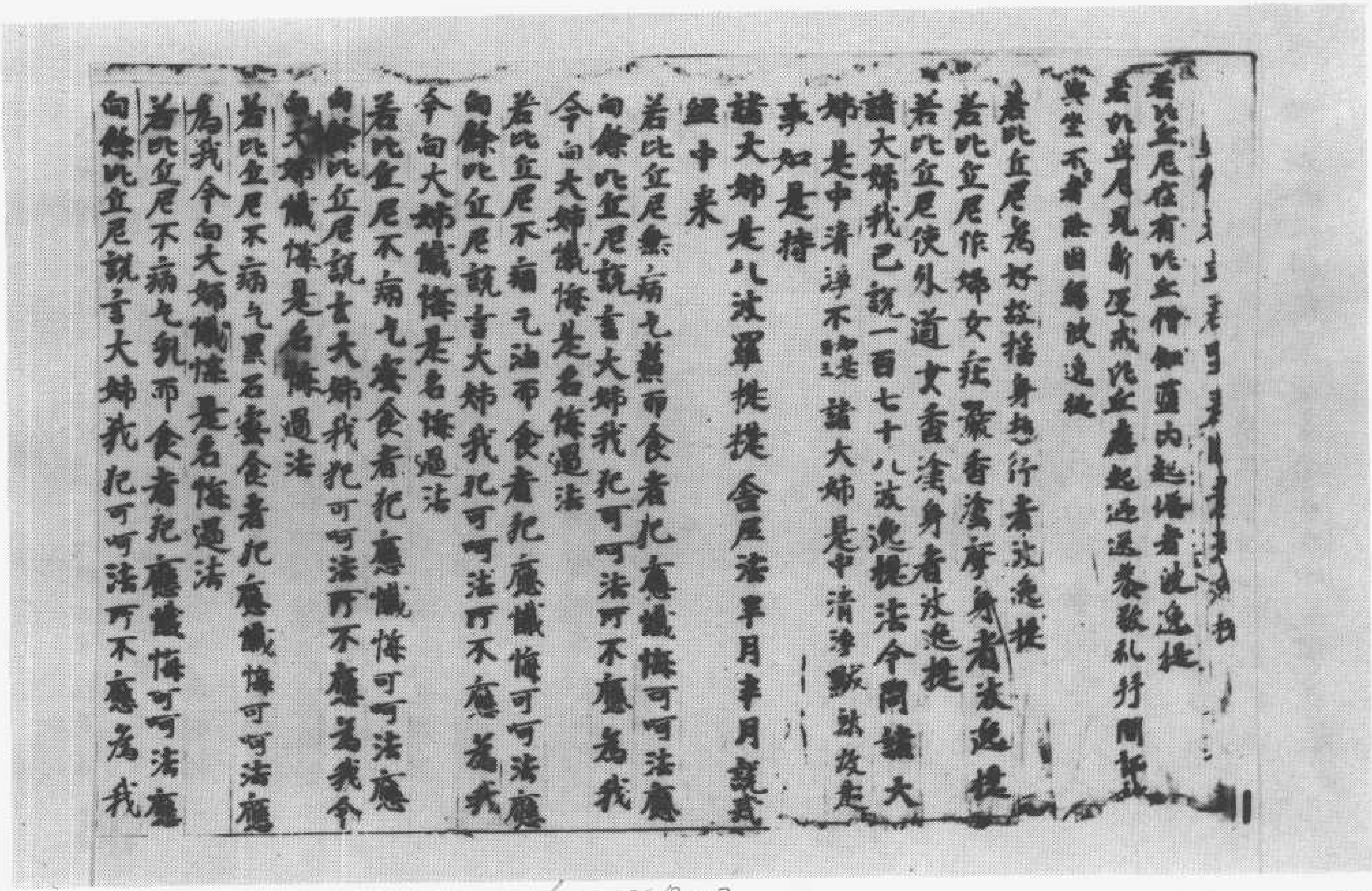
之世閒痿苗之病困於今死一絕一生猶其罪
福未得料簡錄其精神在彼王所或七日
五三七日乃至七七日名籍定者放其精神
還其身中如從夢中見其善惡其人若明了
者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續命神
幡然卌九燈放諸生命以此幡燈放生功德
拔彼精神令得度苦今世後世不遭厄難救
脫菩薩語阿難言如來世尊說是經典藏神
功德利益不少座中諸鬼神有十二王從坐而
起往到佛所長跪合掌白佛言我等十二鬼
神在所住處若城邑聚落空閑林中若四輩
弟子誦持此經令所結願无
問言其名云何為我說之救脫菩薩言灌頂章
句其名如是
神名金毗羅 神名和耆羅 神名彌佉羅 神名安陁羅
神名摩尼羅 神名宋林羅 神名因持羅 神名波耶羅
神名摩休羅 神名真陁羅 神名照頭羅 神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以
為眷屬皆悉叉手低頭聽佛世尊說是琉璃
光佛如來本願功德莫不一時捨鬼神形得
受人身長得度脫无衆惱患若人疾急厄難
之日當以五色縷結其名字得如願已然後
解結令人得福灌頂章句具名如是佛說是

W→T1331 21/536 B6


*

之日當以五色縷結其名字得如願已然後
解結令人得福灌頂章句具名如是佛說是
經時比丘僧八千人諸菩薩三万六千人俱
諸天龍鬼神八部大王身歡喜踊躍起坐而
起前白佛言演說此經當何名之佛言此經
凡有三名一名藥師瑠璃光本願功德二名
灌頂章句十二神王結願神呪三名拔除過罪
生死得度佛說經竟大衆人民作禮奉行

佛說藥師經一卷



[illegible]

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姉我已說一百七十八波逸提法今問諸大姉是中清淨不（如是三説）諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

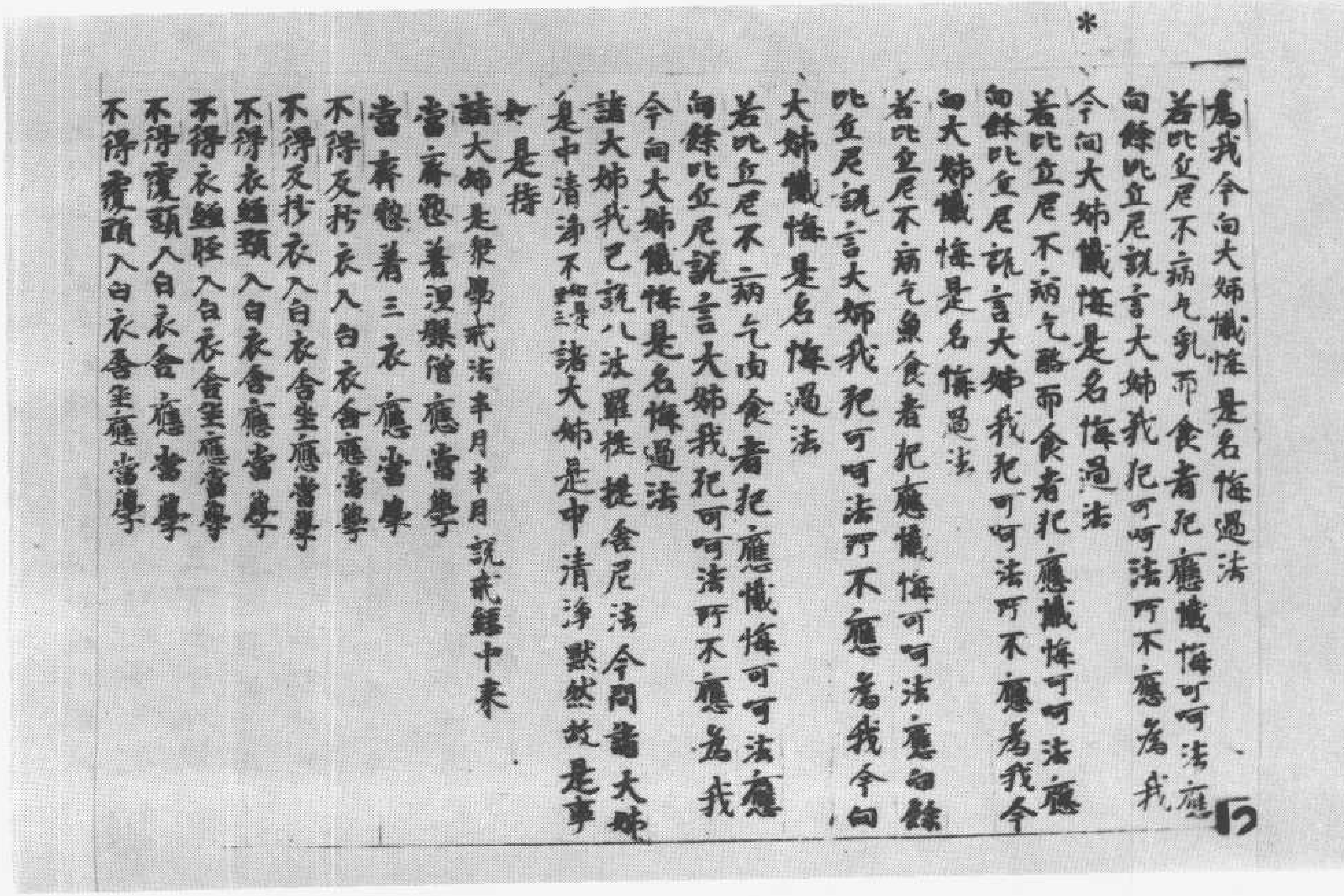
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我

S-T1431 22/1038B23

斯一四四七號　四分尼戒本



為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

諸大姉我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姉是中清淨不（如是三説）諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是眾學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

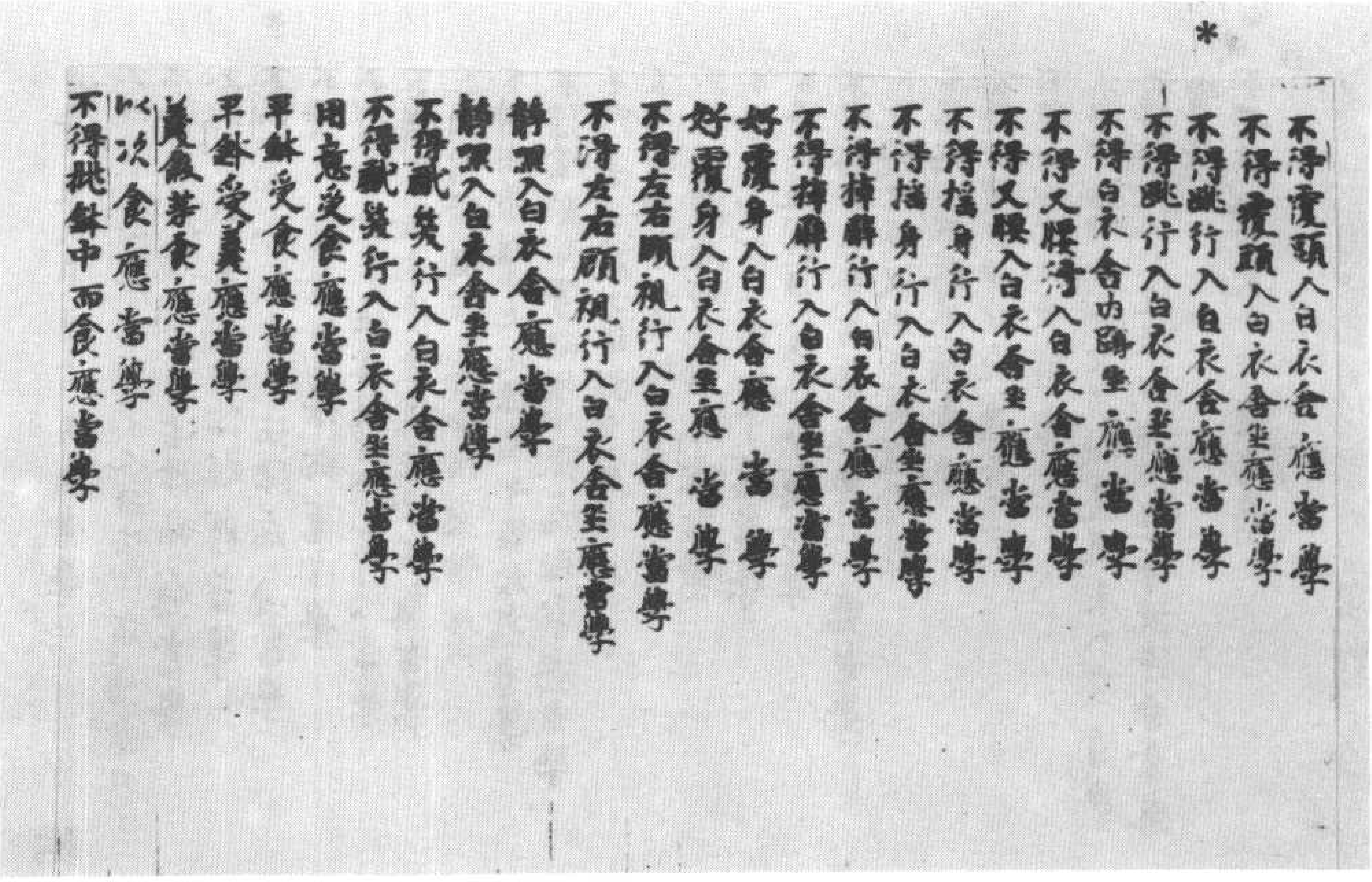
不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

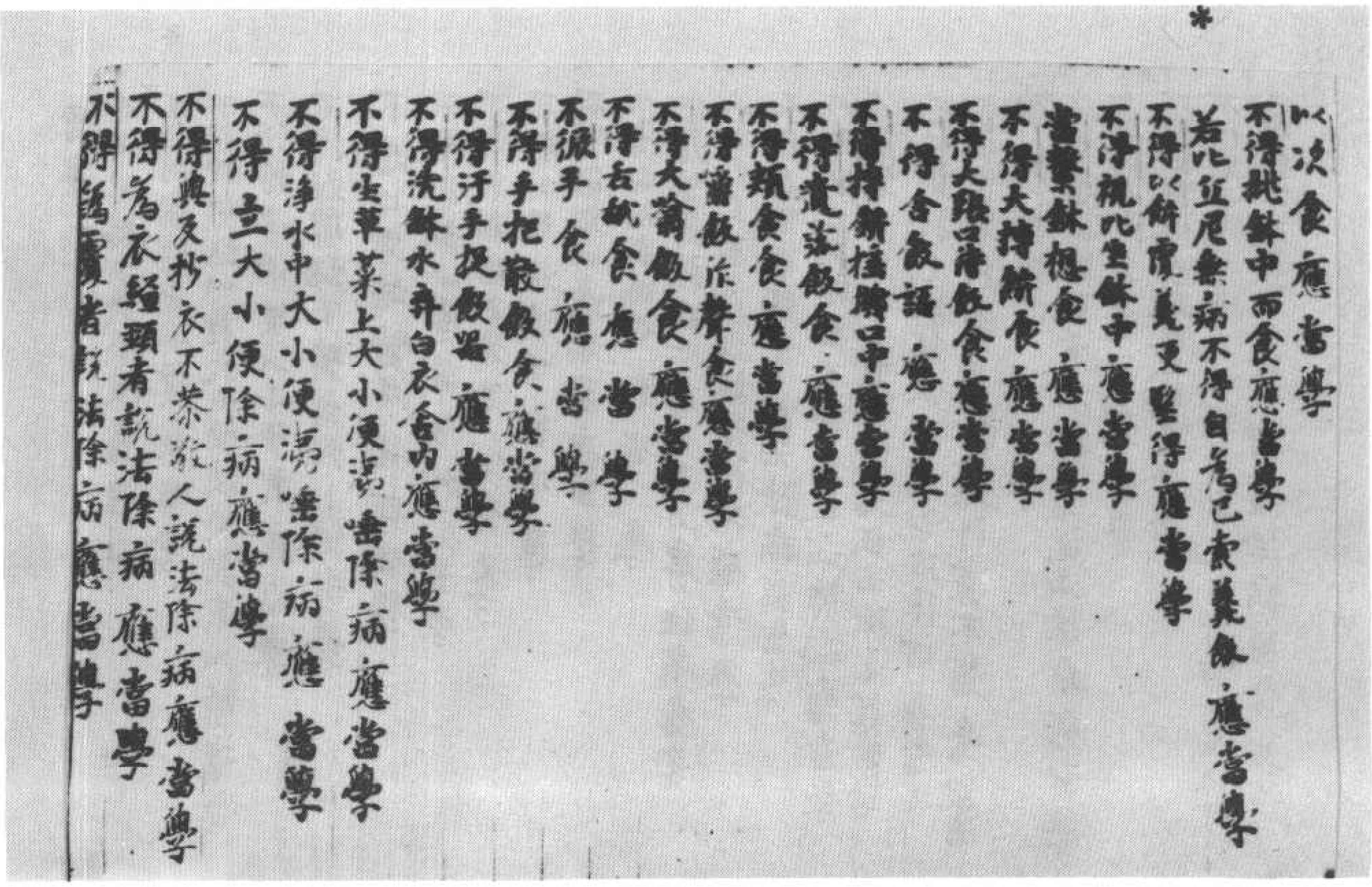
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

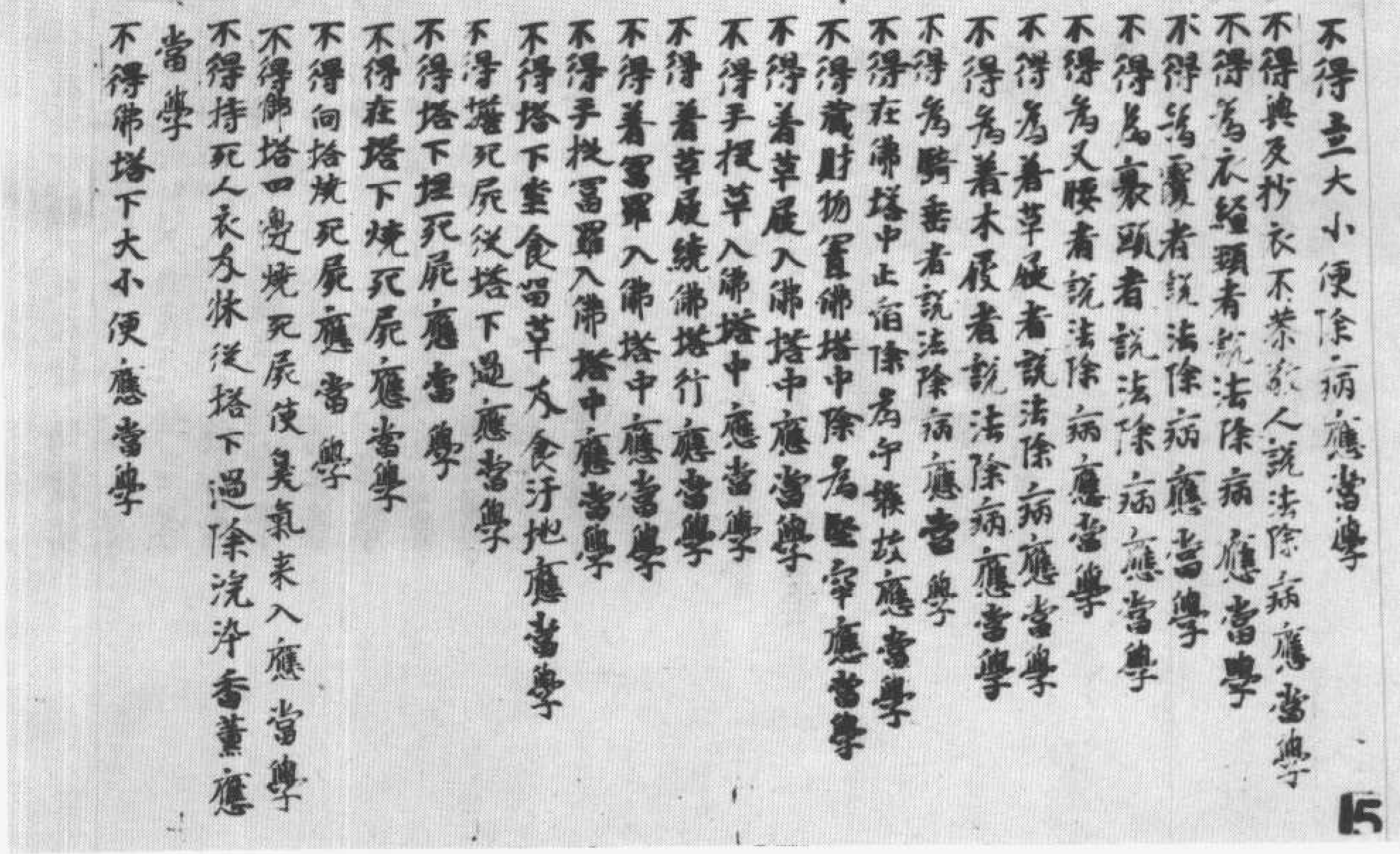
不得覆頭入白衣舍坐應當學



不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學

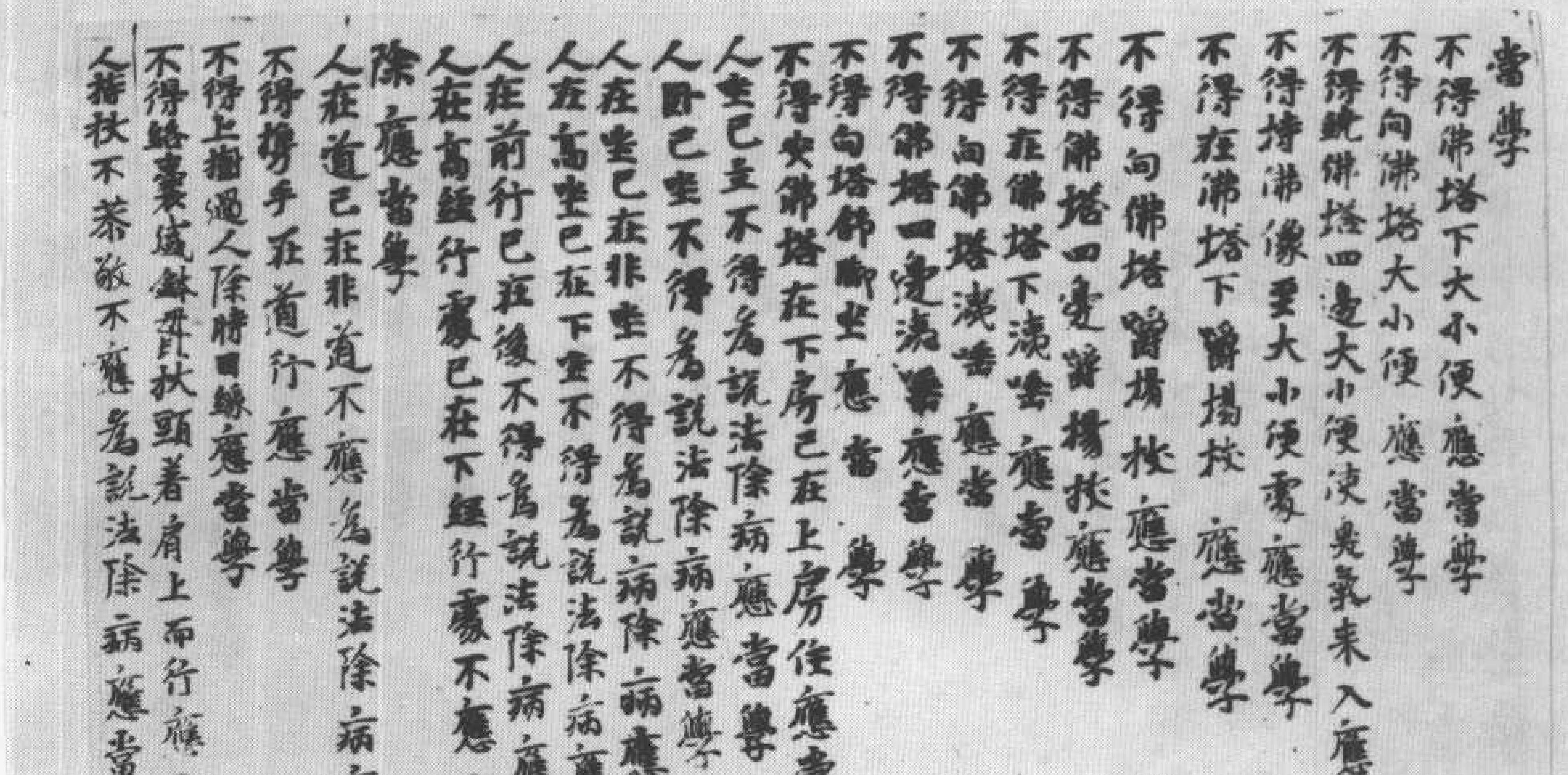


以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼無病不得自爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得持飯搖擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得爲衣纏頸者說法除病應當學
不得爲覆頭者說法除病應當學



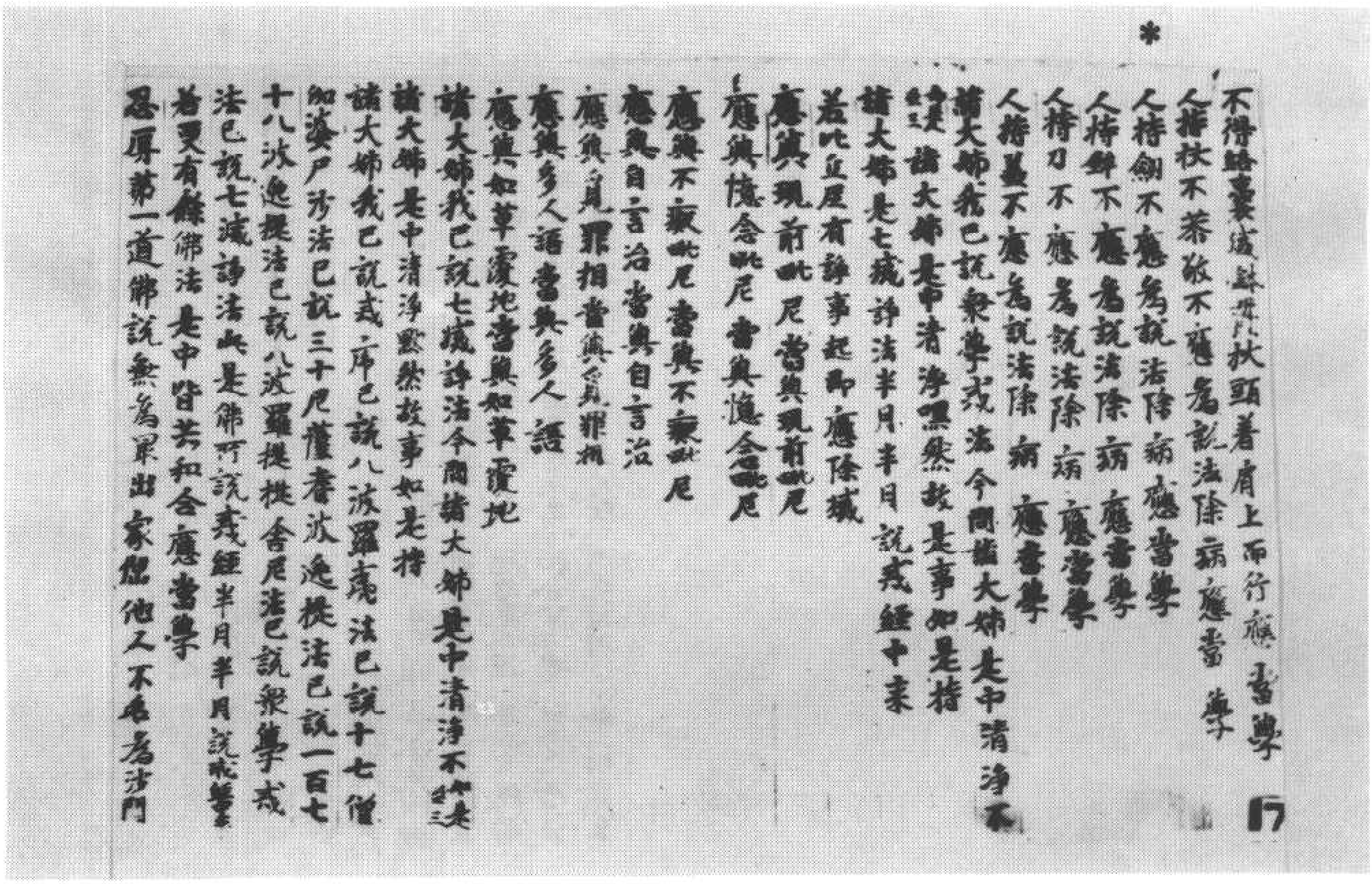
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應
當學
不得佛塔下大小便應當學

15



當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說病除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法
除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

16



17

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姉我已說衆學戒法今問諸大姉是中清淨不

（第二第三）諸大姉是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姉是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與覓罪相當與覓罪相

應與多人語當與多人語

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不（第二第三亦如是）

諸大姉是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姉我已說戒序已說八波羅夷法已說十七僧

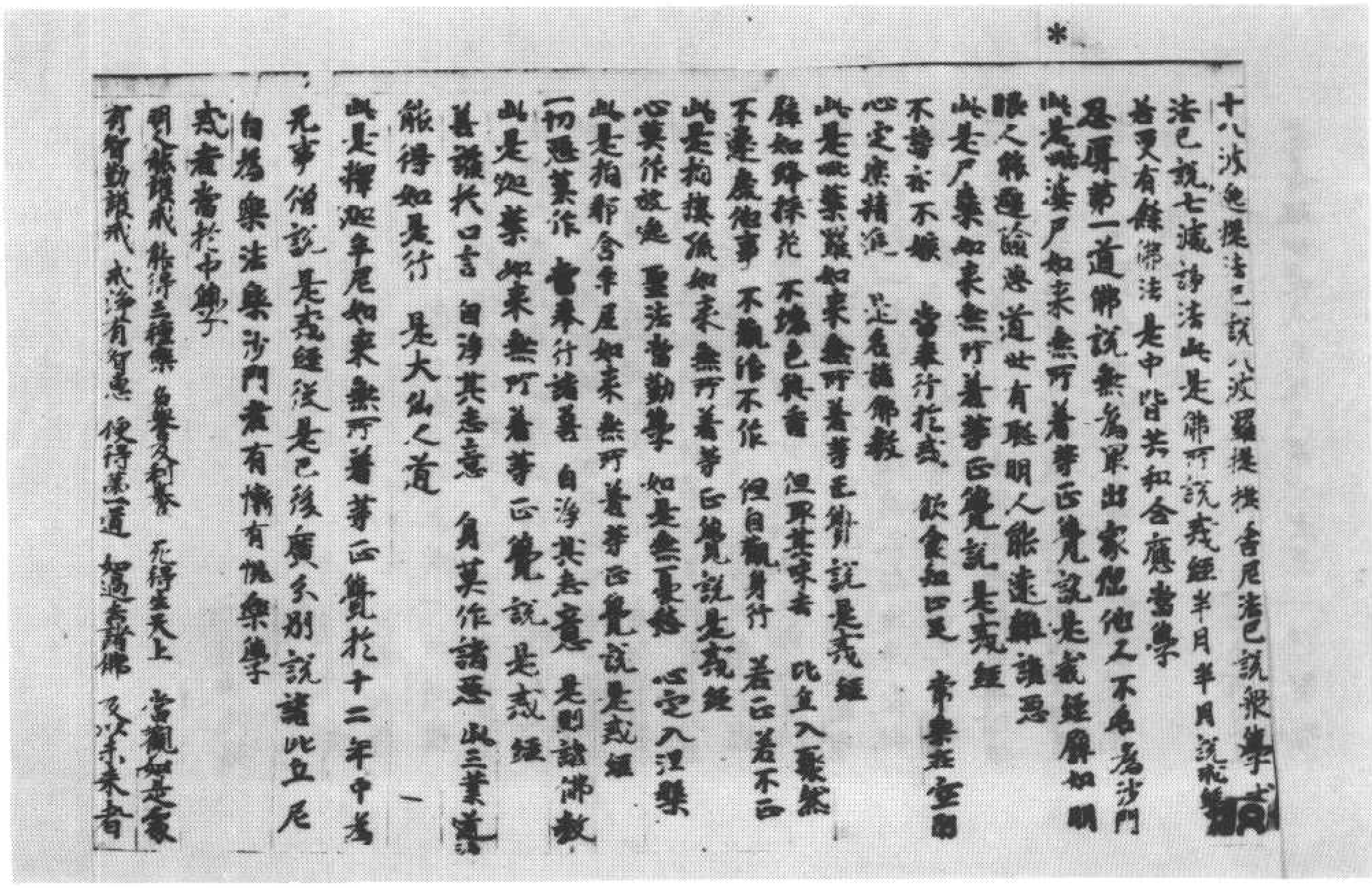
伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七

十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒

法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道佛說無為最出家惱他人不名為沙門



十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒

法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道佛說無為最出家惱他人不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經譬如明

眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑

心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落

不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為

无事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼

自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學

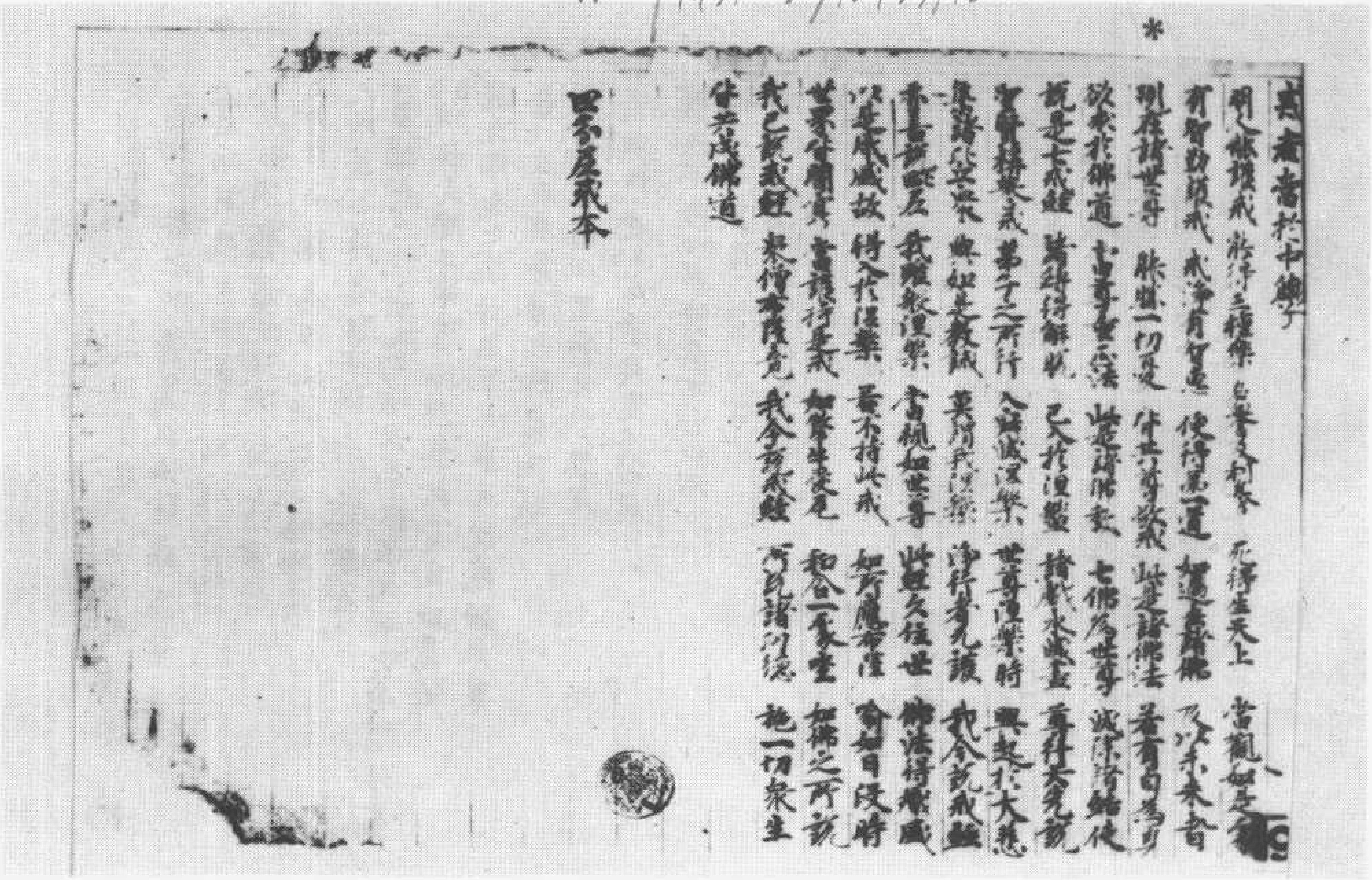
戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處

有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者

W→T1431 22/1043A18

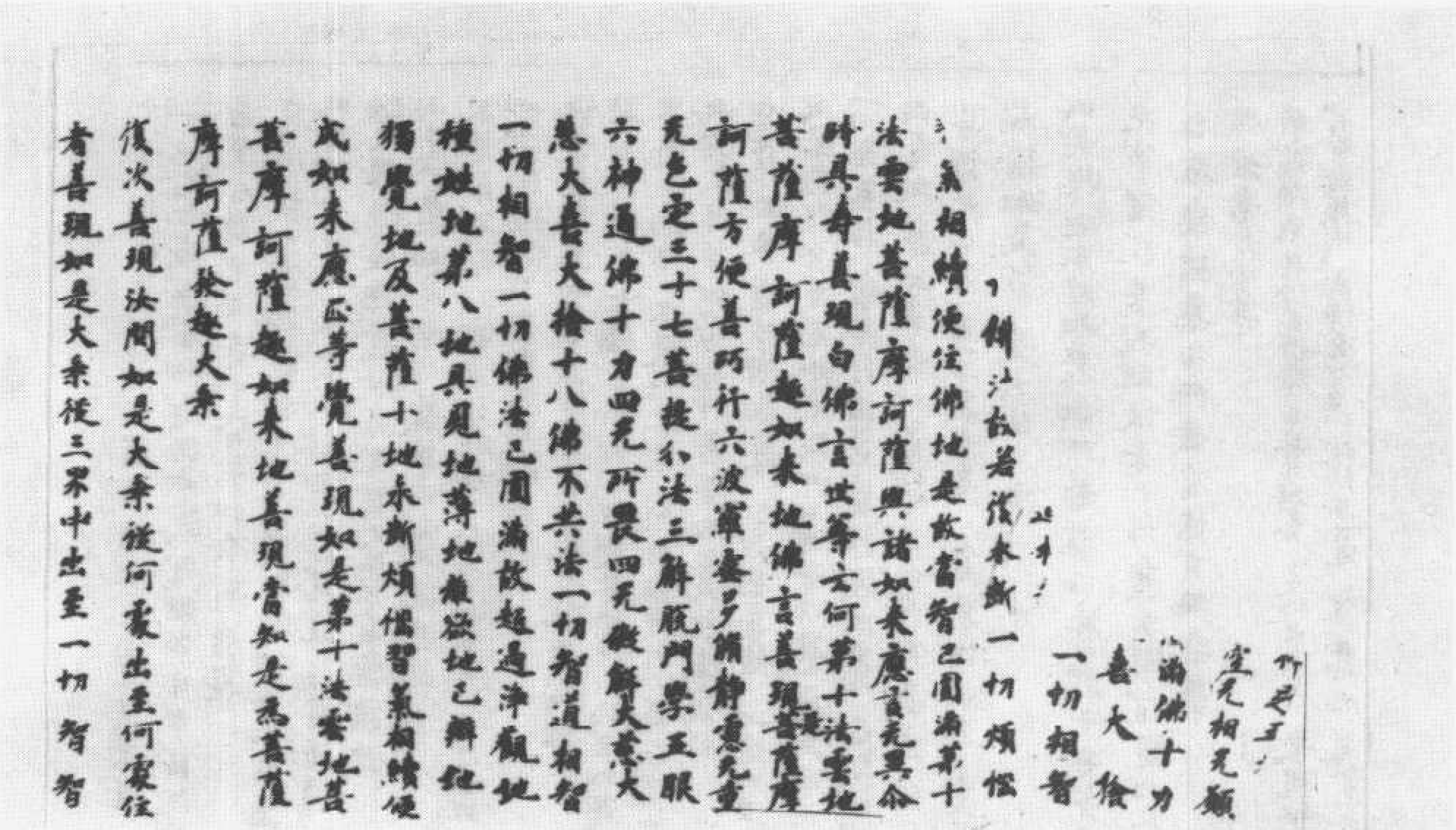
*



戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上 當觀如是處
有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛 及以未來者
現在諸世尊 能勝一切憂 皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身
欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡 尊行大仙說
聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘尼 與如是教誡 莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經
亦善說毘尼 我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時
世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾 和合一處坐 如佛之所說
我已說戒經 眾僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生
皆共成佛道

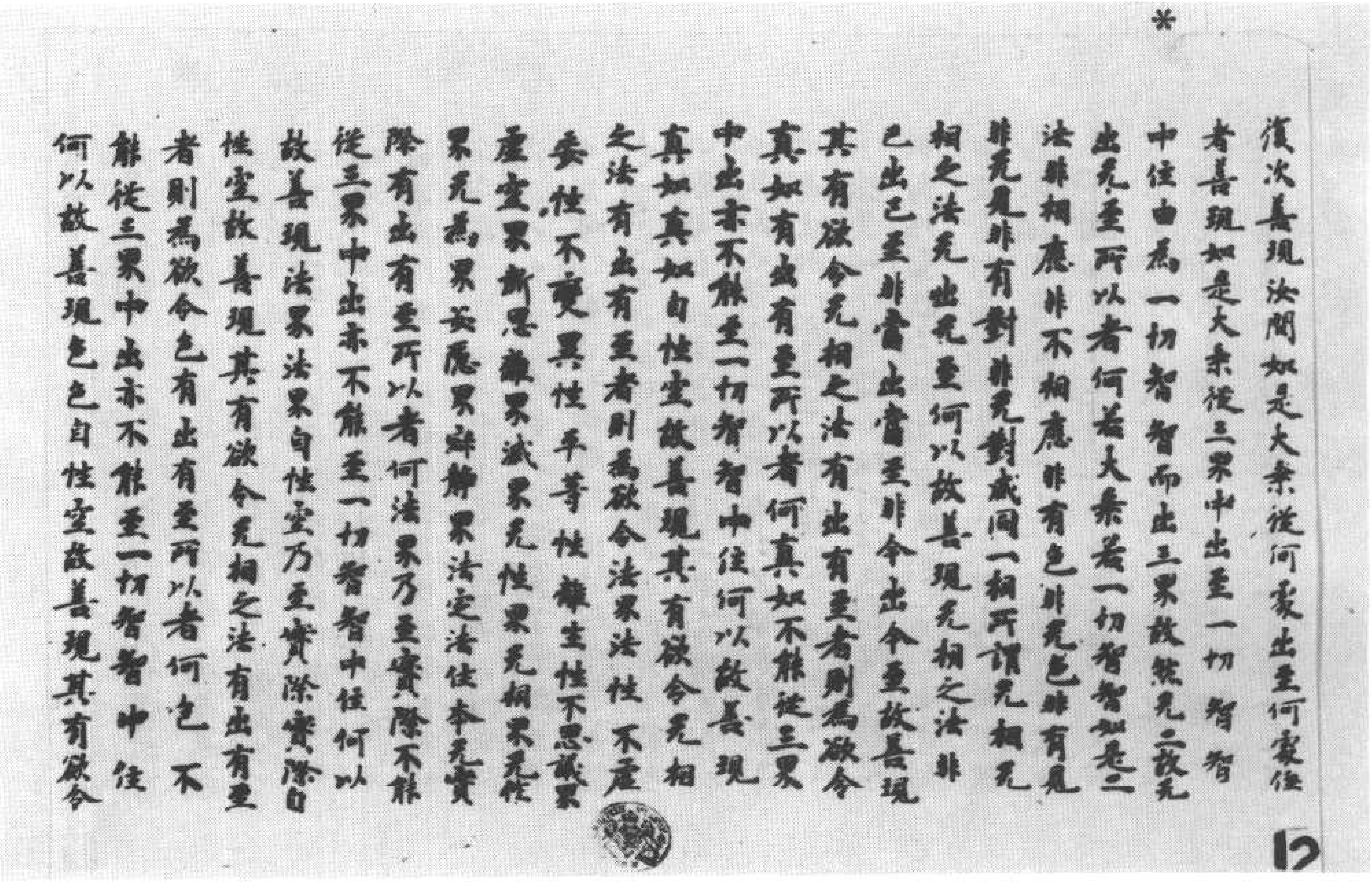
四分尼戒本

▼斯一四四八號　大般若波羅蜜多經卷第五十五



空无相无願
滿佛十力
喜大捨
一切相智
以般若復永斷一切煩惱
習氣相續便住佛地是故當智已圓滿第十
法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言无異介
時具壽善現白佛言世尊云何第十法雲地
菩薩摩訶薩趣如來地佛言善現菩薩摩
訶薩方便善巧行六波羅蜜多修靜慮无量
无色定三十七菩提分法三解脫門學五眼
六神通佛十力四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智一切佛法已圓滿故超過淨觀地
種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地及菩薩十地永斷煩惱習氣相續便
成如來應正等覺善現如是第十法雲地菩
薩摩訶薩趣如來地善現當知是為菩薩
摩訶薩發趣大乘
復次善現汝問如是大乘從何處出至何處住
者善現如是大乘從三界中出至一切智智

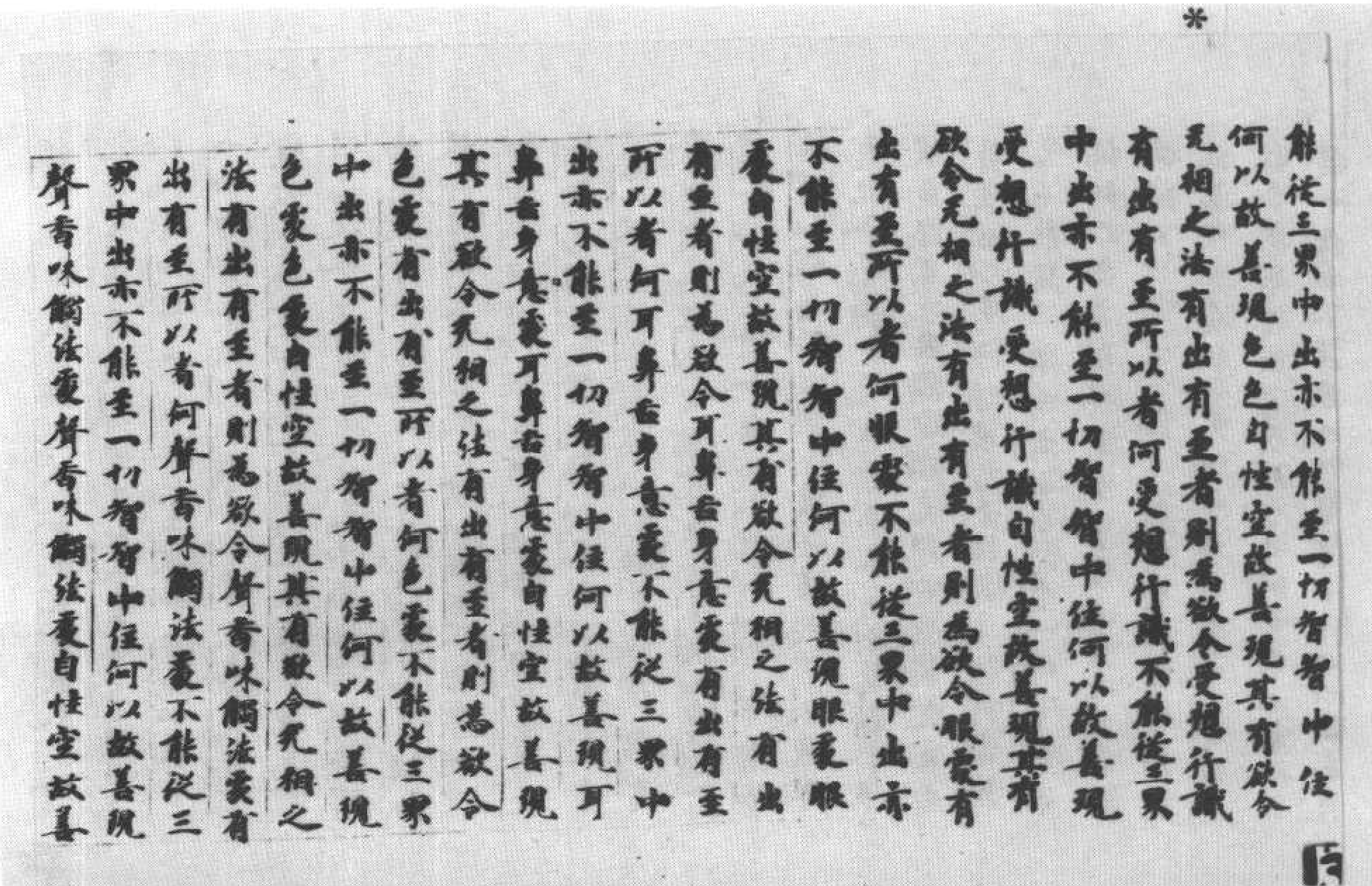
S → T220 5/309B7-13
W → 5/315B1



*

12

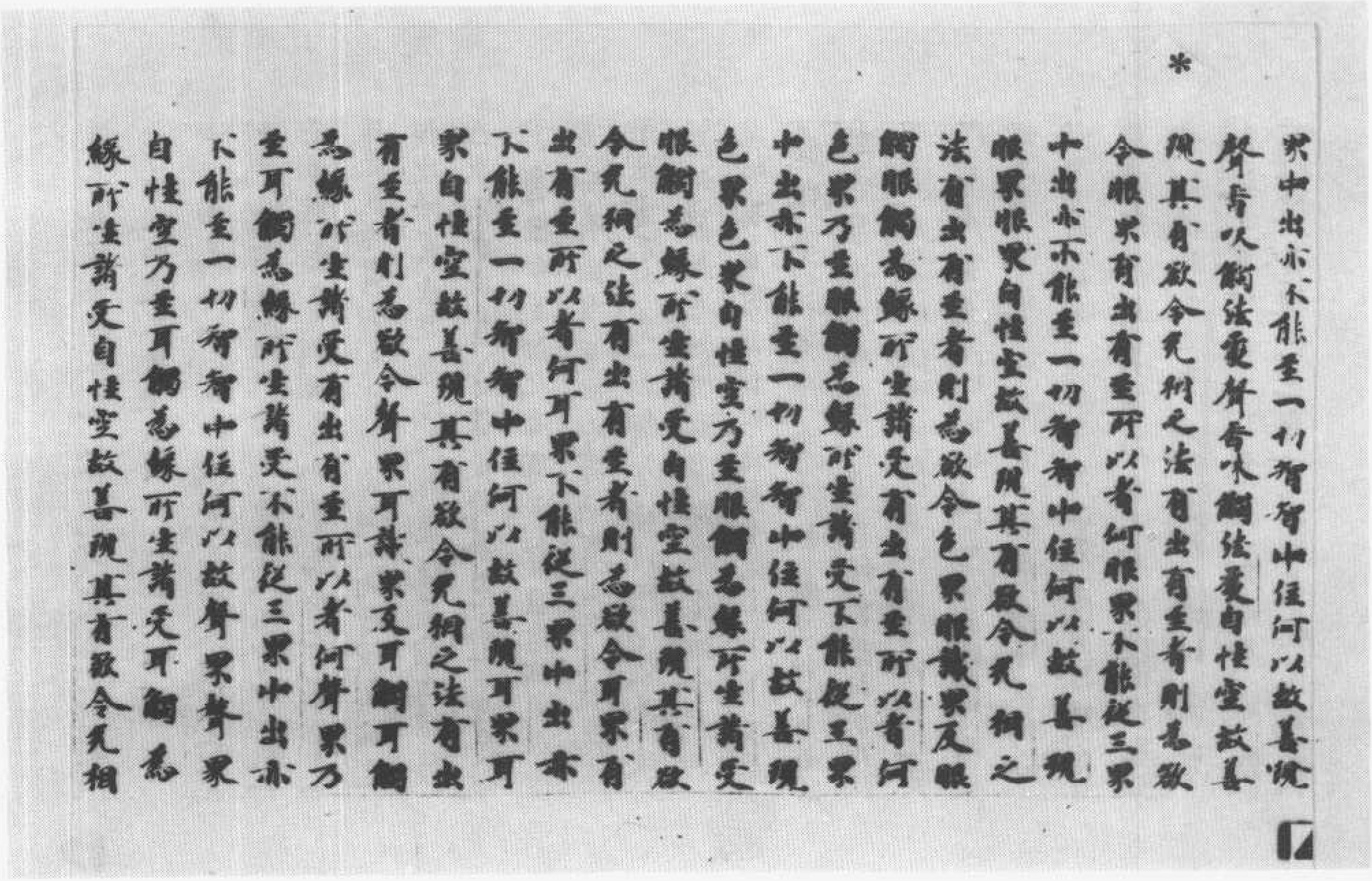
復次善現汝問如是大乘從何處出至何處住者善現如是大乘從三界中出至一切智智中住由為一切智智而出三界故然无二故无出无至所以者何若大乘若一切智智如是二法非相應非不相應非有色非无色非有見非无見非有對非无對咸同一相所謂无相无相之法无出无至何以故善現无相之法非已出已至非當出當至非今出今至故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令真如有出有至所以者何真如不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現真如真如自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界无性界无相界无作界无為界安隱界寂靜界法定法住本无實際有出有至所以者何法界乃至實際不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現法界法界自性空乃至實際實際自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令色有出有至所以者何色不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色色自性空故善現其有欲令



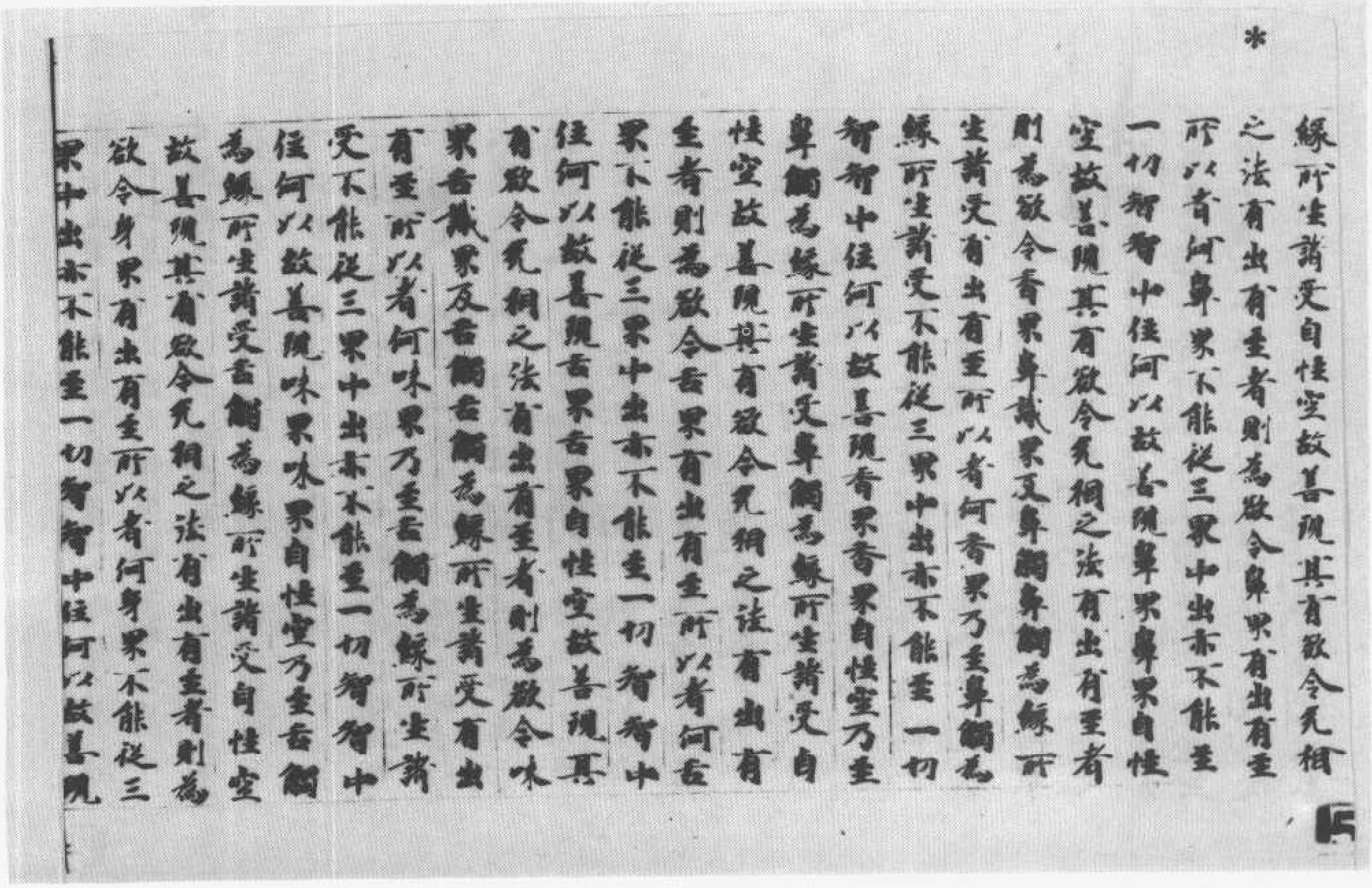
*

13

能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色色自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令受想行識有出有至所以者何受想行識不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現受想行識受想行識自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令眼處有出有至所以者何眼處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼處眼處自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令耳鼻舌身意處有出有至所以者何耳鼻舌身意處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令色處有出有至所以者何色處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色處色處自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令聲香味觸法處有出有至所以者何聲香味觸法處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲香味觸法處聲香味觸法處自性空故善

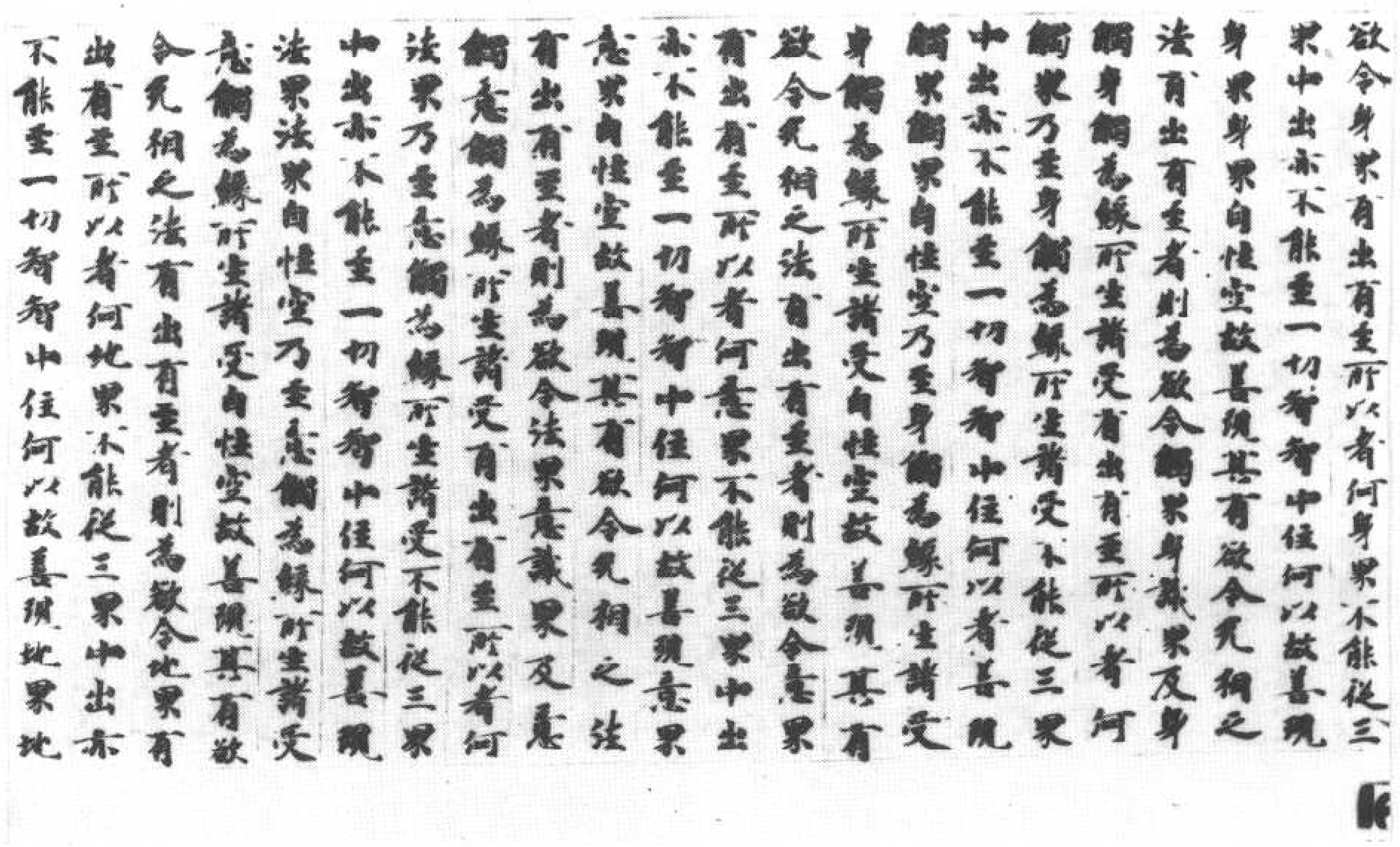


界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲香味觸法愛聲香味觸法愛自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令眼界有出有無所以者何眼界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼界眼界自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有出有無所以者何色界乃至眼觸為緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色界色界自性空乃至眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令耳界有出有無所以者何耳界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳界耳界自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有出有無所以者何聲界乃至耳觸為緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故聲界聲界自性空乃至耳觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受自性空故善現其有欲令无相



緣所生諸受自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令鼻界有出有無所以者何鼻界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現鼻界鼻界自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有出有無所以者何香界乃至鼻觸為緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現香界香界自性空乃至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令舌界有出有無所以者何舌界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現舌界舌界自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受有出有無所以者何味界乃至舌觸為緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現味界味界自性空乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受自性空故善現其有欲令无相之法有出有無者則為欲令身界有出有無所以者何身界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現

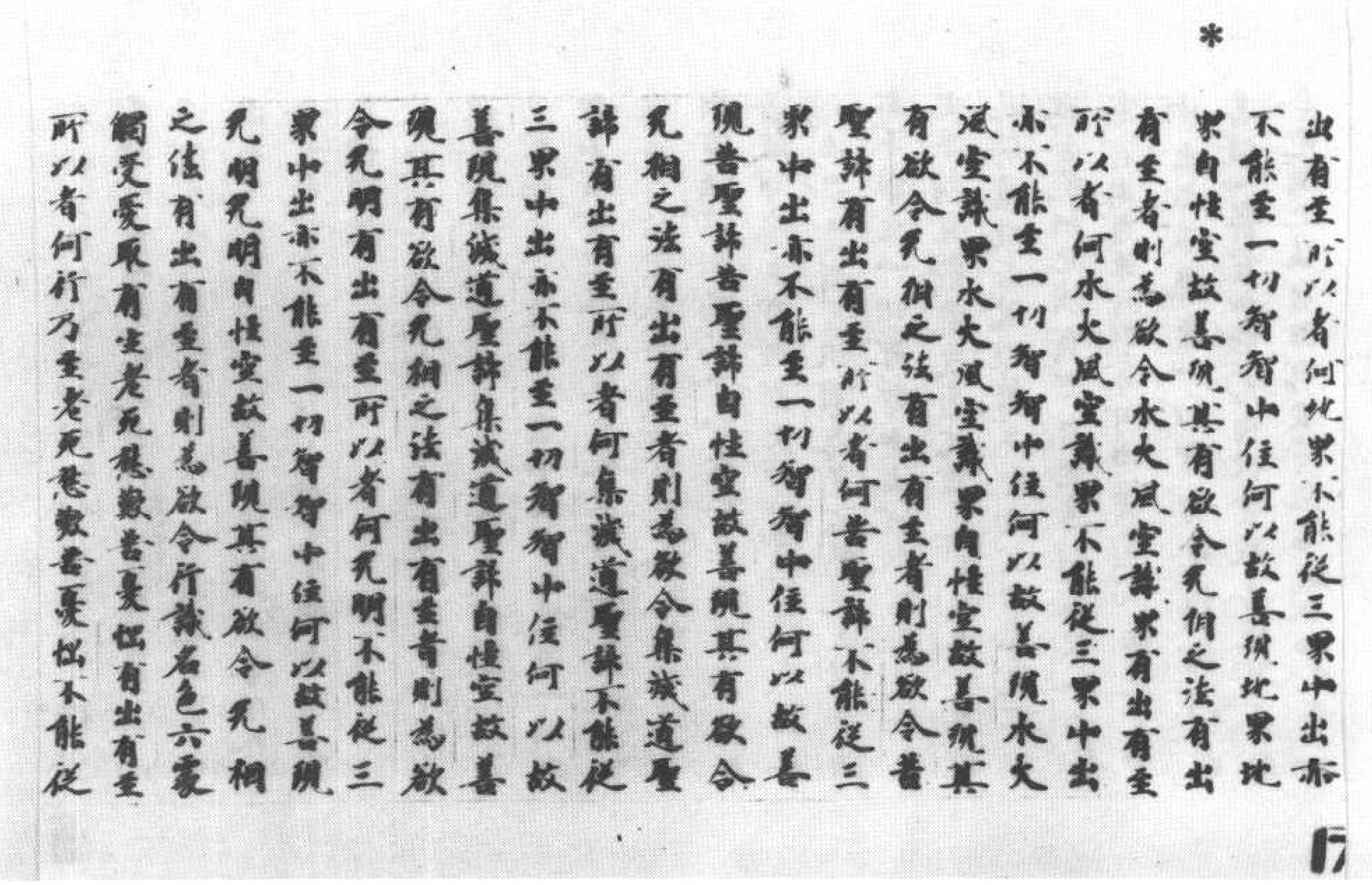
*



16

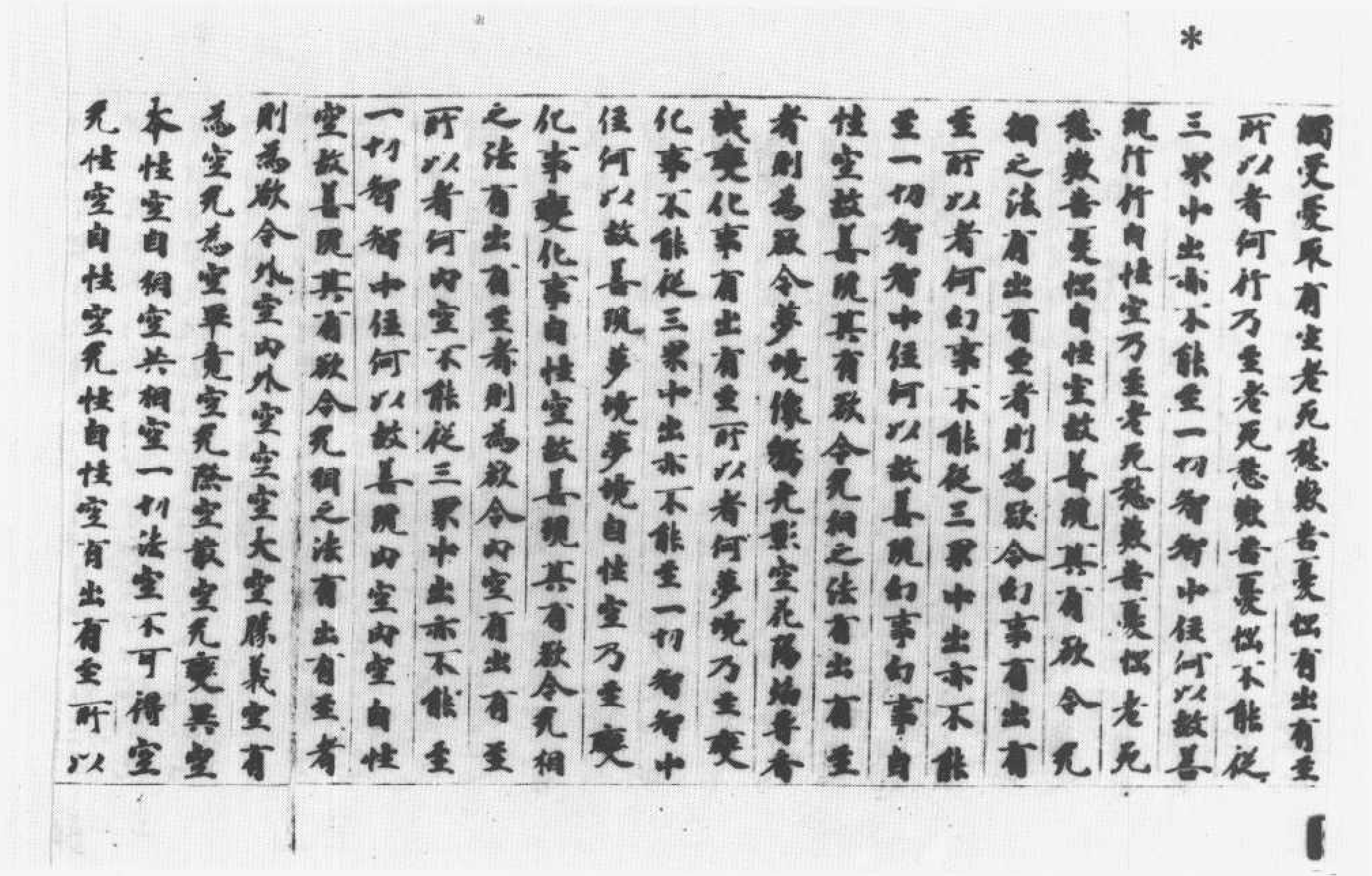
欲令身界有出有至所以者何身界不能從三
界中出亦不能至一切智智中住何以故善現
身界身界自性空故善現甚有欲令无作之
法有出有至者則為欲令觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受有出有至所以者何
觸界乃至身觸為緣所生諸受不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
觸界觸界自性空乃至身觸為緣所生諸受
身觸為緣所生諸受自性空故善現甚有
欲令无作之法有出有至者則為欲令意界
有出有至所以者何意界不能從三界中出
亦不能至一切智智中住何以故善現意界
意界自性空故善現甚有欲令无作之法
有出有至者則為欲令法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受有出有至所以者何
法界乃至意觸為緣所生諸受不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
法界法界自性空乃至意觸為緣所生諸受
意觸為緣所生諸受自性空故善現甚有欲
令无作之法有出有至者則為欲令地界有
出有至所以者何地界不能從三界中出亦
不能至一切智智中住何以故善現地界地

*



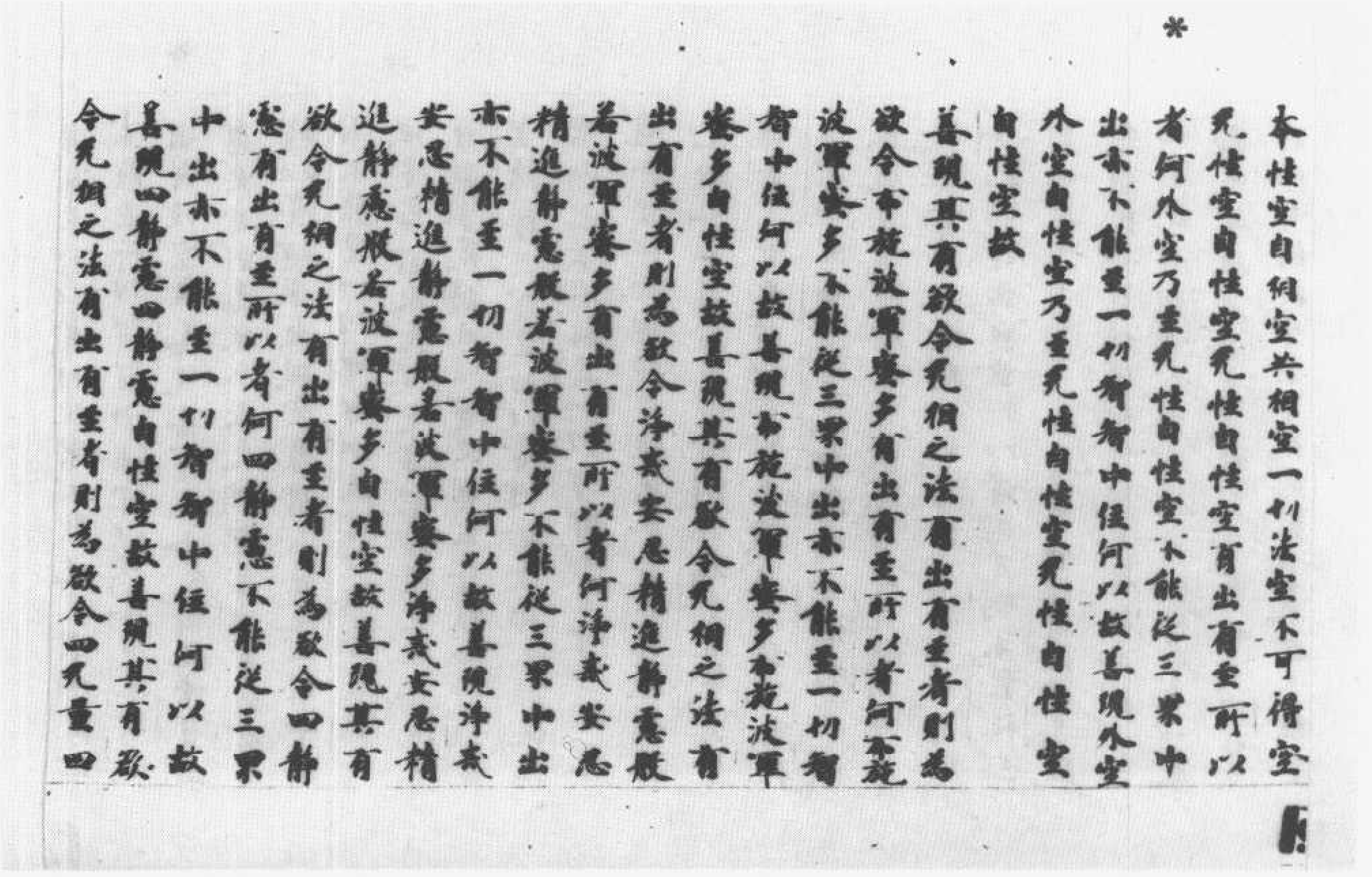
17

出有至所以者何地界不能從三界中出亦
不能至一切智智中住何以故善現地界地
界自性空故善現甚有欲令无作之法有出
有至者則為欲令水火風空識界有出有至
所以者何水火風空識界不能從三界中出
亦不能至一切智智中住何以故善現水火
風空識界水火風空識界自性空故善現甚
有欲令无作之法有出有至者則為欲令苦
聖諦有出有至所以者何苦聖諦不能從三
界中出亦不能至一切智智中住何以故善
現苦聖諦苦聖諦自性空故善現甚有欲令
无作之法有出有至者則為欲令集滅道聖
諦有出有至所以者何集滅道聖諦不能從
三界中出亦不能至一切智智中住何以故
善現集滅道聖諦集滅道聖諦自性空故善
現甚有欲令无作之法有出有至者則為欲
令无明有出有至所以者何无明不能從三
界中出亦不能至一切智智中住何以故善現
无明无明自性空故善現甚有欲令无作
之法有出有至者則為欲令行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有出有至
所以者何行乃至老死愁歎苦憂惱不能從



*

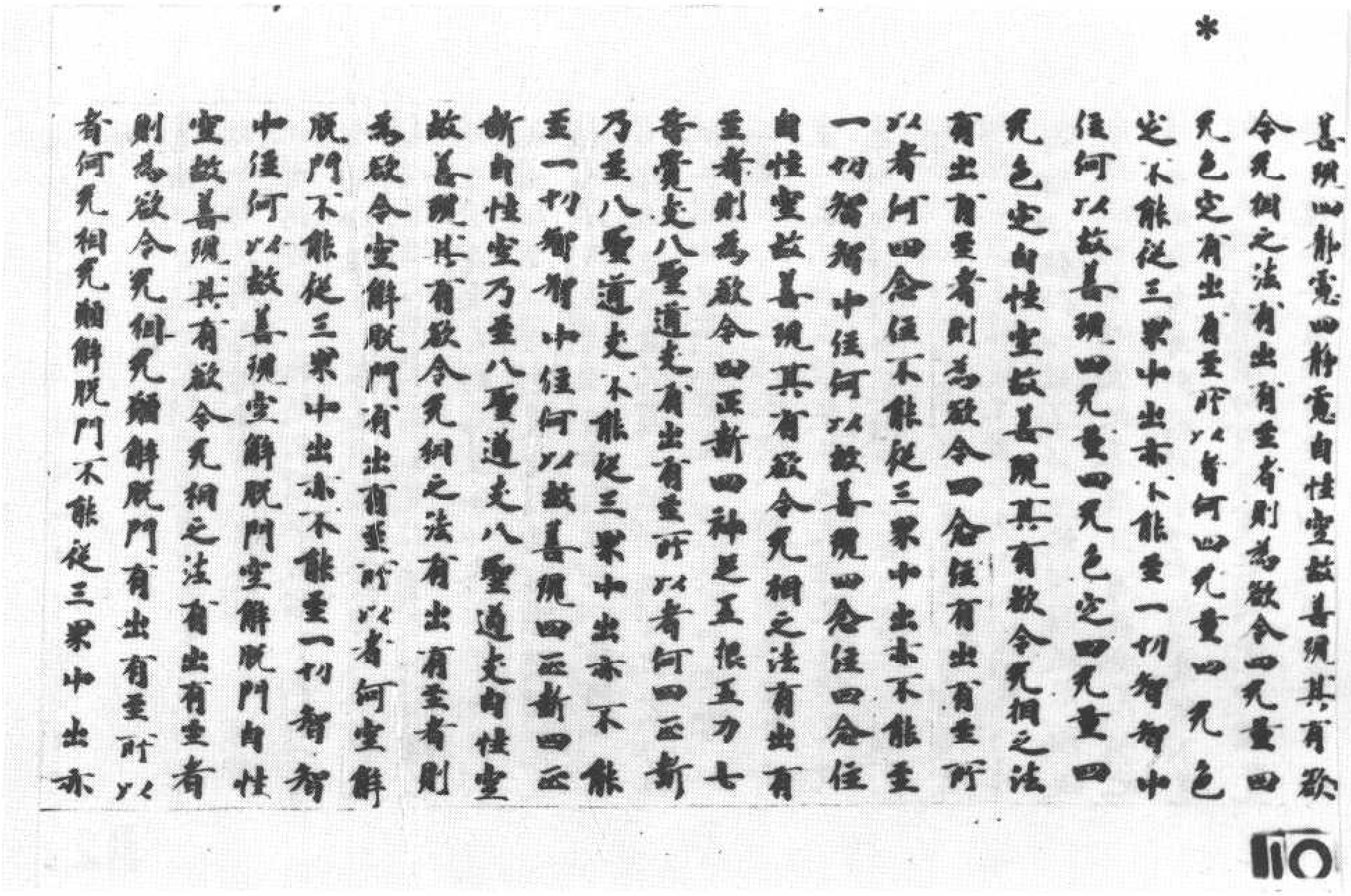
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有出有至所以者何行乃至老死愁歎苦憂惱不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現行行自性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱自性空故善現其有欺令无網之法有出有至者則為欺令幻事有出有至所以者何幻事不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現幻事幻事自性空故善現其有欺令无網之法有出有至者則為欺令夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事有出有至所以者何夢境乃至變化事不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現夢境夢境自性空乃至變化事變化事自性空故善現其有欺令无網之法有出有至者則為欺令內空有出有至所以者何內空不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現內空內空自性空故善現其有欺令无網之法有出有至者則為欺令外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空有出有至所以



*

本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空有出有至所以者何外空乃至无性自性空不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現外空外空自性空乃至无性自性空无性自性空自性空故

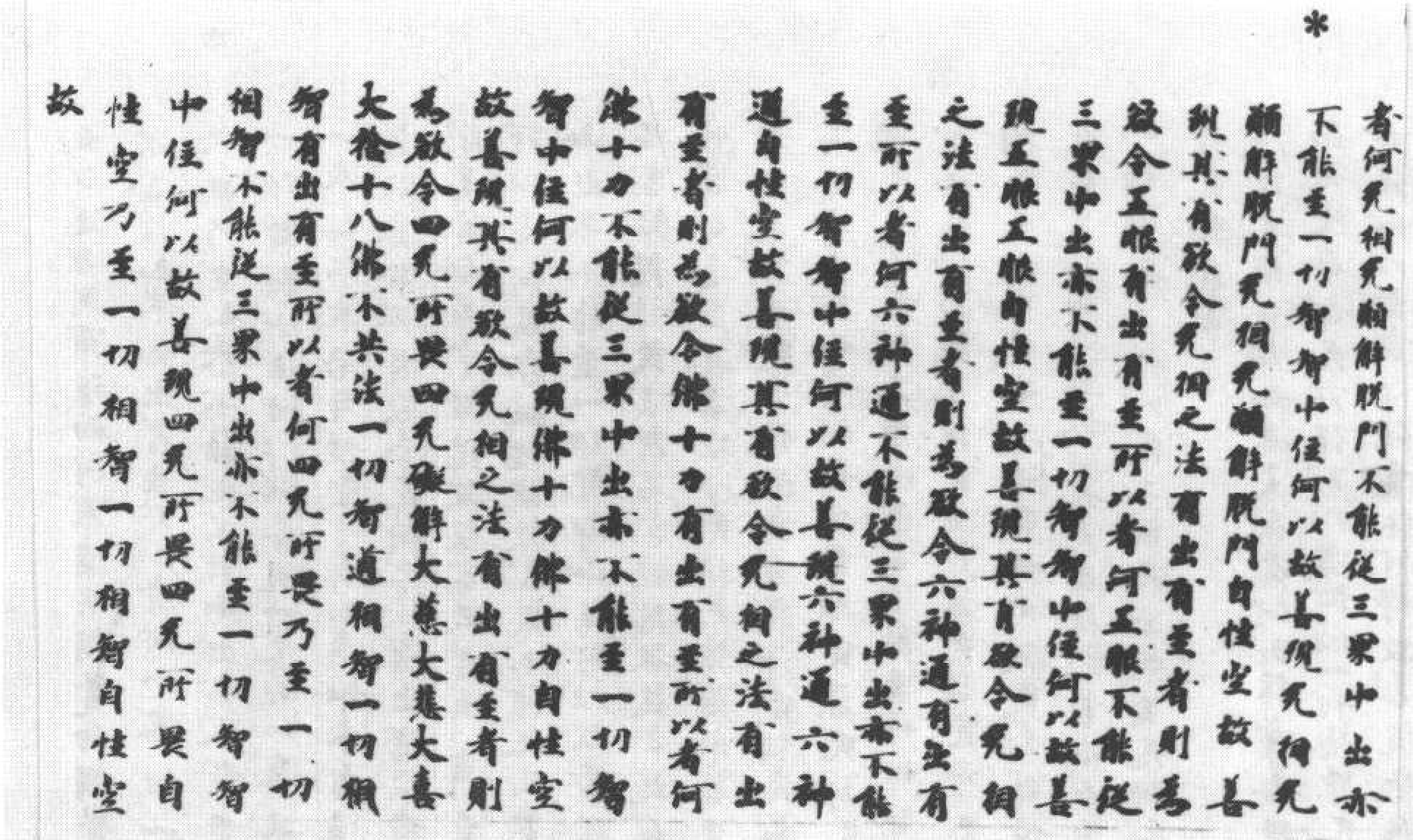
善現其有欺令无網之法有出有至者則為欺令布施波羅蜜多有出有至所以者何布施波羅蜜多不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空故善現其有欺令无網之法有出有至者則為欺令淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有出有至所以者何淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性空故善現其有欺令无網之法有出有至者則為欺令四靜慮有出有至所以者何四靜慮不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現四靜慮四靜慮自性空故善現其有欺令无網之法有出有至者則為欺令四无量四



*

善現四靜慮四靜慮自性空故善現其有欲
令无相之法有出有至者則為欲令四无量四
无色定有出有至所以者何四无量四无色
定不能從三界中出亦不能至一切智智中
住何以故善現四无量四无色定四无量四
无色定自性空故善現其有欲令无相之法
有出有至者則為欲令四念住有出有至所
以者何四念住不能從三界中出亦不能至
一切智智中住何以故善現四念住四念住
自性空故善現其有欲令无相之法有出有
至者則為欲令四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支有出有至所以者何四正斷
乃至八聖道支不能從三界中出亦不能
至一切智智中住何以故善現四正斷四正
斷自性空乃至八聖道支八聖道支自性空
故善現其有欲令无相之法有出有至者則
為欲令空解脫門有出有至所以者何空解
脫門不能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現空解脫門空解脫門自性
空故善現其有欲令无相之法有出有至者
則為欲令无相无願解脫門有出有至所以
者何无相无願解脫門不能從三界中出亦

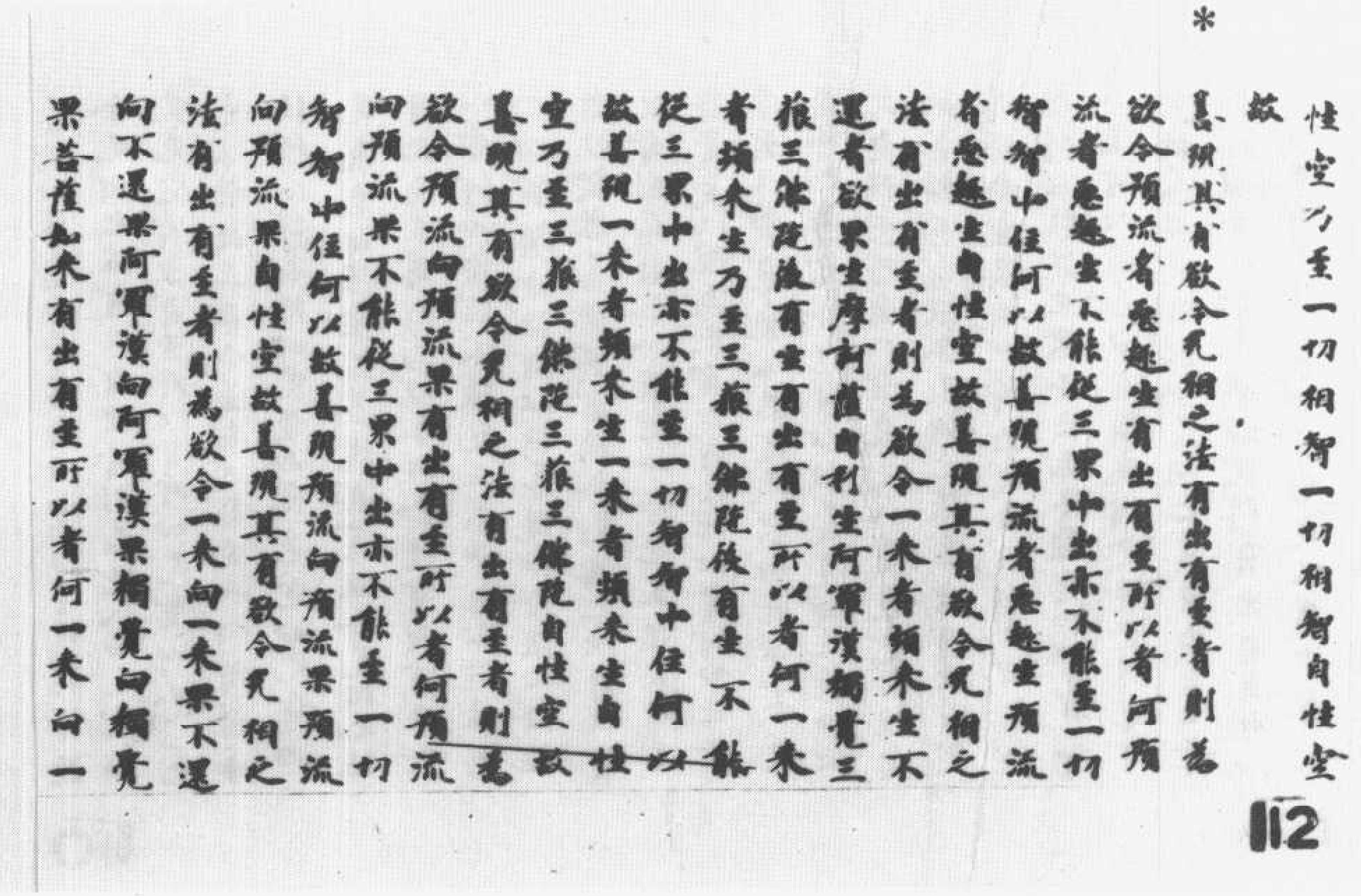
110



*

者何无相无願解脫門不能從三界中出亦
不能至一切智智中住何以故善現无相无
願解脫門无相无願解脫門自性空故善
現其有欲令无相之法有出有至者則為
欲令五眼有出有至所以者何五眼不能從
三界中出亦不能至一切智智中住何以故善
現五眼五眼自性空故善現其有欲令无相
之法有出有至者則為欲令六神通有出有
至所以者何六神通不能從三界中出亦不能
至一切智智中住何以故善現六神通六神
通自性空故善現其有欲令无相之法有出
有至者則為欲令佛十力有出有至所以者何
佛十力不能從三界中出亦不能至一切智
智中住何以故善現佛十力佛十力自性空
故善現其有欲令无相之法有出有至者則
為欲令四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智有出有至所以者何四无所畏乃至一切
相智不能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現四无所畏四无所畏自
性空乃至一切相智一切相智自性空
故

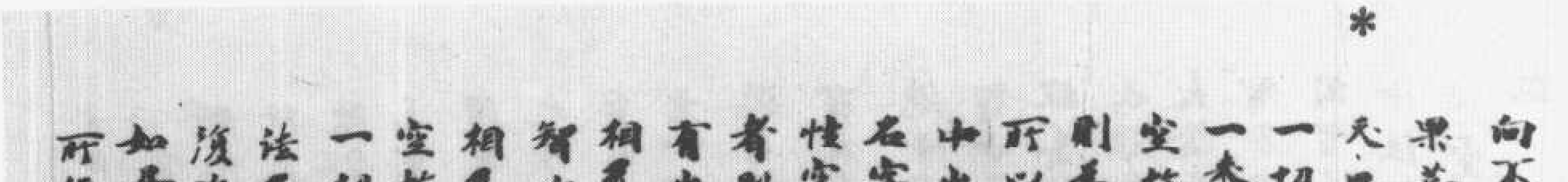
111



*

性空乃至一切相智一切相智自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令預流者惡趣生有出有至所以者何預流者不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現預流者惡趣生預流者惡趣生自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令一來者頻來生不還者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生有出有至所以者何一來者頻來生乃至三藐三佛陀後有生不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現一來者頻來生一來者頻來生自性空乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令預流向預流果有出有至所以者何預流向預流果不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現預流向預流果預流向預流果自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來有出有至所以者何一來向一

112

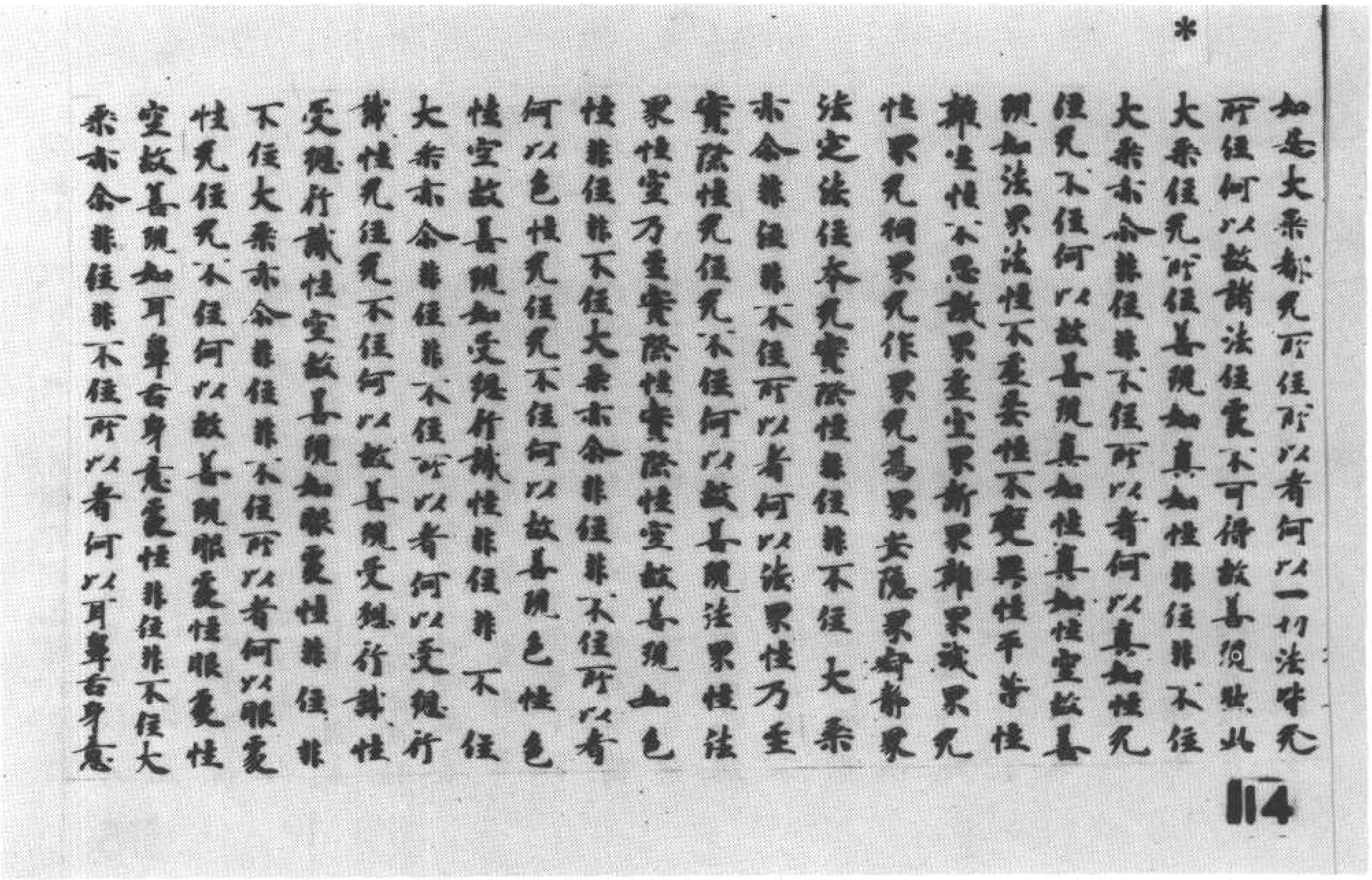


*

向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來有出有至所以者何一來向一來果乃至如來不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現一來向一來果一來向一來果自性空乃至如來如來自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令名字假想施設言說有出有至所以者何名字假想施設言說不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現名字假想施設言說名字假想施設言說自性空故善現其有欲令无相之法有出有至者則為欲令无生无滅无染无淨无相无為有出有至所以者何无生无滅无染无淨无相无為不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現无生无滅无染无淨无相无為无生无滅无染无淨无相无為自性空故善現由此緣故如是大乘從三界中出至一切智智中住以无二故无出无至无相之法无動轉故

復次善現汝問如是大乘為何所住者善現如是大乘都无所住所以者何以一切法皆无所住何以故諸法住處不可得故善現然此

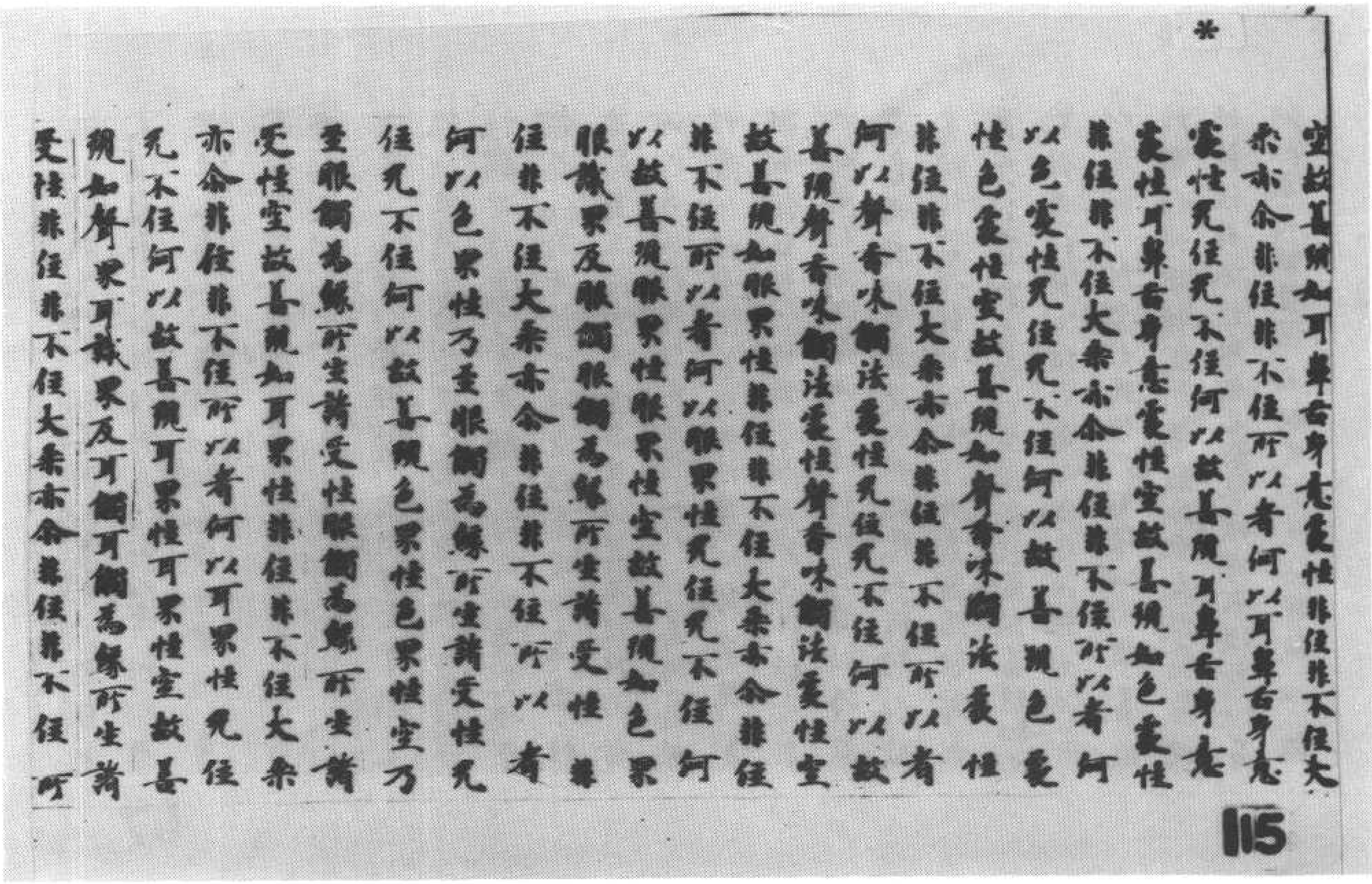
113



*

如是大乘都无所住所以者何以一切法皆无
所住何以故諸法住處不可得故善現然此
大乘住无所住善現如真如性非住非不住
大乘亦爾非住非不住所以者何以真如性无
住无不住何以故善現真如性真如性空故善
現如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性不思議界虛空界斷界離界滅界无
性界无相界无作界无爲界安隱界寂靜界
法定法住本无實際性非住非不住大乘
亦爾非住非不住所以者何以法界性乃至
實際性无住无不住何以故善現法界性法
界性空乃至實際性實際性空故善現如色
性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者
何以色性无住无不住何以故善現色性色
性空故善現如受想行識性非住非不住
大乘亦爾非住非不住所以者何以受想行
識性无住无不住何以故善現受想行識性
受想行識性空故善現如眼處性非住非
不住大乘亦爾非住非不住所以者何以眼處
性无住无不住何以故善現眼處性眼處性
空故善現如耳鼻舌身意處性非住非不住大
乘亦爾非住非不住所以者何以耳鼻舌身意

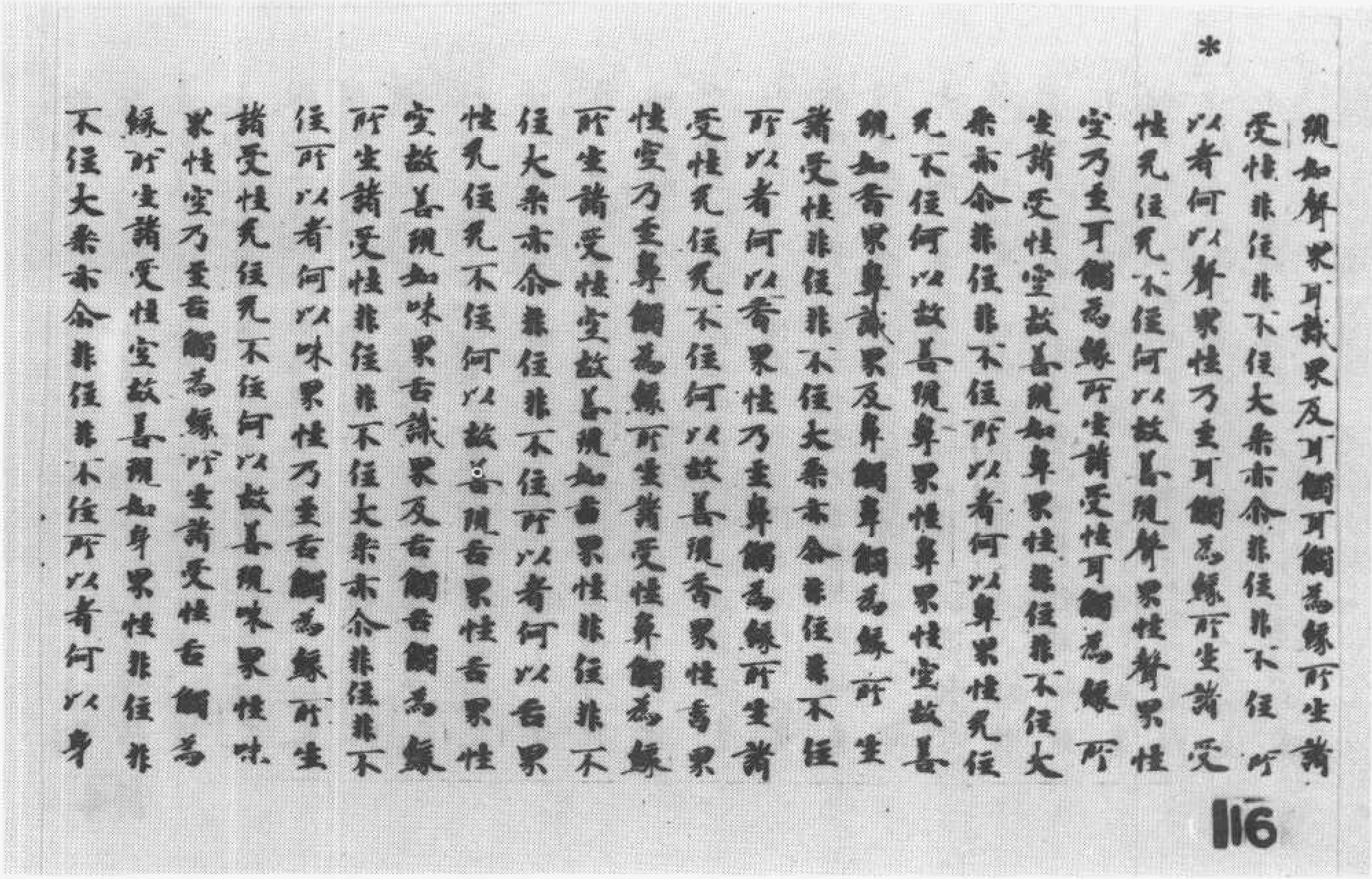
114



*

空故善現如耳鼻舌身意處性非住非不住大
乘亦爾非住非不住所以者何以耳鼻舌身意
處性无住无不住何以故善現耳鼻舌身意
處性耳鼻舌身意處性空故善現如色處性
非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何
以色處性无住无不住何以故善現色處
性色處性空故善現如聲香味觸法處性
非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者
何以聲香味觸法處性无住无不住何以故
善現聲香味觸法處性聲香味觸法處性空
故善現如眼界性非住非不住大乘亦爾非住
非不住所以者何以眼界性无住无不住何
以故善現眼界性眼界性空故善現如色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性非
住非不住大乘亦爾非住非不住所以者
何以色界乃至眼觸爲緣所生諸受性无
住无不住何以故善現色界性色界性空乃
至眼觸爲緣所生諸受性眼觸爲緣所生諸
受性空故善現如耳界性非住非不住大乘
亦爾非住非不住所以者何以耳界性无住
无不住何以故善現耳界性耳界性空故善
現如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸
受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所

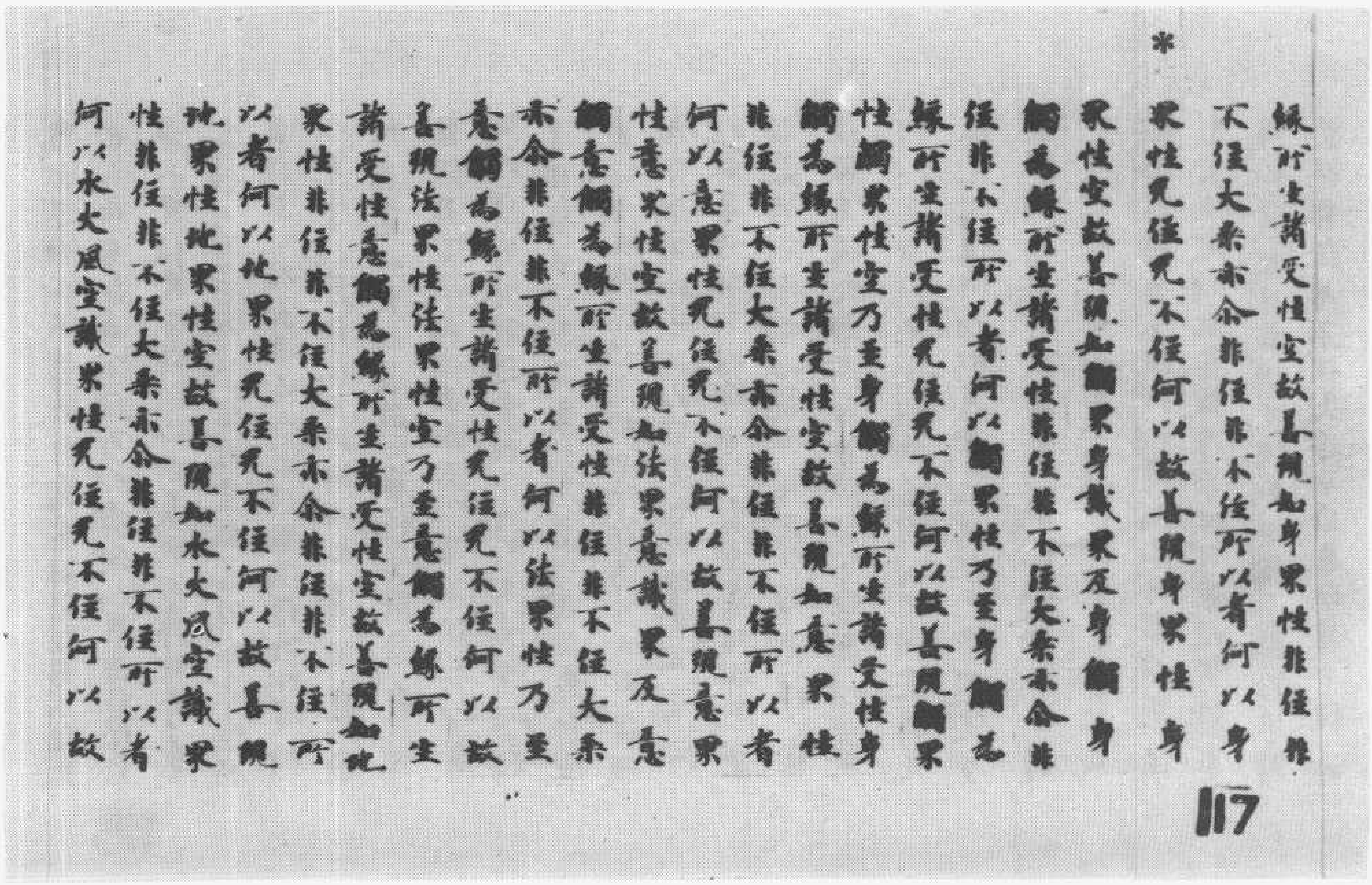
115



*

現如聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受性非住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以聲界性乃至耳觸為緣所生諸受
性无住无不住何以故善現聲界性聲界性
空乃至耳觸為緣所生諸受性耳觸為緣所
生諸受性空故善現如鼻界性非住非不住大
乘亦尒非住非不住所以者何以鼻界性无住
无不住何以故善現鼻界性鼻界性空故善
現如香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受性非住非不住大乘亦尒非住非不住
所以者何以香界性乃至鼻觸為緣所生諸
受性无住无不住何以故善現香界性香界
性空乃至鼻觸為緣所生諸受性鼻觸為緣
所生諸受性空故善現如舌界性非住非不
住大乘亦尒非住非不住所以者何以舌界
性无住无不住何以故善現舌界性舌界性
空故善現如味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受性非住非不住大乘亦尒非住非不
住所以者何以味界性乃至舌觸為緣所生
諸受性无住无不住何以故善現味界性味
界性空乃至舌觸為緣所生諸受性舌觸為
緣所生諸受性空故善現如身界性非住非
不住大乘亦尒非住非不住所以者何以身

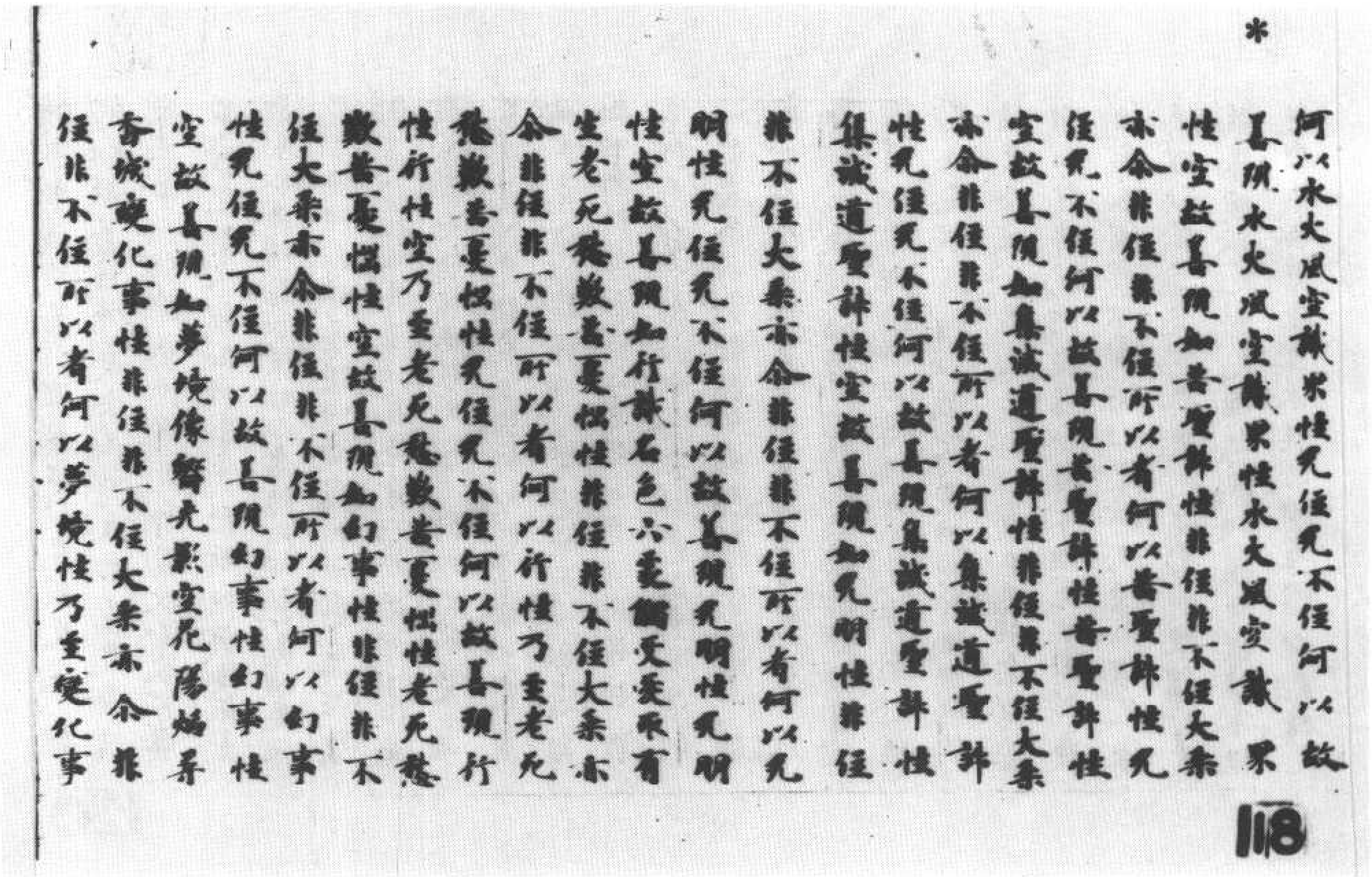
116



*

緣所生諸受性空故善現如身界性非住非
不住大乘亦尒非住非不住所以者何以身
界性无住无不住何以故善現身界性身
界性空故善現如觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受性非住非不住大乘亦尒非
住非不住所以者何以觸界性乃至身觸為
緣所生諸受性无住无不住何以故善現觸界
性觸界性空乃至身觸為緣所生諸受性身
觸為緣所生諸受性空故善現如意界性
非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者
何以意界性无住无不住何以故善現意界
性意界性空故善現如法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以法界性乃至
意觸為緣所生諸受性无住无不住何以故
善現法界性法界性空乃至意觸為緣所生
諸受性意觸為緣所生諸受性空故善現如地
界性非住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以地界性无住无不住何以故善現
地界性地界性空故善現如水火風空識界
性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者
何以水火風空識界性无住无不住何以故

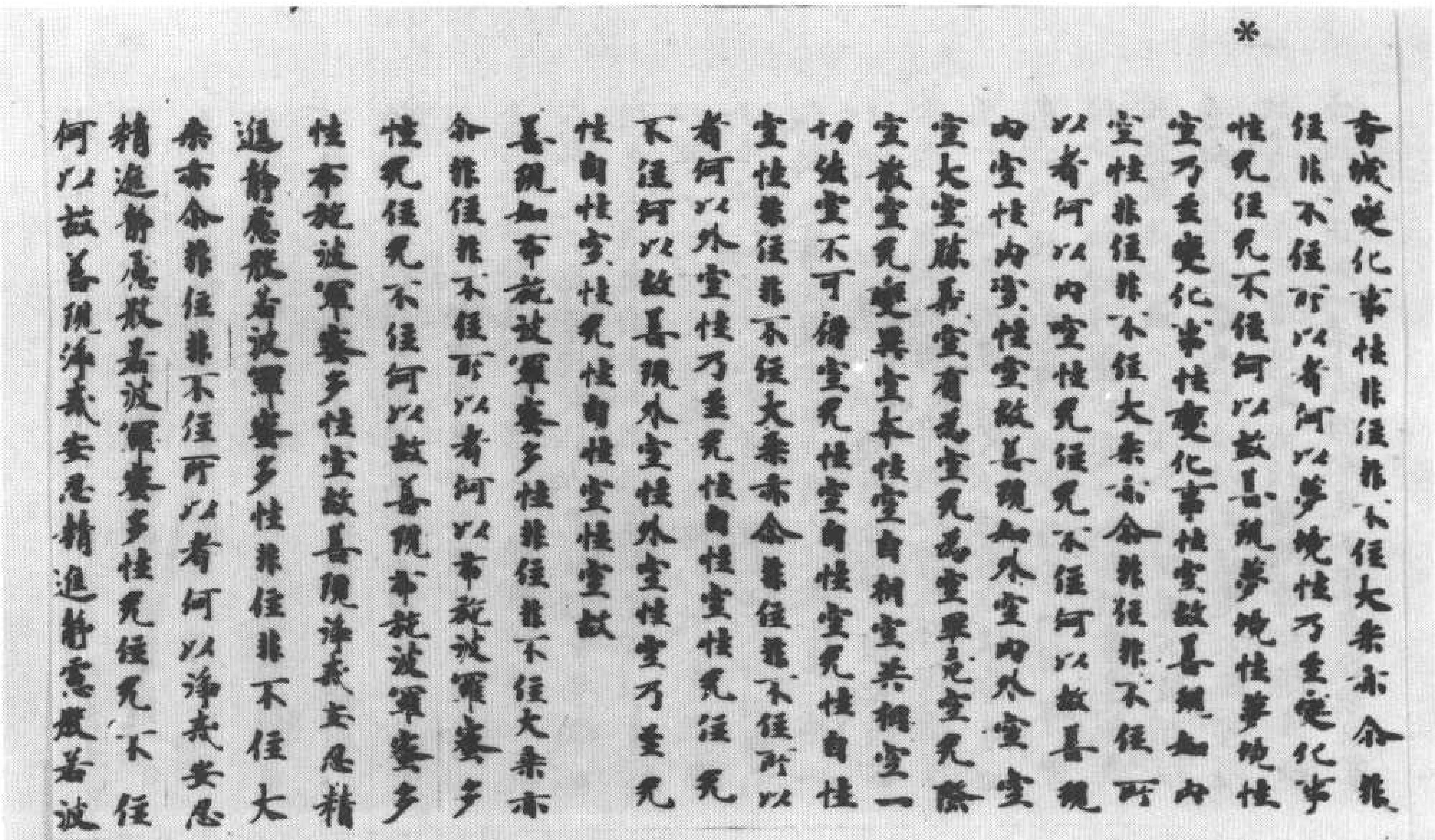
117



*

何以水火風空識界性无住无不住何以故
善現水火風空識界水火風空識界
性空故善現如苦聖諦性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以苦聖諦性无
住无不住何以故善現苦聖諦苦聖諦性
空故善現如集滅道聖諦性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以集滅道聖諦
性无住无不住何以故善現集滅道聖諦性
集滅道聖諦性空故善現如无明性非住
非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以无
明性无住无不住何以故善現无明无明
性空故善現如行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱性非住非不住大乘亦
尒非住非不住所以者何以行乃至老死
愁歎苦憂惱性无住无不住何以故善現行
性行性空乃至老死愁歎苦憂惱性老死愁
歎苦憂惱性空故善現如幻事性非住非不
住大乘亦尒非住非不住所以者何以幻事
性无住无不住何以故善現幻事性幻事性
空故善現如夢境像響光影空花陽焰尋
香城變化事性非住非不住大乘亦尒非
住非不住所以者何以夢境性乃至變化事

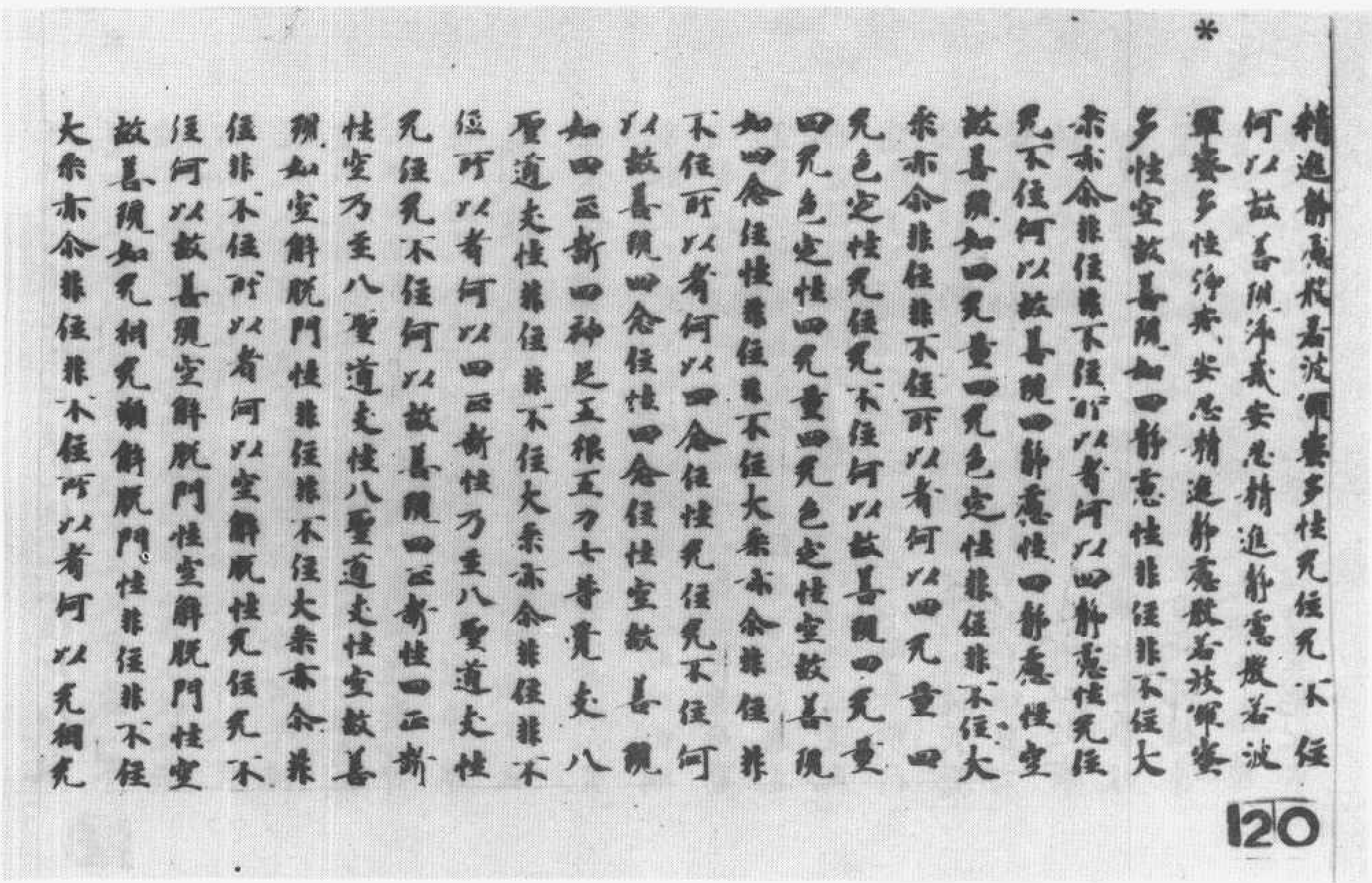
118



*

香城變化事性非住非不住大乘亦尒非
住非不住所以者何以夢境性乃至變化事
性无住无不住何以故善現夢境性夢境性
空乃至變化事性變化事性空故善現如內
空性非住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以內空性无住无不住何以故善現
內空性內空性空故善現如外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自性
空性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以
者何以外空性乃至无性自性空性无住无
不住何以故善現外空性外空性空乃至无
性自性空性无性自性空性空故
善現如布施波羅蜜多性非住非不住大乘亦
尒非住非不住所以者何以布施波羅蜜多
性无住无不住何以故善現布施波羅蜜多
性布施波羅蜜多性空故善現淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性非住非不住大
乘亦尒非住非不住所以者何以淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性无住无不住
何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波

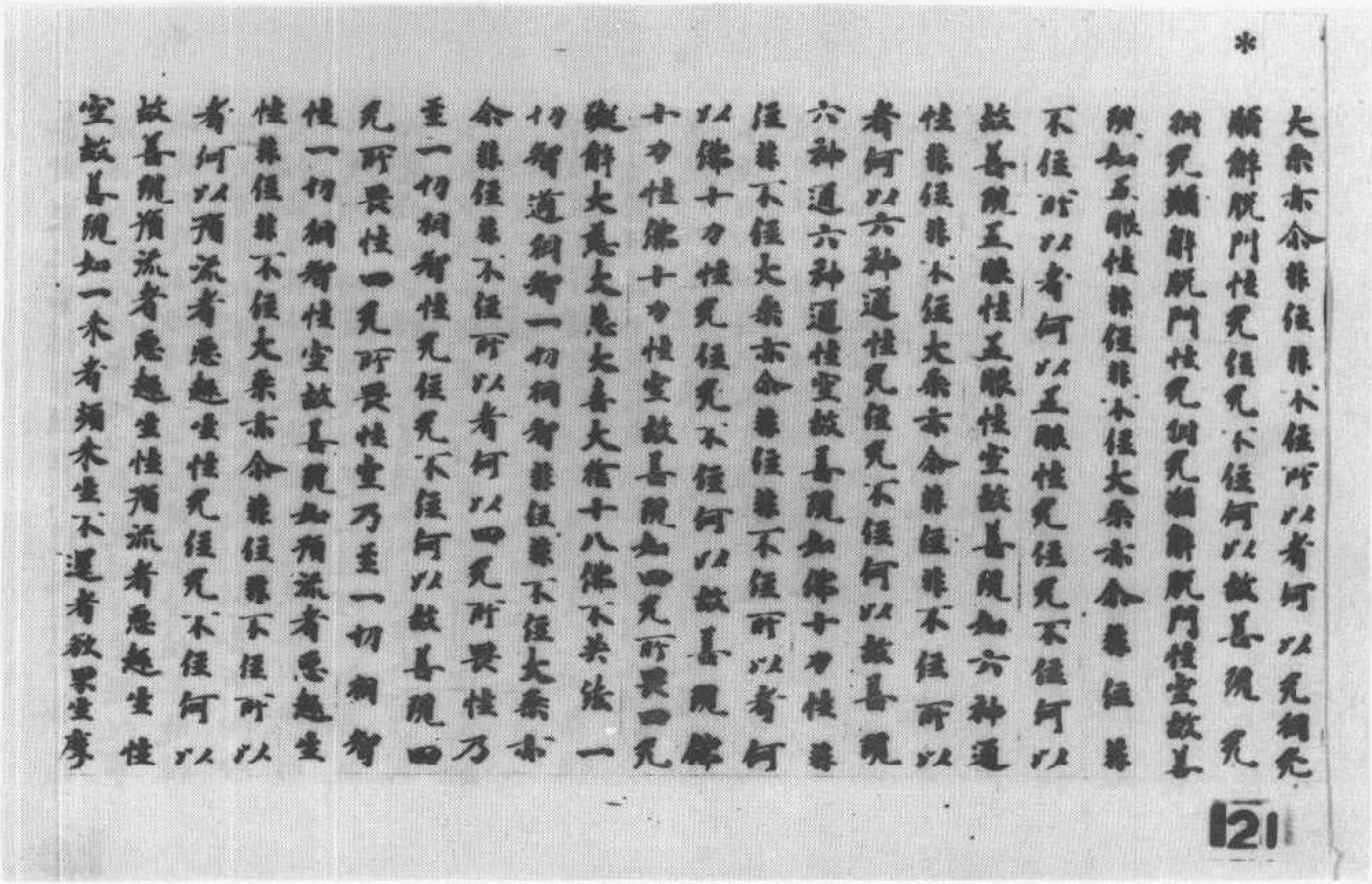
119



*

精進靜慮般若波羅蜜多性无住无不住
何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性淨戒、安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空故善現如四靜慮性非住非不住大
乘亦尔非住非不住所以者何以四靜慮性无住
无不住何以故善現四靜慮性四靜慮性空
故善現如四无量四无色定性非住非不住大
乘亦尔非住非不住所以者何以四无量四
无色定性无住无不住何以故善現四无量
四无色定性四无量四无色定性空故善現
如四念住性非住非不住大乘亦尔非住非
不住所以者何以四念住性无住无不住何
以故善現四念住性四念住性空故善現
如四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支性非住非不住大乘亦尔非住非不
住所以者何以四正斷性乃至八聖道支性
无住无不住何以故善現四正斷性四正斷
性空乃至八聖道支性八聖道支性空故善
現如空解脫門性非住非不住大乘亦尔非
住非不住所以者何以空解脫門性无住无不
住何以故善現空解脫門性空解脫門性空
故善現如无相无願解脫門性非住非不住
大乘亦尔非住非不住所以者何以无相无

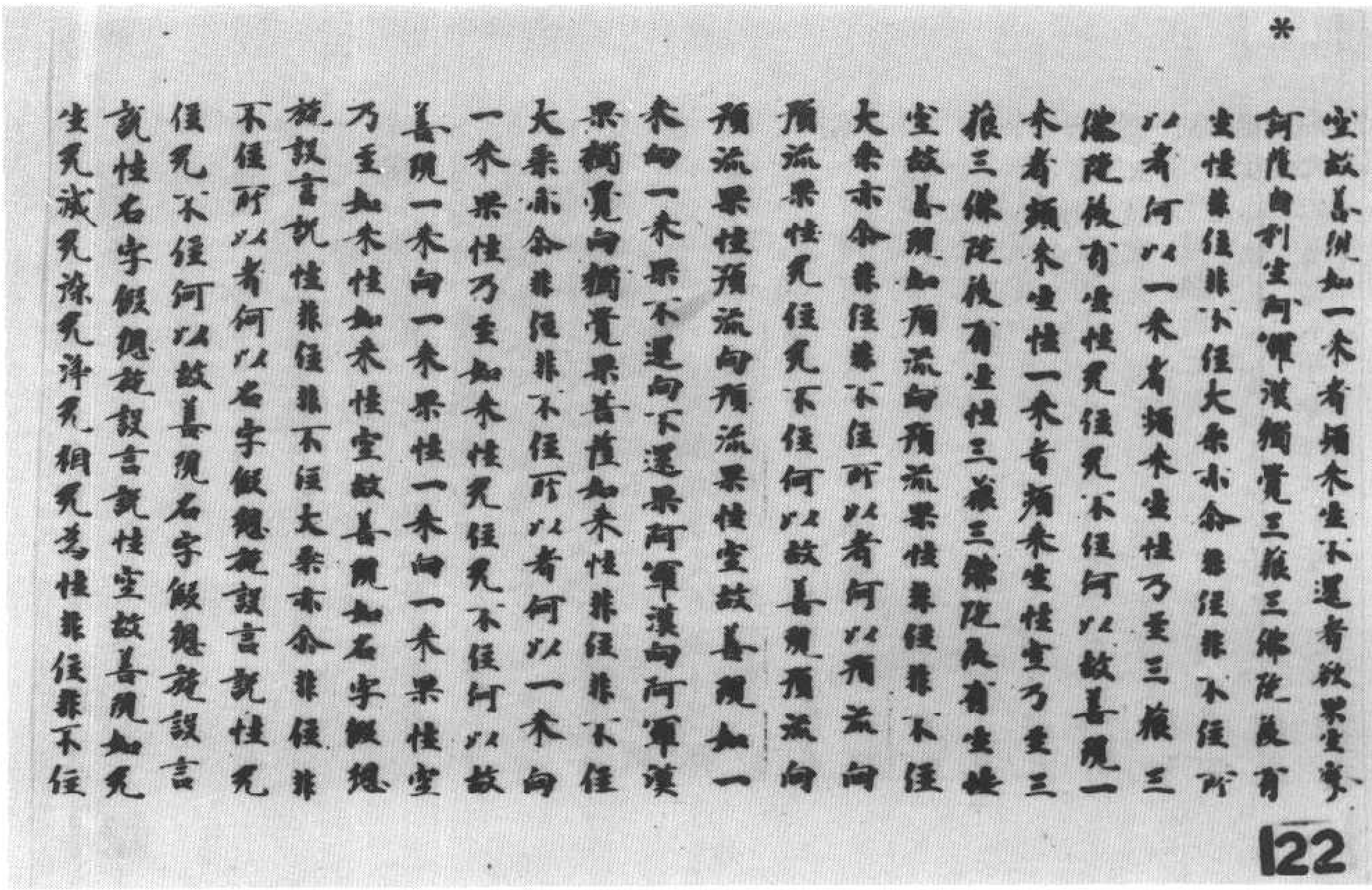
120



*

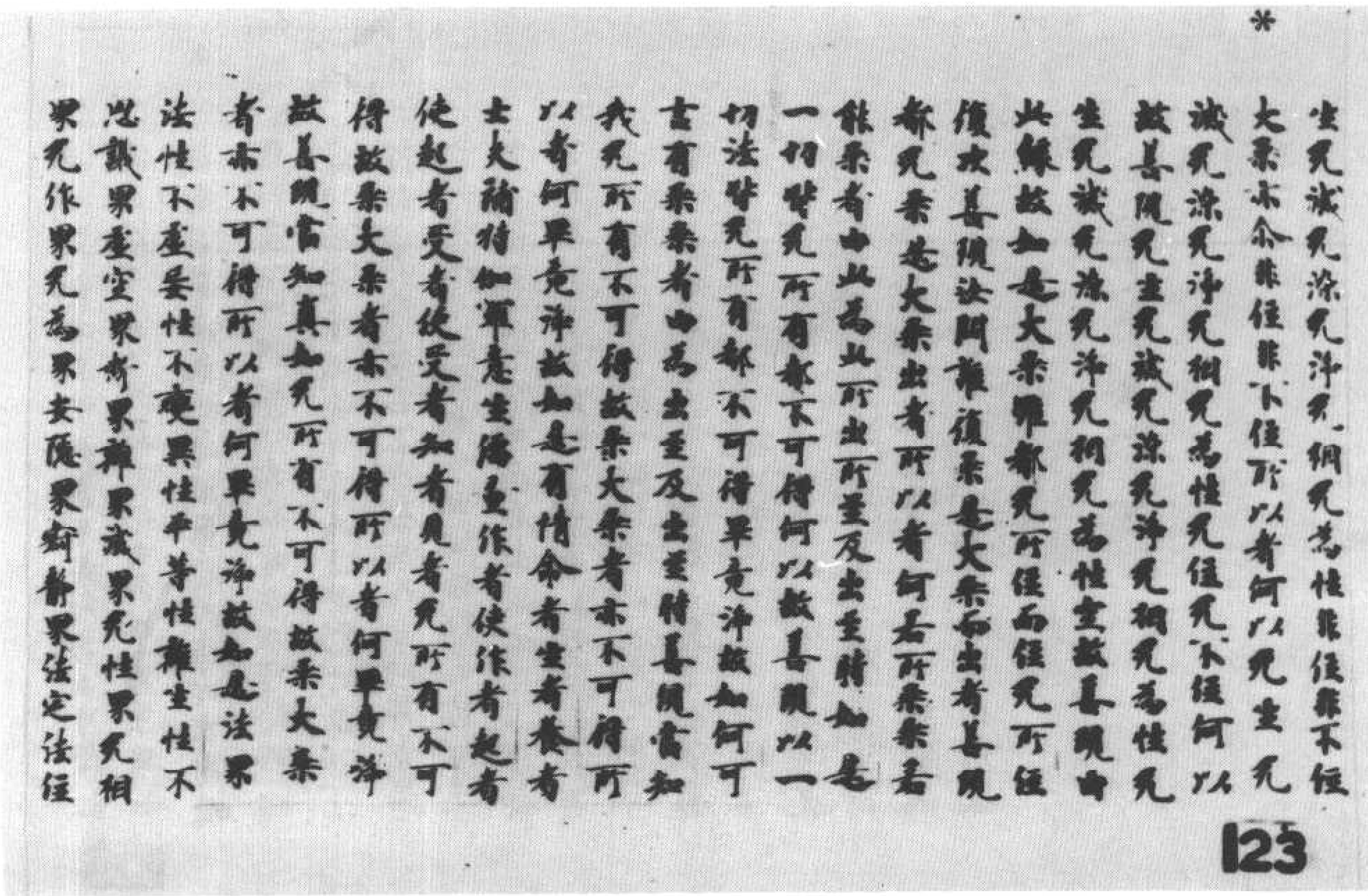
大乘亦尔非住非不住所以者何以无相无
願解脫門性无住无不住何以故善現无
相无願解脫門性无相无願解脫門性空故善
現如五眼性非住非不住大乘亦尔非住非
不住所以者何以五眼性无住无不住何以
故善現五眼性五眼性空故善現如六神通
性非住非不住大乘亦尔非住非不住所以
者何以六神通性无住无不住何以故善現
六神通性六神通性空故善現如佛十力性非
住非不住大乘亦尔非住非不住所以者何
以佛十力性无住无不住何以故善現佛
十力性佛十力性空故善現如四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智非住非不住大乘亦
尔非住非不住所以者何以四无所畏性乃
至一切相智性无住无不住何以故善現四
无所畏性四无所畏性空乃至一切相智
性一切相智性空故善現如預流者惡趣生
性非住非不住大乘亦尔非住非不住所以
者何以預流者惡趣生性无住无不住何以
故善現預流者惡趣生性預流者惡趣生性
空故善現如一來者頻來生不還者欲界生學

121



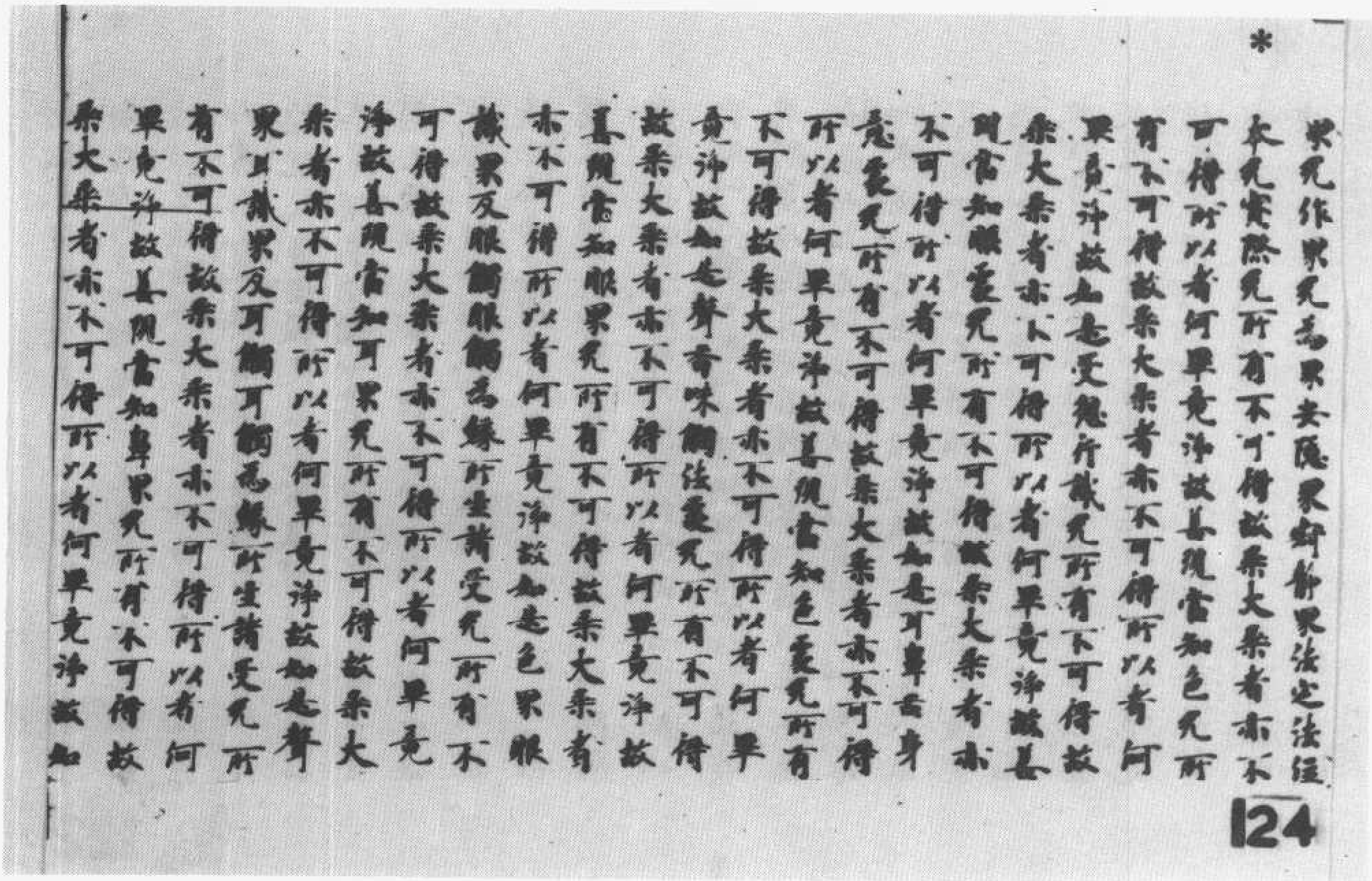
空故善現如一來者頻來生不還者欲界生摩
訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有
生性非住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以一來者頻來生性乃至三藐三
佛陀後有生性无住无不住何以故善現一
來者頻來生性一來者頻來生性空乃至三
藐三佛陀後有生性三藐三佛陀後有生性
空故善現如預流向預流果性非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以預流向
預流果性无住无不住何以故善現預流向
預流果性預流向預流果性空故善現如一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果獨覺向獨覺果菩薩如來性非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以一來向
一來果性乃至如來性无住无不住何以故
善現一來向一來果性一來向一來果性空
乃至如來性如來性空故善現如名字假想
施設言說性非住非不住大乘亦尒非住非
不住所以者何以名字假想施設言說性无
住无不住何以故善現名字假想施設言
說性名字假想施設言說性空故善現如无
生无滅无染无淨无相无為性非住非不住

122



生无滅无染无淨无相无為性非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以无生无
滅无染无淨无相无為性无住无不住何以
故善現无生无滅无染无淨无相无為性无
生无滅无染无淨无相无為性空故善現由
此緣故如是大乘雖都无所住而住无所住
復次善現汝問誰復乘是大乘而出者善現
都无乘是大乘出者所以者何若所乘乘若
能乘者由此為此所出所至及出至時如是
一切皆无所有都不可得何以故善現以一
切法皆无所有都不可得畢竟淨故如何可
言有乘乘者由為出至及出至時善現當知
我无所有不可得故乘大乘者亦不可得所
以者何畢竟淨故如是有情命者生者養者
士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者
使起者受者使受者知者見者无所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故善現當知真如无所有不可得故乘大乘
者亦不可得所以者何畢竟淨故如是法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性不
思議界虛空界斷界離界滅界无性界无相
界无作界无為界安隱界寂靜界法定法住

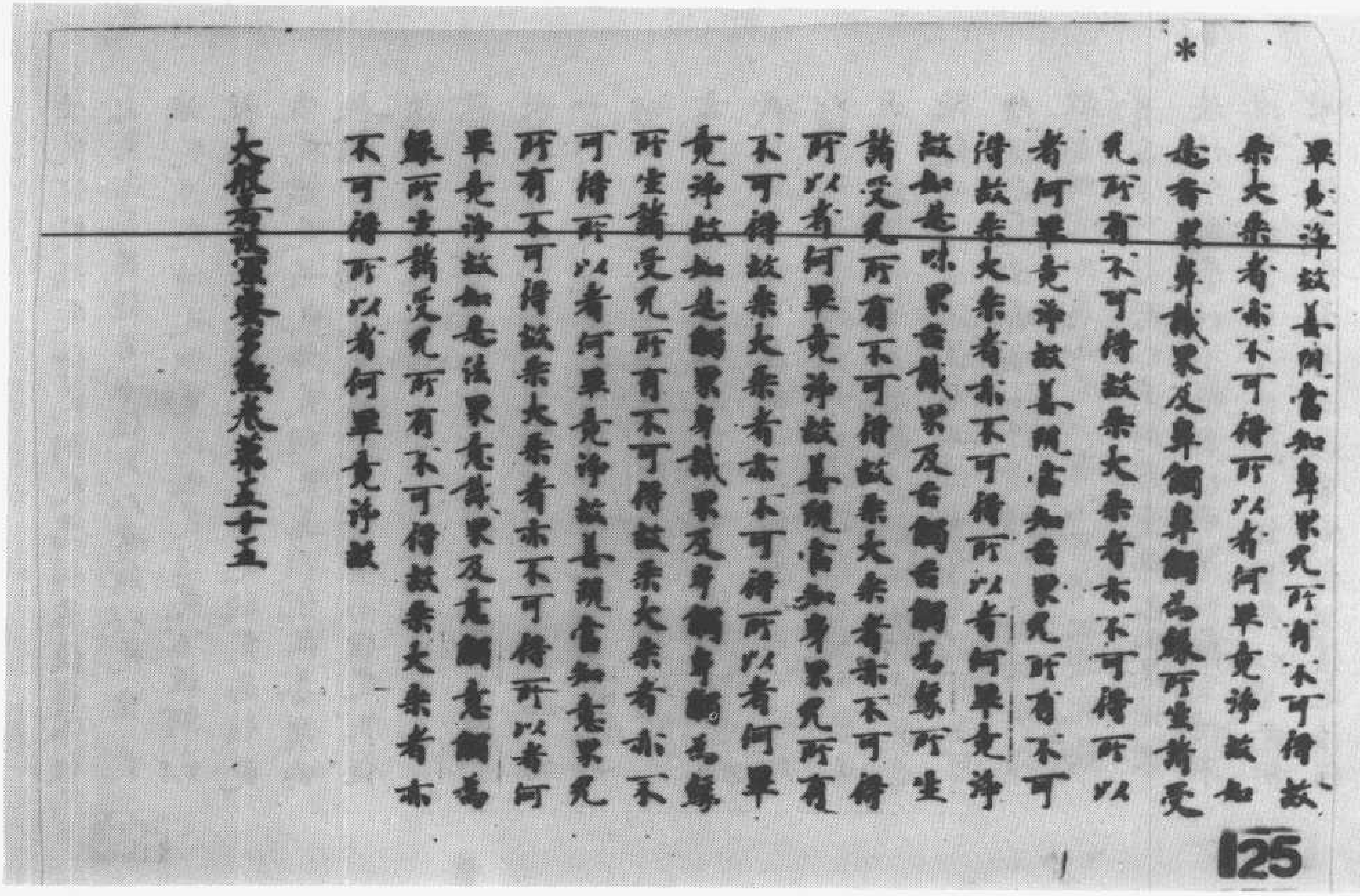
123



*

界无作界无為界安隱界寂靜界法定法住本无實際无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知色无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是受想行識无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眼處无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是耳鼻舌身意處无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知色處无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是聲香味觸法處无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眼界无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知耳界无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知鼻界无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如

124

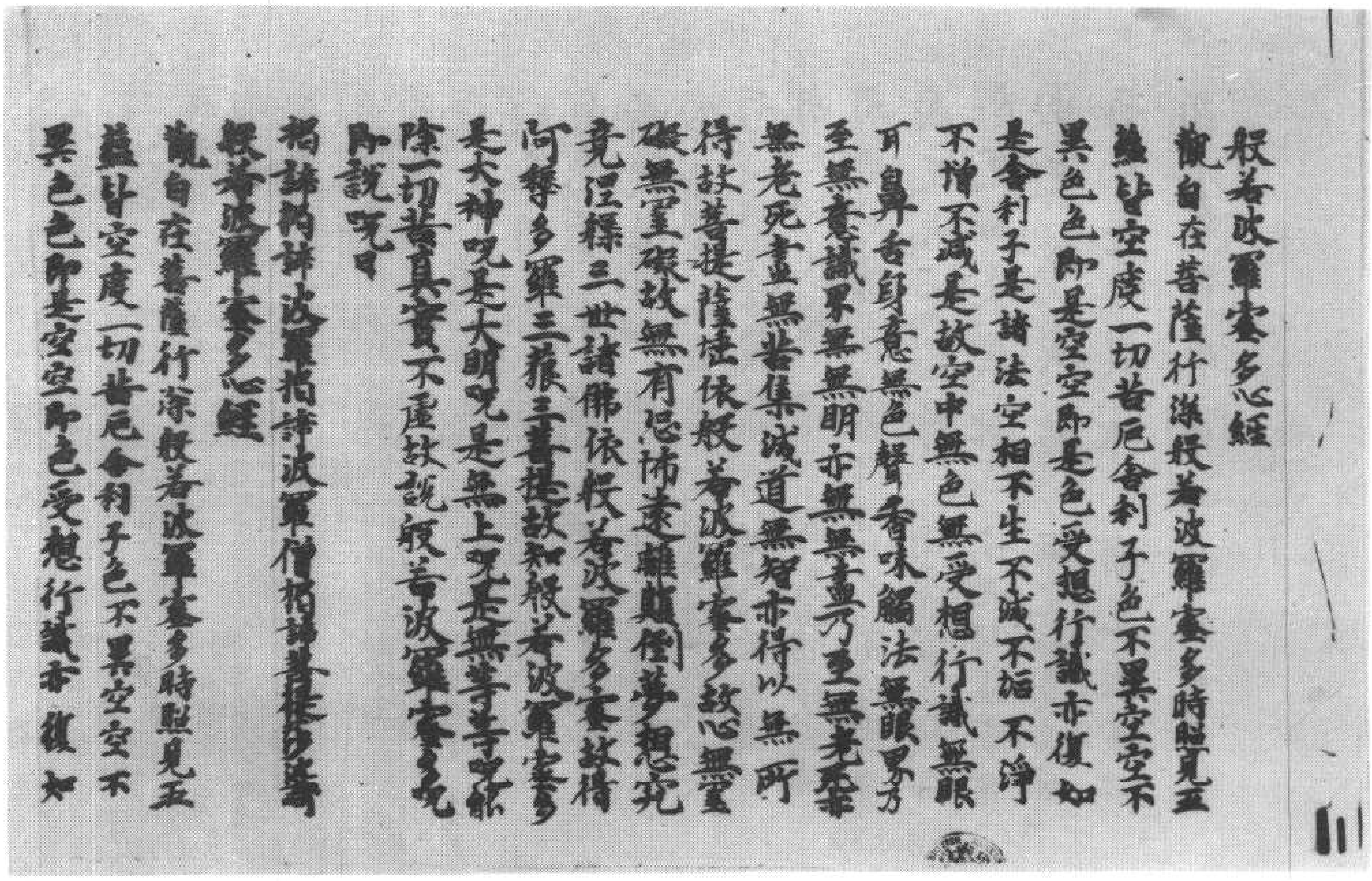


*

畢竟淨故善現當知鼻界无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知舌界无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知身界无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知意界无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故

大般若波羅蜜多經卷第五十五

125

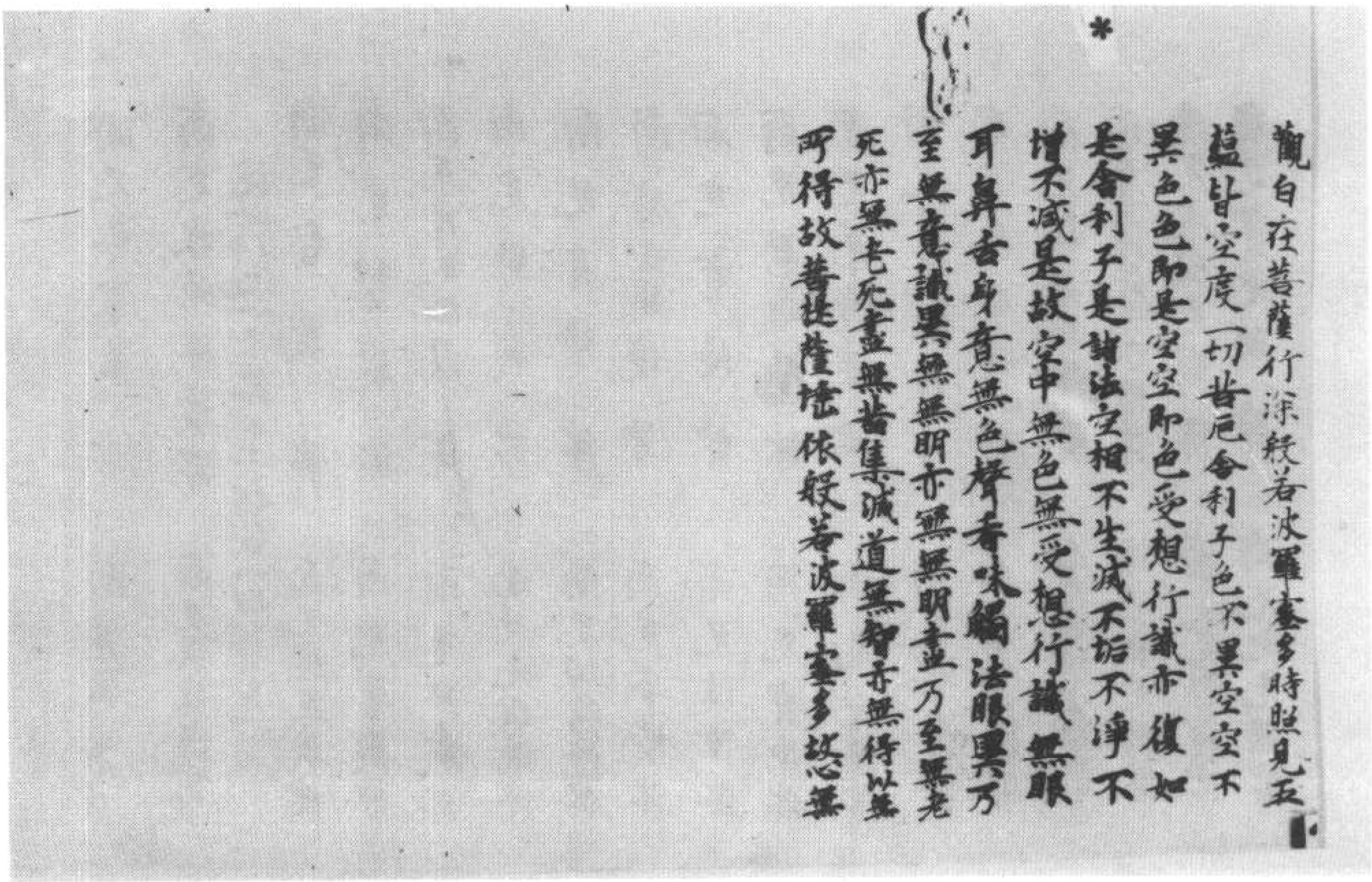


般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃
至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦
無老死盡無苦集滅道無智亦得以無所
得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣
礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提莎訶
般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如

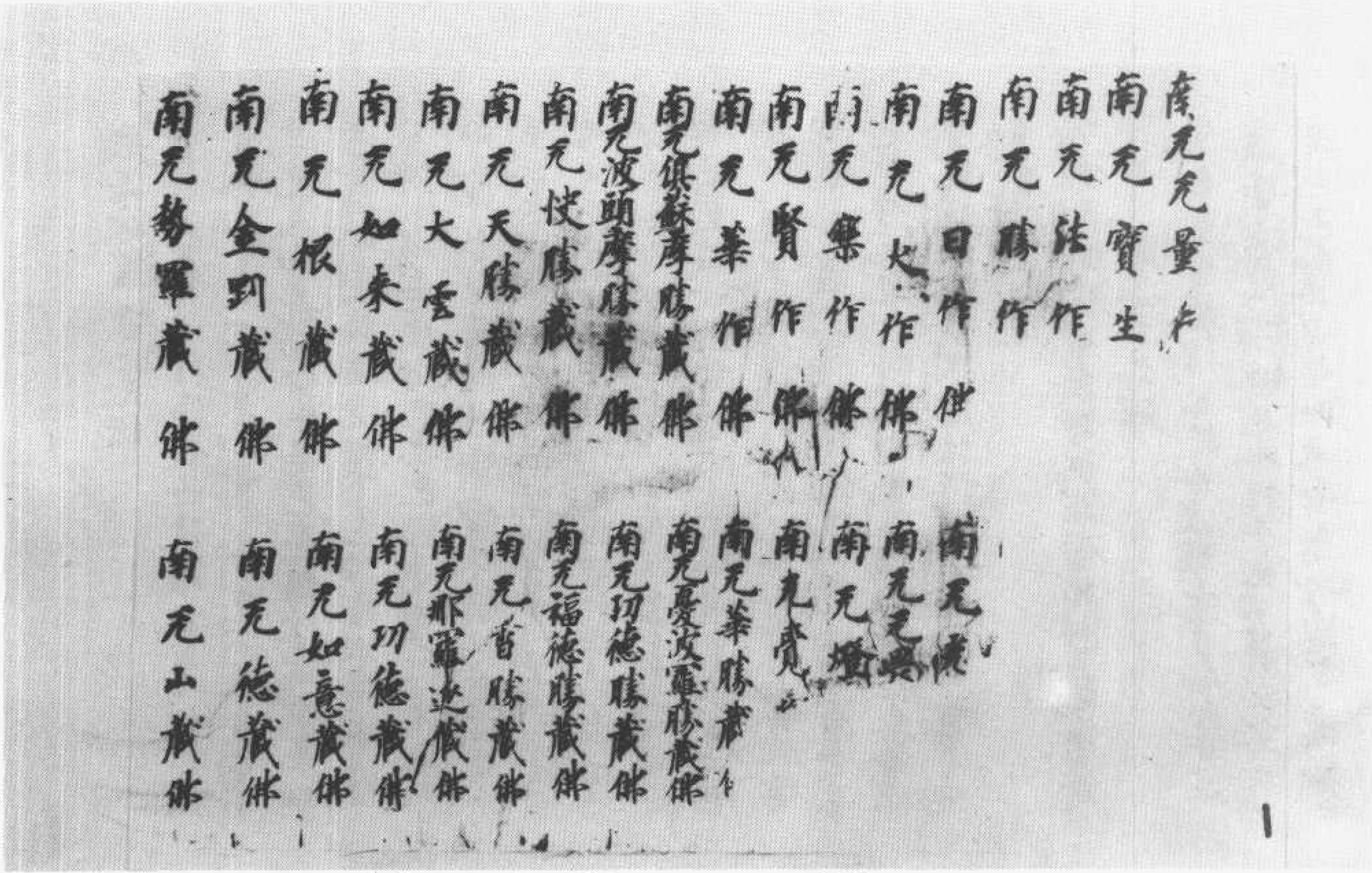
斯一四四九號　般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848c1
W→　8/848c11

S→T251　8/848c1
W→　8/848c19



*
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生滅不垢不淨不
增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法眼界乃
至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老
死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無



南无量
南无寶生
南无法作
南无勝作
南无日作佛
南无火作佛
南无樂作佛
南无賢作佛
南无華作佛
南无俱蘇摩勝藏佛
南无波頭摩勝藏佛
南无快勝藏佛
南无天勝藏佛
南无大雲藏佛
南无如來藏佛
南无根藏佛
南无金剛藏佛
南无勢羅藏佛

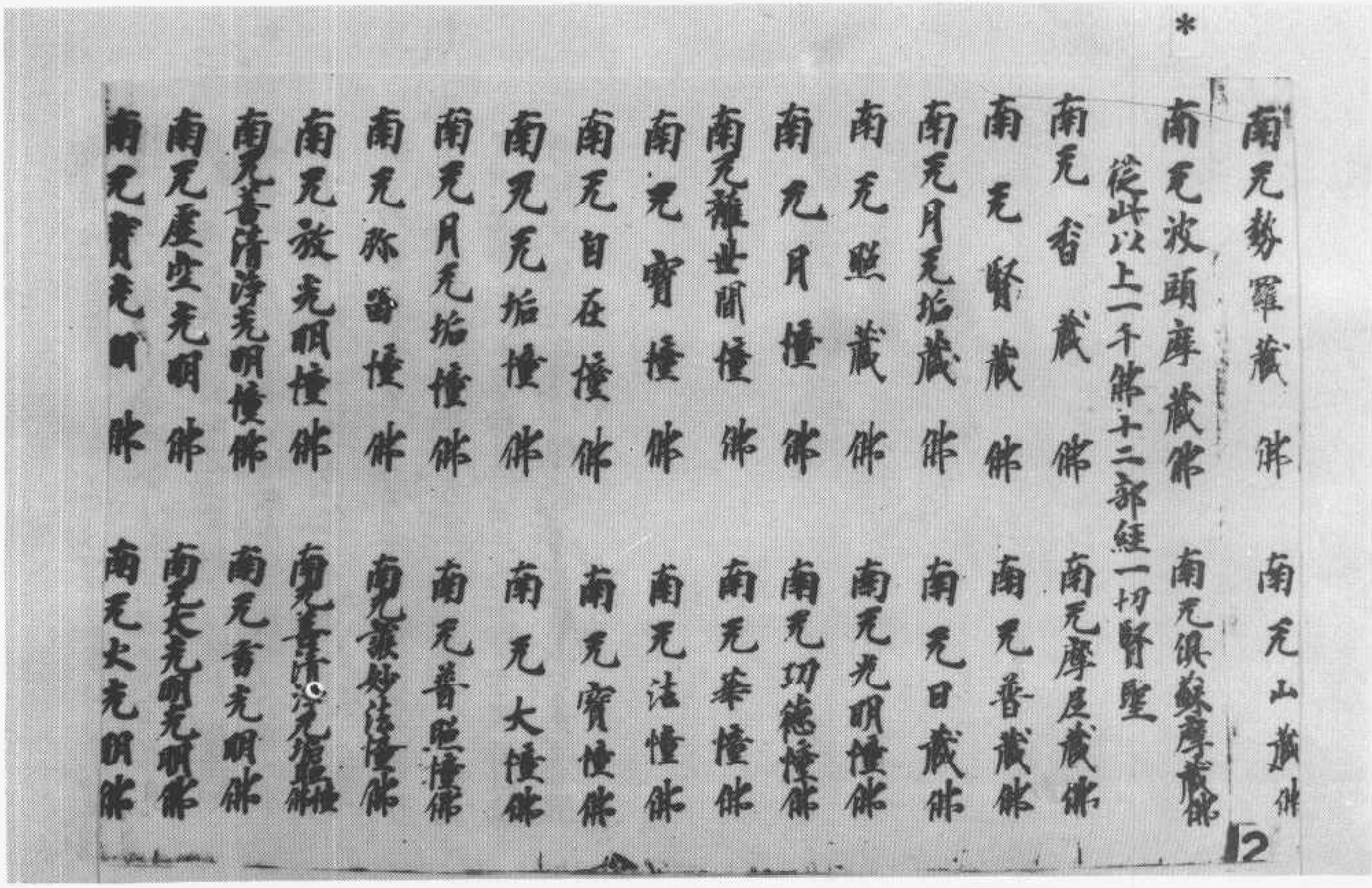
南无[illegible]
南无无興
南无燈
南无貴
南无華勝藏佛
南无憂波羅勝藏佛
南无功德勝藏佛
南无福德勝藏佛
南无香勝藏佛
南无那羅延藏佛
南无功德藏佛
南无如意藏佛
南无德藏佛
南无山藏佛

1

S→標(2) 22～30　　16卷本

斯一四五〇號　佛名經

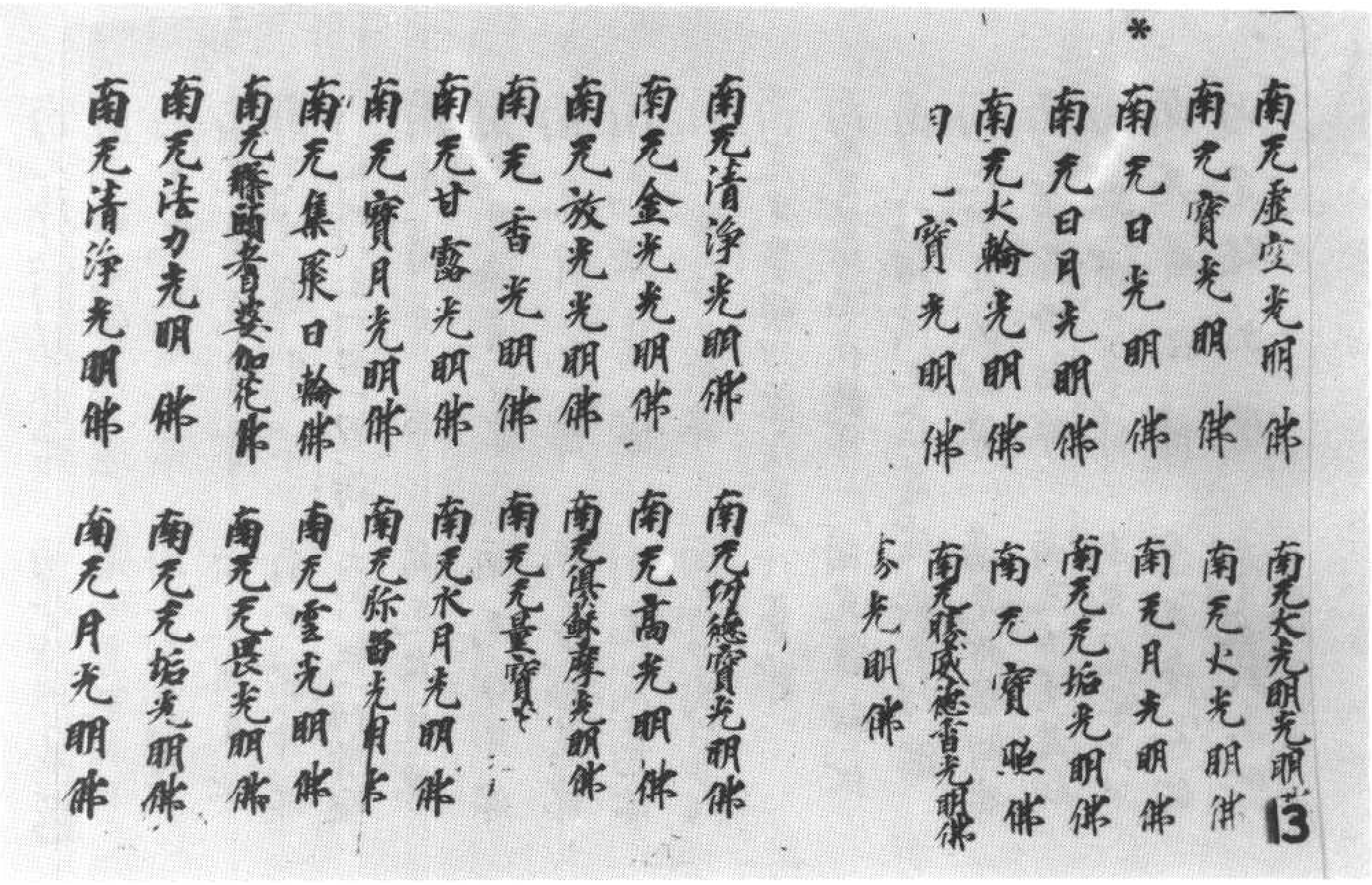
*



南无勢羅藏佛
南无波頭摩藏佛
從此以上一千佛十二部經一切賢聖
南无香藏佛
南无賢藏佛
南无月无垢藏佛
南无照藏佛
南无月幢佛
南无離世間幢佛
南无寶幢佛
南无自在幢佛
南无无垢幢佛
南无月无垢幢佛
南无弥留幢佛
南无放光明幢佛
南无善清淨光明幢佛
南无虛空光明佛
南无寶光明佛

南无山藏佛
南无俱蘇摩藏佛
南无摩尼藏佛
南无普藏佛
南无日藏佛
南无光明幢佛
南无功德幢佛
南无華幢佛
南无法幢佛
南无寶幢佛
南无大幢佛
南无普照幢佛
南无饒妙法幢佛
南无善清淨无垢幢佛
南无香光明佛
南无大光明光明佛
南无火光明佛

2

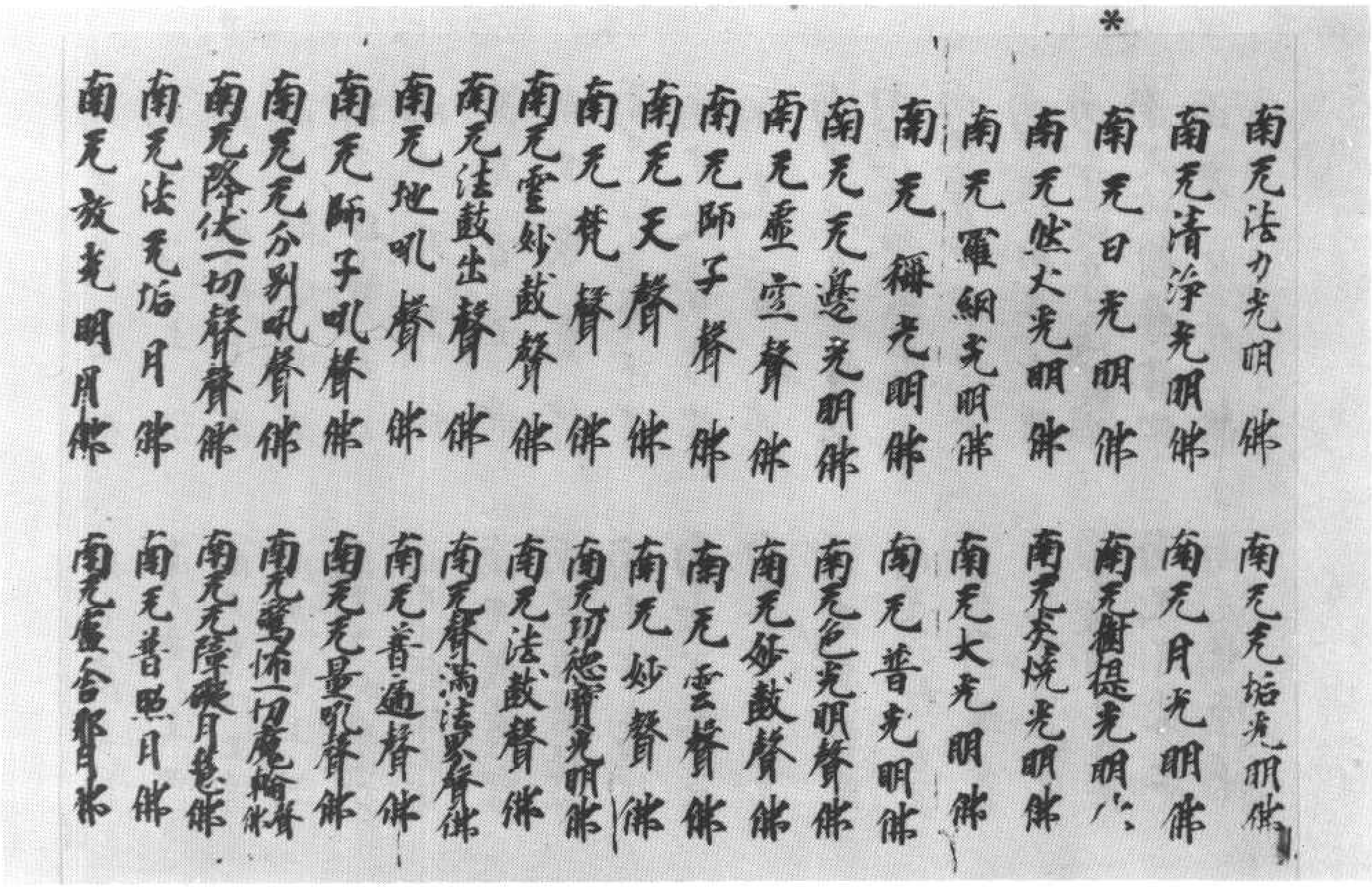


*

南无虛空光明佛
南无寶光明佛
南无日光明佛
南无日月光明佛
南无火輪光明佛
ヨ一寶光明佛
南无清淨光明佛
南无金光光明佛
南无放光光明佛
南无香光明佛
南无甘露光明佛
南无寶月光明佛
南无集聚日輪佛
南无蘇頭耆婆伽花佛
南无法力光明佛
南无清淨光明佛

南无火光明光明佛
南无火光明佛
南无月光明佛
南无无垢光明佛
南无寶照佛
南无勝威德香光明佛
多光明佛
南无功德寶光明佛
南无高光明佛
南无須彌摩光明佛
南无无量寶ヒ
南无水月光明佛
南无弥留光月卜
南无雲光明佛
南无无畏光明佛
南无无垢光明佛
南无月光明佛

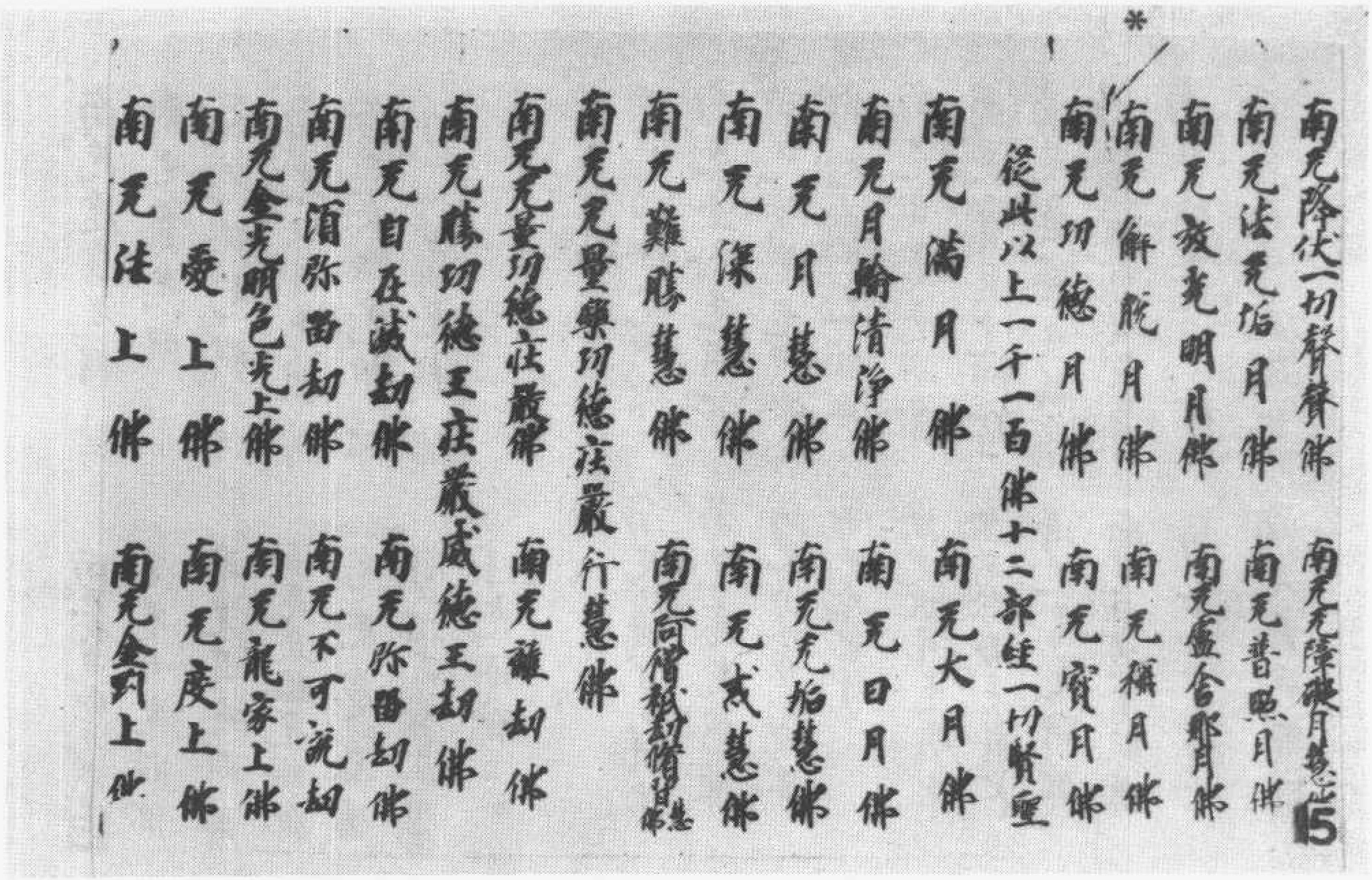
13



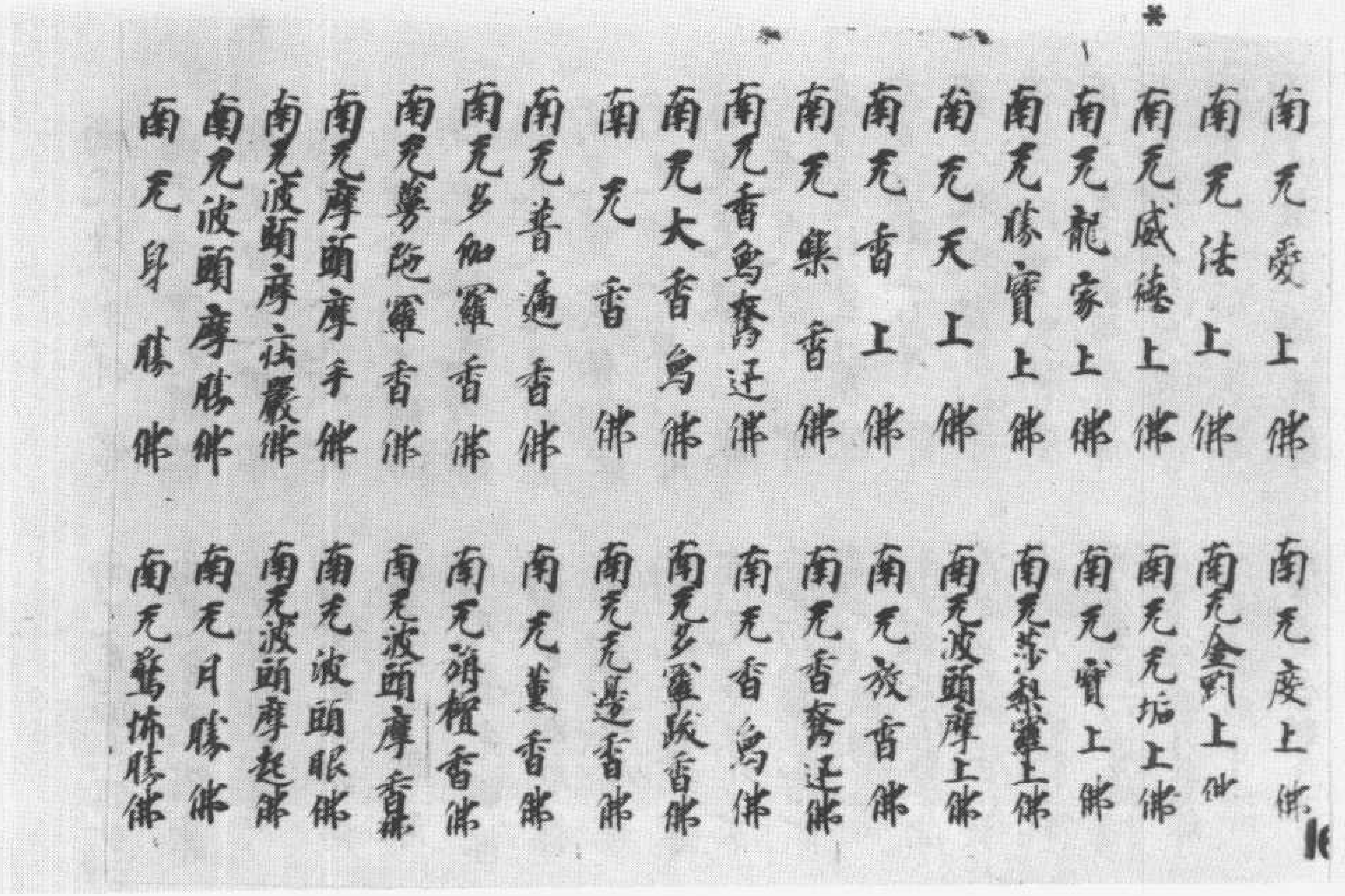
*

南无法力光明佛
南无清淨光明佛
南无日光明佛
南无然火光明佛
南无羅網光明佛
南无彌光明佛
南无无邊光明佛
南无虛空聲佛
南无師子聲佛
南无天聲佛
南无梵聲佛
南无雲妙鼓聲佛
南无法鼓出聲佛
南无地吼聲佛
南无師子吼聲佛
南无无分別吼聲佛
南无降伏一切聲聲佛
南无法无垢月佛
南无放光明月佛

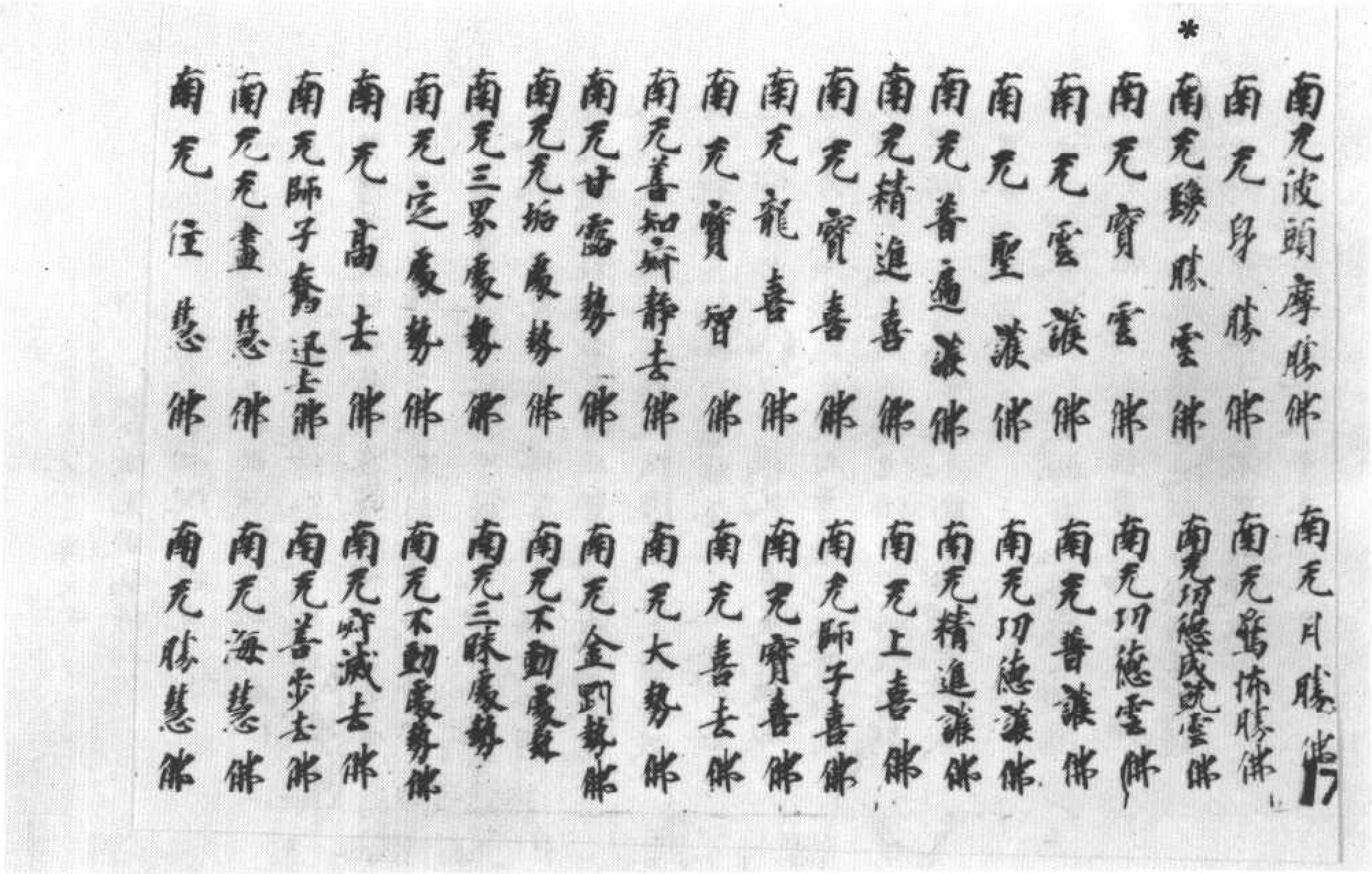
南无无垢光明佛
南无月光明佛
南无閻提光明八
南无炎燒光明佛
南无大光明佛
南无普光明佛
南无色光明聲佛
南无妙鼓聲佛
南无雲聲佛
南无妙聲佛
南无功德寶光明佛
南无法鼓聲佛
南无聲滿法界聲佛
南无普遍聲佛
南无无量吼聲佛
南无驚怖一切魔輪聲佛
南无无障礙月惠佛
南无普照月佛
南无盧舍那聲月佛


15

南无降伏一切聲聲佛　南无无障礙月慧佛
南无法无垢月佛　南无普照月佛
南无放光明月佛　南无盧舍那月佛
南无解脫月佛　南无稱月佛
南无功德月佛　南无寶月佛
從此以上一千一百佛十二部經一切賢聖
南无滿月佛　南无大月佛
南无月輪清淨佛　南无日月佛
南无月慧佛　南无无垢慧佛
南无深慧佛　南无戒慧佛
南无難勝慧佛　南无阿僧祇劫修習慧佛
南无无量樂功德莊嚴行慧佛
南无无量功德莊嚴佛　南无離劫佛
南无勝功德王莊嚴威德王劫佛
南无自在滅劫佛　南无弥留劫佛
南无須弥留劫佛　南无不可說劫
南无金光明色光上佛　南无龍家上佛
南无愛上佛　南无度上佛
南无法上佛　南无金剛上佛


16

南无愛上佛　南无度上佛
南无法上佛　南无金剛上佛
南无威德上佛　南无无垢上佛
南无龍家上佛　南无寶上佛
南无勝寶上佛　南无娑沙梨羅上佛
南无天上佛　南无波頭摩上佛
南无香上佛　南无放香佛
南无樂香佛　南无香奮迅佛
南无香象奮迅佛　南无香象佛
南无大香象佛　南无多羅跋香佛
南无香佛　南无无邊香佛
南无普遍香佛　南无薰香佛
南无多伽羅香佛　南无栴檀香佛
南无蔓陀羅香佛　南无波頭摩香佛
南无摩頭摩手佛　南无波頭眼佛
南无波頭摩莊嚴佛　南无波頭摩起佛
南无波頭摩勝佛　南无月勝佛
南无身勝佛　南无鷲怖勝佛

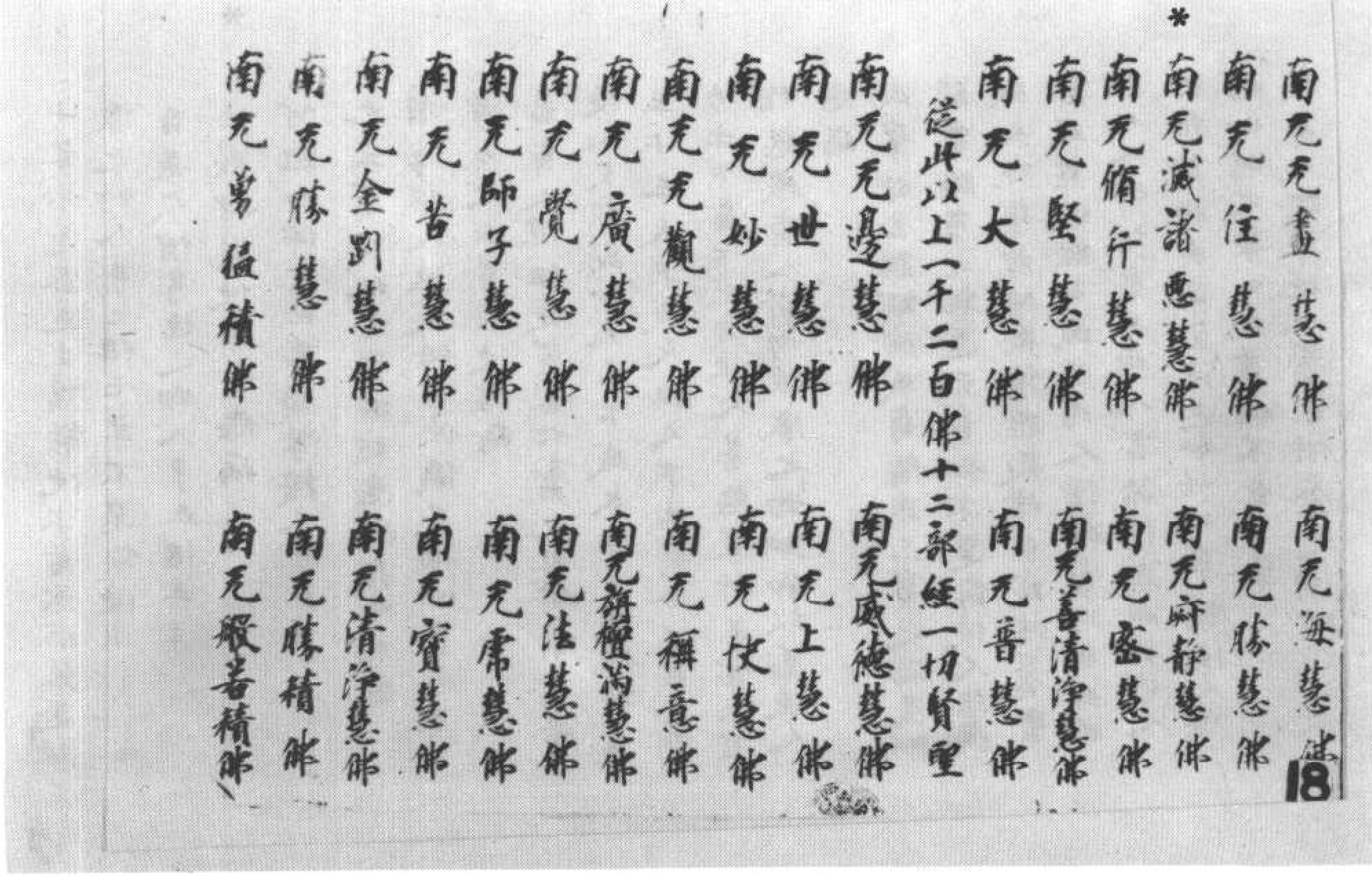


南无波頭摩勝佛
南无身勝佛
* 南无勝勝雲佛
南无寶雲佛
南无雲讃佛
南无聖讃佛
南无普遍讃佛
南无精進喜佛
南无寶喜佛
南无龍喜佛
南无寶智佛
南无善知寂静去佛
南无甘露勢佛
南无无垢處勢佛
南无三界處勢佛
南无定處勢佛
南无高去佛
南无師子奮迅去佛
南无无盡慧佛
南无住慧佛

南无月勝佛
南无驚怖勝佛
南无功德成就雲佛
南无功德雲佛
南无普讃佛
南无功德讃佛
南无精進讃佛
南无上喜佛
南无師子喜佛
南无寶喜佛
南无喜去佛
南无大勢佛
南无金剛勢佛
南无不動處勢
南无三昧處勢
南无不動處勢佛
南无寂滅去佛
南无善步去佛
南无海慧佛
南无勝慧佛

17

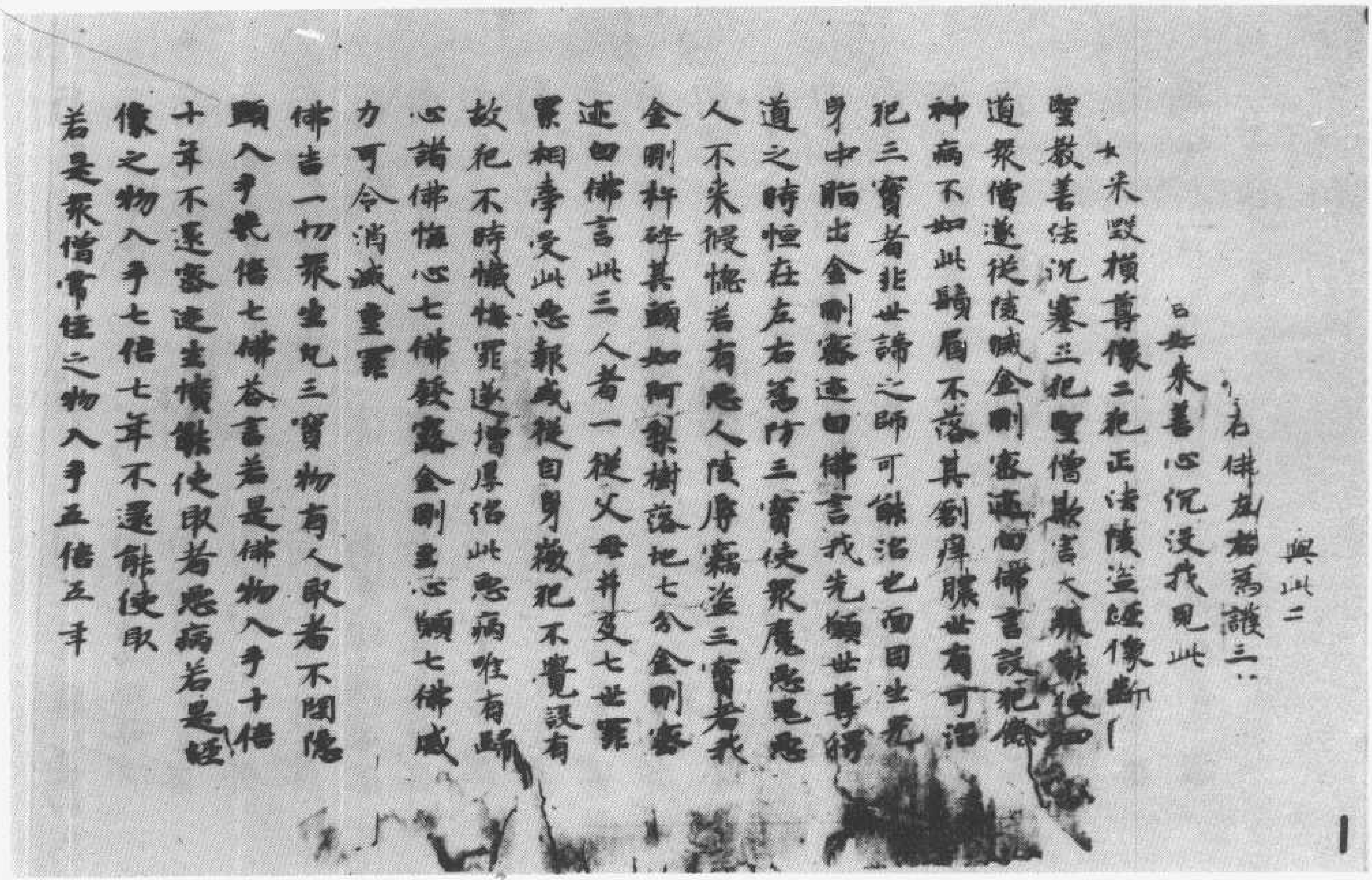
W→橾(2) 156



南无无盡慧佛
南无住慧佛
* 南无滅諸惡慧佛
南无循行慧佛
南无堅慧佛
南无大慧佛
從此以上一千二百佛十二部經一切賢聖
南无无邊慧佛
南无世慧佛
南无妙慧佛
南无无觀慧佛
南无廣慧佛
南无覺慧佛
南无師子慧佛
南无普慧佛
南无金剛慧佛
南无勝慧佛
南无勇猛積佛

南无海慧佛
南无勝慧佛
南无寂静慧佛
南无密慧佛
南无善清淨慧佛
南无普慧佛
南无威德慧佛
南无上慧佛
南无快慧佛
南无稱意佛
南无齊樂滿慧佛
南无法慧佛
南无常慧佛
南无寶慧佛
南无清淨慧佛
南无勝積佛
南无殿善積佛

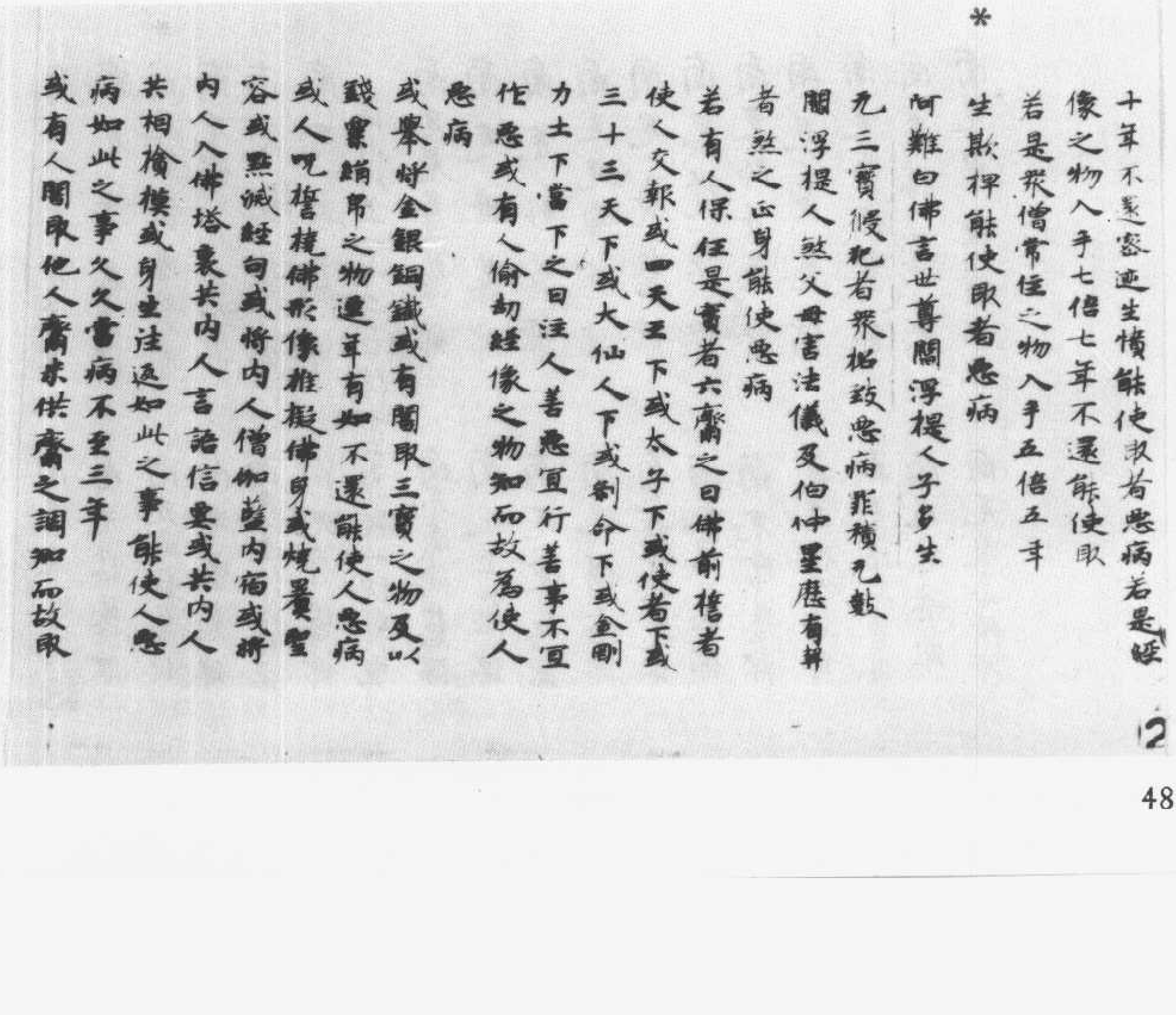
18



與此二
右佛左若爲護三
曰女來善心侃沒我見此
女釆毀橫尊像二祀正法陵盜經像斷
聖教善法沉塞三祀聖僧欺害大衆能使如[illegible]
道衆僧遂從陵職金剛密迹回佛言說祀佛
神病不如此騎屬不落其劉痒賸世有可治
祀三寶者非世諦之師可能治也面回生死
身中臨出金剛密迹曰佛言我先頌世尊得
道之時恒在左右爲付三寶使衆魔惡鬼惡
人不來侵惱若有惡人陵辱竊盜三寶若我
金剛杵碎其頭如阿梨樹落地七分金剛密
迹曰佛言此三人者一從父母并及七世罪
累相牽受此惡報或從自身微犯不覺設有
故犯不時懺悔罪遂增厚倡此惡病唯有斷
心諸佛憐心七佛發露金剛至心頌七佛威
力可令消滅重罪
佛告一切衆生凡三寶物有人取者不問像
顯入手我倍七佛答言若是佛物入手十倍
十年不還密迹生慎能使取者惡病若是經
像之物入手七倍七年不還能使取
若是衆僧常住之物入手五倍五年

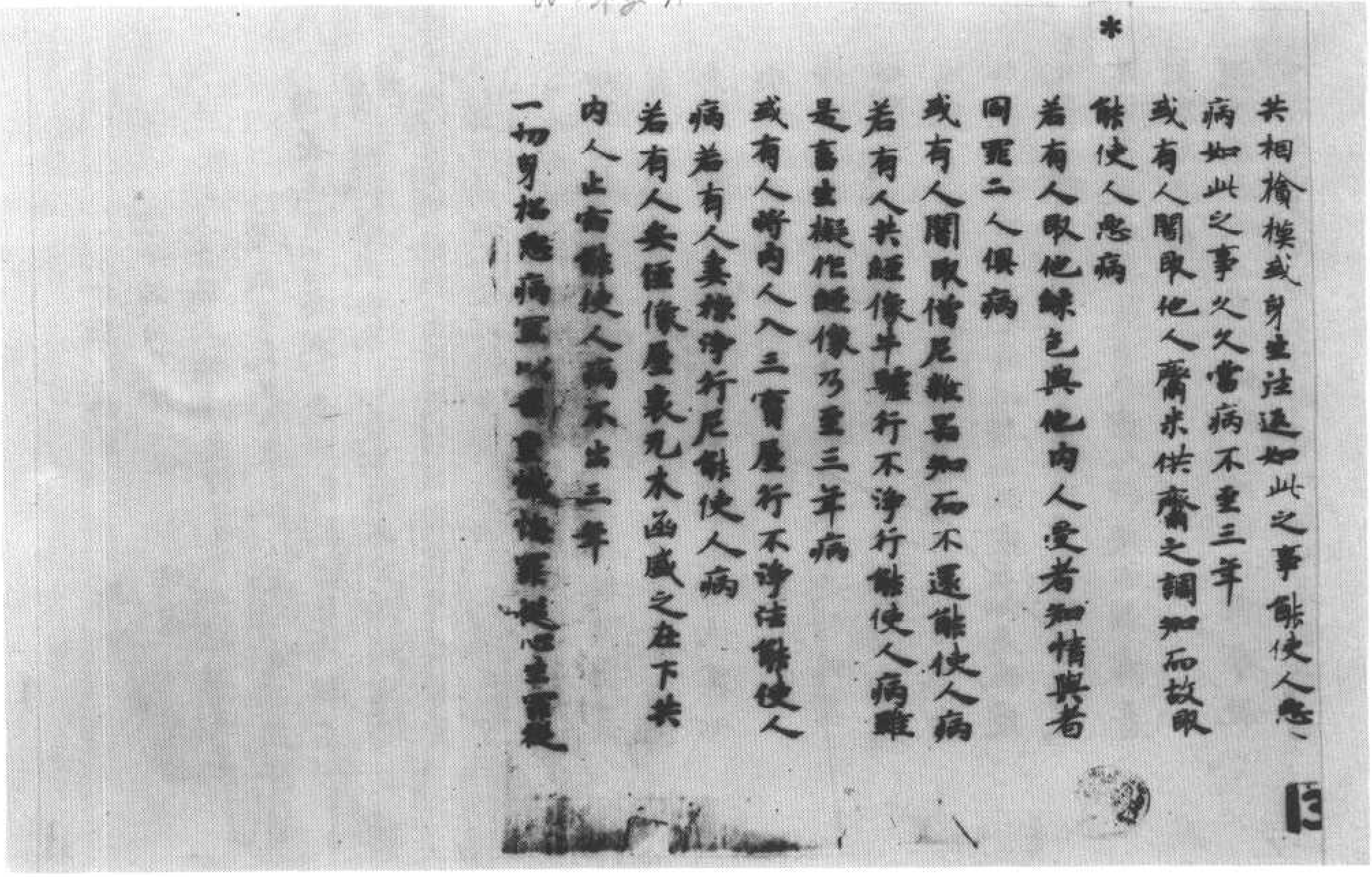
S→棒28~31

斯一五四一號　佛說救疾經



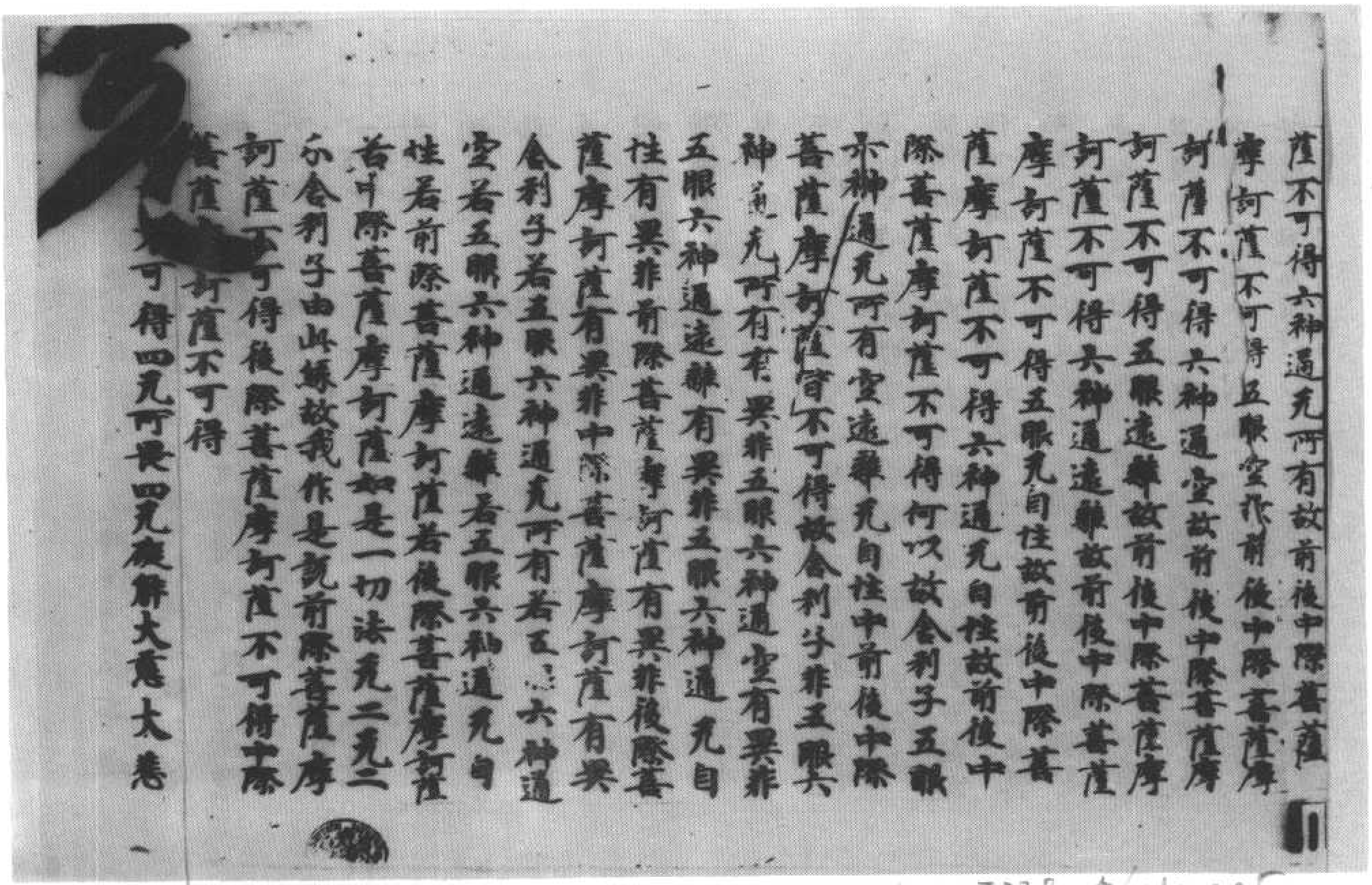
十年不還密迹生慎能使取者惡病若是經
像之物入手七倍七年不還能使取
若是衆僧常住之物入手五倍五年
生欺捍能使取者惡病
阿難白佛言世尊閻浮提人子多生
凡三寶侵犯者衆招致惡病罪積凡數
閻浮提人煞父母害法儀及伯仲星歷有井
者煞之正身能使惡病
若有人保任是實者六齋之日佛前稽者
使人交報或四天王下或太子下或使者下或
三十三天下或大仙人下或司命下或金剛
力士下當下之日注人善惡宜行善事不宜
作惡或有人偷劫經像之物知而故爲使人
惡病
或寒將金銀銅鐵或有闇取三寶之物及以
錢袈裟綃帛之物遂年有如不還能使人惡病
或人呪誓稜佛形像推擬佛身或燒罨聖
容或點滅經句或將内人僧伽藍内宿或將
内人入佛塔裹共内人言語嬉戲或共内人
共相撿摸或身生注逐如此之事能使人惡
病如此之事久久害病不至三年
或有人闇取他人齋求供齋之調知而故取

W→標71



共相揄揳或身生注退如此之事能使人患
病如此之事久久當病不至三年
或有人聞取他人齋求供齋之調知而故取
能使人患病
若有人取他緣色與他內人受者知情與者
罔罷二人俱病
或有人聞取僧尼數吊知而不還能使人病
若有人共經像牛驢行不淨行能使人病雖
是畜生擬作經像乃至三年病
或有人將內人入三寶屋行不淨法能使人
病若有人妻椽淨行尼能使人病
若有人安經像屋裏无木函盛之在下共
內人上宿能使人病不出三年
一切身拙患病[illegible]罪提心生寶從

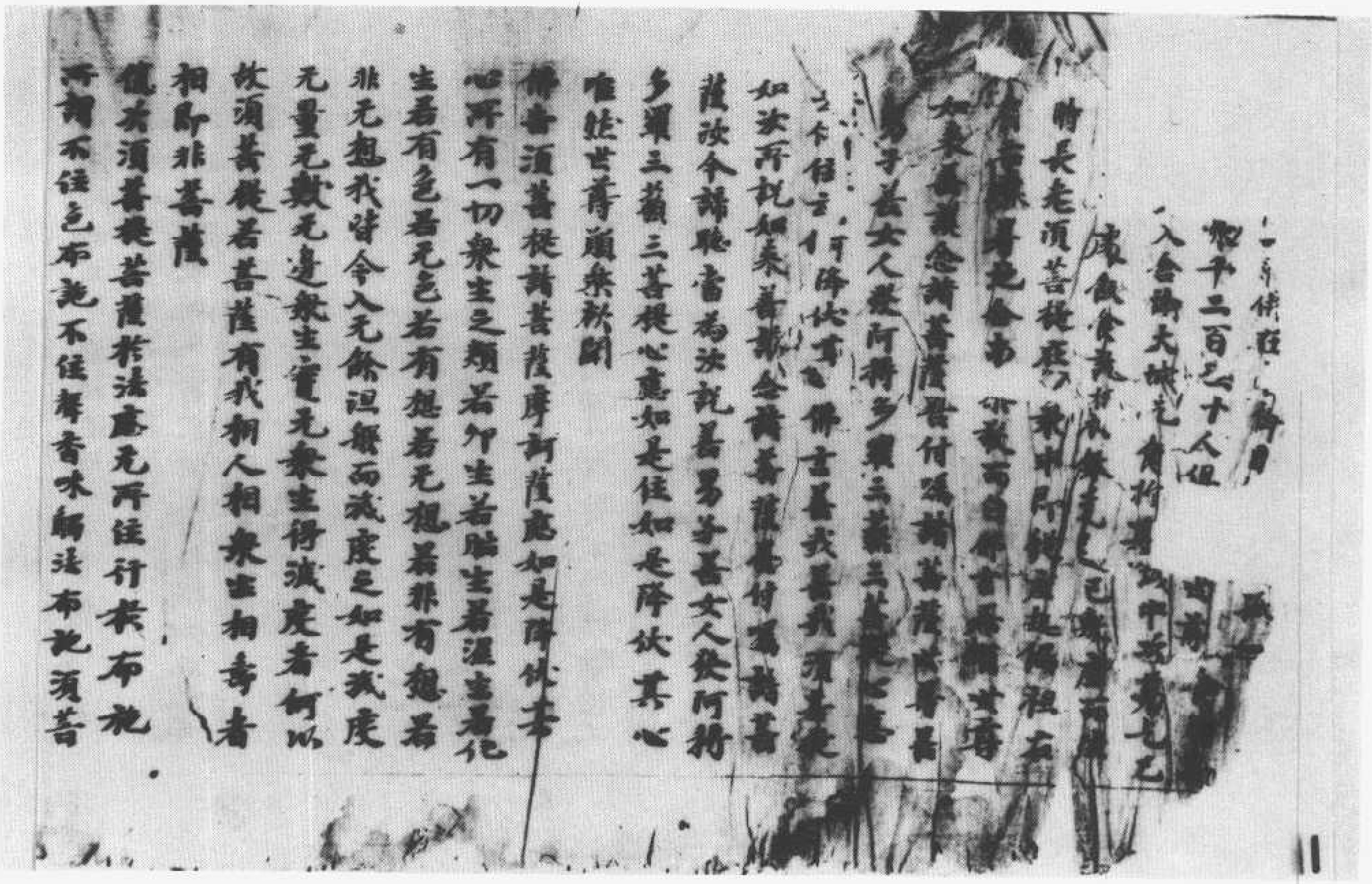
▼斯一四五二號　大般若波羅蜜經卷第六十二



兌

薩不可得六神通无所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得五眼空故前後中際菩薩摩
訶薩不可得六神通空故前後中際菩薩摩
訶薩不可得五眼遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得六神通遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得五眼无自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得六神通无自性故前後中
際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子五眼
六神通无所有空遠離无自性中前後中際
菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非五眼六
神通无所有空異非五眼六神通空有異非
五眼六神通遠離有異非五眼六神通无自
性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩
薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異
舍利子若五眼六神通无所有若五眼六神通
空若五眼六神通遠離若五眼六神通无自
性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩
若中際菩薩摩訶薩如是一切法无二无二
分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩
訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際
菩薩摩訶薩不可得
[illegible]不可得四无所畏四无礙解大慈大悲

S → T220 5/352c25
W → 5 353A17

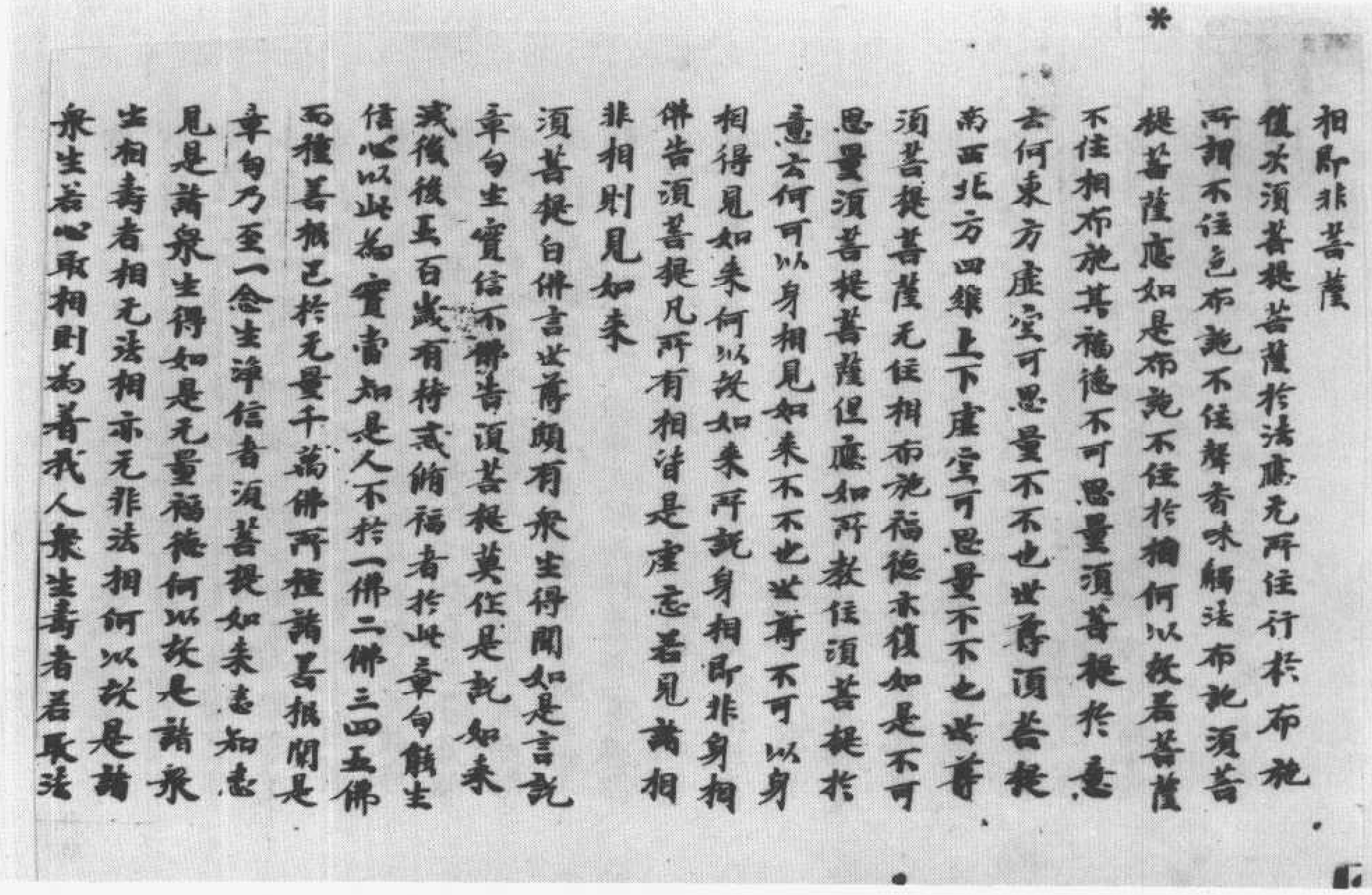


一時佛在舍衛國[illegible]
衆千二百五十人俱[illegible]
入舍衛大城乞食於其城中次第乞已
[illegible]處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐
時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊
如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善
男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云
[illegible]應住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提
如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩
薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心
唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化
生若有色若无色若有想若无想若非有想若
非无想我皆令入无餘涅槃而滅度之如是滅度
无量无數无邊衆生實无衆生得滅度者何以
故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者
相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩

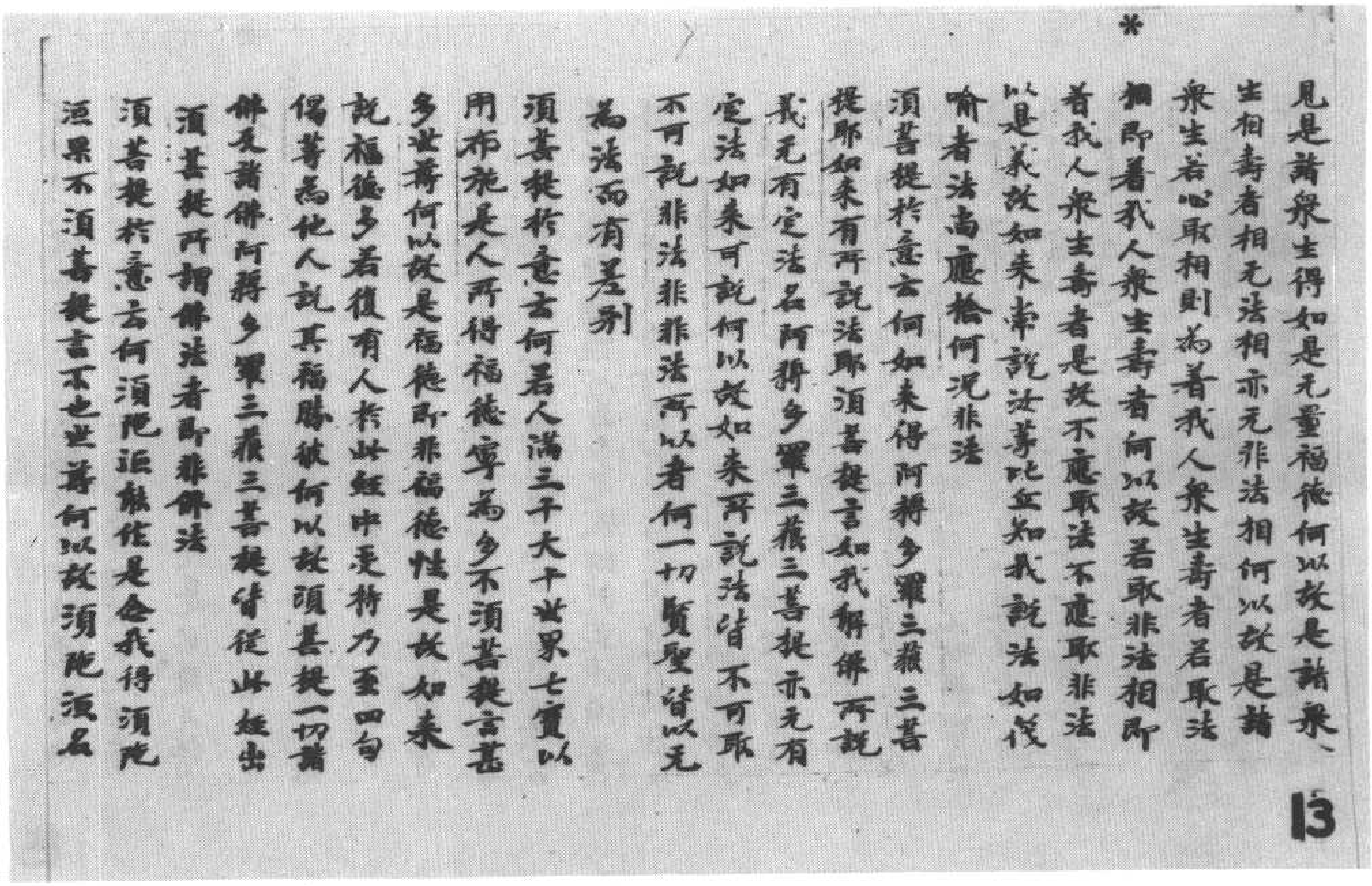
斯一四五三號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/748C17~22
W→　8/752C3

*



相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩
提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩
不住相布施其福德不可思量須菩提於意
云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提
南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊
須菩提菩薩无住相布施福德亦復如是不可
思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於
意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身
相得見如來何以故如來所說身相即非身相
佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相
非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說
章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來
滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句能生
信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛
而種善根已於无量千萬佛所種諸善根聞是
章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉
見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆
生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法



*

見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆、生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

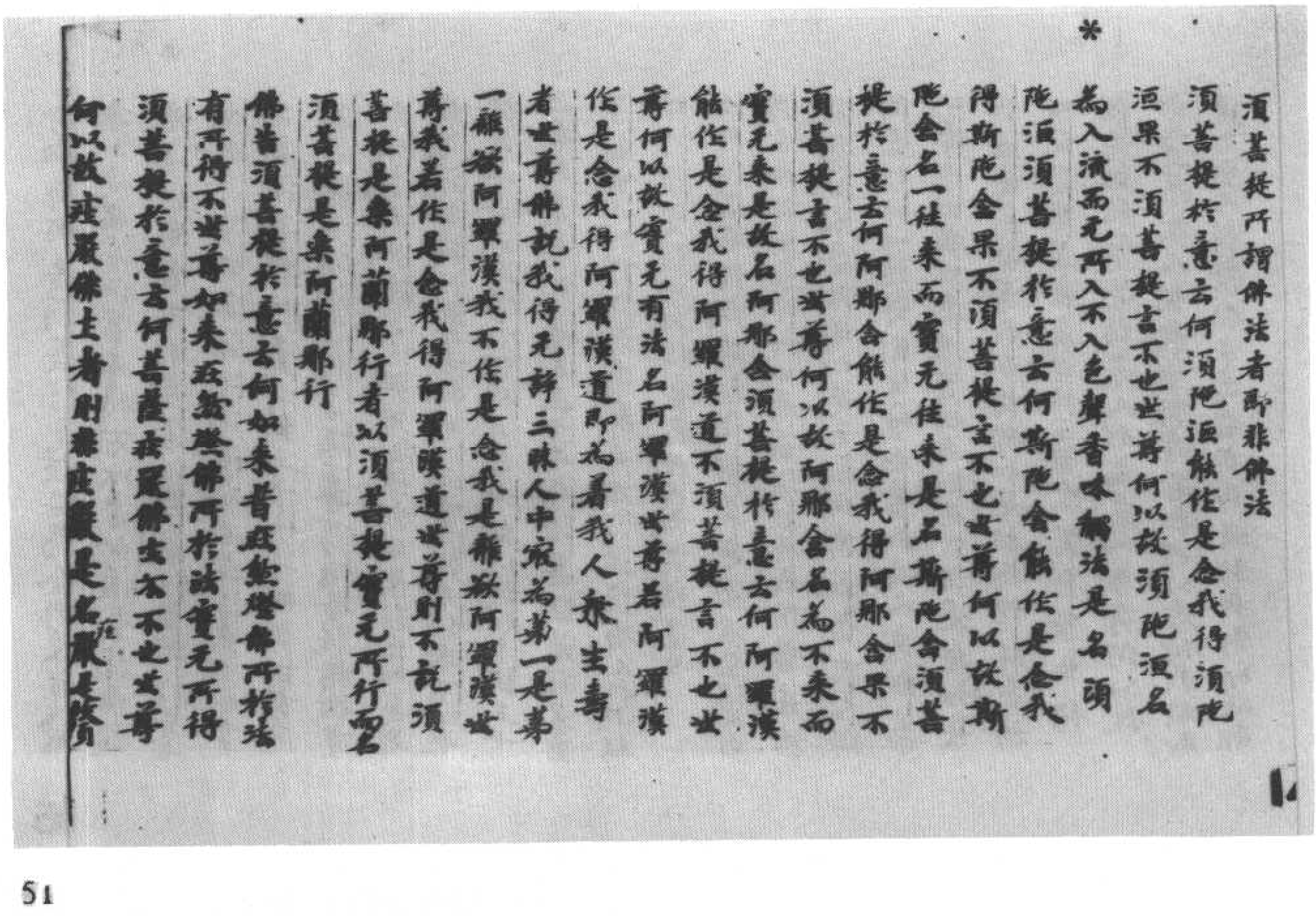
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出

須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁洹名

13



*

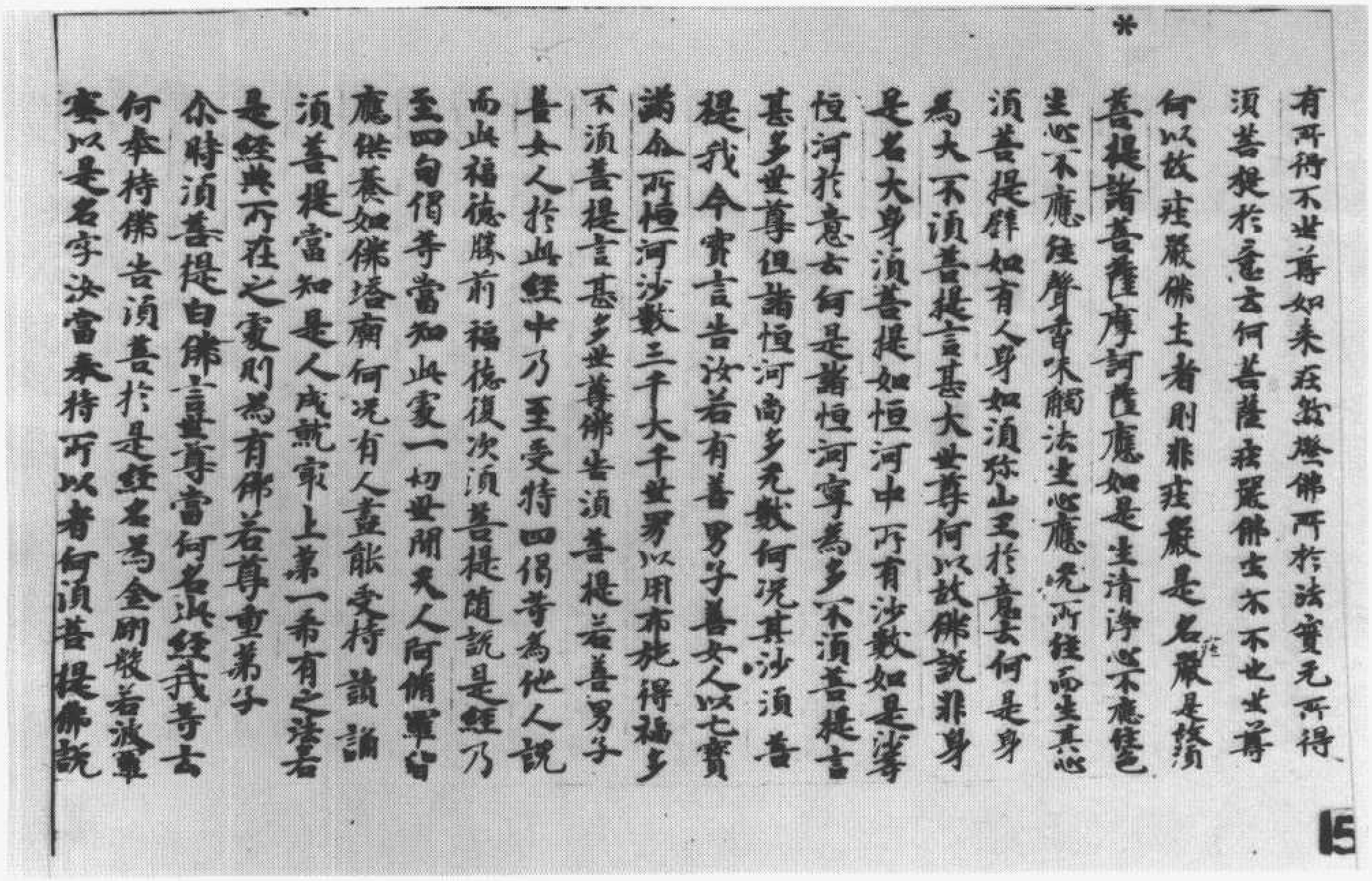
須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊何以故斯陁含名一往來而實无往來是名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

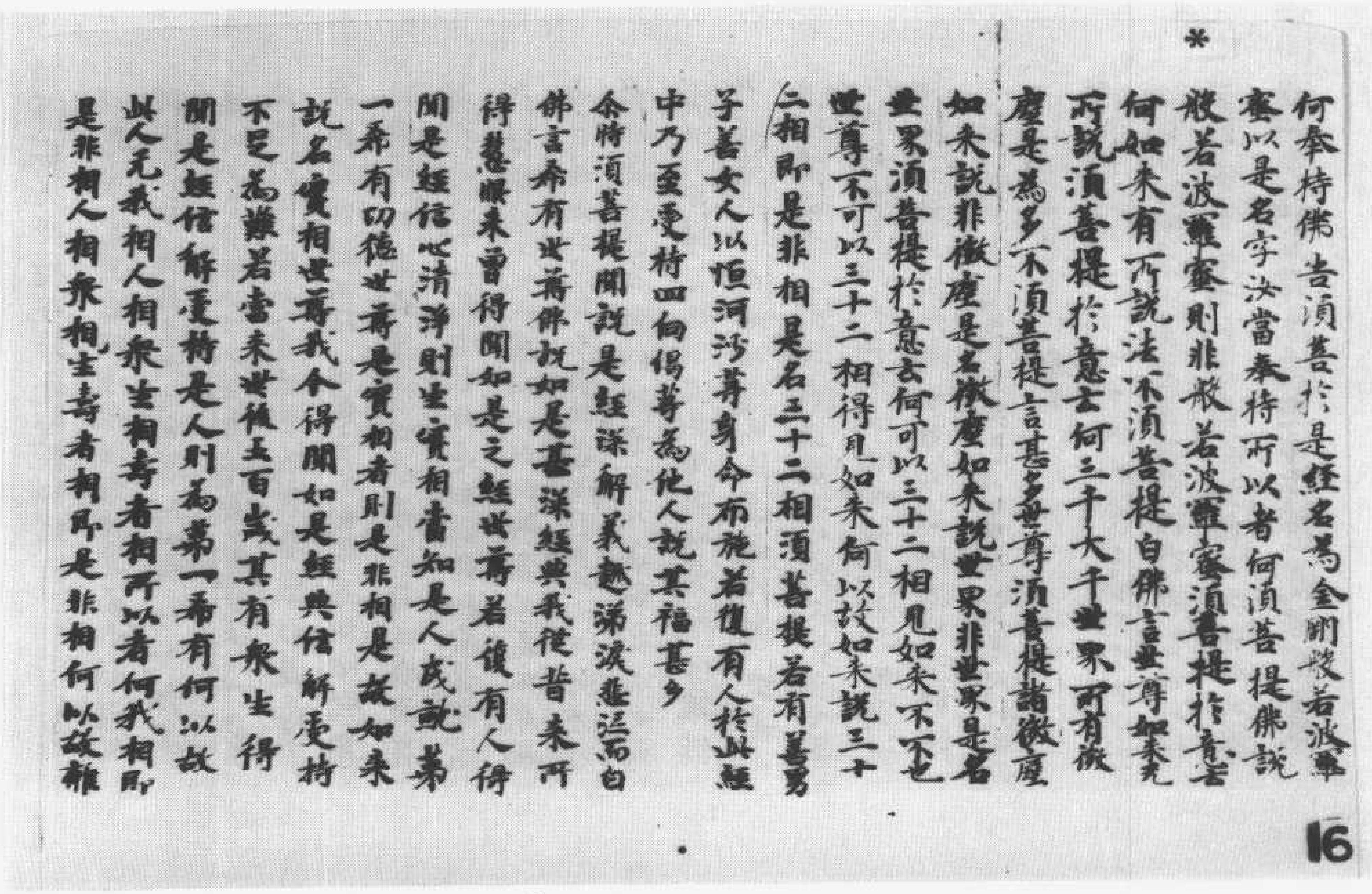
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是須

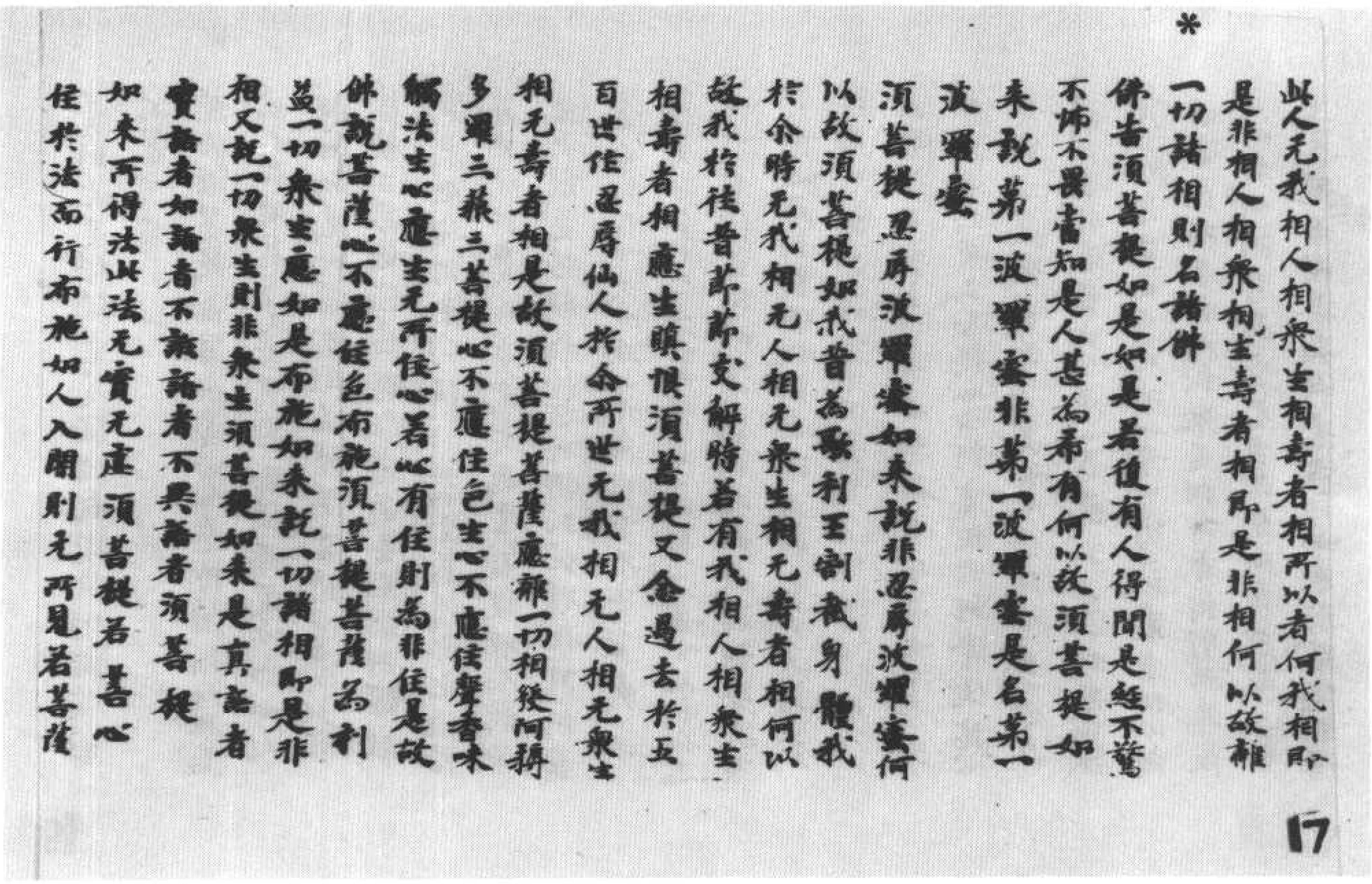
1


有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊
何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須
菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色
生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心
須菩提譬如有人身如須弥山王於意云何是身
為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩
提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶
滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多
不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子
善女人於此經中乃至受持四偈等為他人說
而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃
至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆
應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦
須菩提當知是人成就最上第一希有之法若
是經典所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅
蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說

15


何奉持佛告須菩提於是經名為金剛般若波羅
蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說
般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云
何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无
所說須菩提於意云何三千大千世界所有微
塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵
如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名
世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也
世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十
二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男
子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經
中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白
佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所
得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得
聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第
一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來
說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持
不足為難若當來世後五百歲其有衆生得
聞是經信解受持是人則為第一希有何以故
此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即
是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離

16



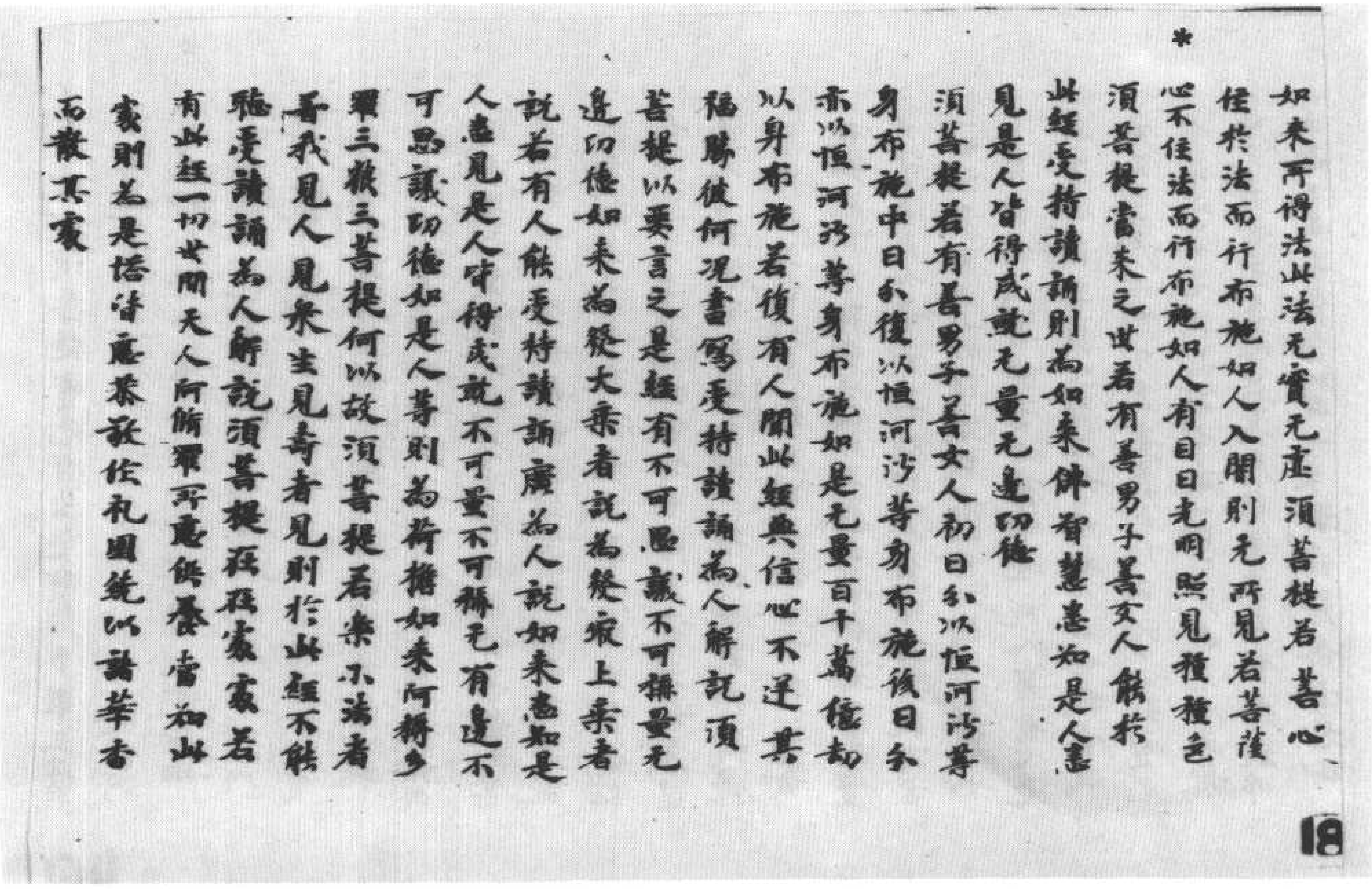
＊

此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩

17



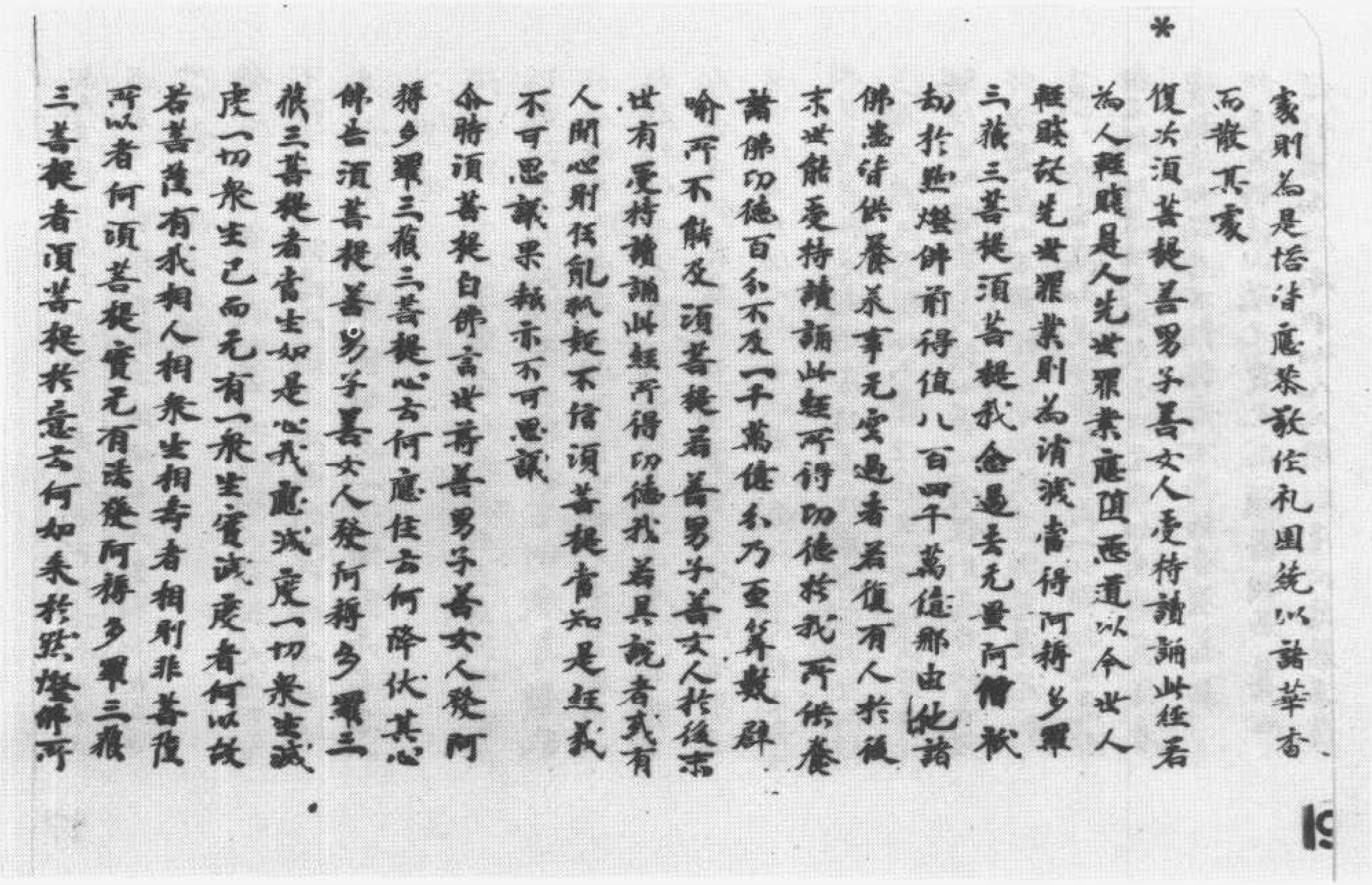
＊

如來所得法此法无實无虛須菩提若菩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

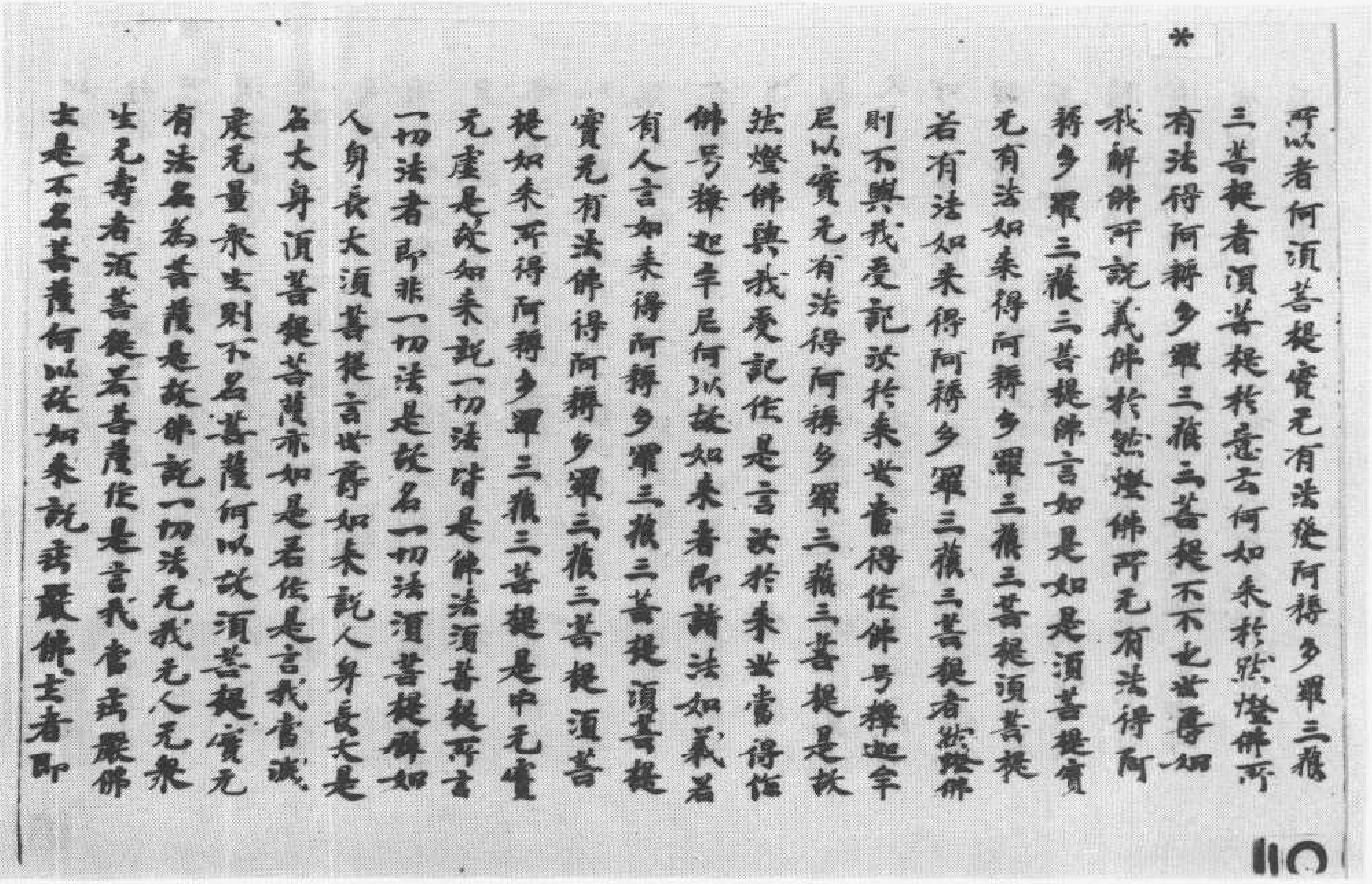
18



*

處則為是塔皆應恭敬作礼圍繞以諸華香
而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇
劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸
佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養
諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬
喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末
世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義
不可思議果報亦不可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心
佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提者當生如是心我應滅度一切眾生滅
度一切眾生已而无有一眾生實滅度者何以故
若菩薩有我相人相眾生相壽者相則非菩薩
所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐
三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所

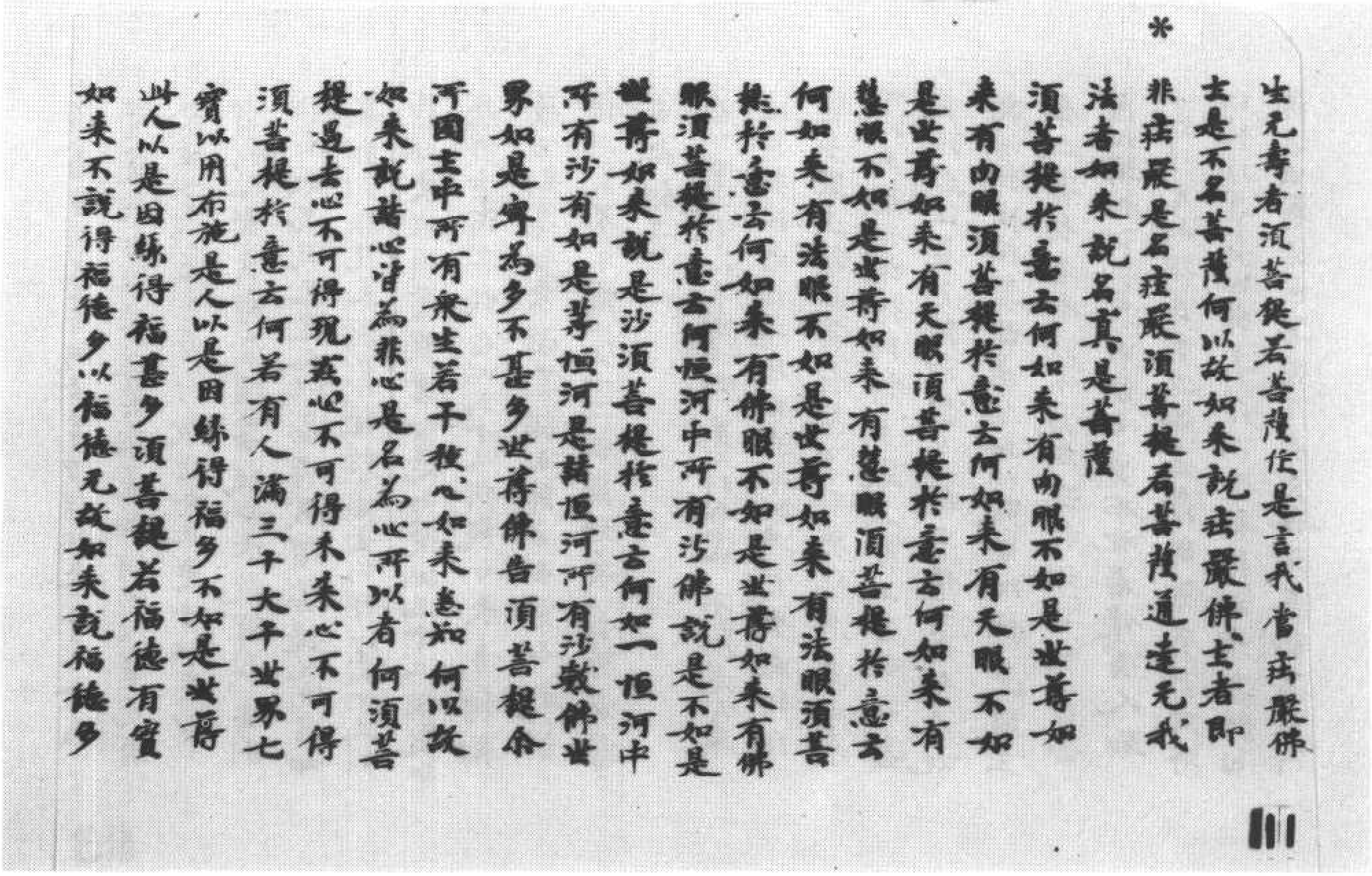
19



*

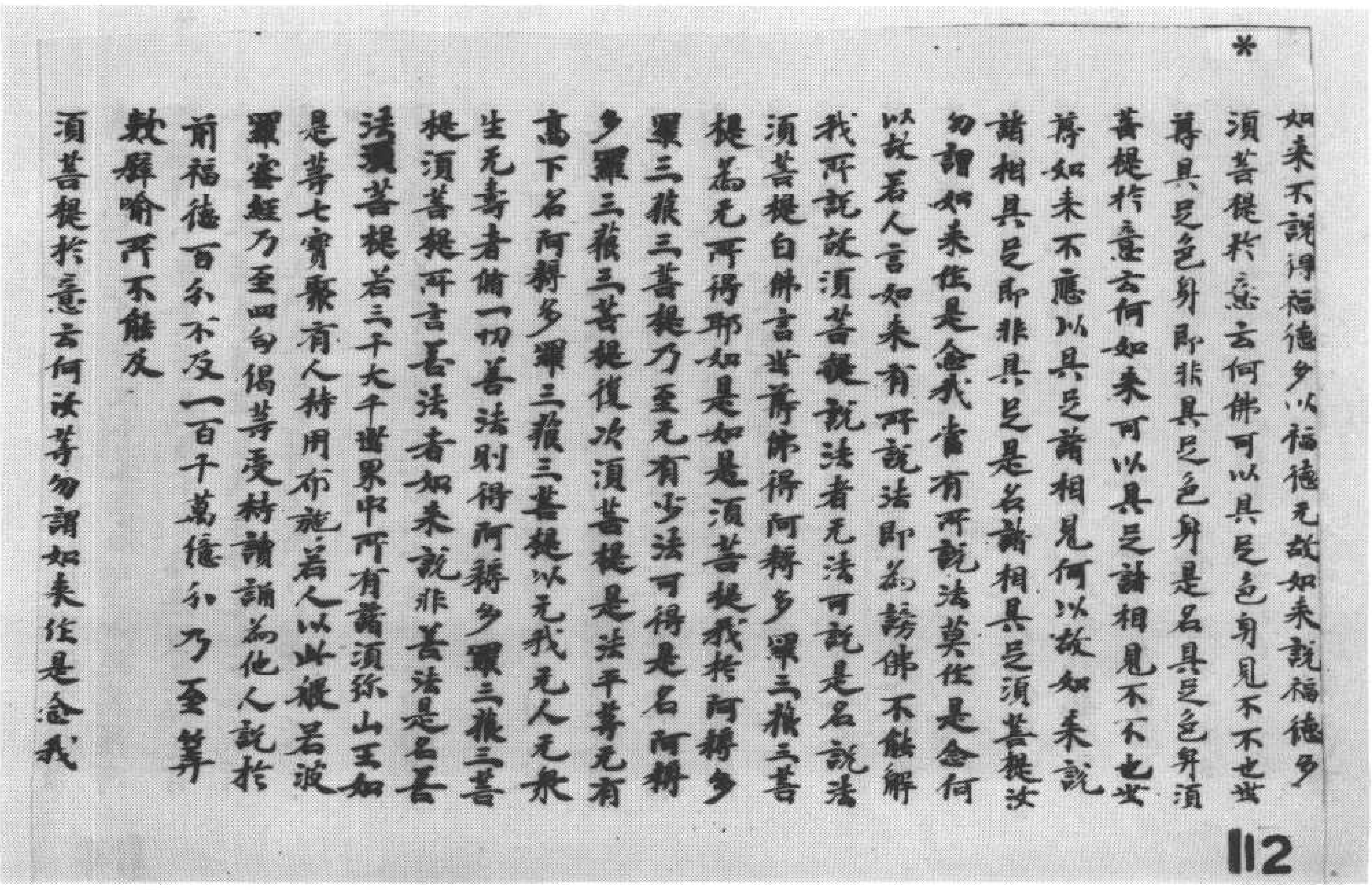
所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐
三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所
有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如
我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿
耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實
无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實
无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言
一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大是
名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量眾生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无眾
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛
土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即

110



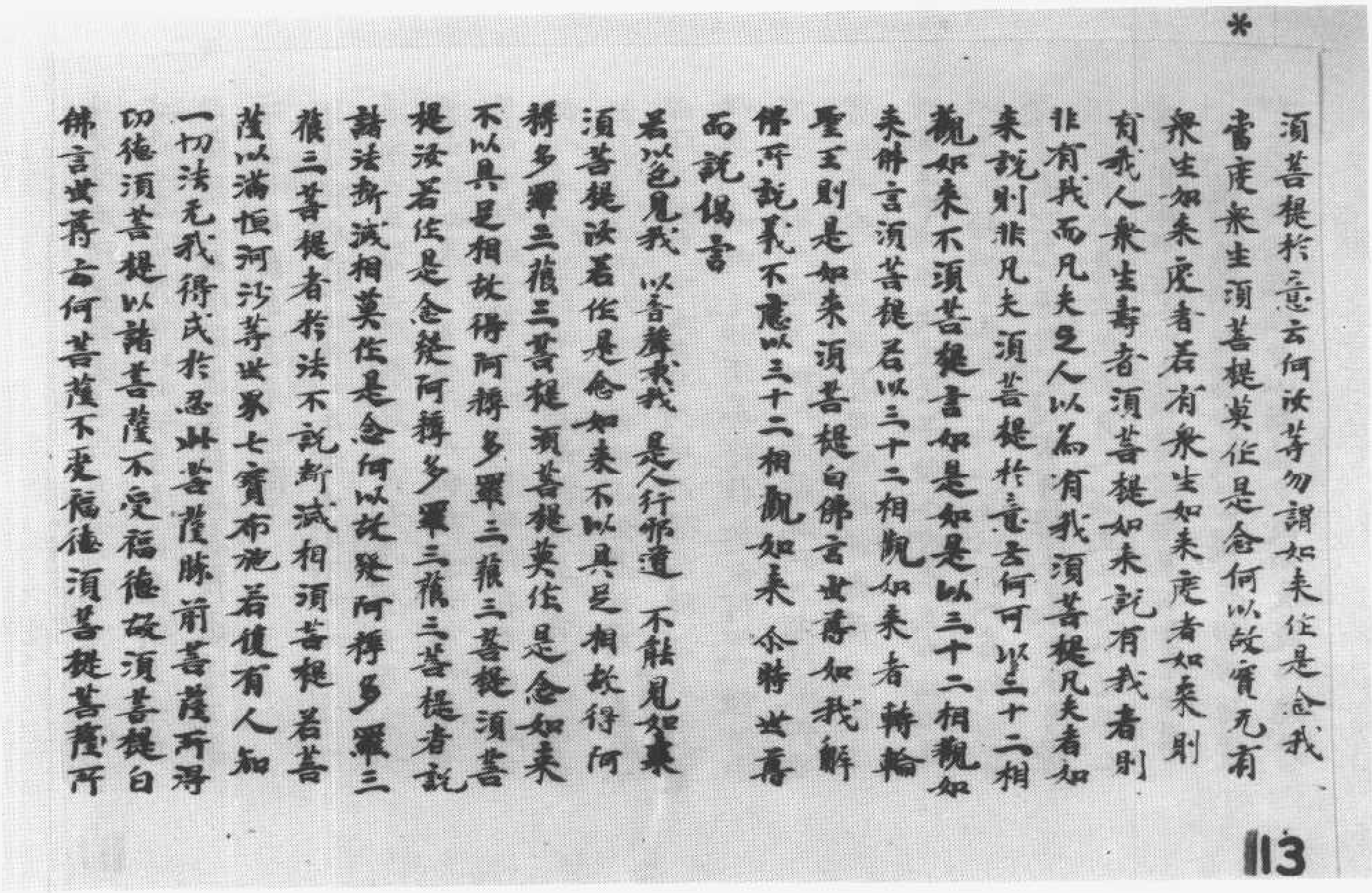
生无寿者須菩提若菩薩作是言我當荘嚴佛
土是不名菩薩何以故如来説荘嚴佛、土者即
非荘嚴是名荘嚴須菩提若菩薩通達无我
法者如来説名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如
来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不如
是世尊如来有天眼須菩提於意云何如来有
慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云
何如来有法眼不如是世尊如来有法眼須菩
提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛
眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛説是不如是
世尊如来説是沙須菩提於意云何如一恒河中
所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世
界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒
所國土中所有衆生若干種、心如来悉知何以故
如来説諸心皆為非心是名為心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未来心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊
此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實
如来不説得福德多以福德无故如来説福德多

111



如来不説得福德多以福德无故如来説福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世
尊具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如来可以具足諸相見不不也世
尊如来不應以具足諸相見何以故如来説
諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝
勿謂如来作是念我當有所説法莫作是念何
以故若人言如来有所説法即為謗佛不能解
我所説故須菩提説法者无法可説是名説法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩
提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多
羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨
多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有
高下名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆
生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如来説非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王如
是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人説於
前福德百分不及一百千萬億分乃至筭
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我

112



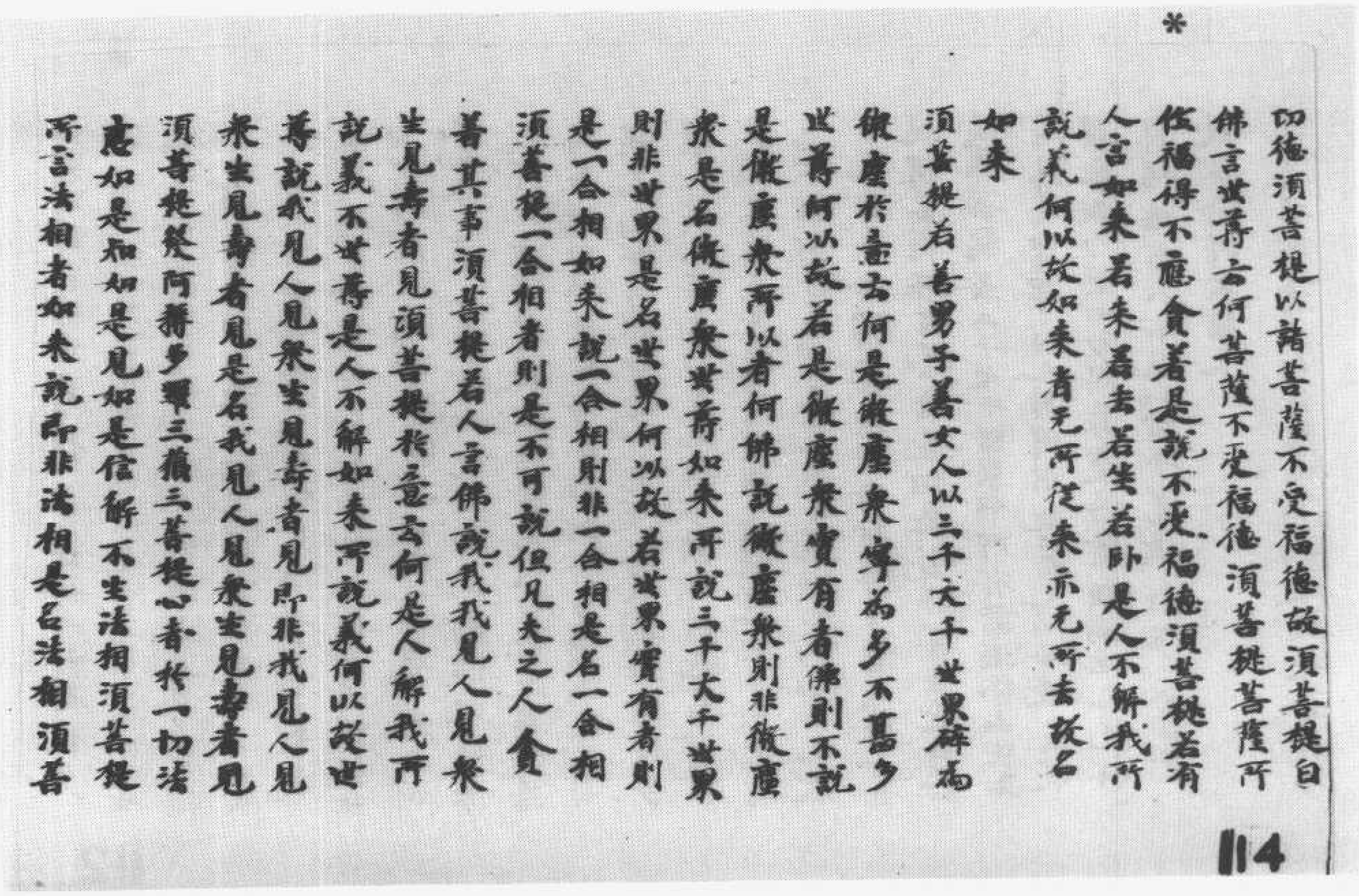
*

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來　尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得何耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所

113

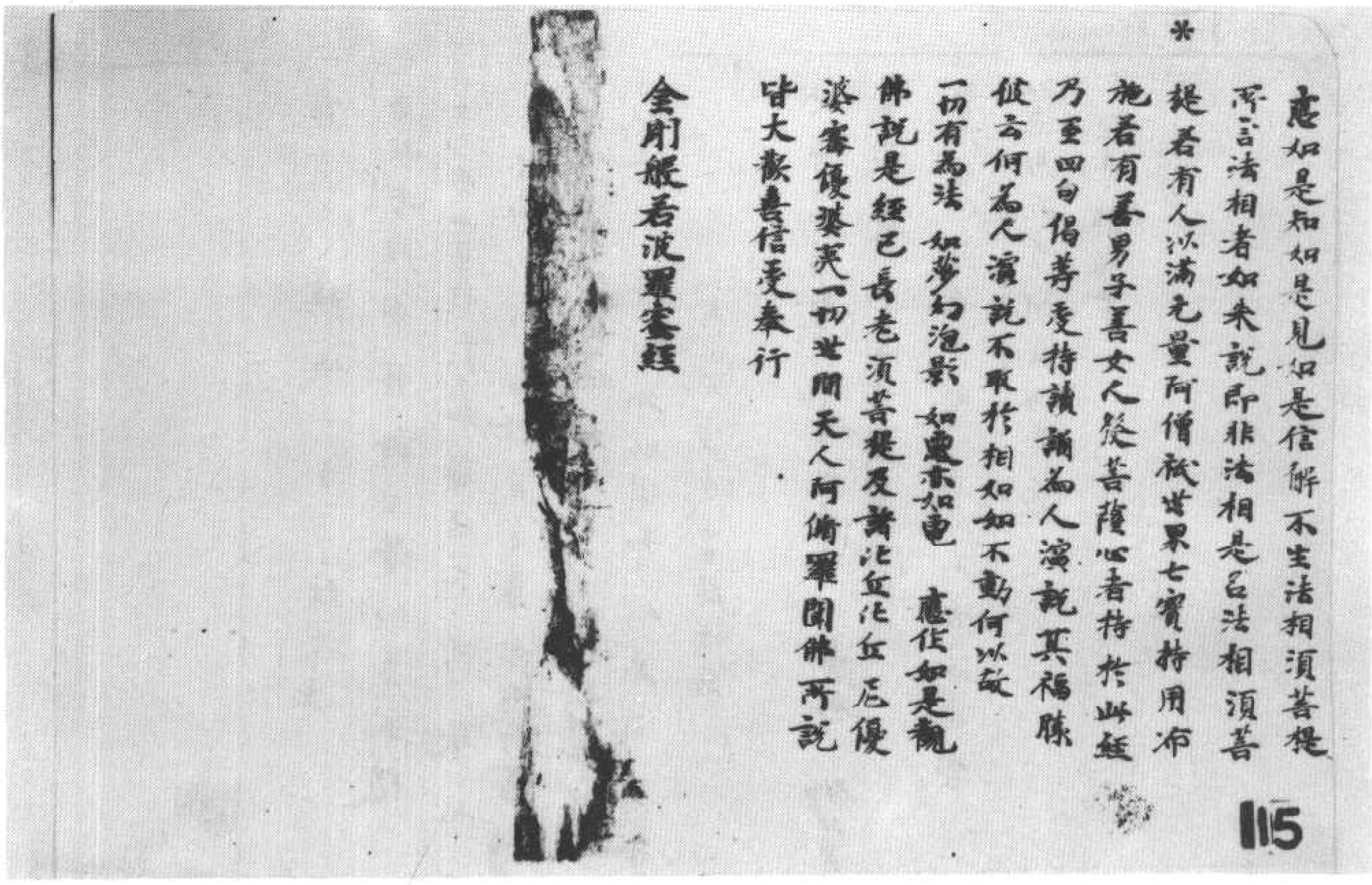


*

功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩

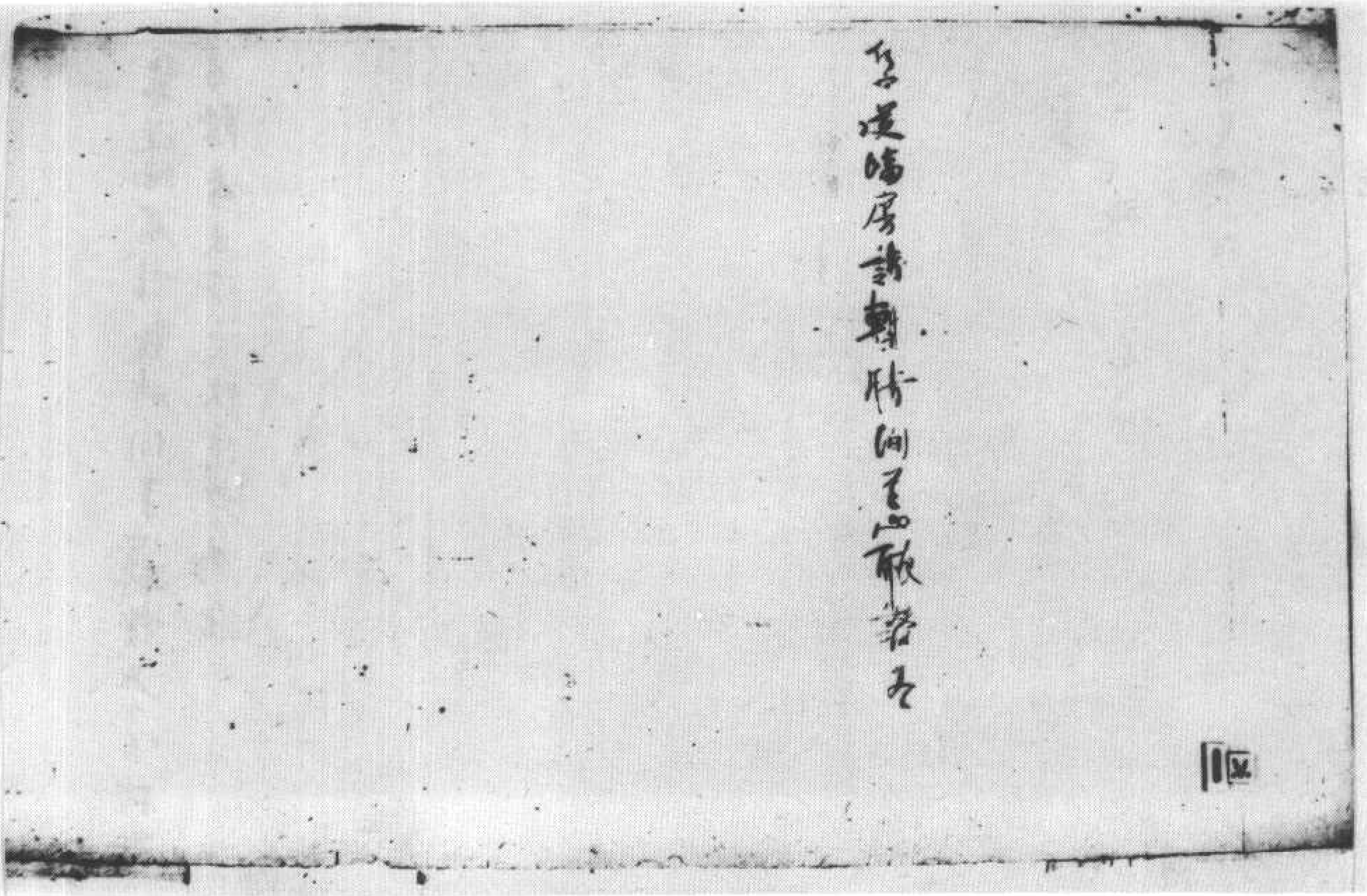
114


*

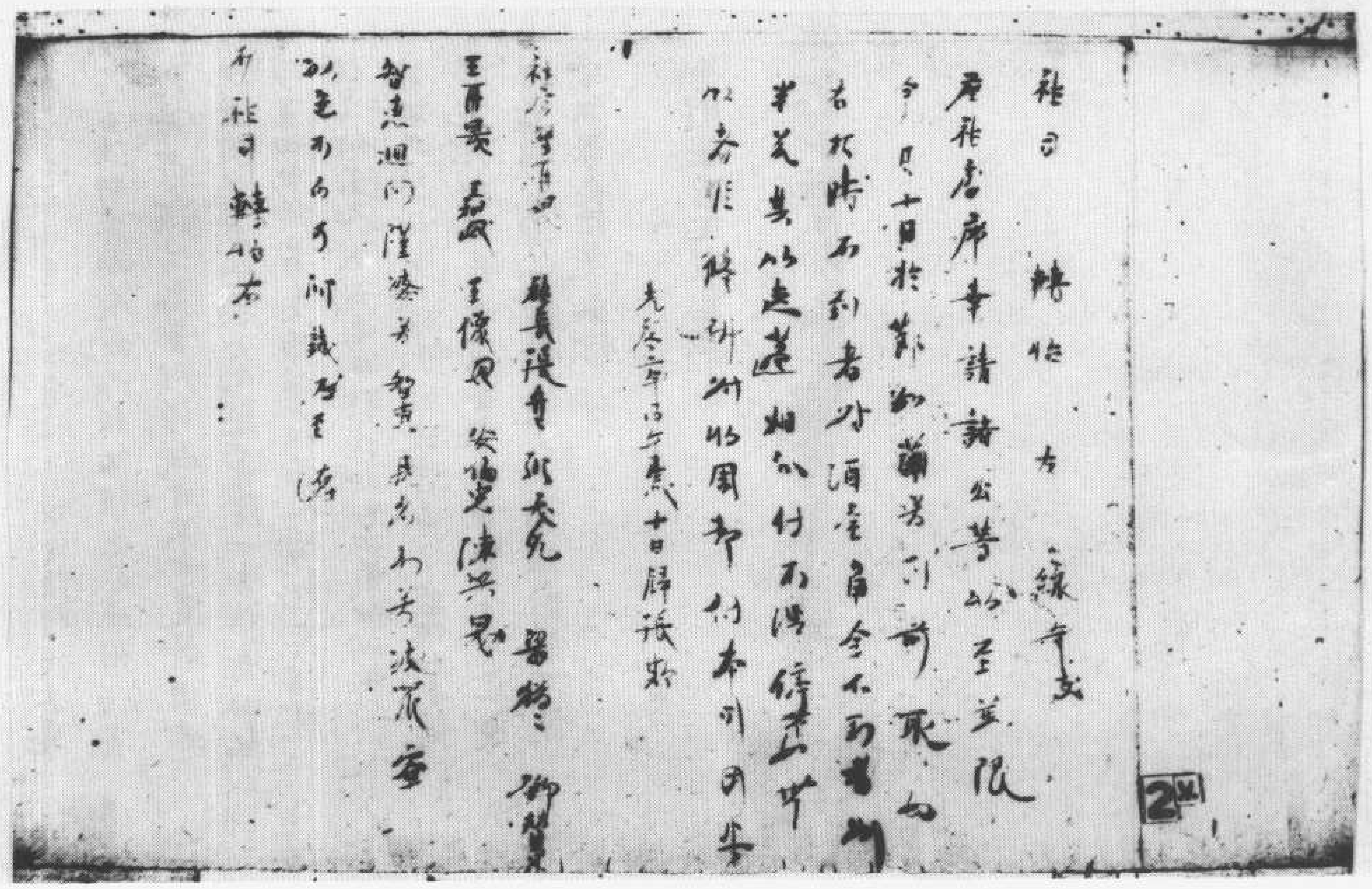
應如是知如是見如是信解不生法相須菩提
所言法相者如來說即非法相是名法相須菩
提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布
施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

115

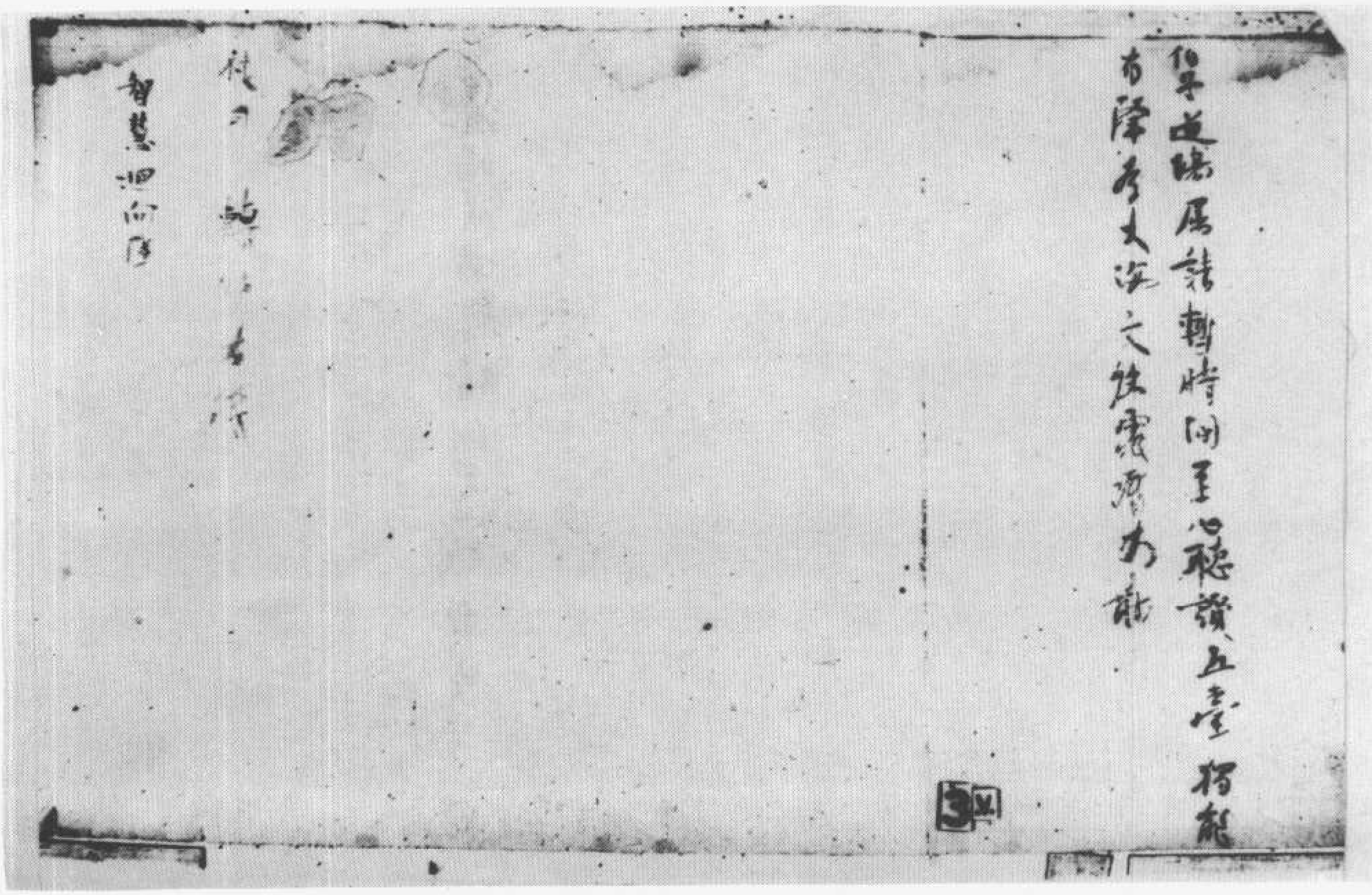

[illegible]道場房請轉勝[illegible]敬[illegible]之

11[illegible]

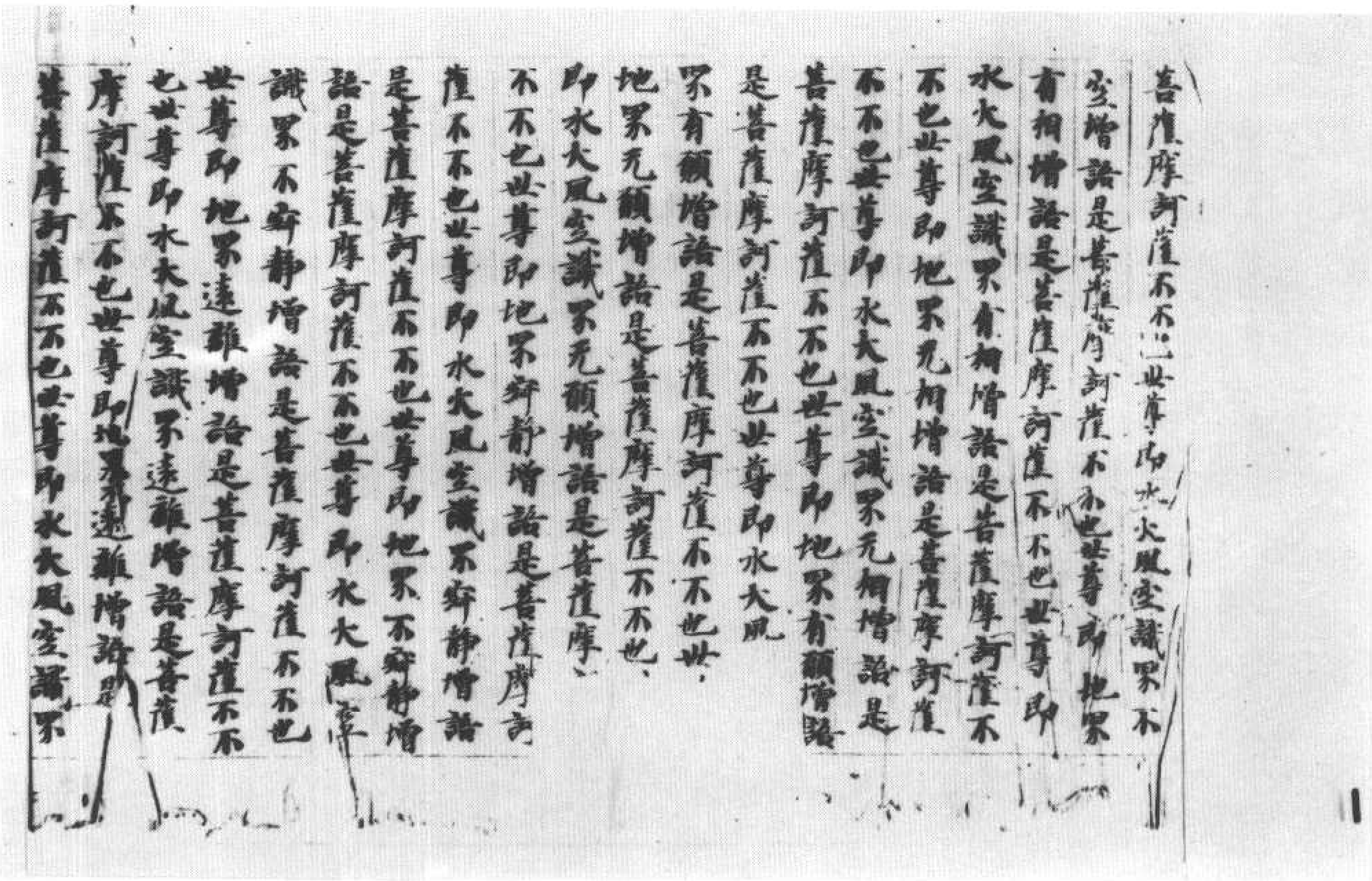


社司　轉帖　右緣年支
座社局席幸請諸公等於至並限
今月十日於節如蘭若門前取齊如
右於時不到者罰酒壹角全不到者罰
半瓮其帖速遞相分付不得停滯
如滯帖者准條科罰帖周却付本司用告罰
光啓二年丙午歲十日錄事張帖
社官[illegible]再興　社長張會　張[illegible]兒　翟勝[illegible]　御[illegible]
王再晏　王嵒　王像兒　安福兒　陳興晟
智惠　迴向　隆[illegible]　智貴　[illegible]　[illegible]　波[illegible]　安
[illegible]　阿鐵[illegible]　[illegible]
本社司轉帖者

斯一四五三號　光啓二年（西元八八六）社司轉帖



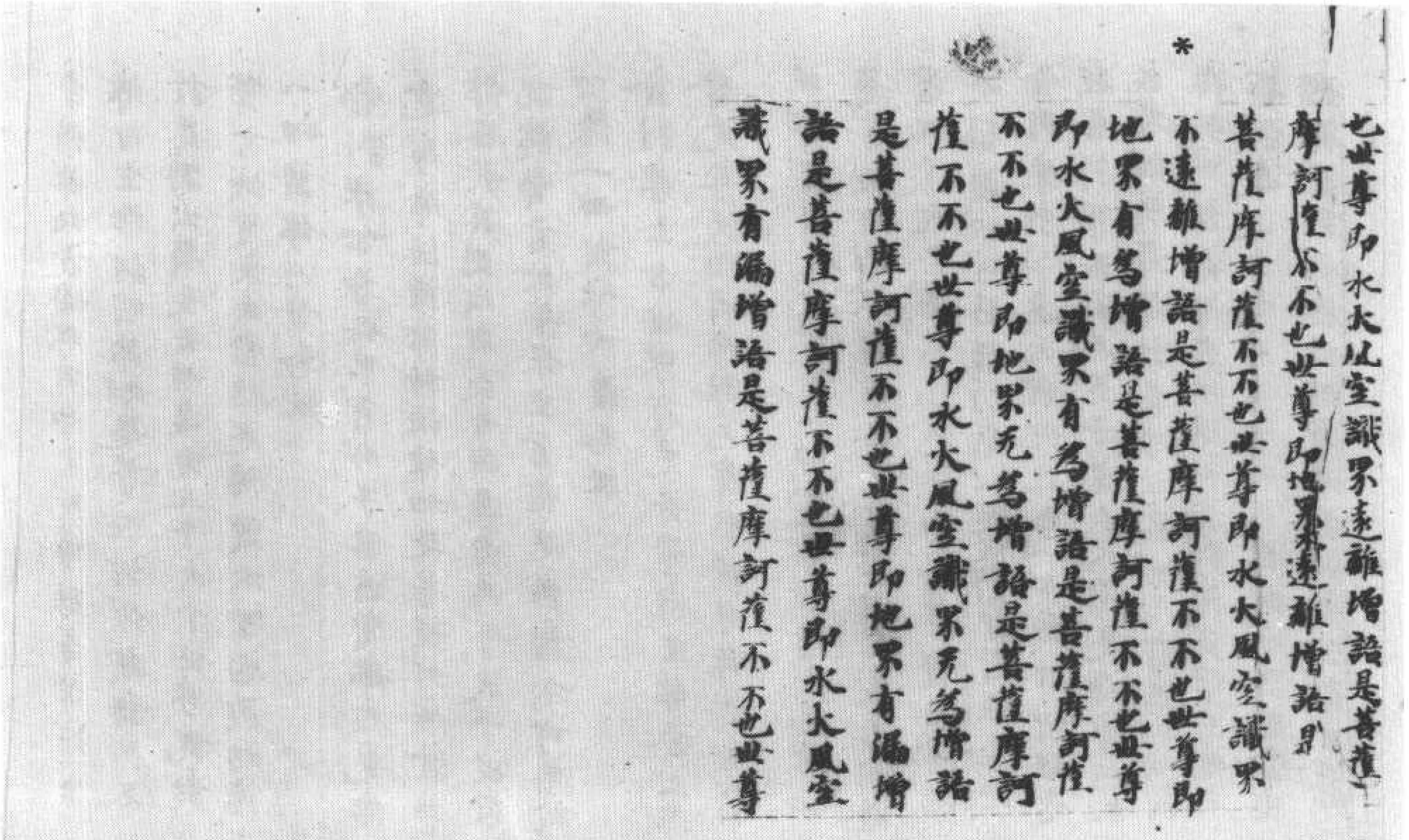
[illegible]學道緣居諸轉時同王心聽讚五臺招能
[illegible]降[illegible]大法之[illegible]震[illegible]力[illegible]
社司　轉帖　右件
智慧迴向[illegible]


菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界无相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界无相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
地界无願增語是菩薩摩訶薩不不也
即水火風空識界无願增語是菩薩摩
不不也世尊即地界寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界

1

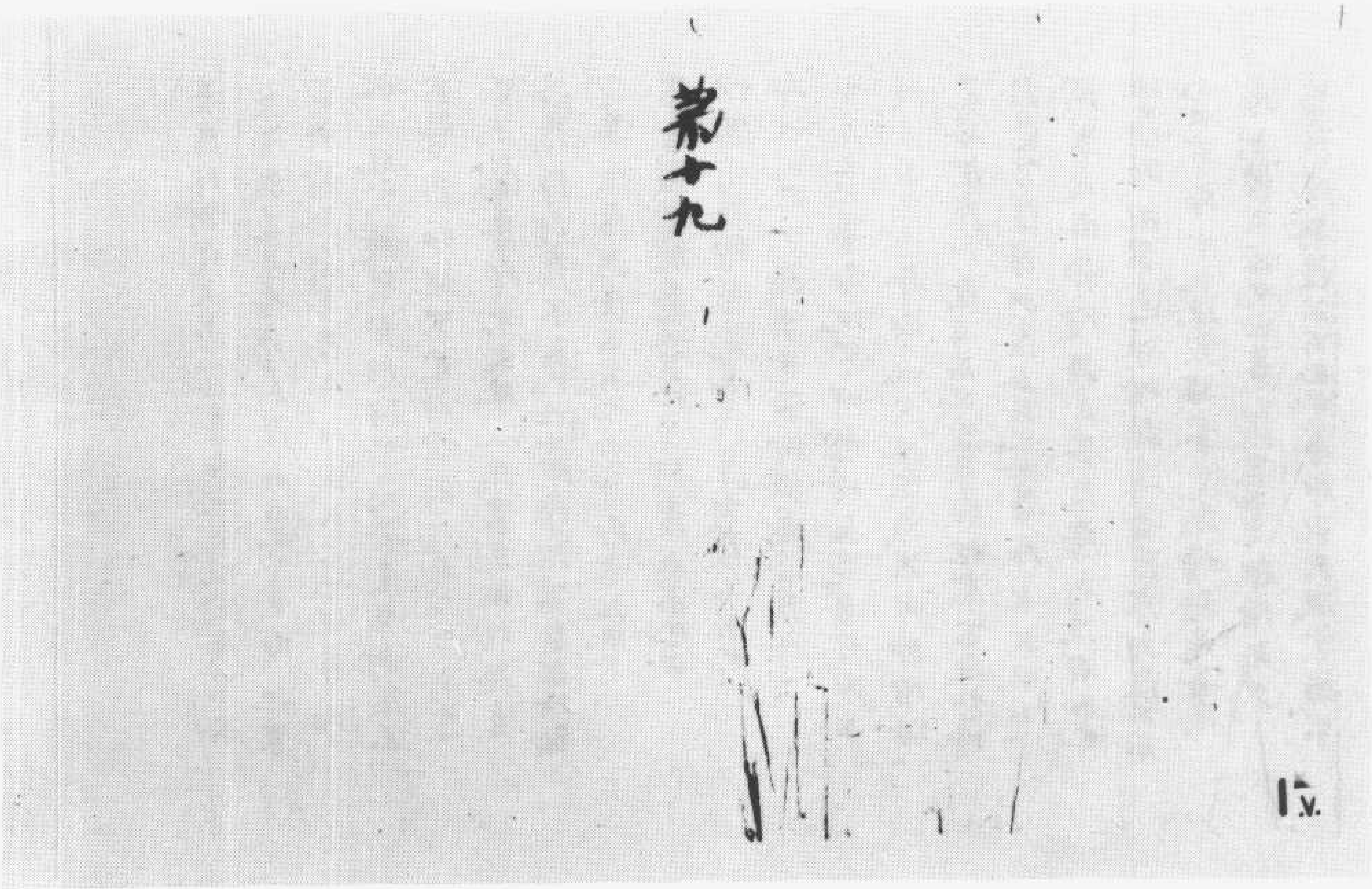
九十第卷經多蜜羅波若般大　號四五四一斯

S → T220　5/102B22
W →　　5/102C20


也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界无為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界无為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

*

2

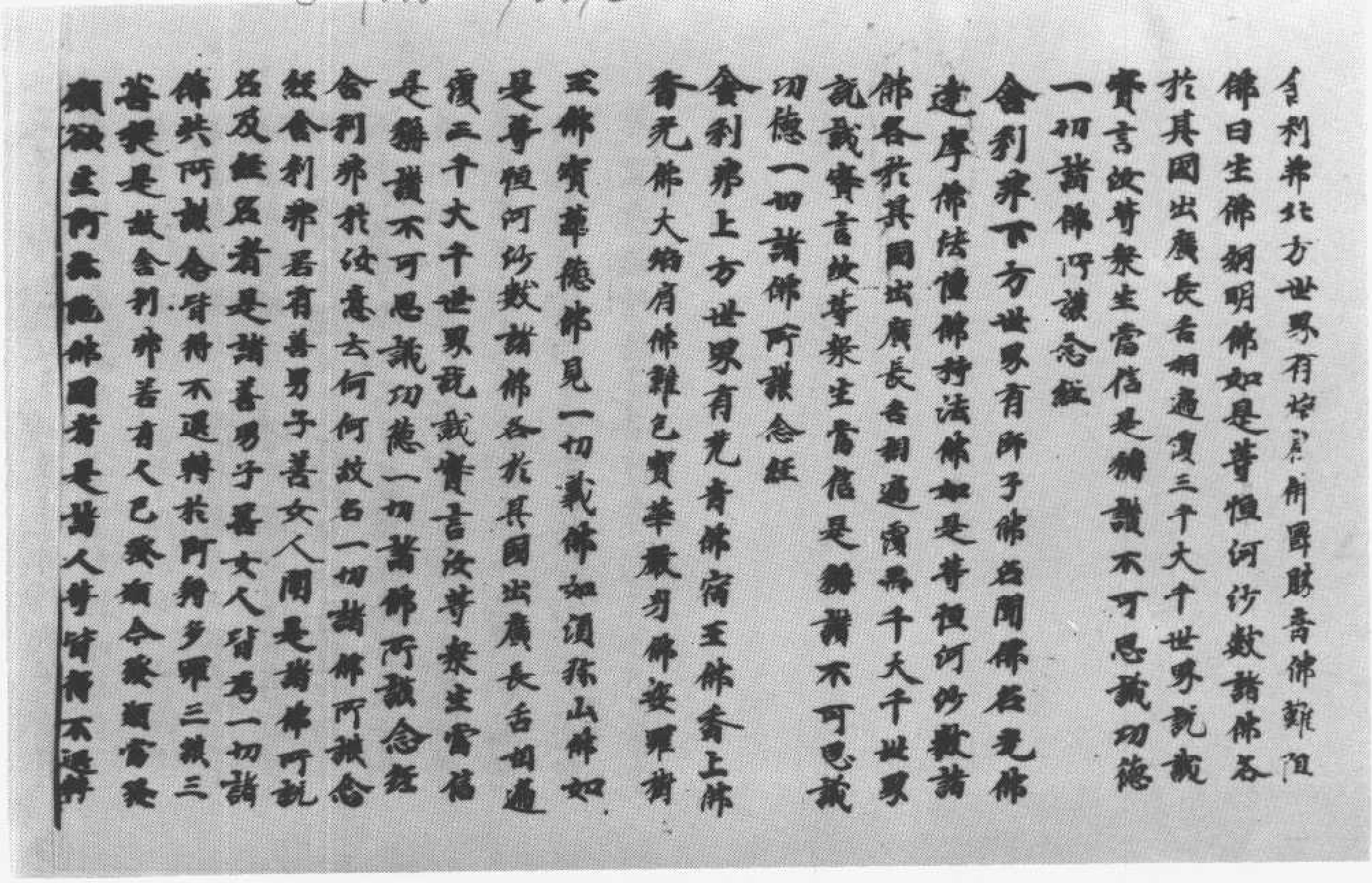


第十九

1v.

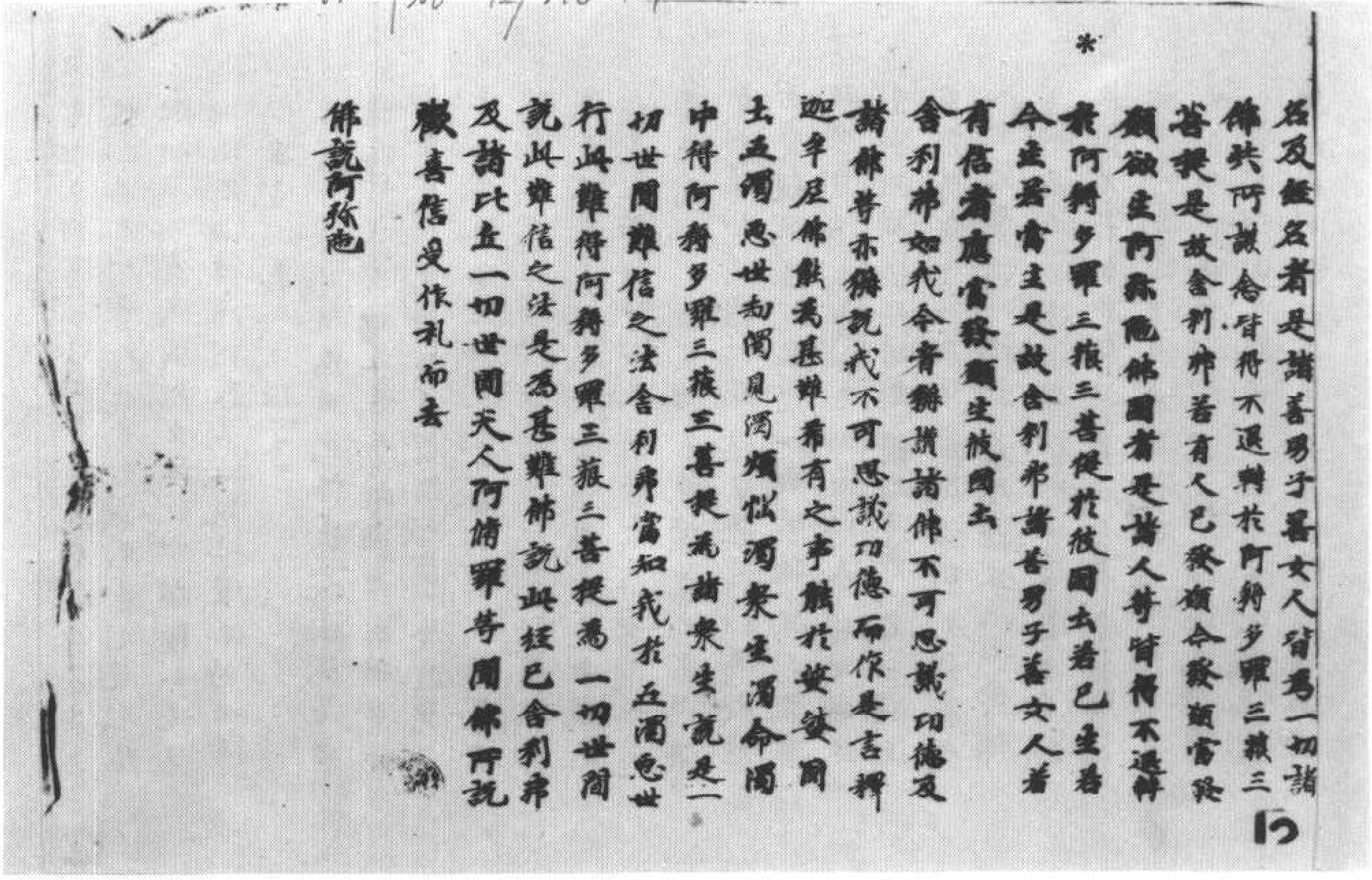
斯一四五五號　佛說阿彌陀經 ▼

S→T366　12/347c6



舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠
實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德
一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說
名及經名者是諸善男子善女人皆為一切諸
佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提是故舍利弗若有人已發願今發願當發
願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉

W~T366 12/348 A29



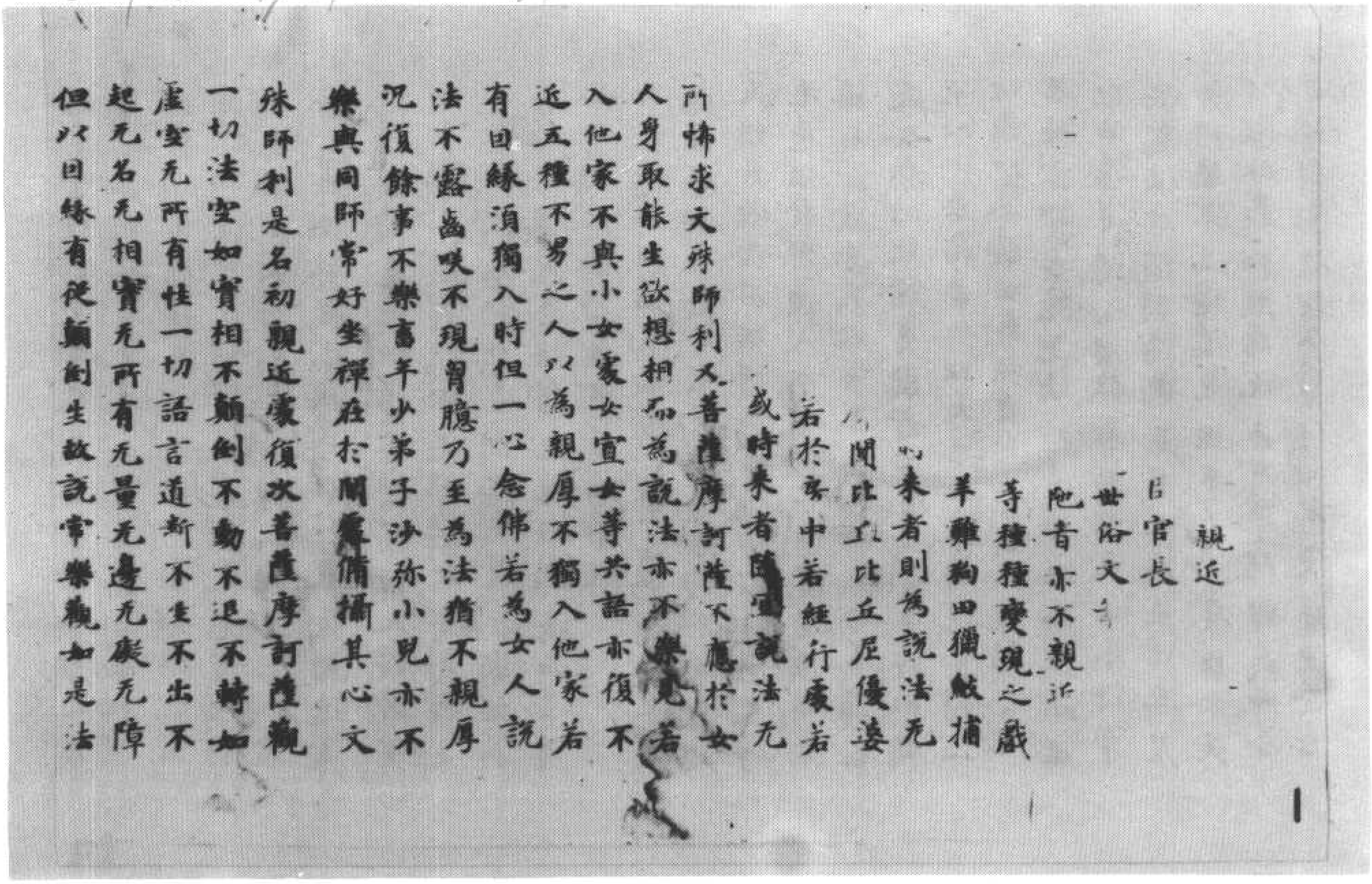
*

名及經名者是諸善男子善女人皆為一切諸
佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提是故舍利弗若有人已發願今發願當發
願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若
今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若
有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德及
諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是言釋
迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆國
土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁眾生濁命濁
中得阿耨多羅三藐三菩提為諸眾生說是一
切世間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世
行此難事得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間
說此難信之法是為甚難佛說此經已舍利弗
及諸比丘一切世間天人阿修羅等聞佛所說
歡喜信受作禮而去
佛說阿弥陀

15

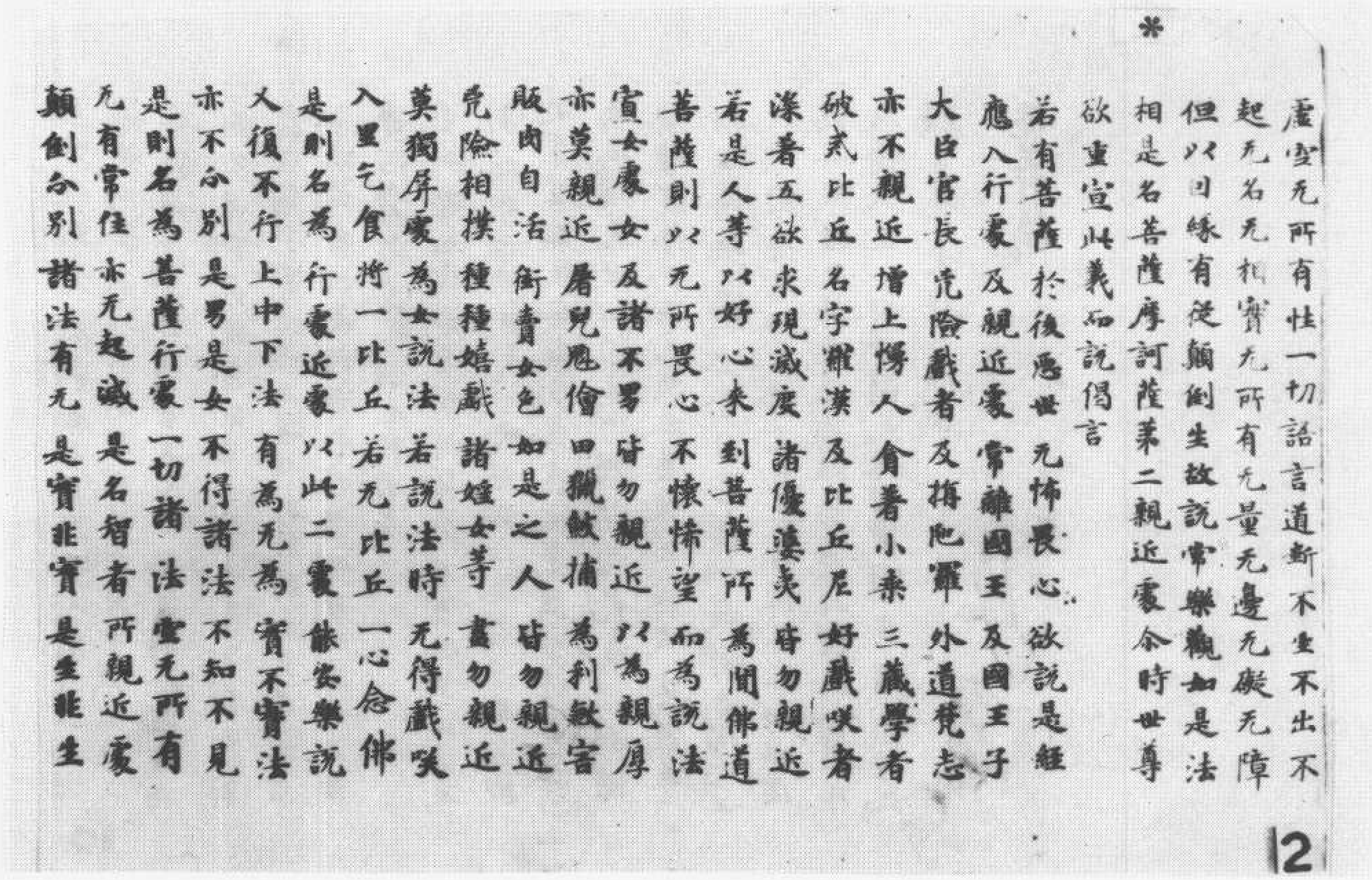
▼斯一四五六號　妙法蓮華經卷第五

S~T262 9/37 A18~B1



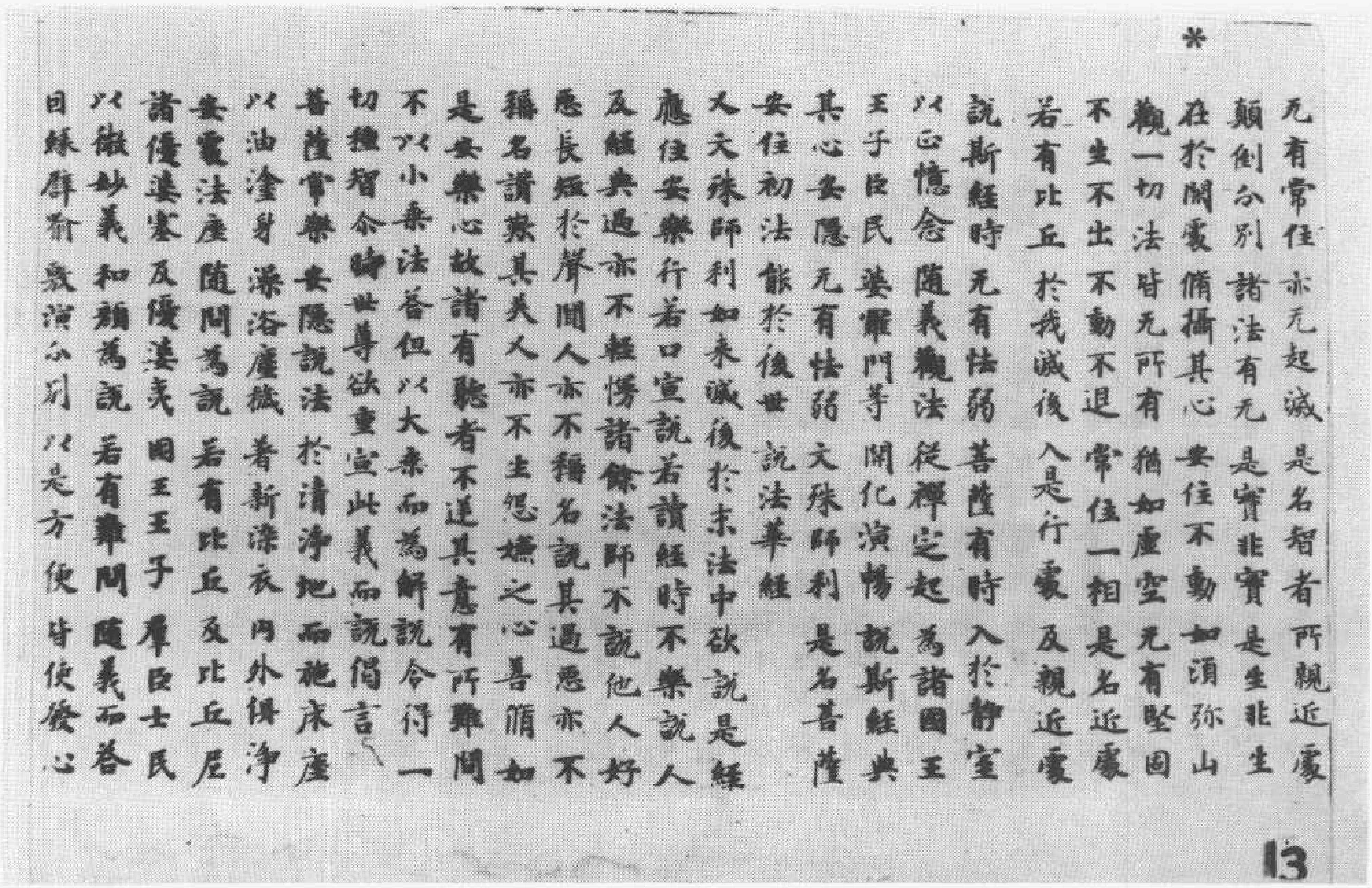
親近
官長
世俗文
陀者亦不親近
等種種變現之戲
羊雞狗田獵魚捕
來者則為說法无
聞比丘比丘尼優婆
若於房中若經行處若
或時來者隨宜說法无
所悕求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說
法不露齒咲不現胷臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜年少弟子沙弥小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處修攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无㝵无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法

1



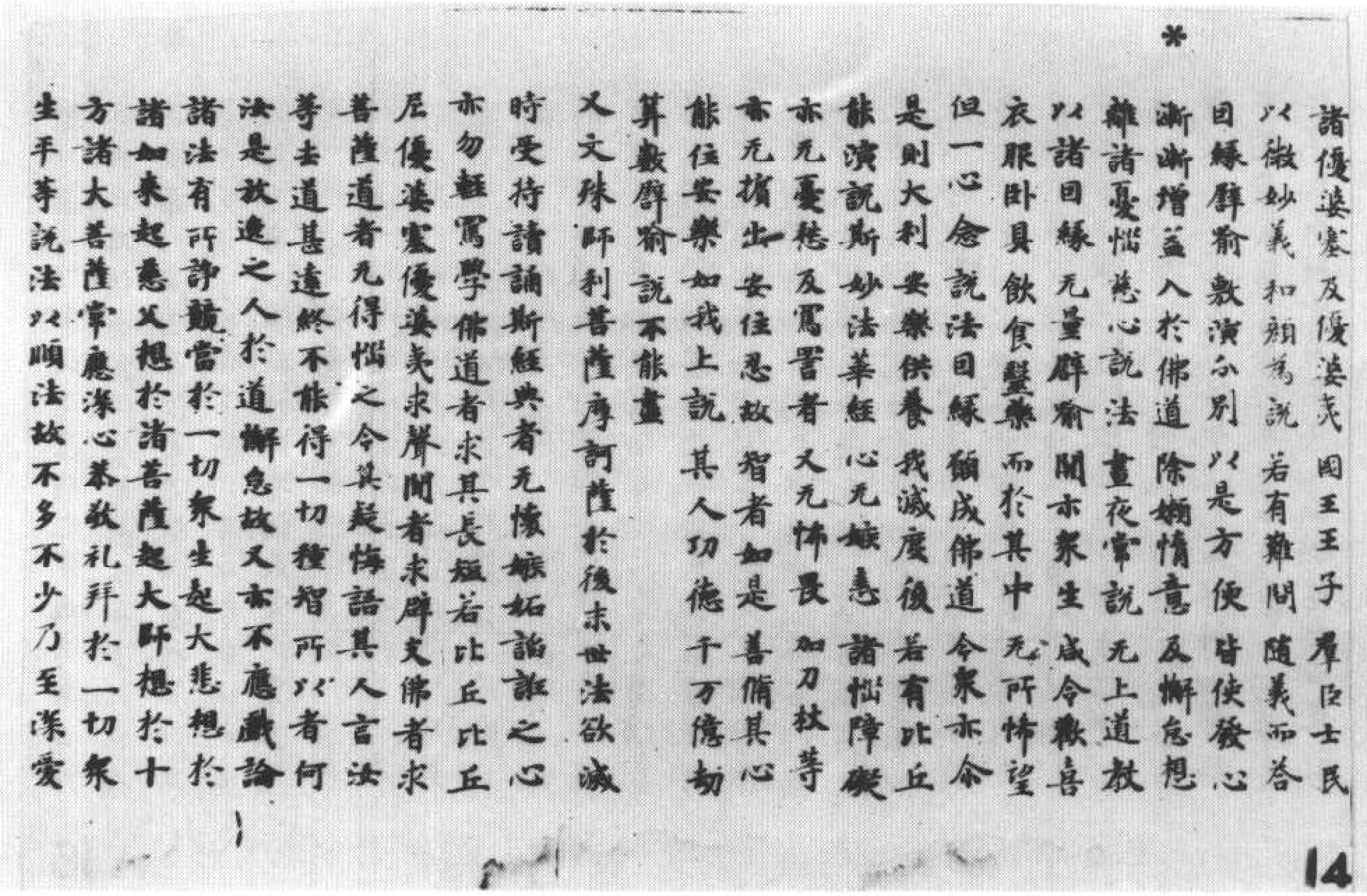
12

虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无㝵无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩 於後惡世 无怖畏心 欲說是經
應入行處 及親近處 常離國王 及國王子
大臣官長 凶險戲者 及栴陁羅 外道梵志
亦不親近 增上慢人 貪著小乘 三藏學者
破戒比丘 名字羅漢 及比丘尼 好戲笑者
深著五欲 求現滅度 諸優婆夷 皆勿親近
若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道
菩薩則以 无所畏心 不懷悕望 而為說法
寡女處女 及諸不男 皆勿親近 以為親厚
亦莫親近 屠兒魁膾 畋獵漁捕 為利殺害
販肉自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近
凶險相撲 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近
莫獨屏處 為女說法 若說法時 无得戲笑
入里乞食 將一比丘 若无比丘 一心念佛
是則名為 行處近處 以此二處 能安樂說
又復不行 上中下法 有為无為 實不實法
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處 一切諸法 空无所有
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
顛倒分別 諸法有无 是實非實 是生非生



13

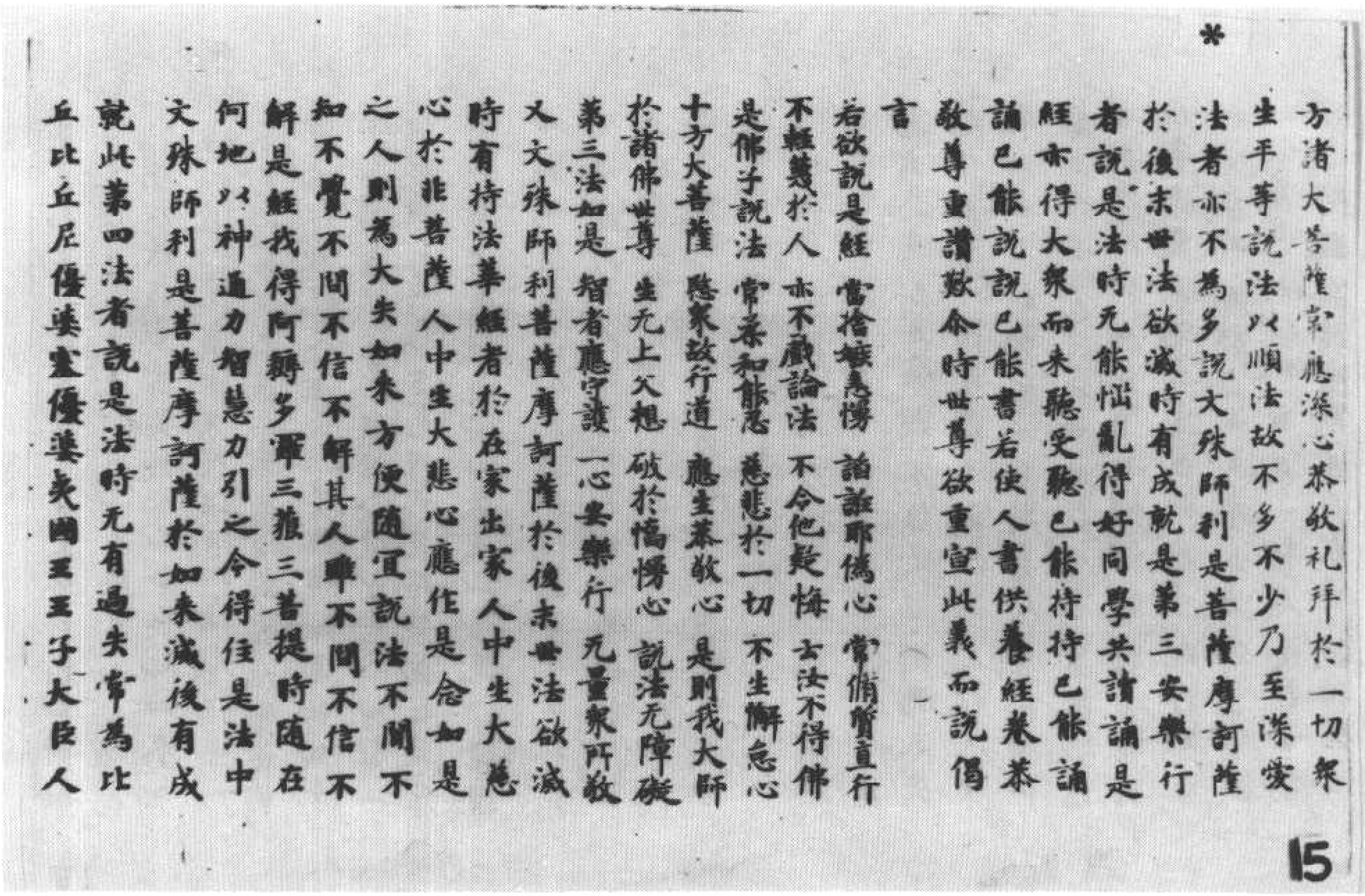
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
顛倒分別 諸法有无 是實非實 是生非生
在於閑處 修攝其心 安住不動 如須弥山
觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善脩如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法荅但以大乘而為解說令得一
切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而荅
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心



*

諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　羣臣士民
以微妙義　和顔爲説　若有難問　随義而荅
因縁譬喩　敷演分別　以是方便　皆使發心
漸漸増益　入於佛道　除嬾惰意　及懈怠想
離諸憂悩　慈心説法　晝夜常説　无上道教
以諸因縁　无量譬喩　開示衆生　咸令歡喜
衣服卧具　飲食醫藥　而於其中　无所悕望
但一心念　説法因縁　願成佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能演説斯　妙法華経　心无嫉恚　諸悩障礙
亦无憂愁　及罵詈者　又无怖畏　加刀杖等
亦无擯出　安住忍故　智者如是　善脩其心
能住安樂　如我上説　其人功徳　千万億劫
筭數譬喩　説不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯経典者无懐嫉妬諂誑之心
亦勿軽罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得悩之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戯論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如来起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等説法以順法故不多不少乃至深愛

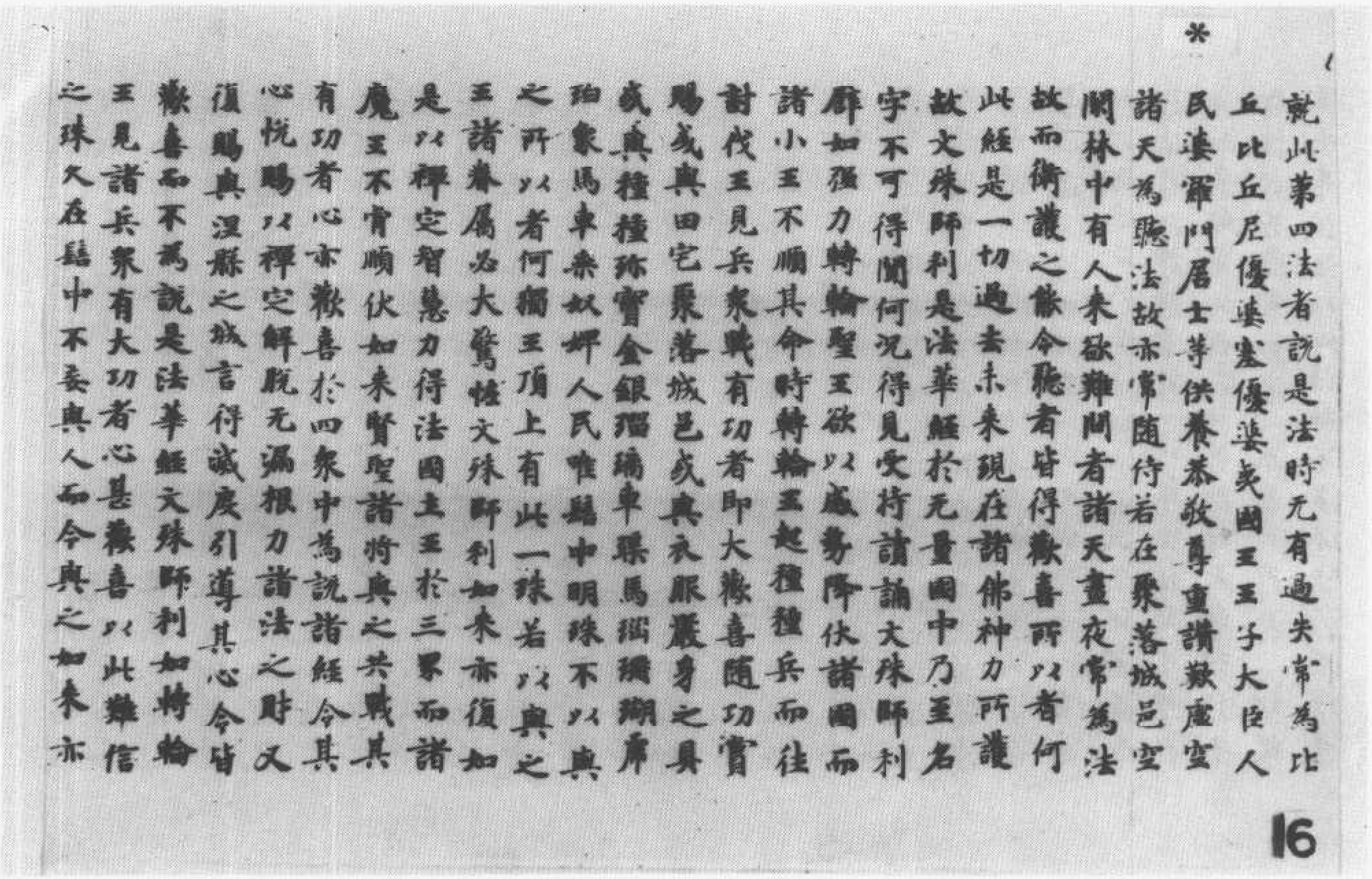
14



*

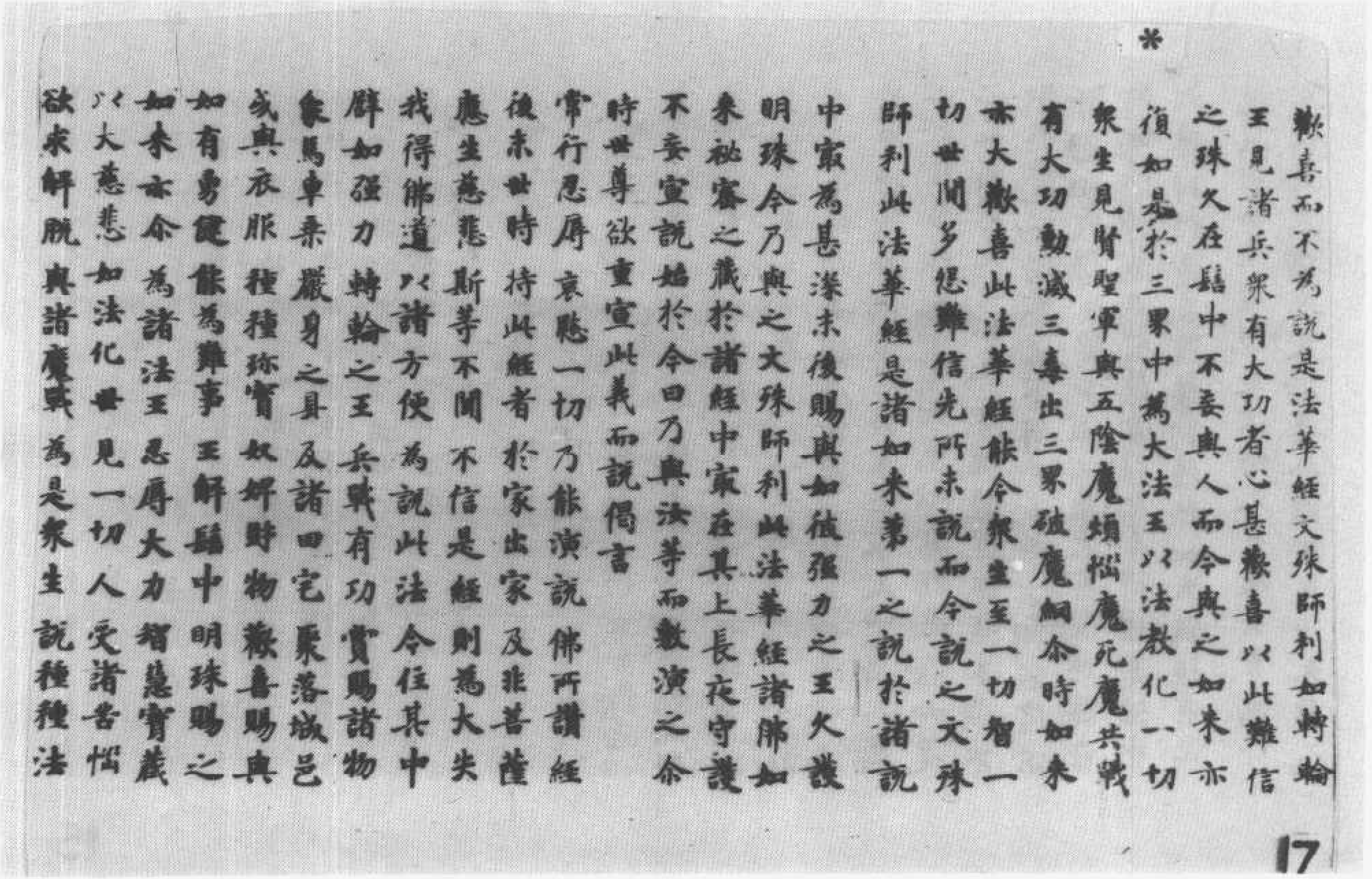
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等説法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不爲多説文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者説是法時无能悩亂得好同學共讀誦是
経亦得大衆而来聽受聽已能持持已能誦
誦已能説説已能書若使人書供養経巻恭
敬尊重讃歎尒時世尊欲重宣此義而説偈
言
若欲説是経　當捨嫉恚慢　諂誑邪偽心　常脩質直行
不軽蔑於人　亦不戯論法　不令他疑悔　云汝不得佛
是佛子説法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　説法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華経者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則爲大失如来方便随宜説法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是経我得阿耨多羅三藐三菩提時随在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如来滅後有成
就此第四法者説是法時无有過失常爲比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人

15



16

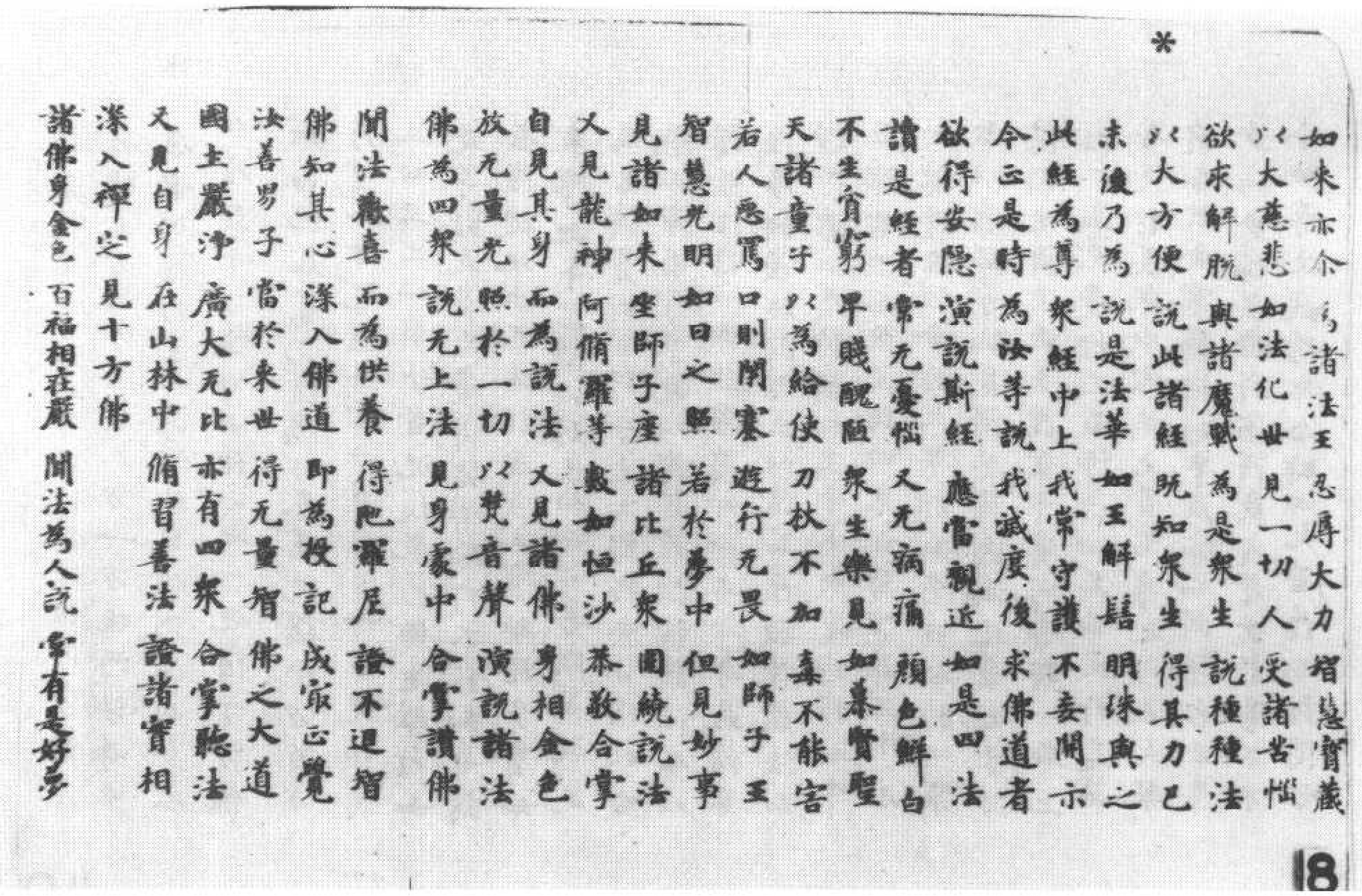
就此第四法者說是法時无有過失常為比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何此經是一切過去未來現在諸佛神力所護故文殊師利是法華經於无量國中乃至名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或與種種珎寶金銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦



17

歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦復如是於三界中為大法王以法教化一切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一切世間多怨難信先所未說而今說之文殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸說中冣為甚深末後賜與如彼強力之王久護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如來祕密之藏於諸經中冣在其上長夜守護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之尒時世尊欲重宣此義而說偈言

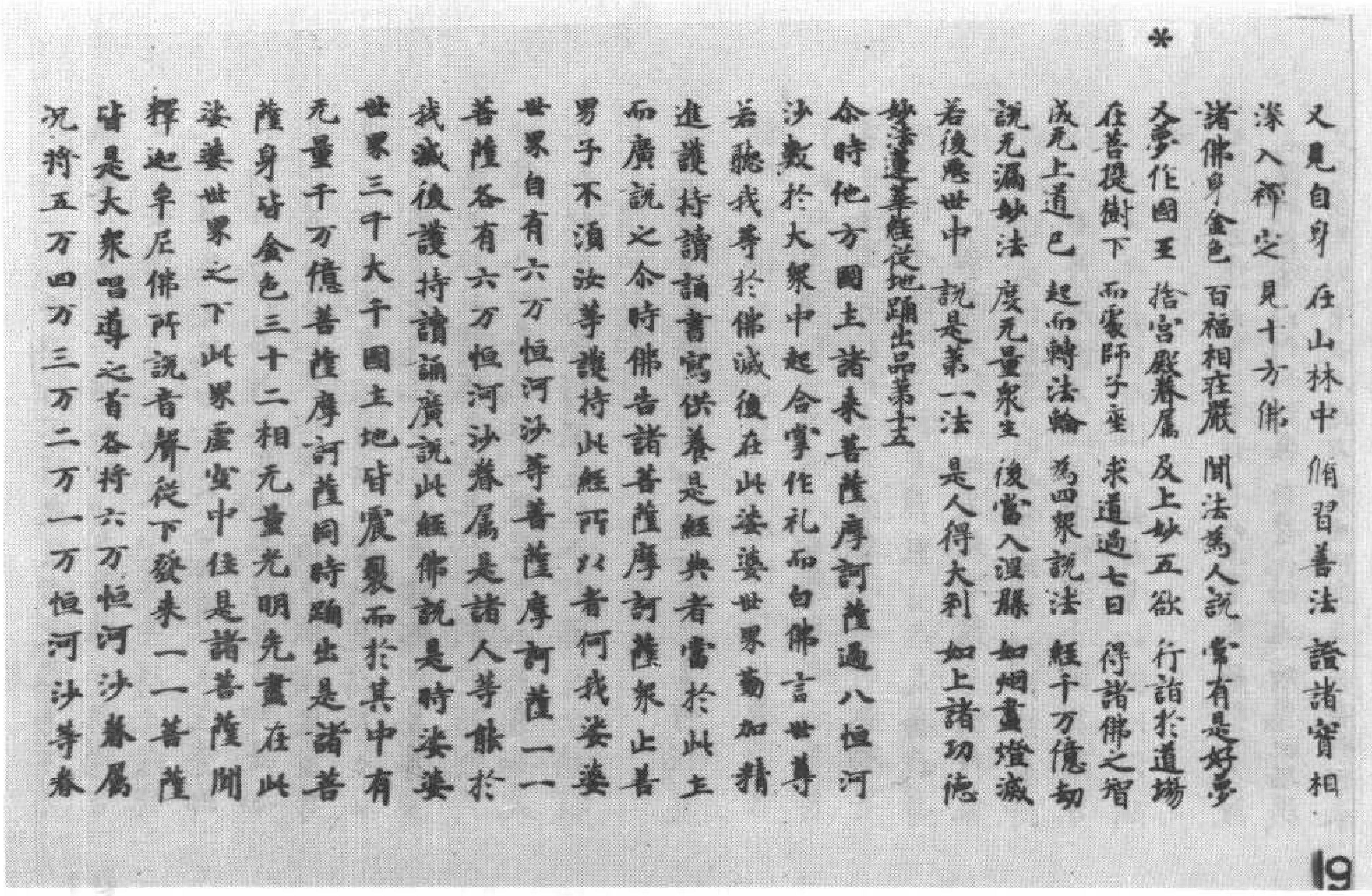
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珎寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法



*

如来亦尒為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為汝等說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
讀是經者　常无憂惱　又无病痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如慕賢聖
天諸童子　以為給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事
見諸如来　坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法
又見龍神　阿脩羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛為四衆　說无上法　見身處中　合掌讚佛
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　即為授記　成最正覺
汝善男子　當於来世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　脩習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢

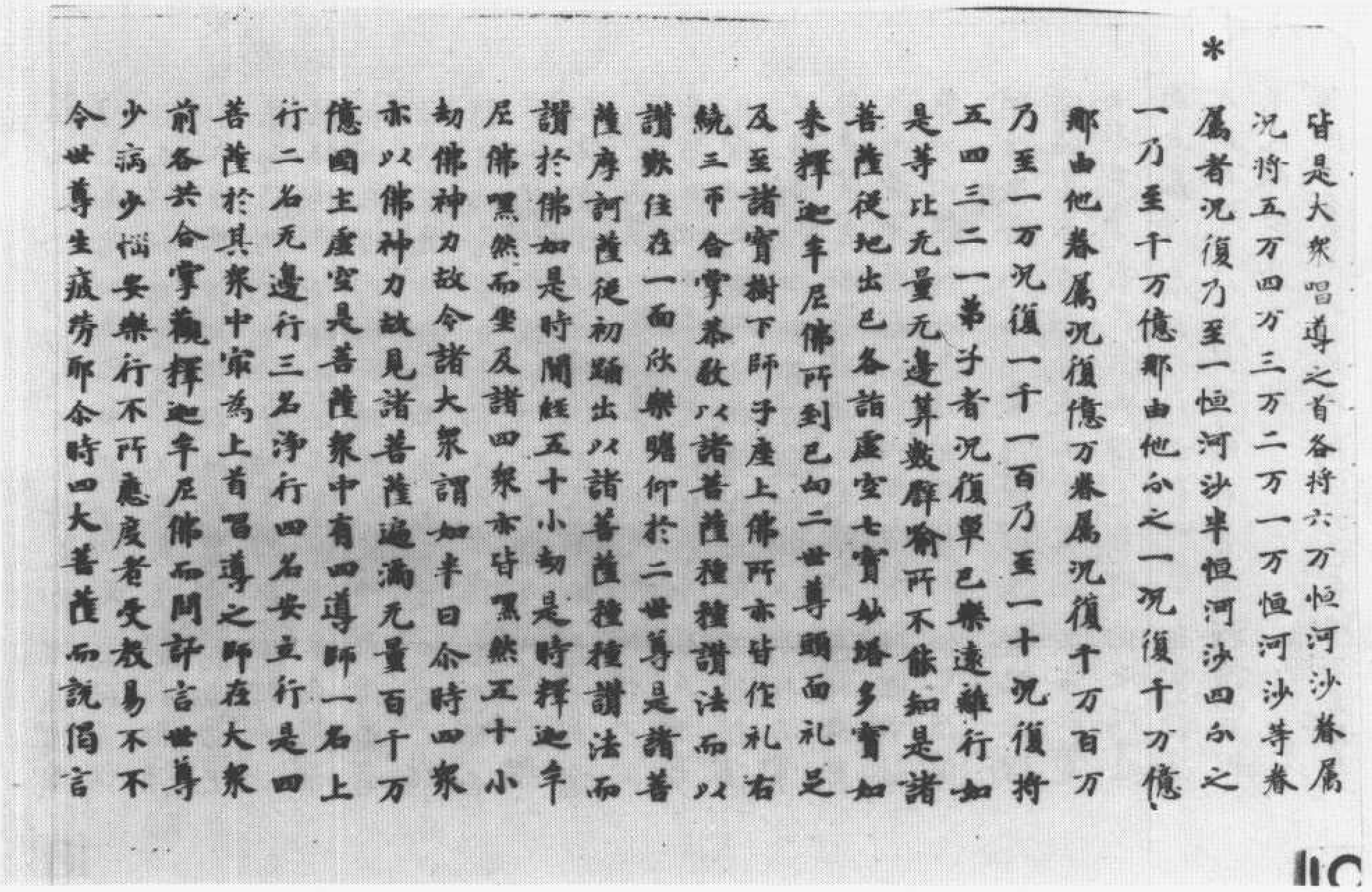
18



*

又見自身　在山林中　脩習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說法　經千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如烟盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸来菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發来一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷

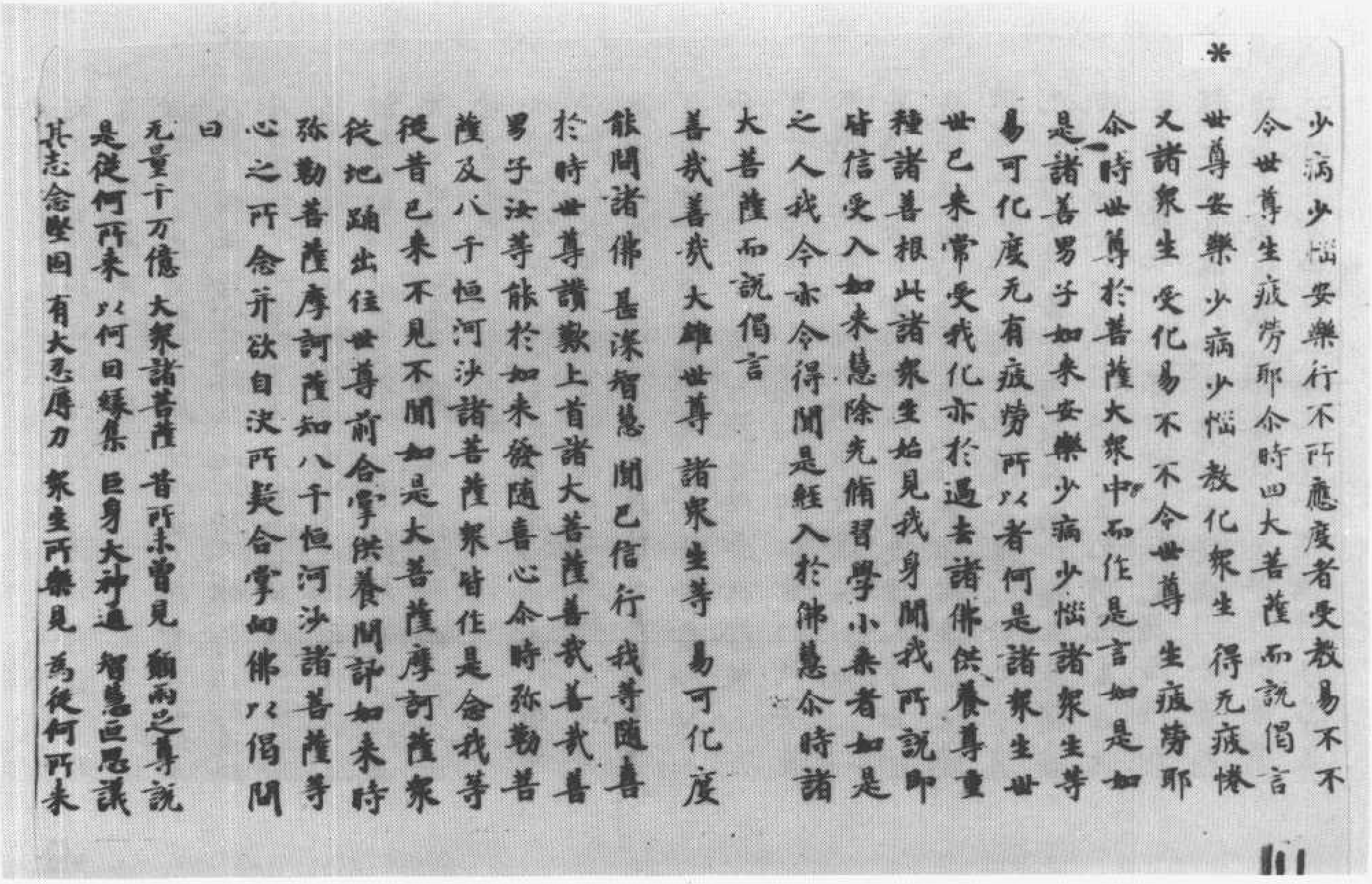
19



*

皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊筭數譬喩所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讃法而以
讃歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讃法而
讃於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛黙然而坐及諸四衆亦皆黙然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中㝡為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言

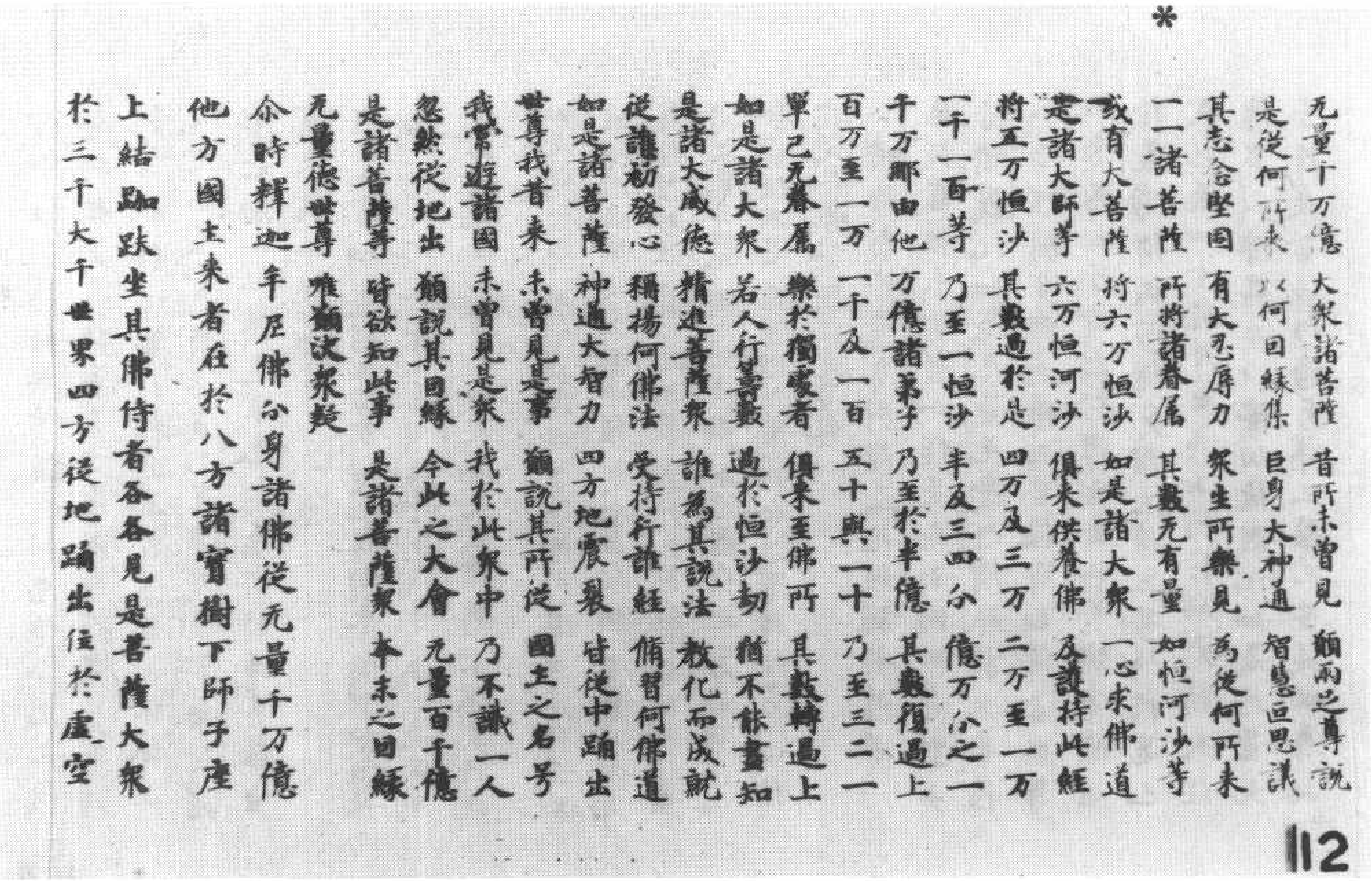
11



*

少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲惓
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讃歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時弥勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰
无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來

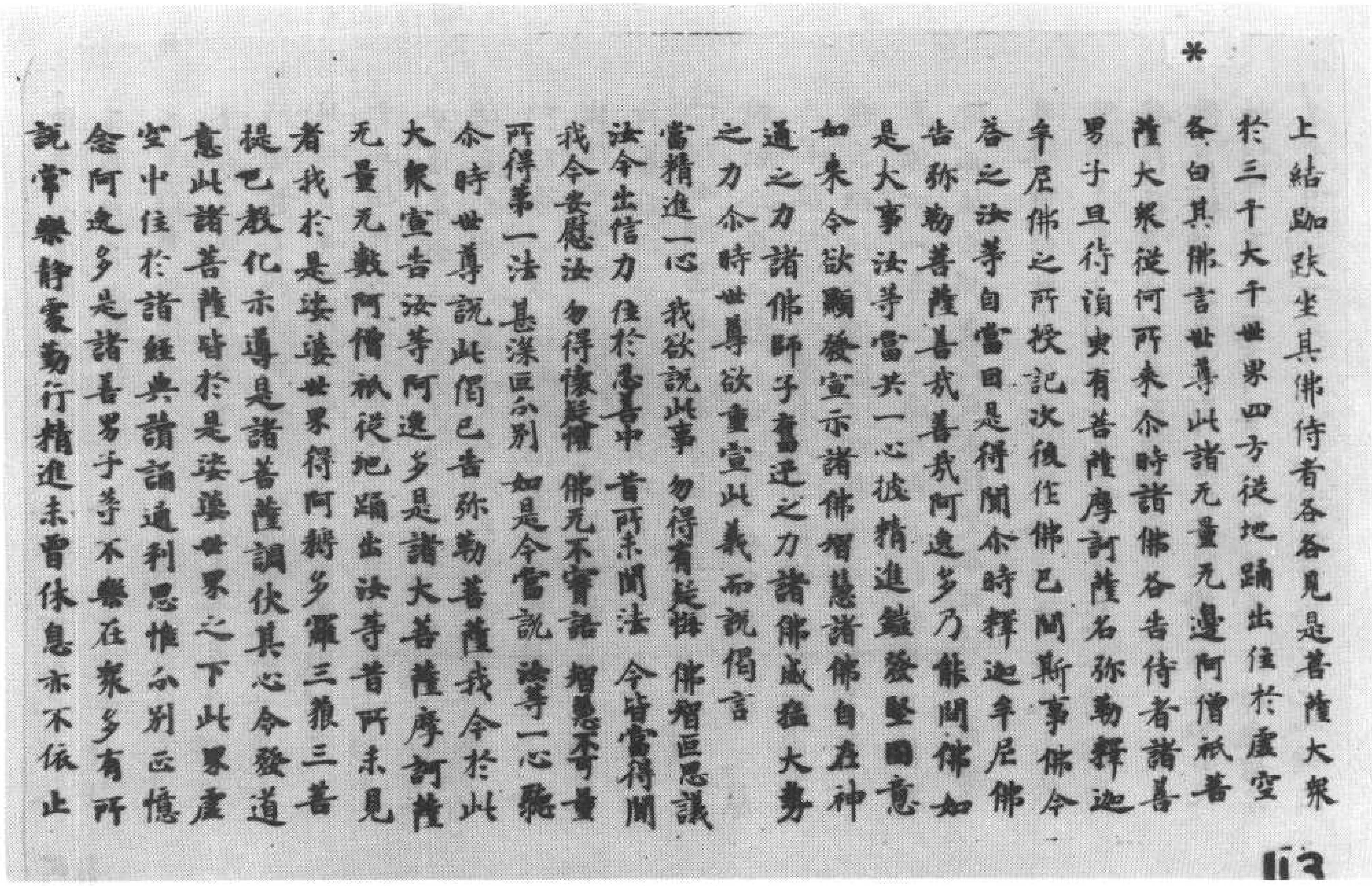
111



*

无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行籌數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 脩習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

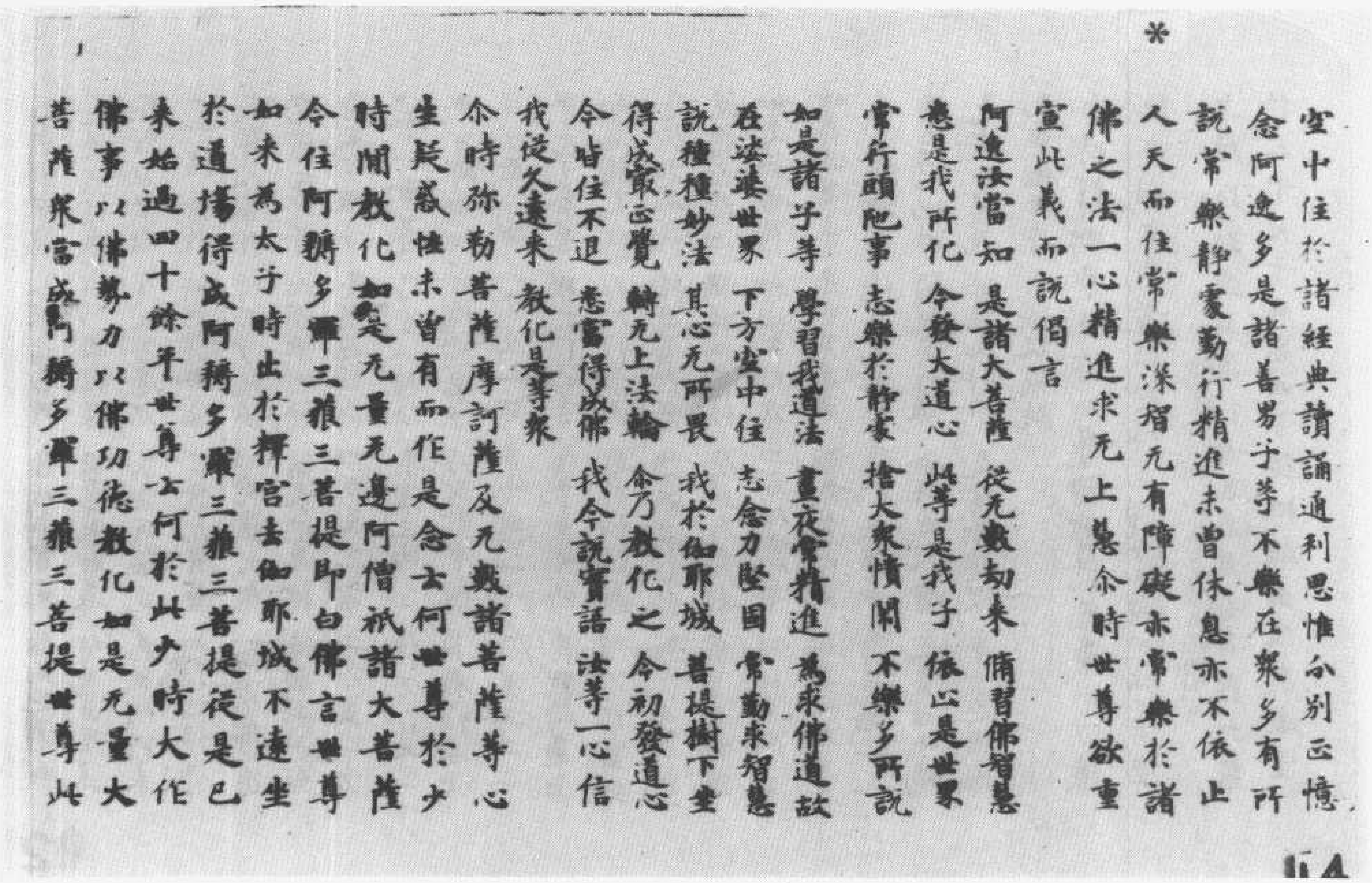
112

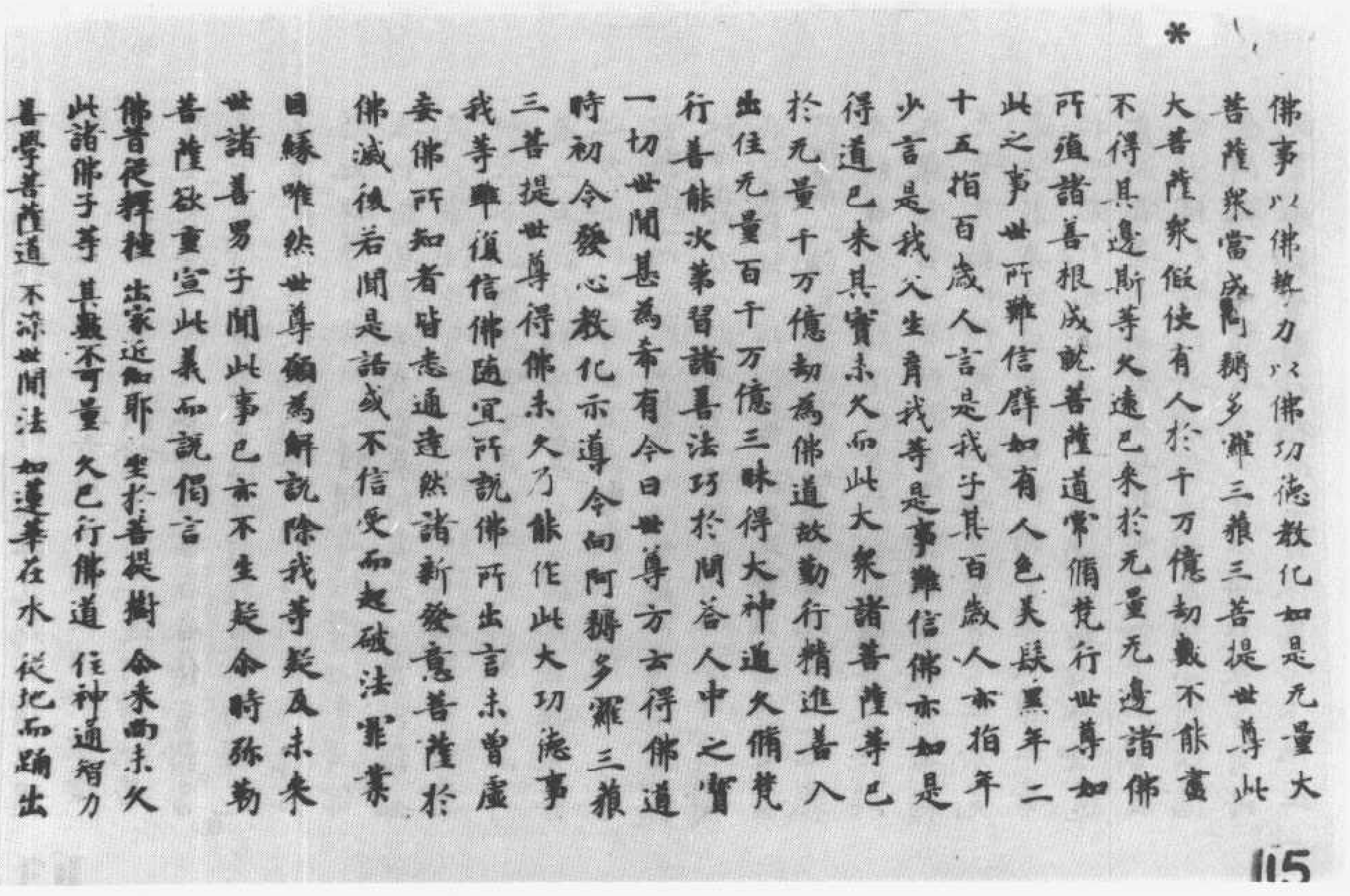


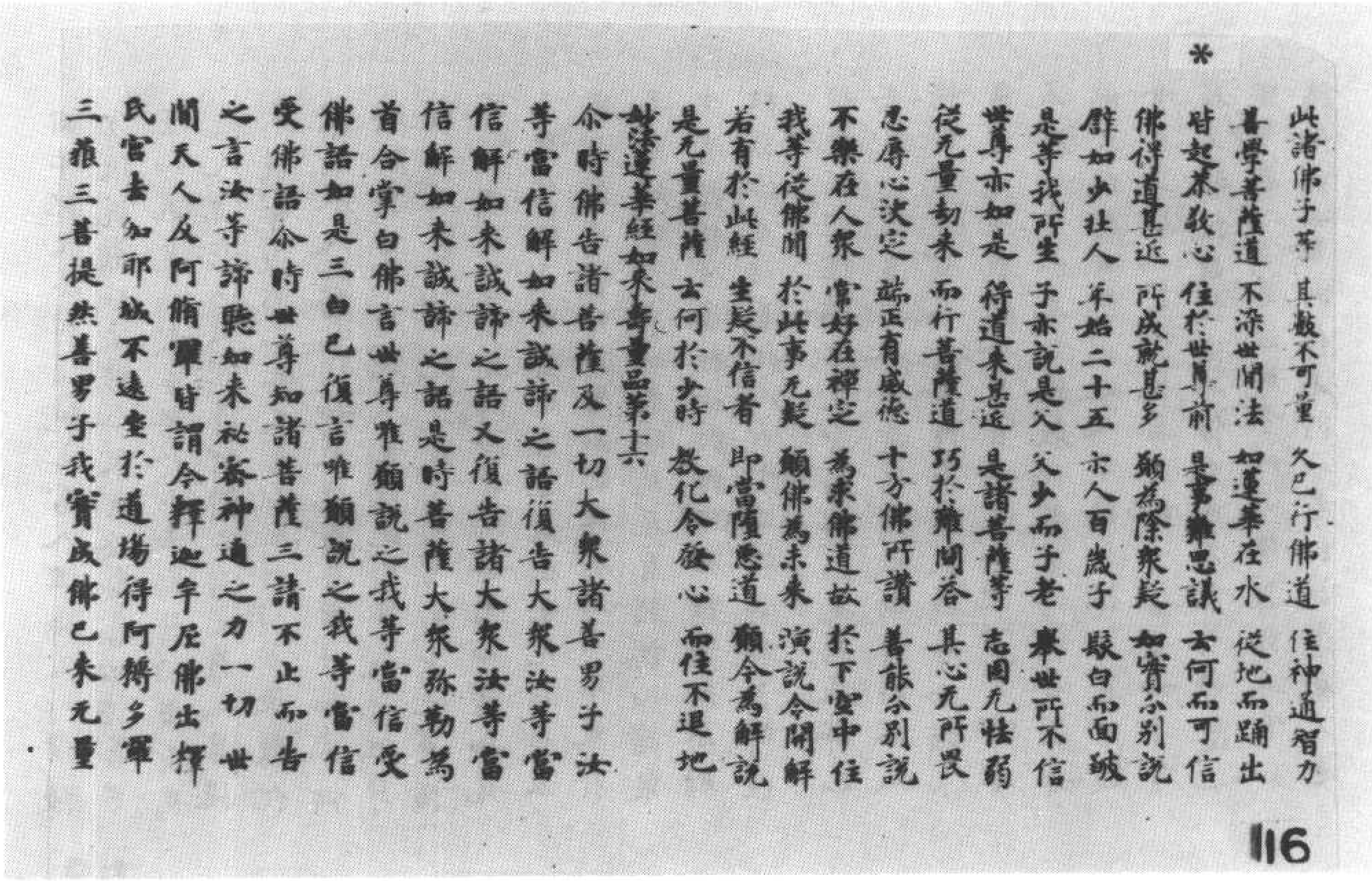
*

上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
荅之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深叵分別 如是今當說 汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止

113


*
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　脩習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒閙　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時弥勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
114


*
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫爲佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚爲希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願爲解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
115



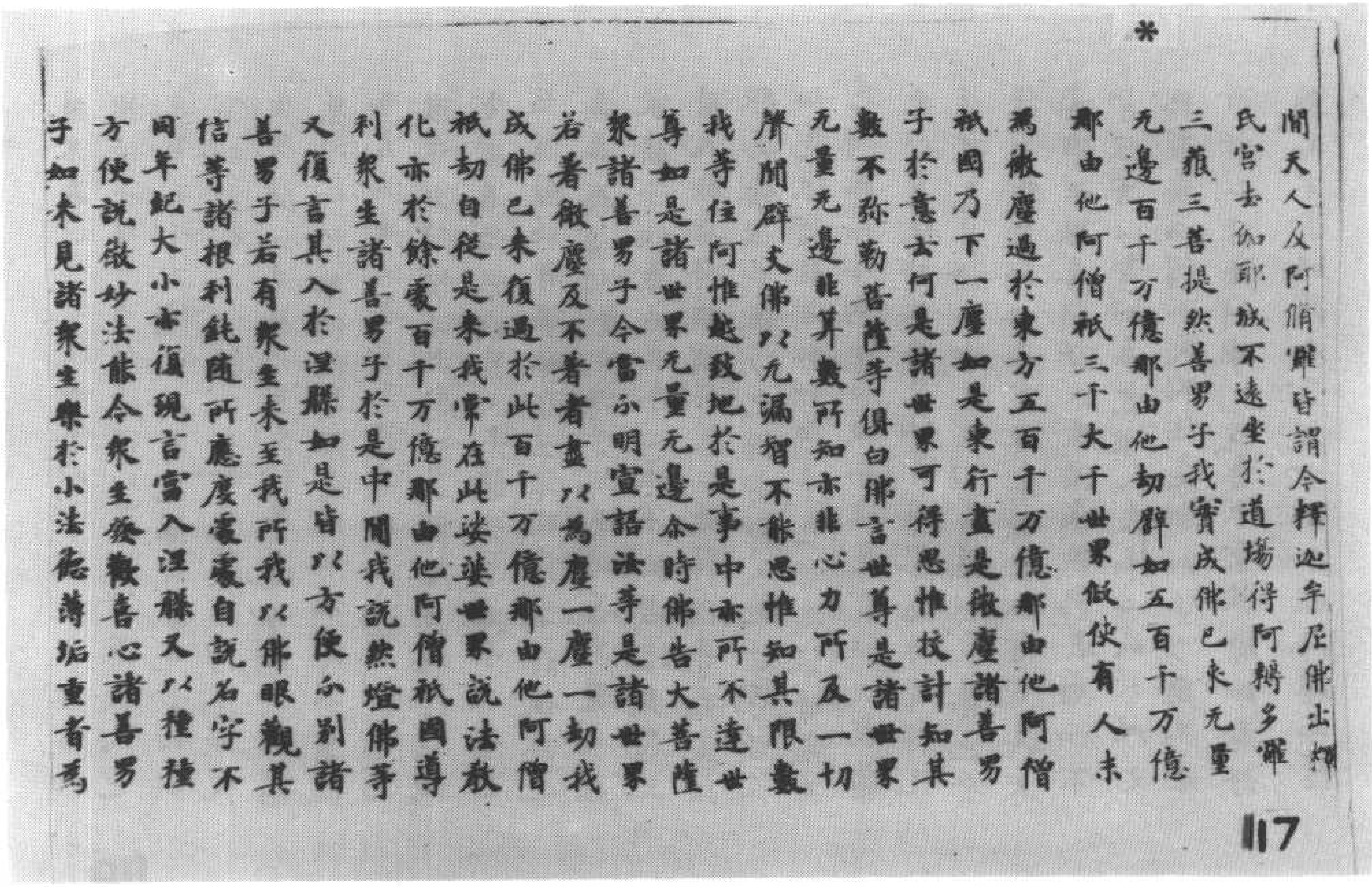
*

此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆弥勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量

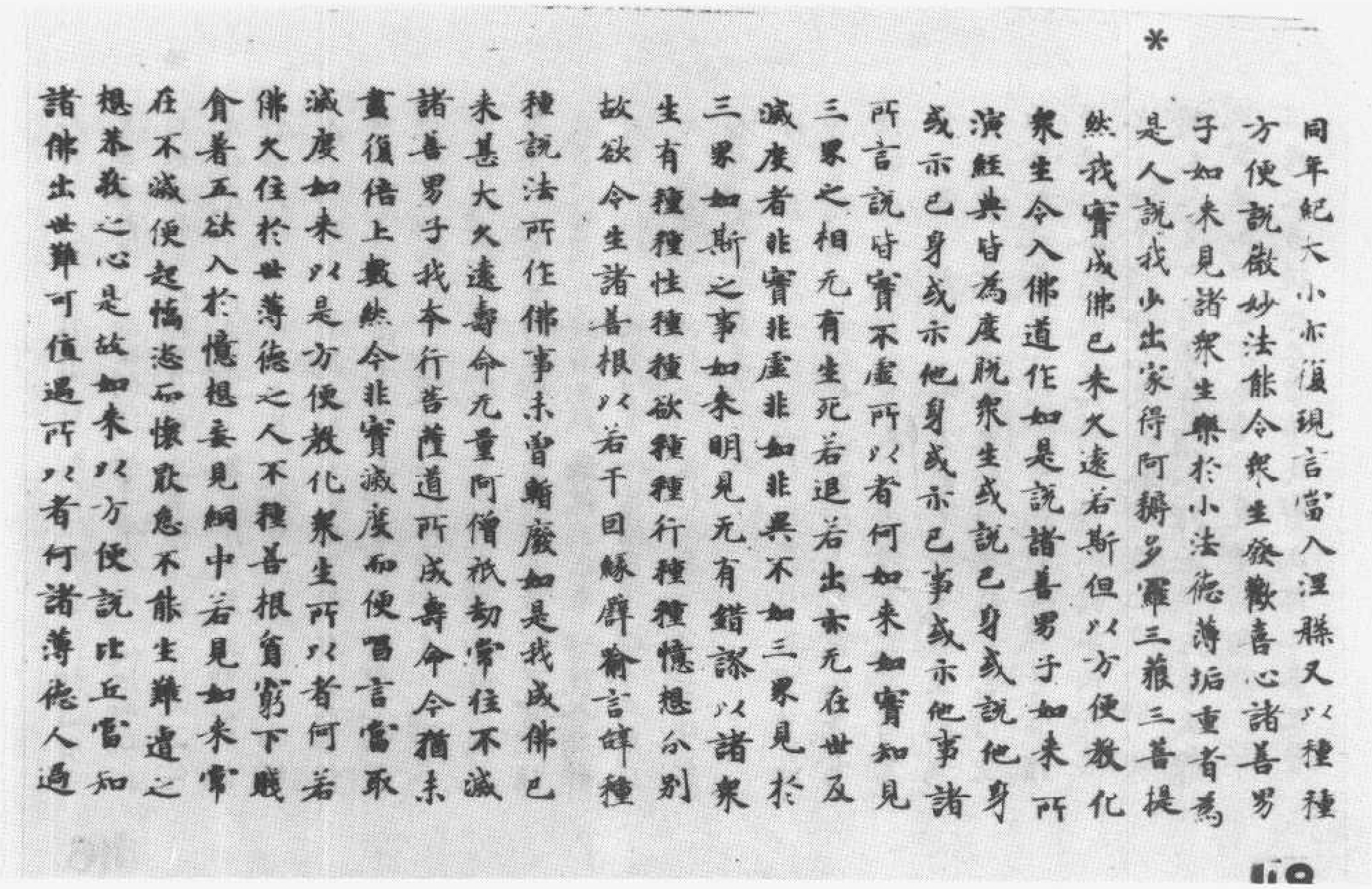
116



*

聞天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人抹
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟挍計知其
數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為

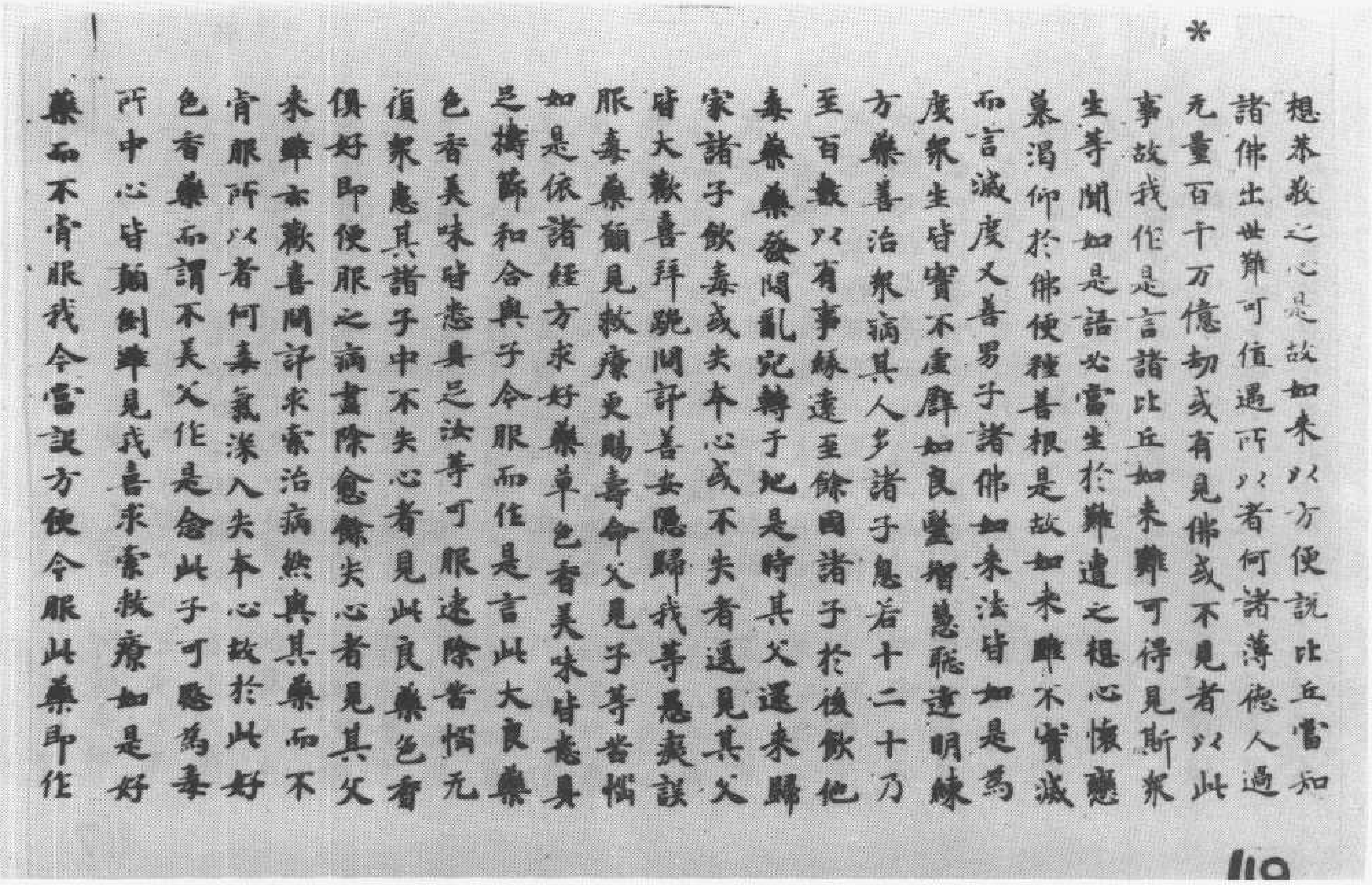
117



*

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者爲是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所演經典皆爲度脫衆生或說己身或說他身或示己身或示他身或示己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者何如來如實知見三界之相无有生死若退若出亦无在世及滅度者非實非虛非如非異不如三界見於三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅度如來以是方便教化衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過

118

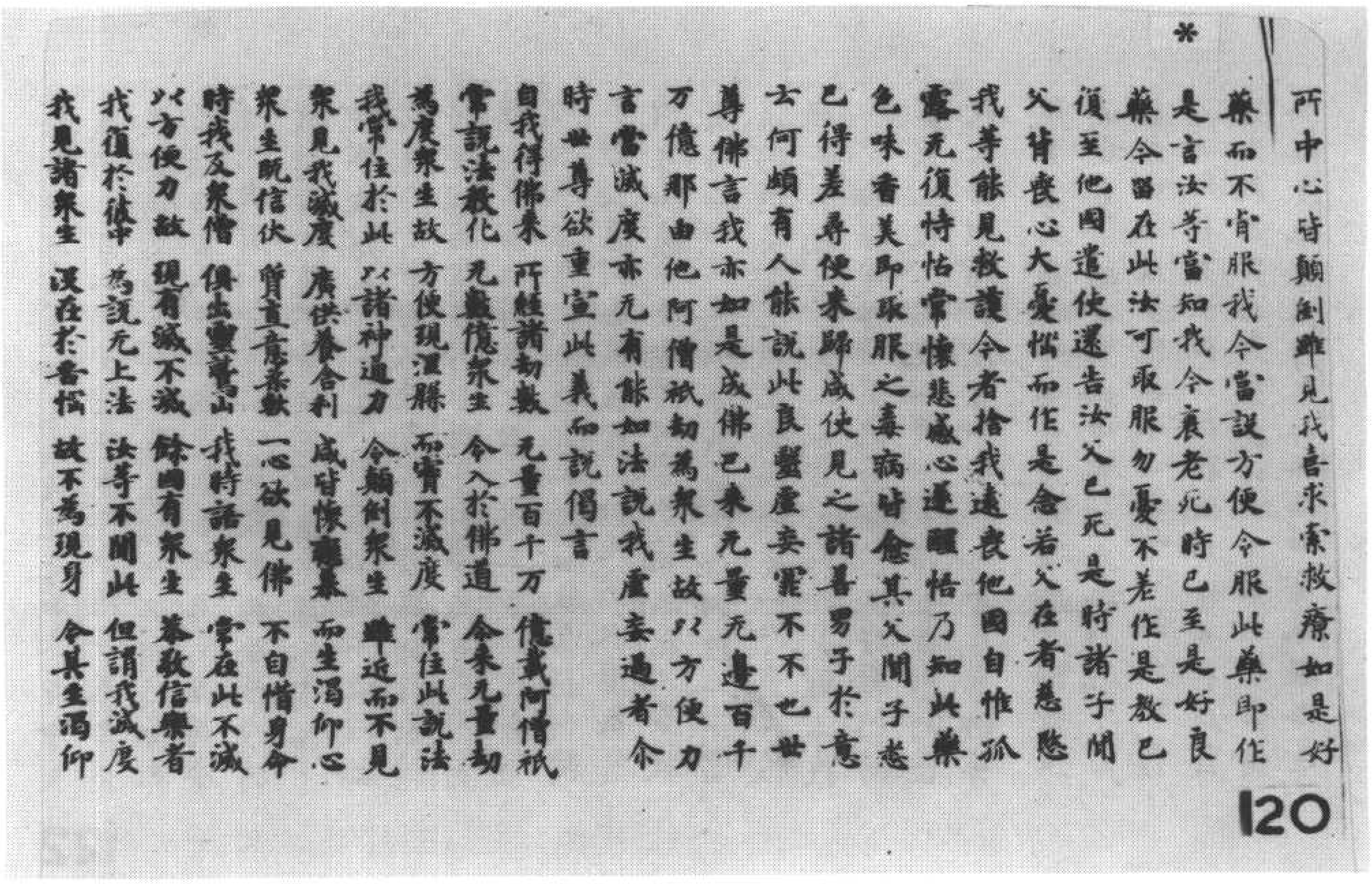


*

想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无量百千万億劫或有見佛或不見者以此事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是爲度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色香藥而謂不美父作是念此子可愍爲毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作

119

*

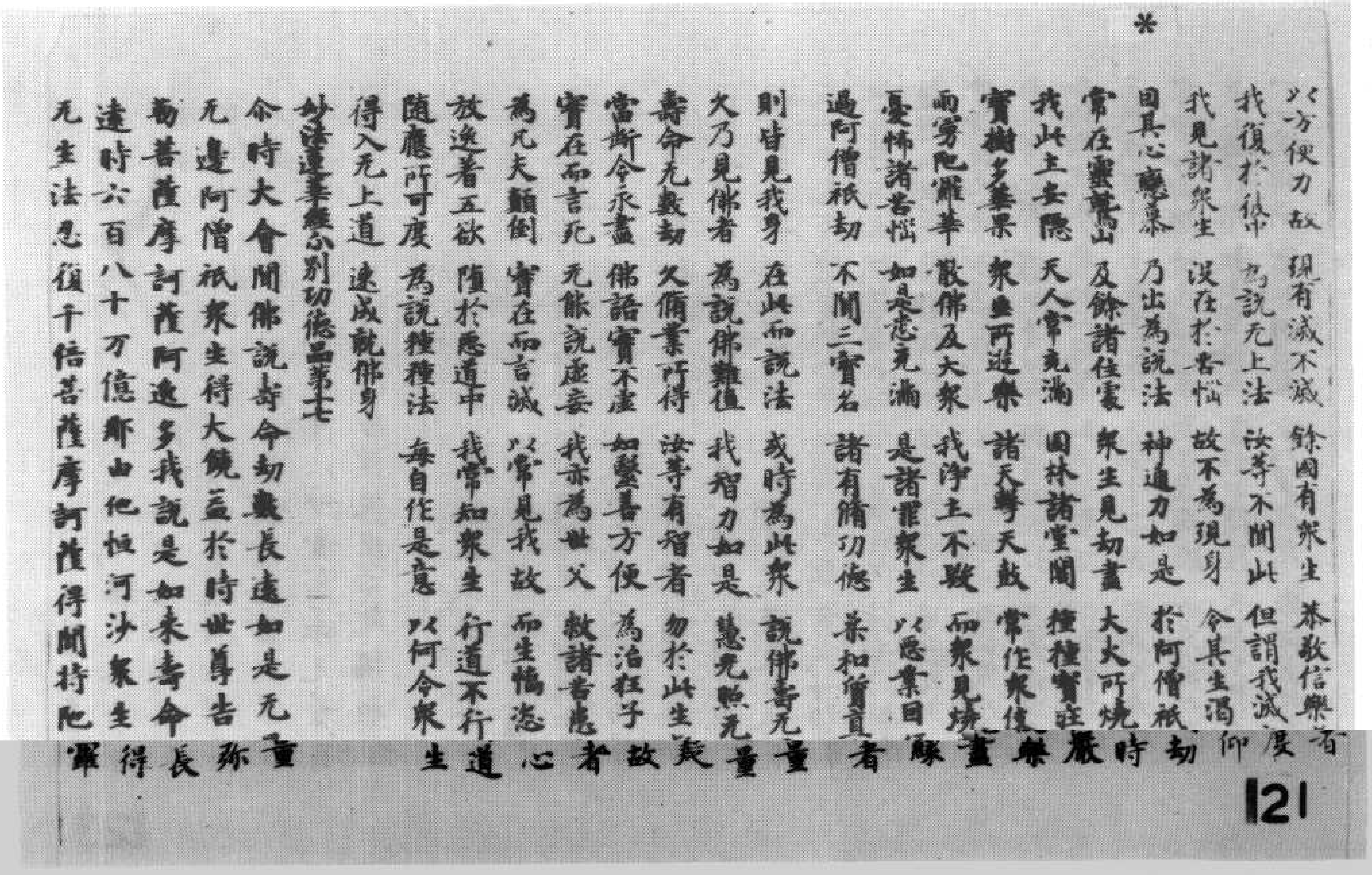


所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來 所經諸劫數 无量百千万 億載阿僧祇
常說法教化 无數億衆生 令入於佛道 尒來无量劫
為度衆生故 方便現涅槃 而實不滅度 常住此說法
我常住於此 以諸神通力 令顛倒衆生 雖近而不見
衆見我滅度 廣供養舍利 咸皆懷戀慕 而生渴仰心
衆生既信伏 質直意柔軟 一心欲見佛 不自惜身命
時我及衆僧 俱出靈鷲山 我時語衆生 常在此不滅
以方便力故 現有滅不滅 餘國有衆生 恭敬信樂者
我復於彼中 為說无上法 汝等不聞此 但謂我滅度
我見諸衆生 没在於苦惱 故不為現身 令其生渴仰

120

*

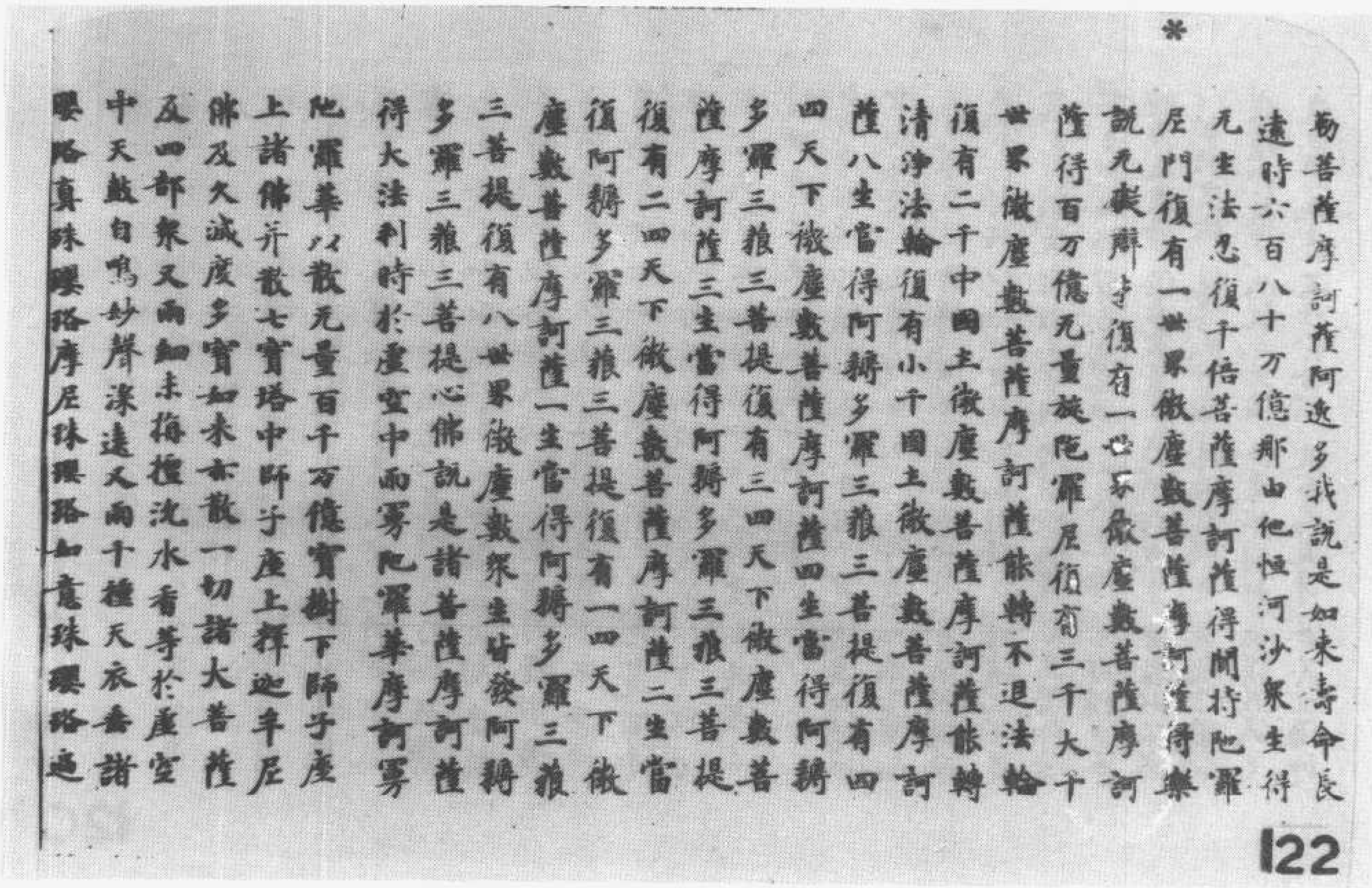


以方便力故 現有滅不滅 餘國有衆生 恭敬信樂者
我復於彼中 為說无上法 汝等不聞此 但謂我滅度
我見諸衆生 没在於苦惱 故不為現身 令其生渴仰
因其心戀慕 乃出為說法 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毁 而衆見燒盡
憂怖諸苦惱 如是悉充滿 是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有修功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時為此衆 說佛壽无量
久乃見佛者 為說佛難值 我智力如是 慧光照无量
壽命无數劫 久脩業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 為治狂子故
實在而言死 无能說虛妄 我亦為世父 救諸苦患者
為凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 為說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

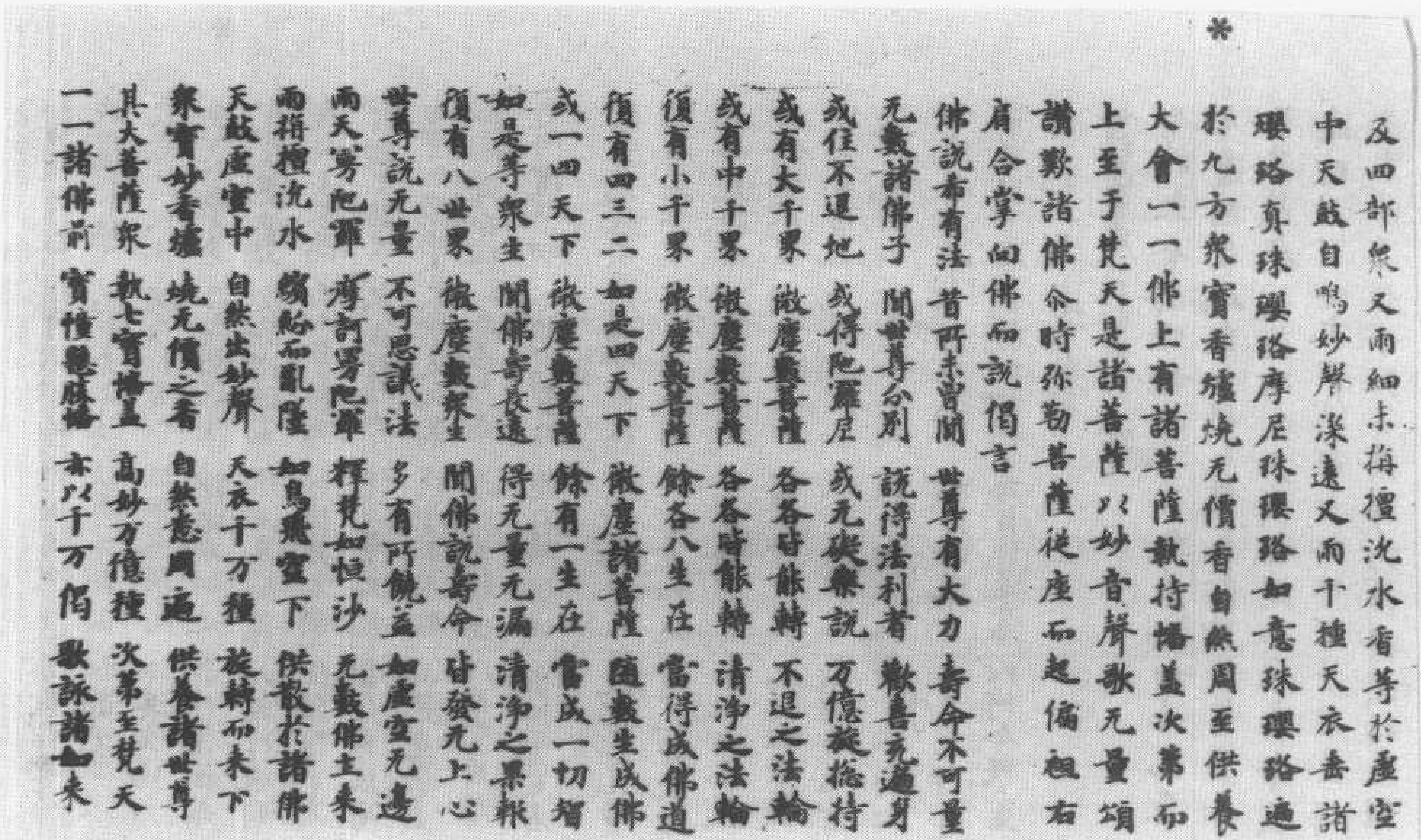
尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅

121



122

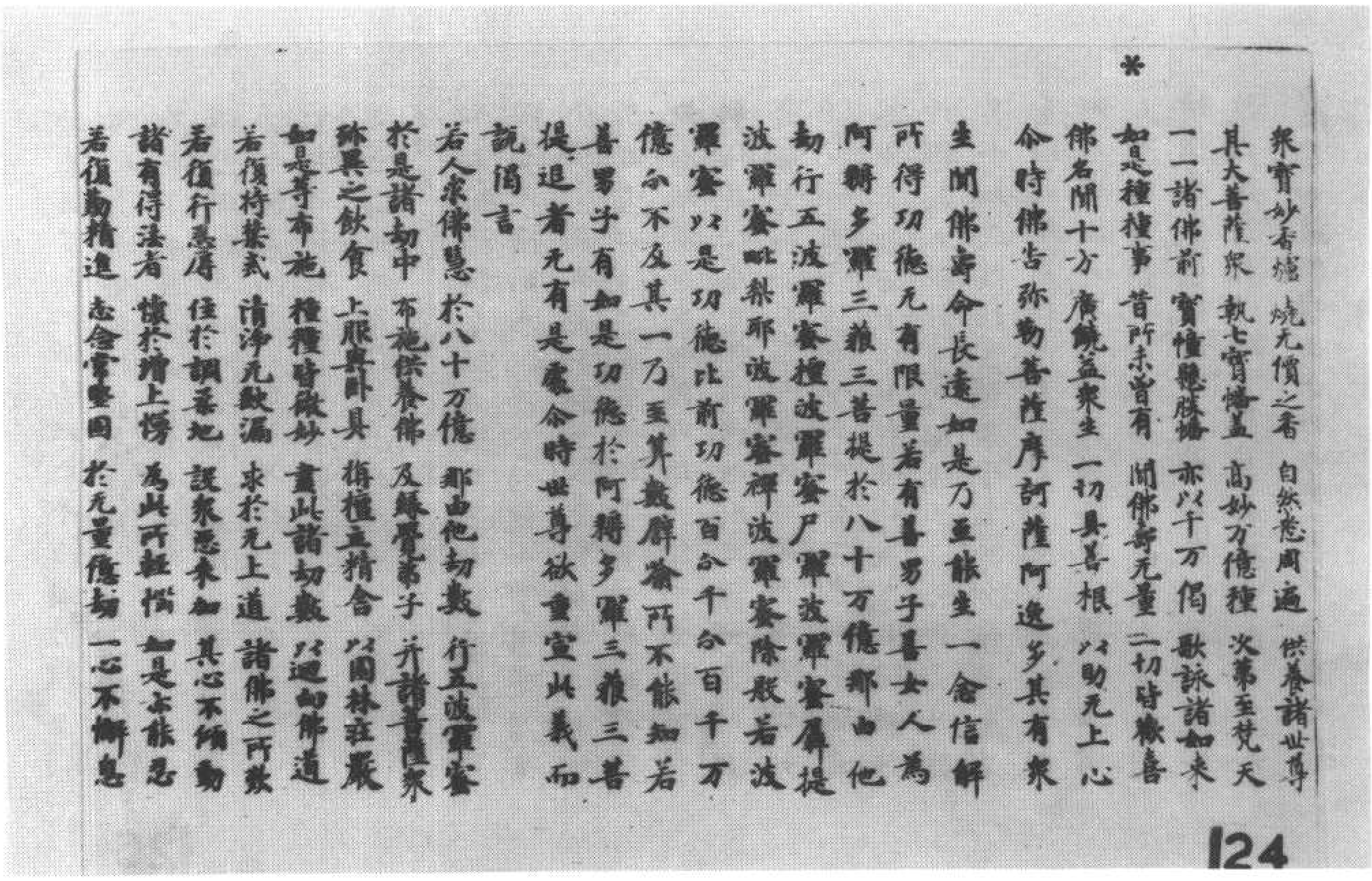
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍



123

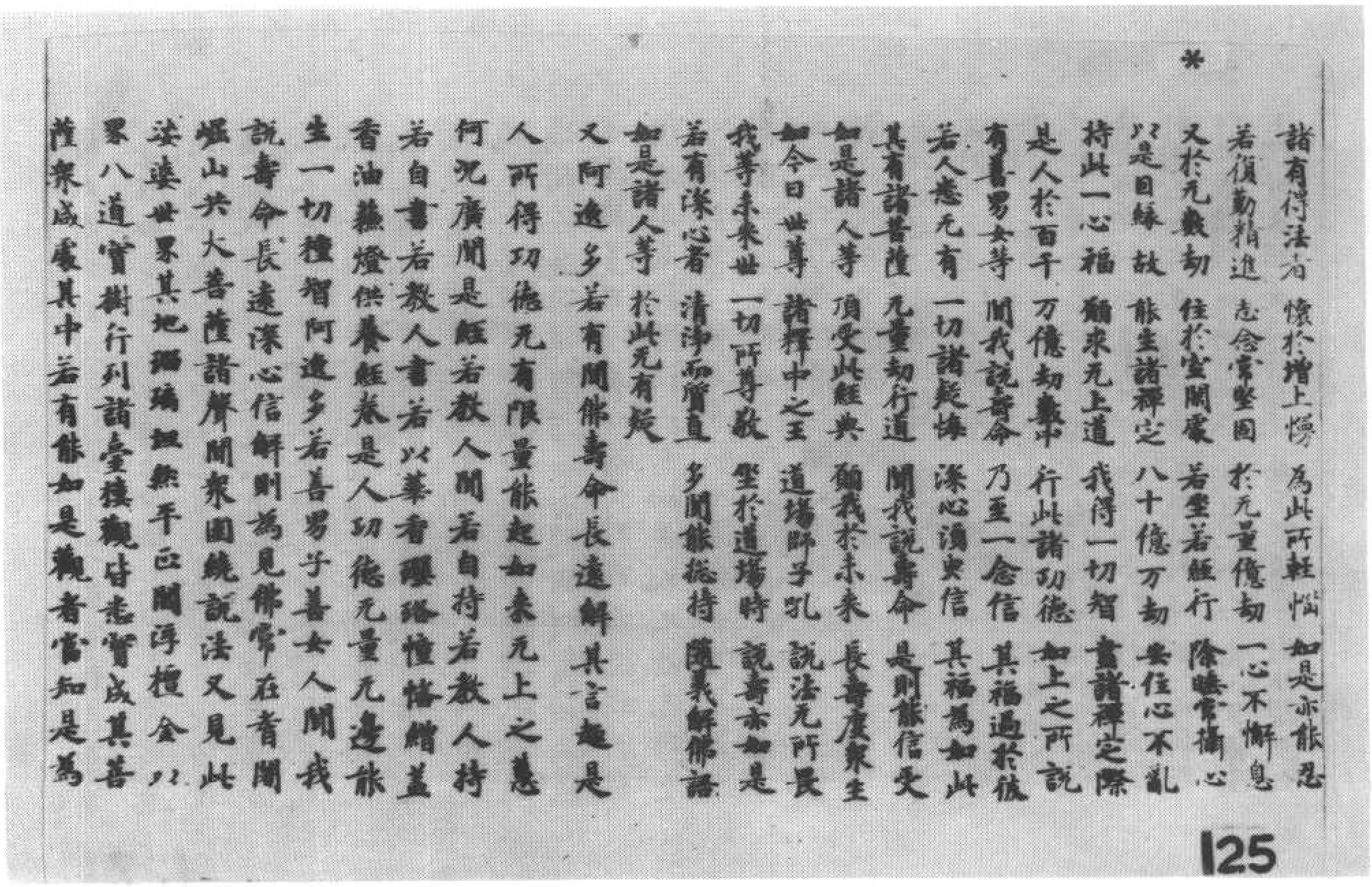
及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沈水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來



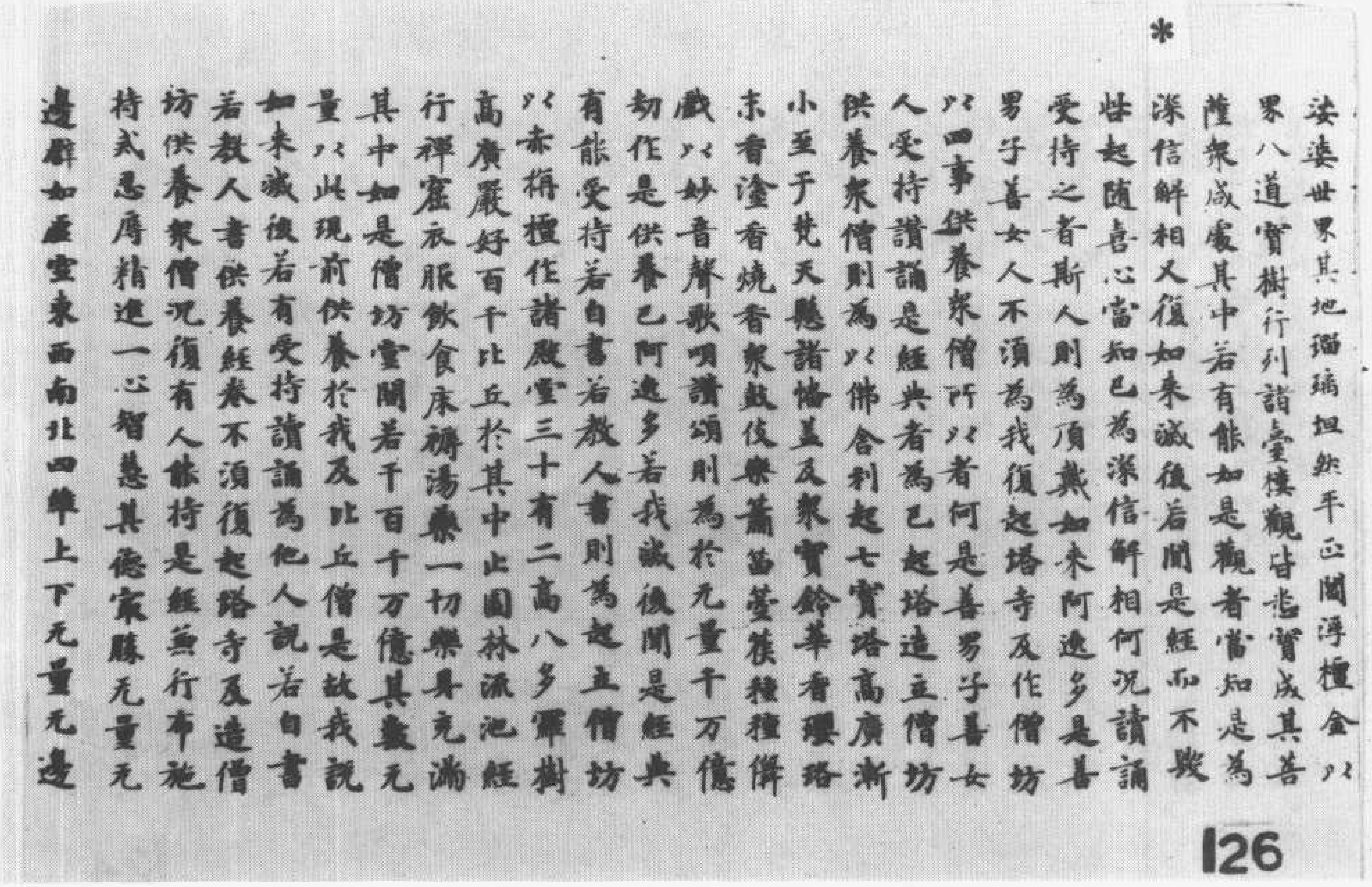
衆寶妙香爐 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執七寶幡蓋 高妙万億種 次第至梵天
一一諸佛前 寶幢懸勝幡 亦以千万偈 歌詠諸如來
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩 阿逸多 其有衆
生聞佛壽命長遠如是 乃至能生一念信解
所得功德无有限量 若有善男子善女人 為
阿耨多羅三藐三菩提 於八十万億那由他
劫行五波羅蜜 檀波羅蜜 尸羅波羅蜜 羼提
波羅蜜 毗梨耶波羅蜜 禪波羅蜜 除般若波
羅蜜 以是功德比前功德 百分千分百千万
億分不及其一 乃至算數譬喻所不能知 若
善男子有如是功德 於阿耨多羅三藐三菩
提退者 无有是處 尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珎異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕惱 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈息

124



諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕惱 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈息
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能總持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多 若有聞佛壽命長遠 解其言趣 是
人所得功德无有限量 能起如來无上之慧
何況廣聞是經 若教人聞 若自持 若教人持
若自書 若教人書 若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油酥燈 供養經卷 是人功德无量无邊 能
生一切種智 阿逸多 若善男子善女人 聞我
說壽命長遠 深心信解 則為見佛常在耆闍
崛山 共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法 又見此
娑婆世界 其地瑠璃 坦然平正 閻浮檀金以
界八道 寶樹行列 諸臺樓觀皆悉寶成 其菩
薩衆咸處其中 若有能如是觀者 當知是為

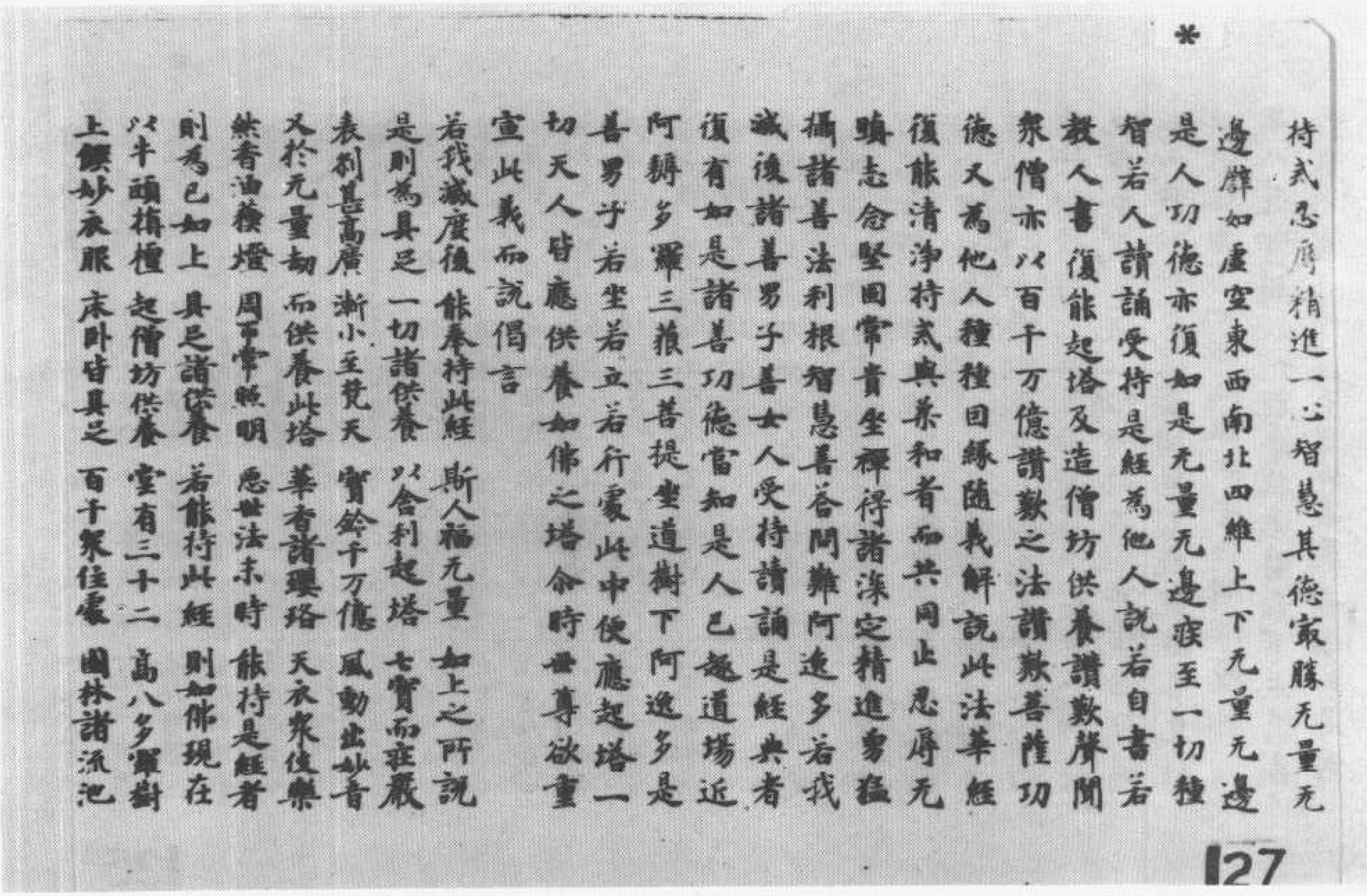
125



*

娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寳樹行列諸臺樓觀皆悉寳成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寳塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寳鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種儛
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊

126



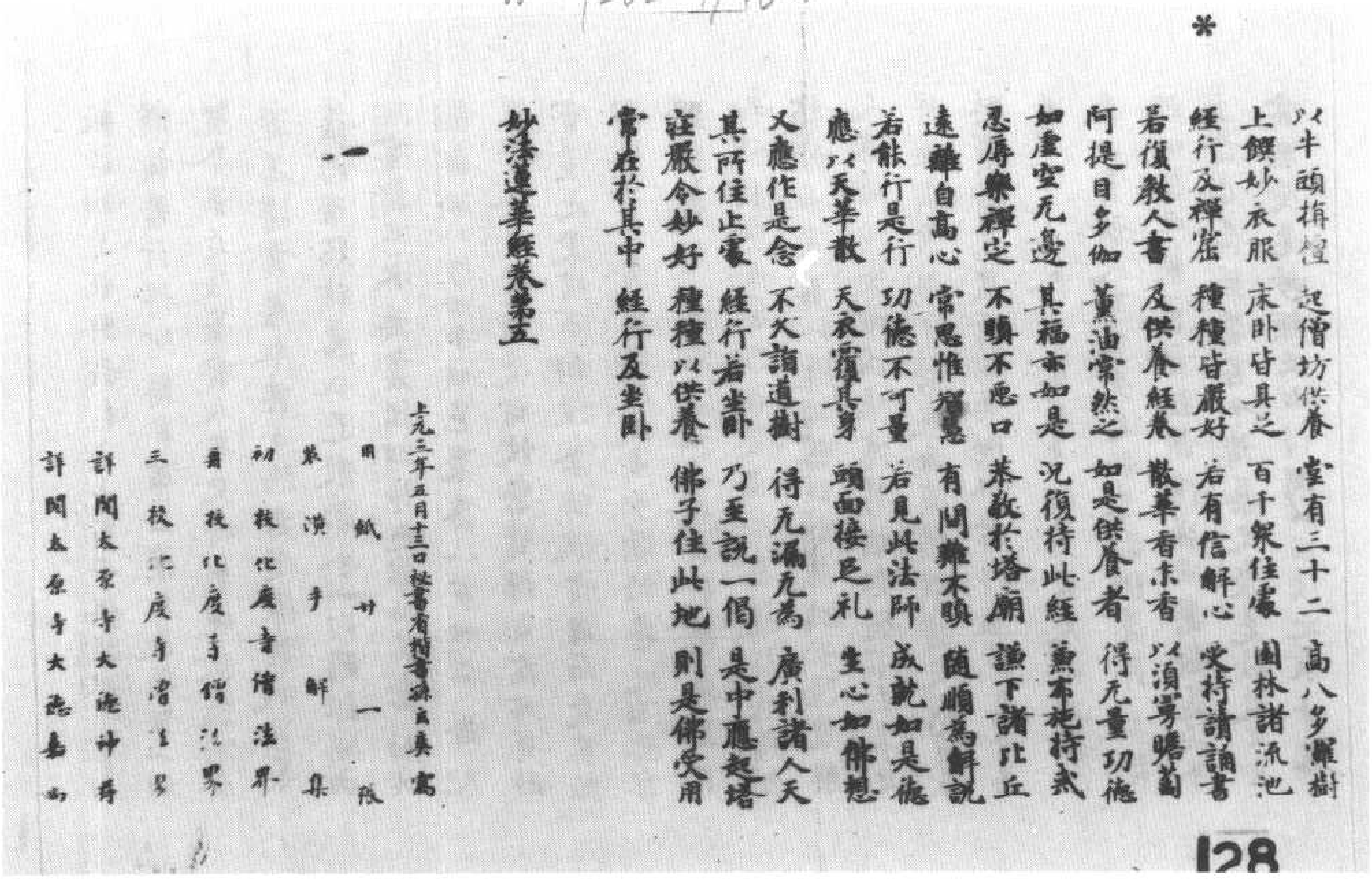
*

持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔爾時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寳而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寳鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油穌燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床臥皆具足　百千衆住處　園林諸流池

127

W→7262 9/46 B'll



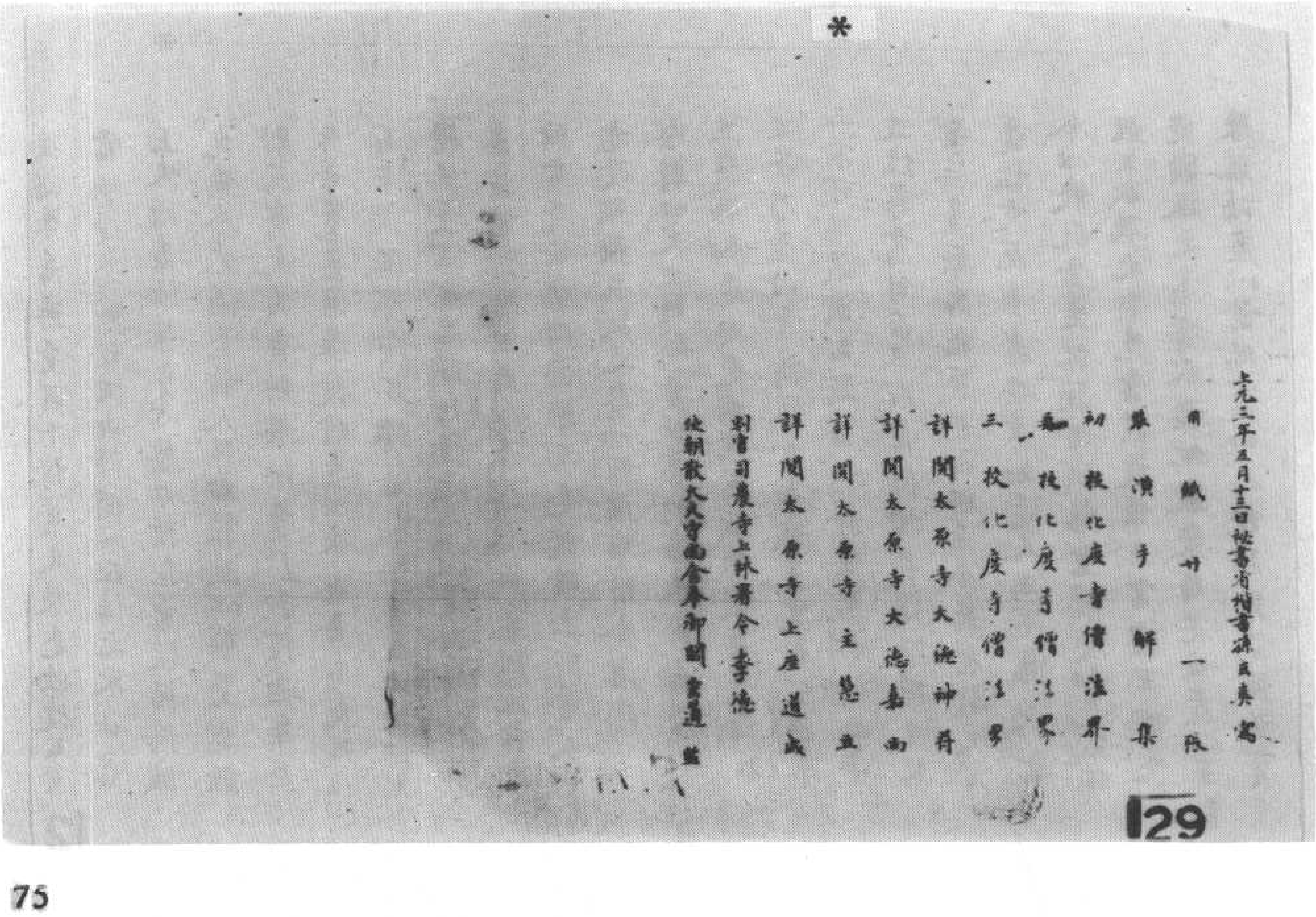
＊

以牛頭栴檀 起僧坊供養 堂有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 床卧皆具足 百千衆住處 園林諸流池
經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若復教人書 及供養經卷 散華香末香 以須曼瞻蔔
阿提目多伽 薫油常然之 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 况復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順爲解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足礼 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得无漏无爲 廣利諸人天
其所住止處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

上元三年五月十三日秘書省楷書孫玄爽寫
用紙廿一張
裝潢手解集
初校化度寺僧法界
再校化度寺僧法界
三校化度寺僧法界
詳閱太原寺大德神符
詳閱太原寺大德嘉尚

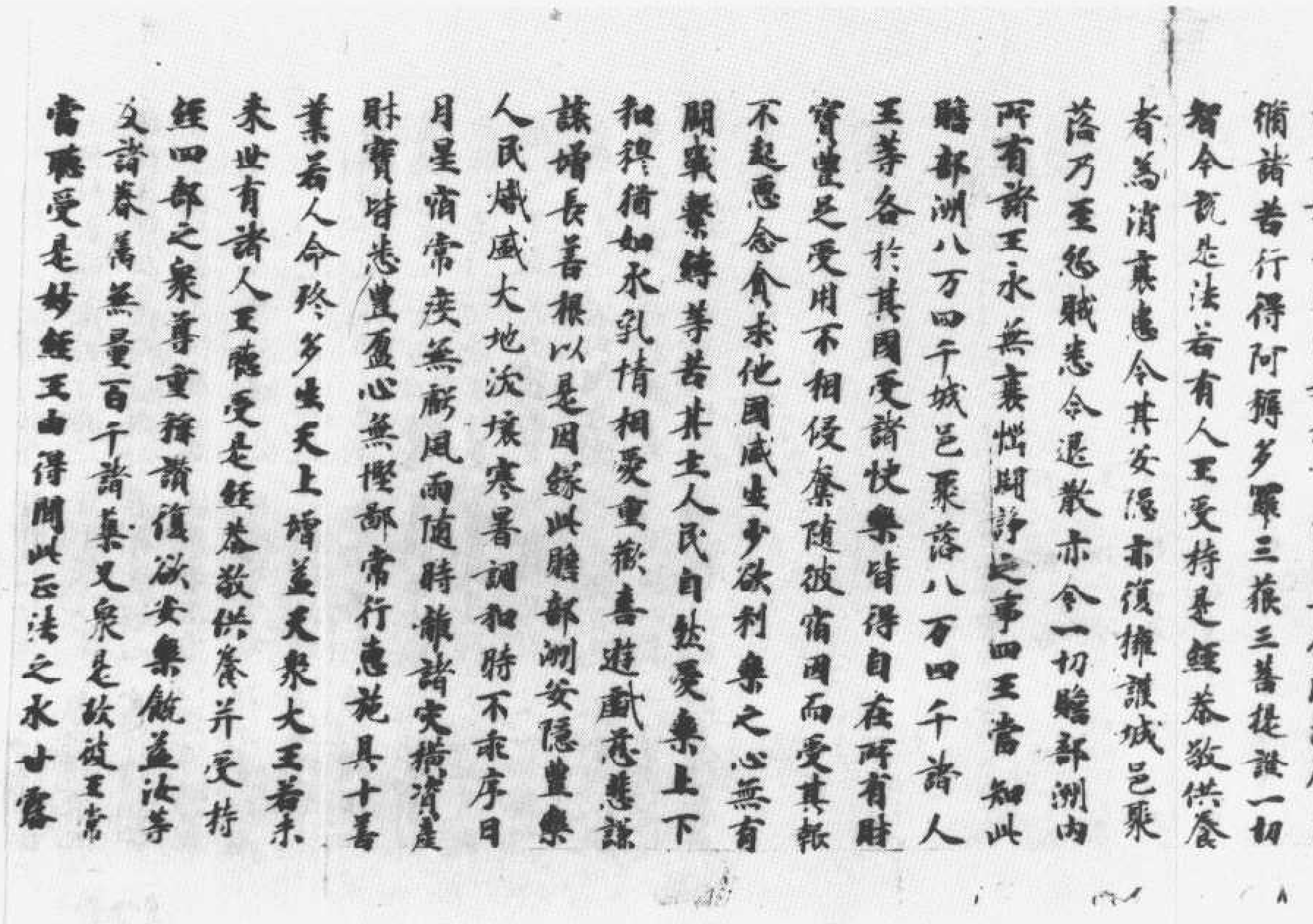
128



＊

上元三年五月十三日秘書省楷書孫玄爽寫
用紙廿一張
裝潢手解集
初校化度寺僧法界
再校化度寺僧法界
三校化度寺僧法界
詳閱太原寺大德神符
詳閱太原寺大德嘉尚
詳閱太原寺主慧立
詳閱太原寺上座道成
判官司農寺上林署令李德
使朝散大夫守尚舍奉御閻玄道監

129

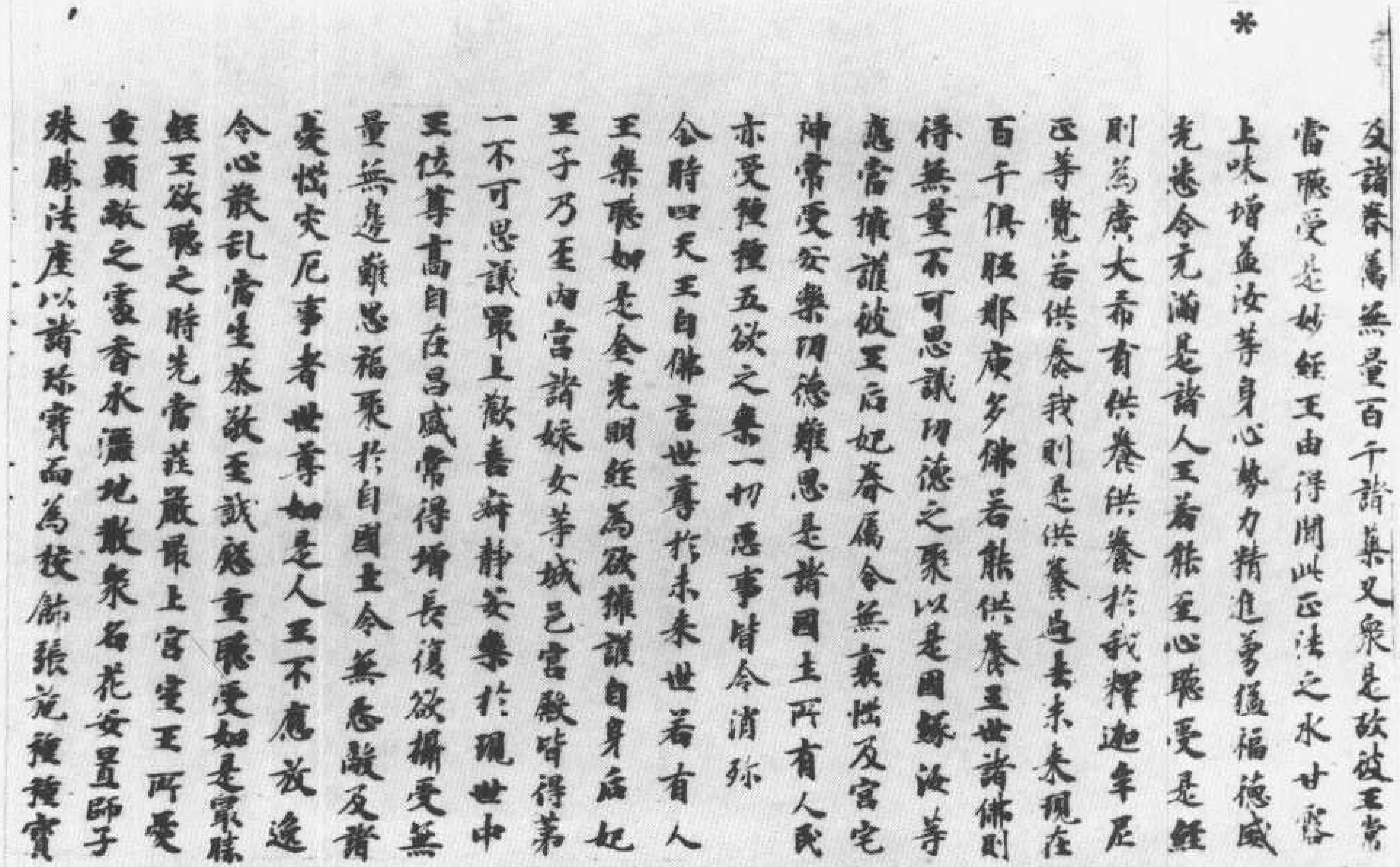


擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多劫
修諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一切
智今說是法若有人王受持是經恭敬供養
者為消衰患令其安隱亦復擁護城邑聚
落乃至怨賊悉令退散亦令一切贍部洲內
所有諸王永無衰惱鬪諍之事四王當知此
贍部洲八万四千城邑聚落八万四千諸人
王等各於其國受諸快樂皆得自在所有財
寶豐足受用不相侵奪隨彼宿因而受其報
不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心無有
鬪戰繫縛等苦其土人民自然受樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲謙
讓增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂
人民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日
月星宿常度無虧風雨隨時離諸災橫資產
財寶皆悉豐盈心無慳鄙常行惠施具十善
業若人命終多生天上增益天眾大王若未
來世有諸人王聽受是經恭敬供養并受持
經四部之眾尊重讚歎復欲安樂饒益汝等
及諸眷屬無量百千諸藥叉眾是故彼王常
當聽受是妙經王由得聞此正法之水甘露

1

S-T665 16/4/27c1

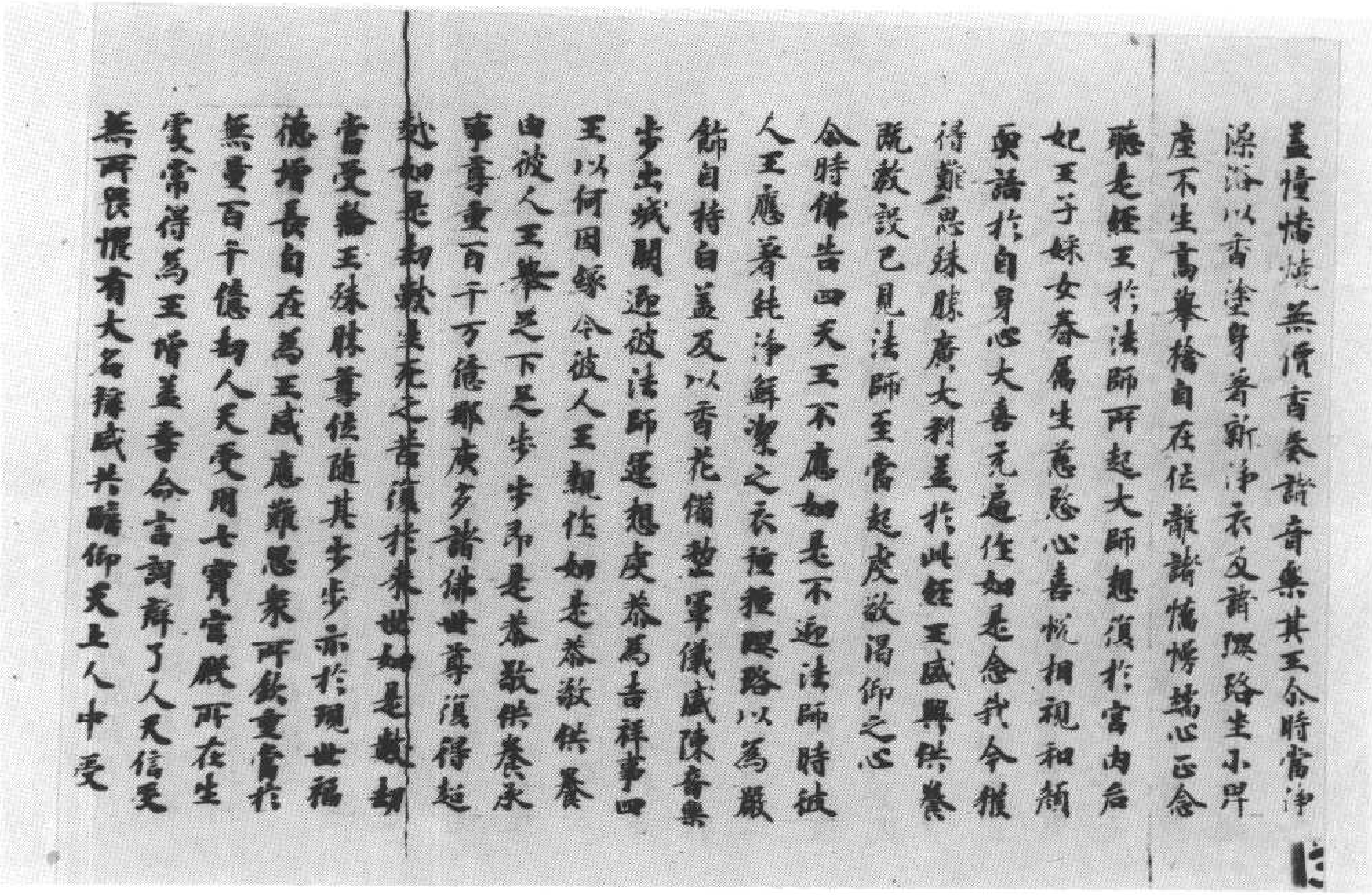
斯一四五七號　金光明最勝王經卷第六　四天王護國品第十二



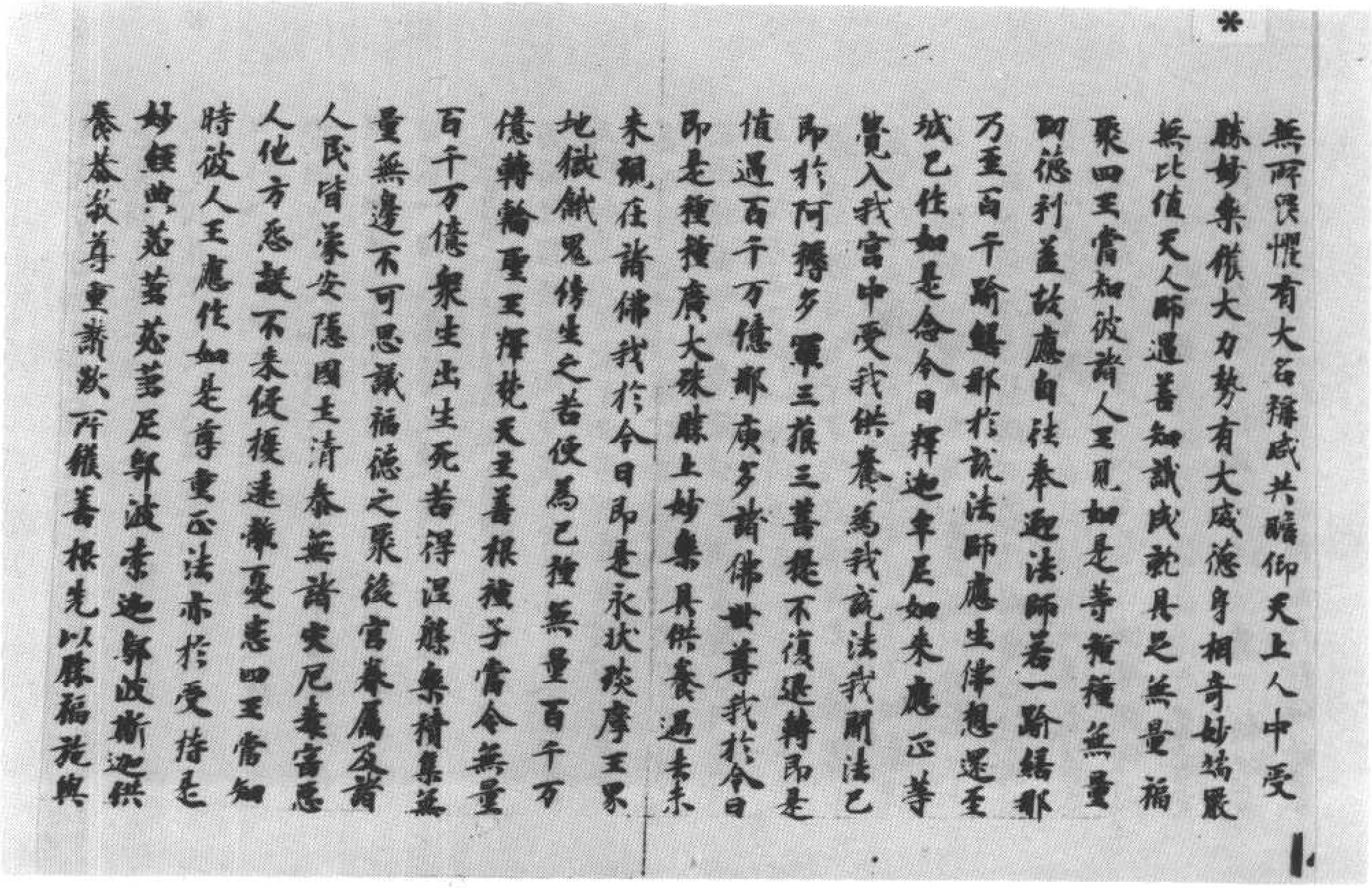
*

及諸眷屬無量百千諸藥叉眾是故彼王常
當聽受是妙經王由得聞此正法之水甘露
上味增益汝等身心勢力精進勇猛福德威
光悉令充滿是諸人王若能至心聽受是經
則為廣大希有供養供養於我釋迦牟尼
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千俱胝那庾多佛若能供養三世諸佛則
得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令無衰惱及宮宅
神常受安樂功德難思是諸國土所有人民
亦受種種五欲之樂一切惡事皆令消殄
爾時四天王白佛言世尊於未來世若有人
王樂聽如是金光明經為欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸婇女等城邑宮殿皆得第
一不可思議最上歡喜寂靜安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲攝受無
量無邊難思福聚於自國土令無怨敵及諸
憂惱災厄事者世尊如是人王不應放逸
令心散亂當生恭敬至誠慇重聽受如是最勝
經王欲聽之時先當莊嚴最上宮室王所愛
重顯敞之處香水灑地散眾名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為挍飾張施種種寶

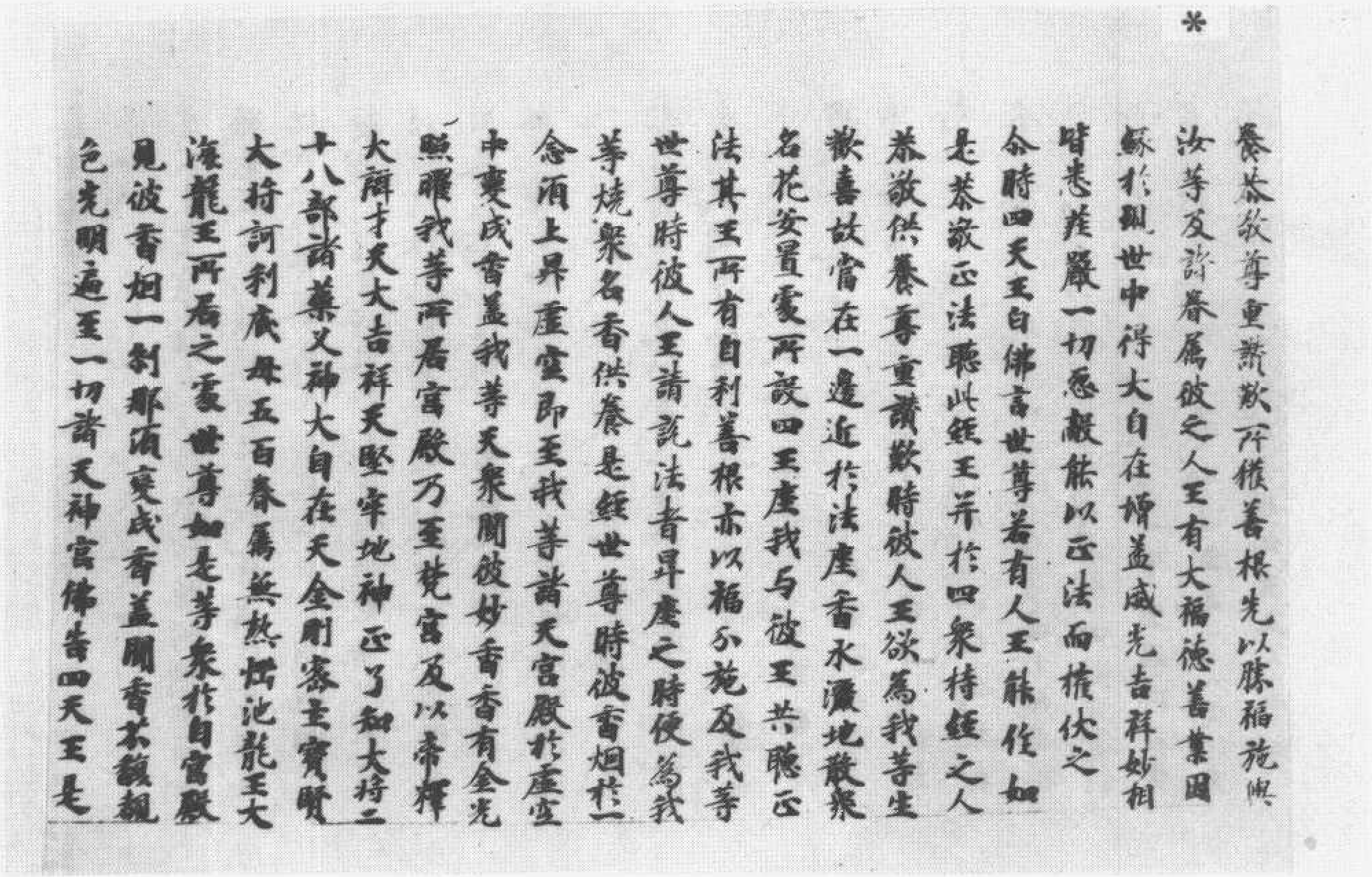
12



蓋幢幡燒無價香奏諸音樂其王尒時當淨
洗浴以香塗身著新淨衣及諸瓔珞坐小卑
座不生高舉捨自在位離諸憍慢端心正念
聽是經王於法師所起大師想復於宮內后
妃王子婇女眷屬生慈愍心喜悅相視和顏
軟語於自身心大喜充遍作如是念我今獲
得難思殊勝廣大利益於此經王盛興供養
既敷設已見法師至當起虔敬渴仰之心
尒時佛告四天王不應如是不迎法師時彼
人王應著純淨鮮潔之衣種種瓔珞以為嚴
飾自持白蓋及以香花備整軍儀盛陳音樂
步出城闕迎彼法師運想虔恭為吉祥事四
王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養
由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養承
事尊重百千万億那庾多諸佛世尊復得超
越如是劫數生死之苦復於來世如是數劫
當受輪王殊勝尊位隨其步步亦於現世福
德增長自在為王感應難思衆所欽重當於
無量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
無所畏懼有大名稱咸共瞻仰天上人中受

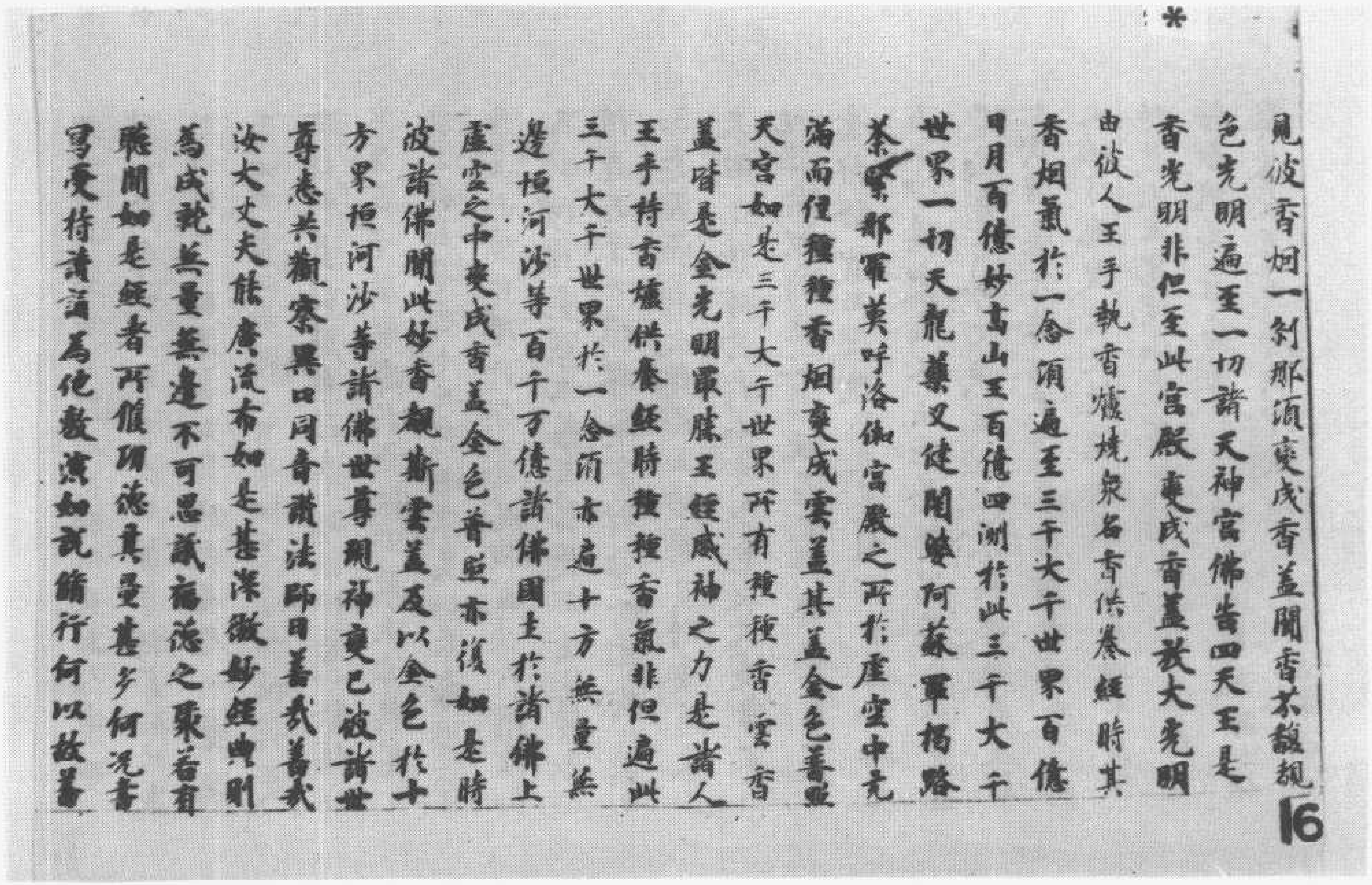


無所畏懼有大名稱咸共瞻仰天上人中受
勝妙樂獲大力勢有大威德身相奇妙端嚴
無比值天人師遇善知識成就具足無量福
聚四王當知彼諸人王見如是等種種無量
功德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那
乃至百千踰繕那於說法師應生佛想還至
城已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等
覺入我宮中受我供養為我說法我聞法已
即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是永拔琰摩王界
地獄餓鬼傍生之苦便為已種無量百千万
億轉輪聖王釋梵天主善根種子當令無量
百千万億衆生出生死苦得涅槃樂積集無
量無邊不可思議福德之聚後宮眷屬及諸
人民皆蒙安隱國土清泰無諸災厄毒害惡
人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知
時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是
妙經典苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦供
養恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與



*

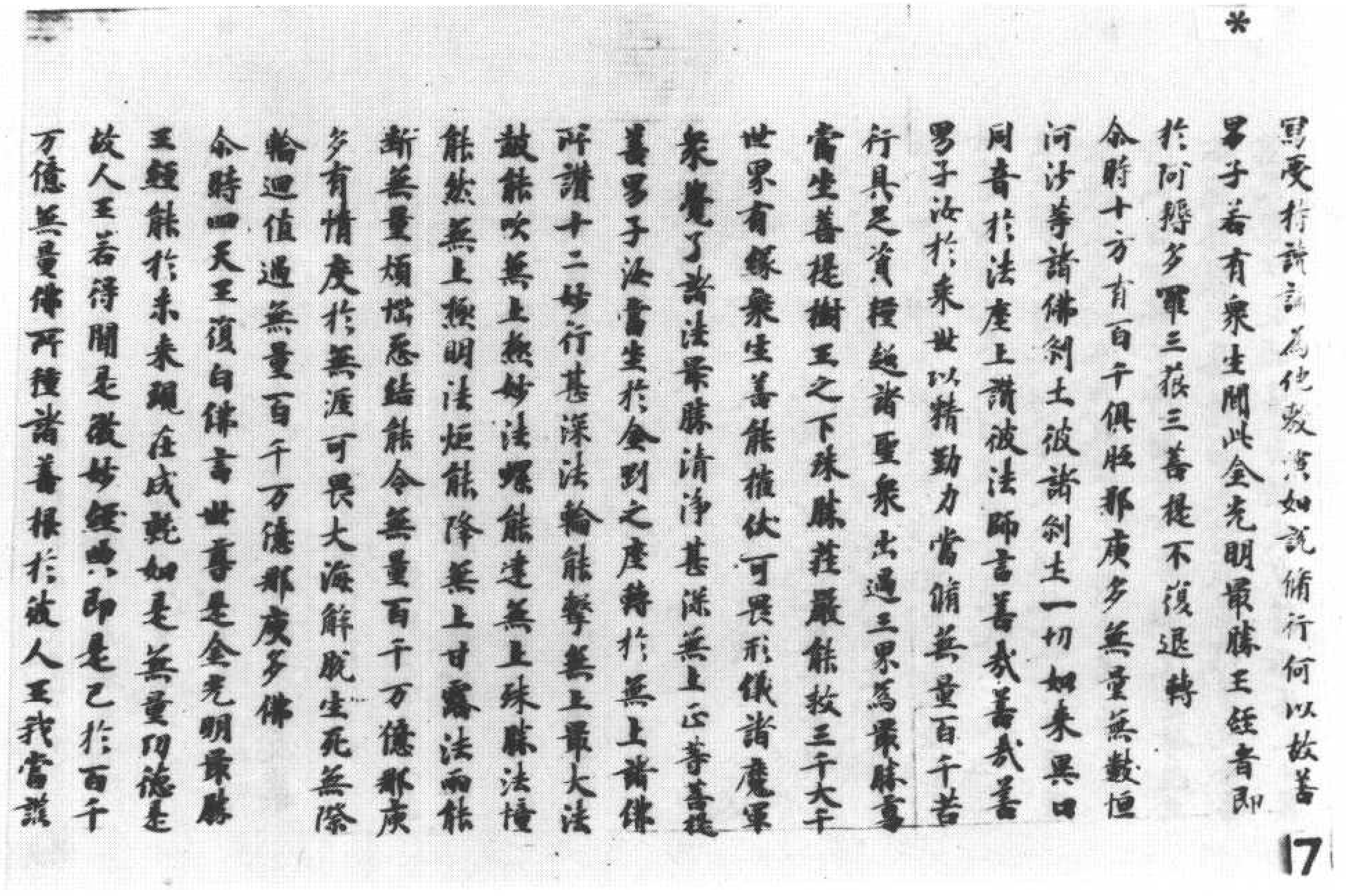
養恭敬尊重讚歎所植善根先以勝福施與
汝等及諸眷屬彼之人王有大福德善業因
緣於現世中得大自在增益威光吉祥妙相
皆悉莊嚴一切怨敵能以正法而摧伏之
尒時四天王白佛言世尊若有人王能作如
是恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人
恭敬供養尊重讚歎時彼人王欲為我等生
歡喜故當在一邊近於法座香水灑地散衆
名花安置處所設四王座我与彼王共聽正
法其王所有自利善根亦以福分施及我等
世尊時彼人王請說法者昇座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊時彼香烟於一
念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空
中變成香蓋我等天衆聞彼妙香香有金光
照曜我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋
大辯才天大吉祥天堅牢地神正了知大將二
十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢
大將訶利底母五百眷屬無熱惱池龍王大
海龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿
見彼香烟一剎那頃變成香蓋聞香芬馥覩
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是



*

見彼香烟一剎那頃變成香蓋聞香芬馥覩
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是
香光明非但至此宮殿變成香蓋放大光明
由彼人王手執香爐燒衆名香供養經時其
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大千
世界一切天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路
荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於虛空中充
滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋金色普照
天宮如是三千大千世界所有種種香雲香
蓋皆是金光明最勝王經威神之力是諸人
王手持香爐供養經時種種香氣非但遍此
三千大千世界於一念頃亦遍十方無量無
邊恒河沙等百千万億諸佛國土於諸佛上
虛空之中變成香蓋金色普照亦復如是時
彼諸佛聞此妙香覩斯雲蓋及以金色於十
方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼諸世
尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉善哉
汝大丈夫能廣流布如是甚深微妙經典則
為成就無量無邊不可思議福德之聚若有
聽聞如是經者所獲功德其量甚多何況書
寫受持讀誦為他敷演如說脩行何以故善

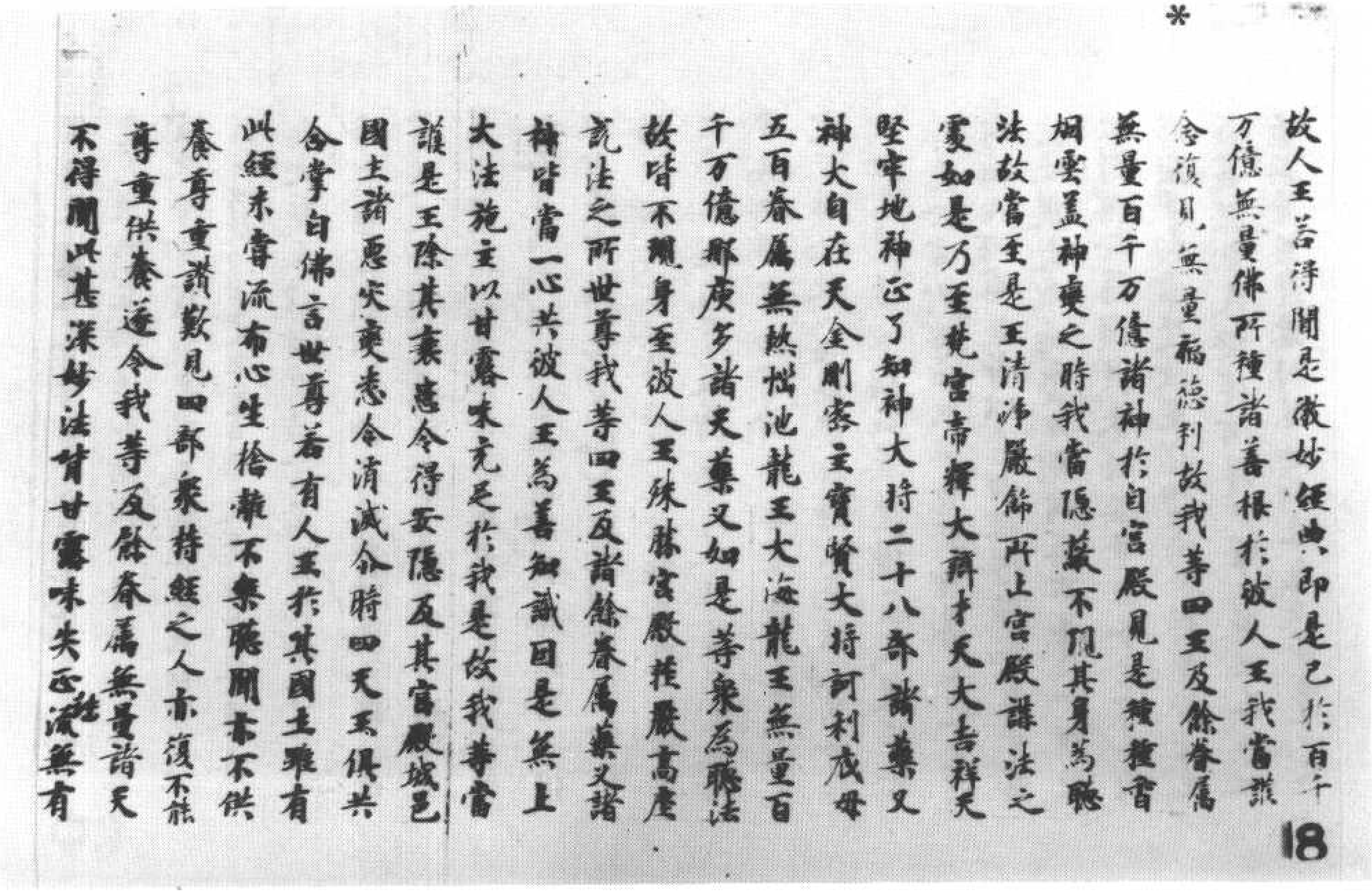
16



*

寫受持讀誦爲他敷演如說脩行何以故善
男子若有衆生聞此金光明最勝王經者即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉
尒時十方百千俱胝那庾多無量無數恒
河沙等諸佛刹土彼諸刹土一切如來異口
同音於法座上讚彼法師言善哉善哉善
男子汝於來世以精勤力當脩無量百千苦
行具足資糧超諸聖衆出過三界爲最勝尊
當坐菩提樹王之下殊勝莊嚴能救三千大千
世界有緣衆生善能摧伏可畏形儀諸魔軍
衆覺了諸法最勝清淨甚深無上正等菩提
善男子汝當坐於金剛之座轉於無上諸佛
所讚十二妙行甚深法輪能擊無上最大法
鼓能吹無上極妙法螺能建無上殊勝法幢
能然無上極明法炬能降無上甘露法雨能
斷無量煩惱惡結能令無量百千万億那庾
多有情度於無涯可畏大海解脫生死無際
輪迴值遇無量百千万億那庾多佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明最勝
王經能於未來現在成就如是無量功德是
故人王若得聞是微妙經典即是已於百千
万億無量佛所種諸善根於彼人王我當讚

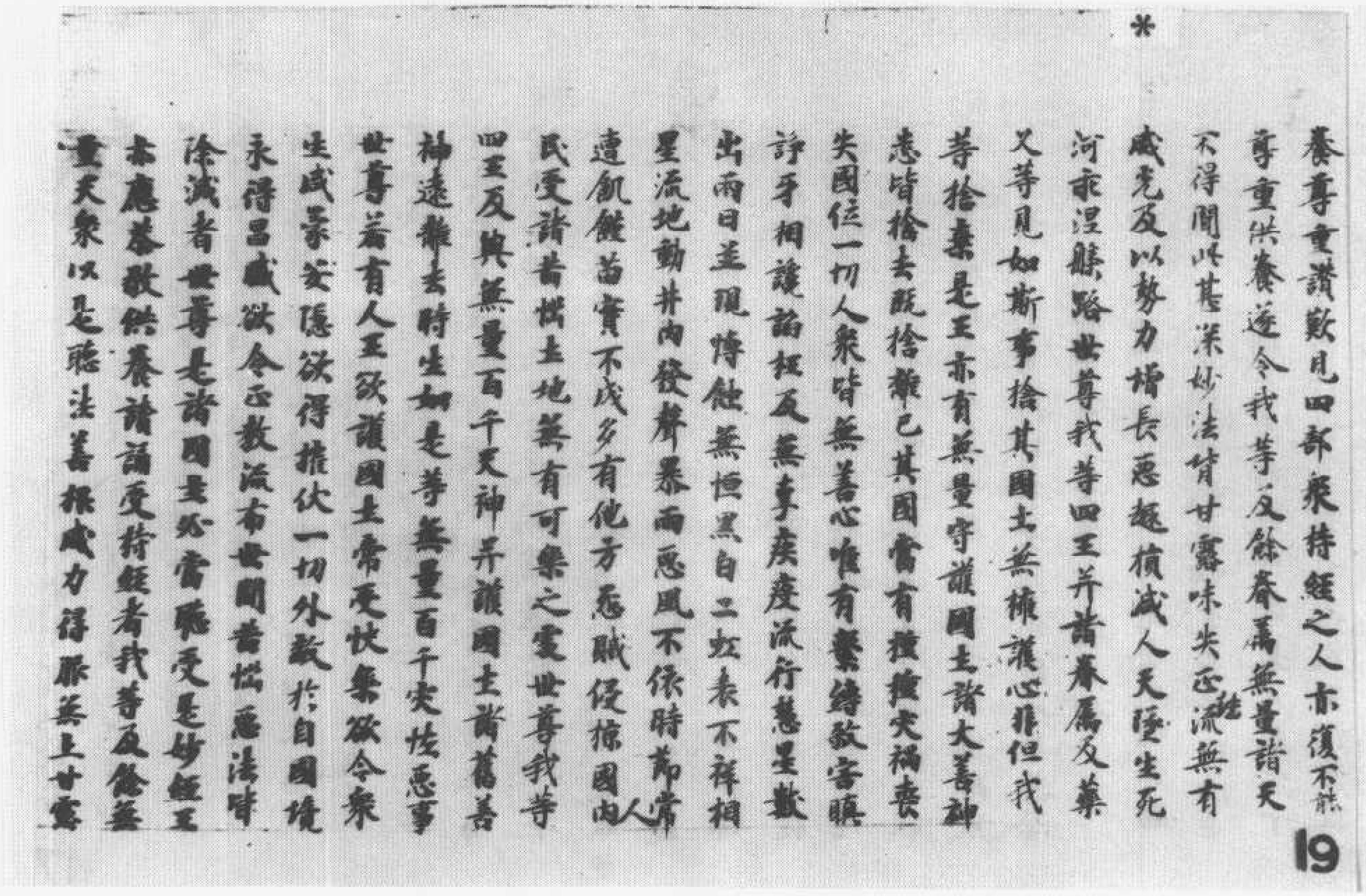
17



*

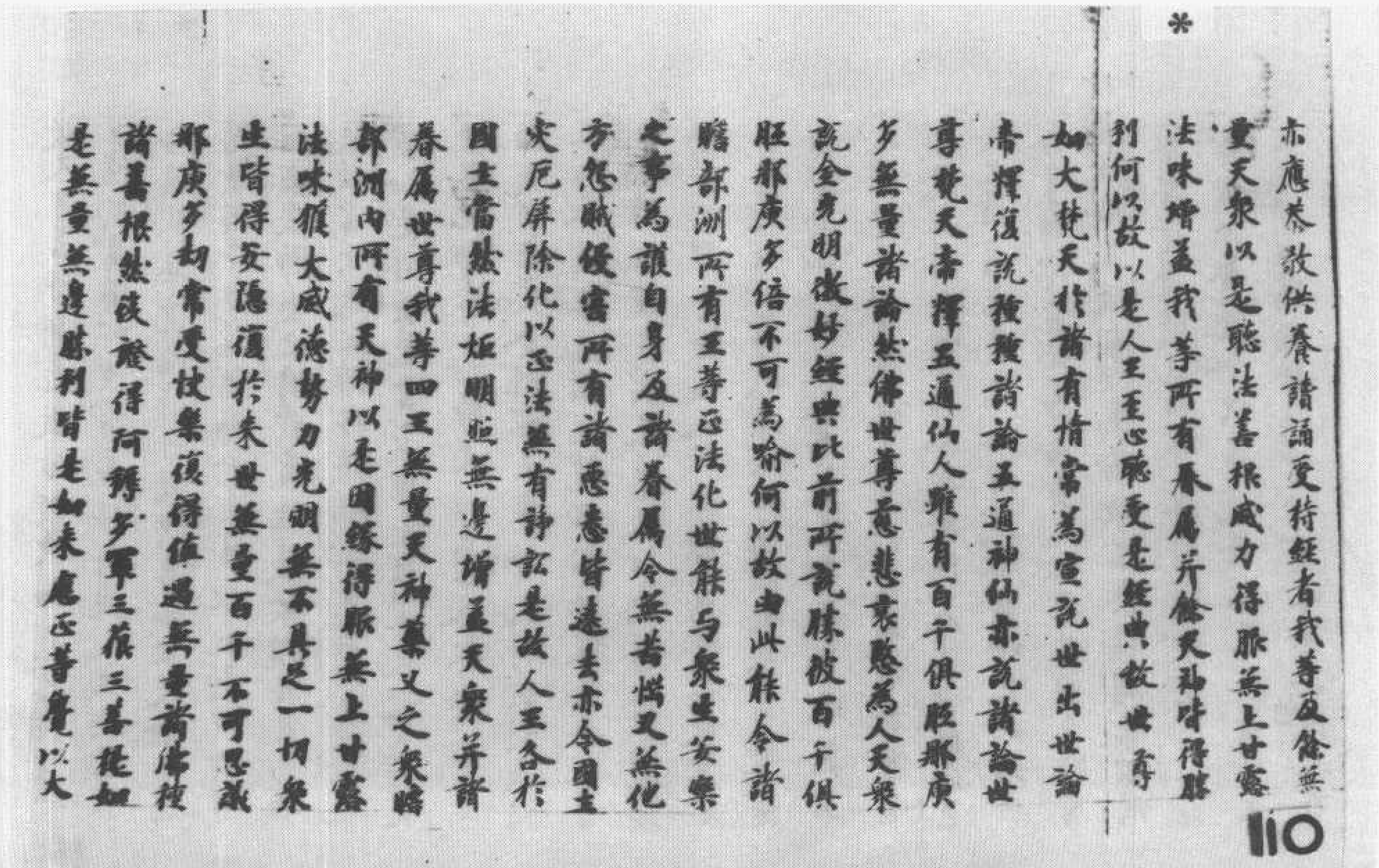
故人王若得聞是微妙經典即是已於百千
万億無量佛所種諸善根於彼人王我當讚
念復㠯、無量福德利故我等四王及餘眷屬
無量百千万億諸神於自宮殿見是種種香
烟雲蓋神變之時我當隱蔽不現其身爲聽
法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法之
處如是乃至梵宮帝釋大辯才天大吉祥天
堅牢地神正了知神大將二十八部諸藥叉
神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母
五百眷屬無熱惱池龍王大海龍王無量百
千万億那庾多諸天藥叉如是等衆爲聽法
故皆不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座
說法之所世尊我等四王及諸餘眷屬藥叉諸
神皆當一心共彼人王爲善知識因是無上
大法施主以甘露味充足於我是故我等當
護是王除其衰惱令得安隱及其宮殿城邑
國土諸惡災變悉令消滅尒時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有
此經未嘗流布心生捨離不樂聽聞亦不供
養尊重讚歎見四部衆持經之人亦復不能
尊重供養遂令我等及餘眷屬無量諸天
不得聞此甚深妙法背甘露味失正法流無有

18



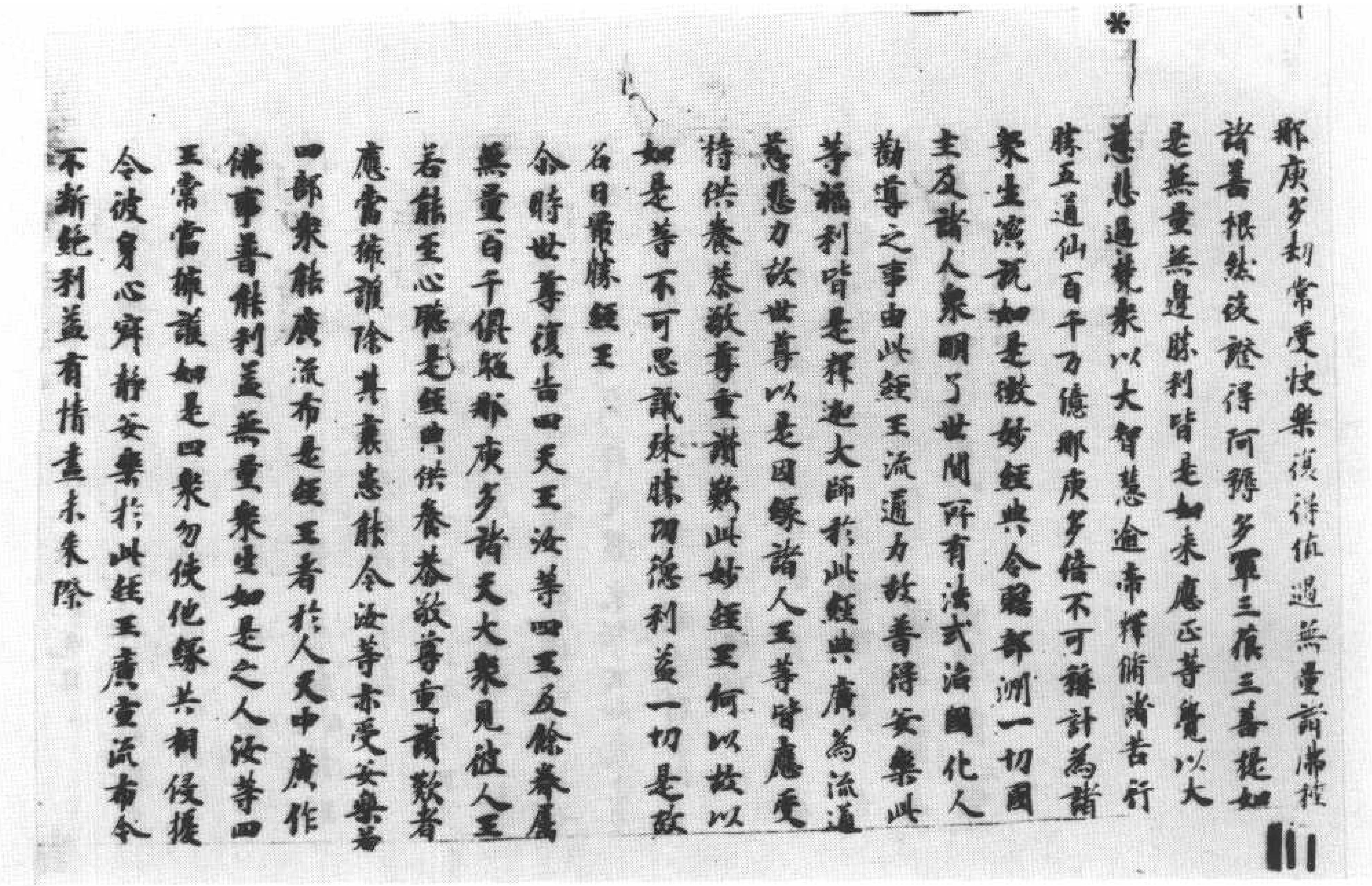
19 *

養尊重讚歎見四部衆持經之人亦復不能
尊重供養遂令我等及餘眷属無量諸天
不得聞此甚深妙法背甘露味失正法流無有
威光及以勢力增長惡趣損減人天墜生死
河乖涅槃路世尊我等四王并諸眷属及藥
叉等見如斯事捨其國土無擁護心非但我
等捨棄是王亦有無量守護國土諸大善神
悉皆捨去既捨離已其國當有種種災禍喪
失國位一切人衆皆無善心唯有繫縛殺害瞋
諍互相讒諂枉及無辜疾疫流行彗星數
出兩日並現薄蝕無恒黑白二虹表不祥相
星流地動井內發聲暴雨惡風不依時節常
遭飢饉苗實不成多有他方怨賊侵掠國內人
民受諸苦惱土地無有可樂之處世尊我等
四王及與無量百千天神并護國土諸舊善
神遠離去時生如是等無量百千災恠惡事
世尊若有人王欲護國土常受快樂欲令衆
生咸蒙安隱欲得摧伏一切外敵於自國境
永得昌盛欲令正教流布世間苦惱惡法皆
除滅者世尊是諸國主必當聽受是妙經王
亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘無
量天衆以是聽法善根威力得服無上甘露



110 *

亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘無
量天衆以是聽法善根威力得服無上甘露
法味增益我等所有眷属并餘天神皆得勝
利何以故以是人王至心聽受是經典故世尊
如大梵天於諸有情常為宣說世出世論
帝釋復說種種諸論五通神仙亦說諸論世
尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那庾
多無量諸論然佛世尊慈悲哀愍為人天衆
說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱
胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令諸
贍部洲所有王等以正法化世能与衆生安樂
之事為護自身及諸眷属令無苦惱又無他
方怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土
災厄屏除化以正法無有諍訟是故人王各於
國土當然法炬明照無邊增益天衆并諸
眷属世尊我等四王無量天神藥叉之衆贍
部洲內所有天神以是因緣得服無上甘露
法味獲大威德勢力光明無不具足一切衆
生皆得安隱復於未來無量百千不可思議
那庾多劫常受快樂復得值遇無量諸佛種
諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如
是無量無邊勝利皆是如來應正等覺以大

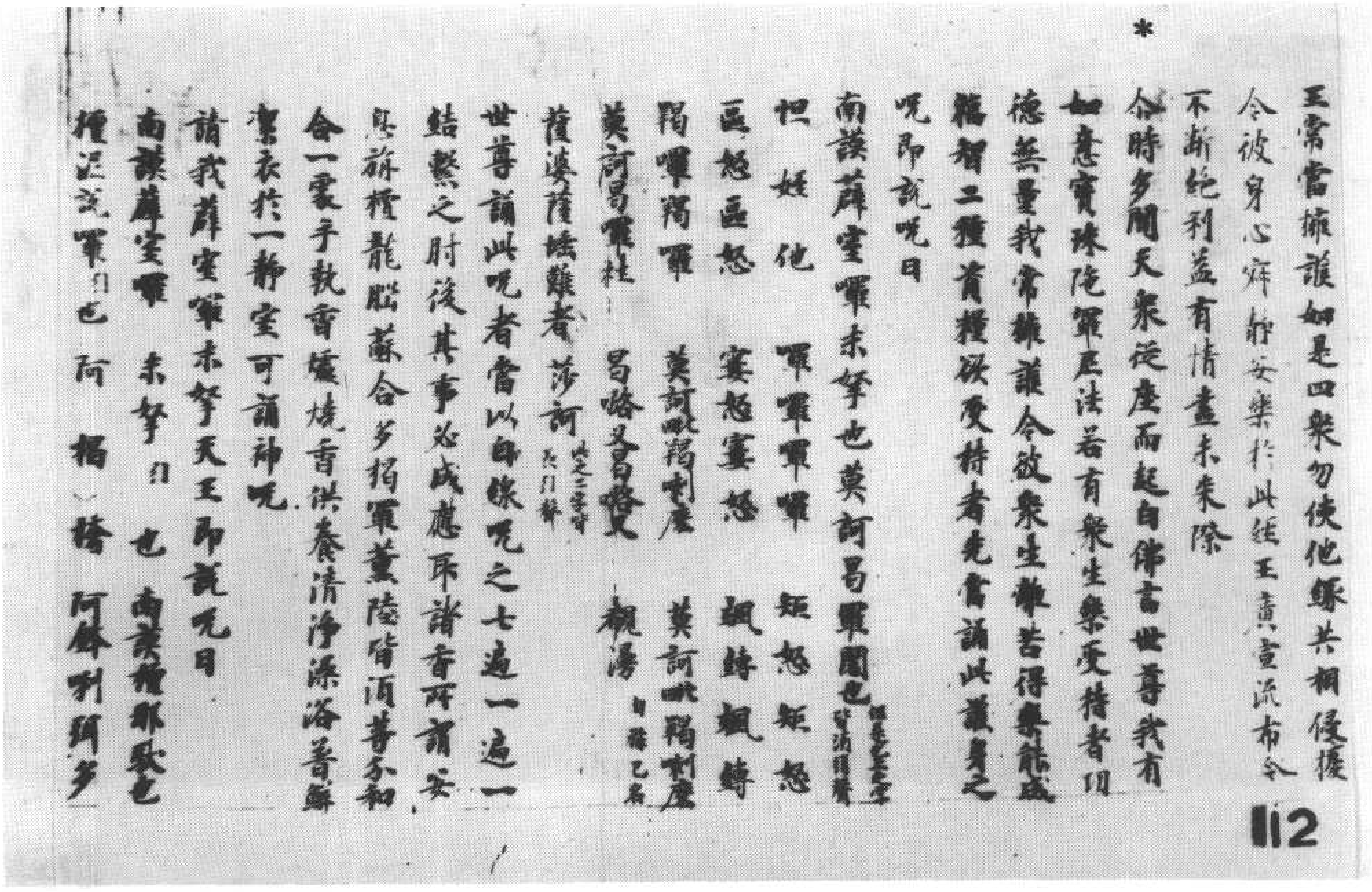


*

那庾多劫常受快樂復得值遇無量諸佛種諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如是無量無邊勝利皆是如來應正等覺以大慈悲過梵衆以大智慧逾帝釋脩諸苦行勝五通仙百千万億那庾多倍不可稱計為諸衆生演說如是微妙經典令贍部洲一切國主及諸人衆明了世間所有法式治國化人勸導之事由此經王流通力故普得安樂此等福利皆是釋迦大師於此經典廣為流通慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應受持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故以如是等不可思議殊勝功德利益一切是故名曰最勝經王

尒時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬無量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎者應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣作佛事普能利益無量衆生如是之人汝等四王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令不斷絶利益有情盡未來際

111



*

王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令不斷絶利益有情盡未來際

尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有如意寶珠陀羅尼法若有衆生樂受持者功德無量我常擁護令彼衆生離苦得樂能成福智二種資糧欲受持者先當誦此護身之呪即說呪曰

南謨薜室囉末拏也莫訶曷囉闍也（[illegible]）

怛姪他 囉囉囉 矩怒矩怒矩怒

區怒區怒 窶怒窶怒 颯縛颯縛

羯囉羯囉 莫訶毗羯喇底 莫訶毗羯喇底（[illegible]）

莫訶曷囉杜 曷喀叉曷喀叉 覩湯

薩婆薩埵難者 莎訶（此之二字皆[illegible]引聲）

世尊誦此呪者當以白線呪之七遍一遍一結繫之肘後其事必成應取諸香所謂安息旃檀龍腦蘇合多揭羅薰陸皆須等分和合一處手執香鑪燒香供養清淨澡浴著鮮潔衣於一靜室可誦神呪

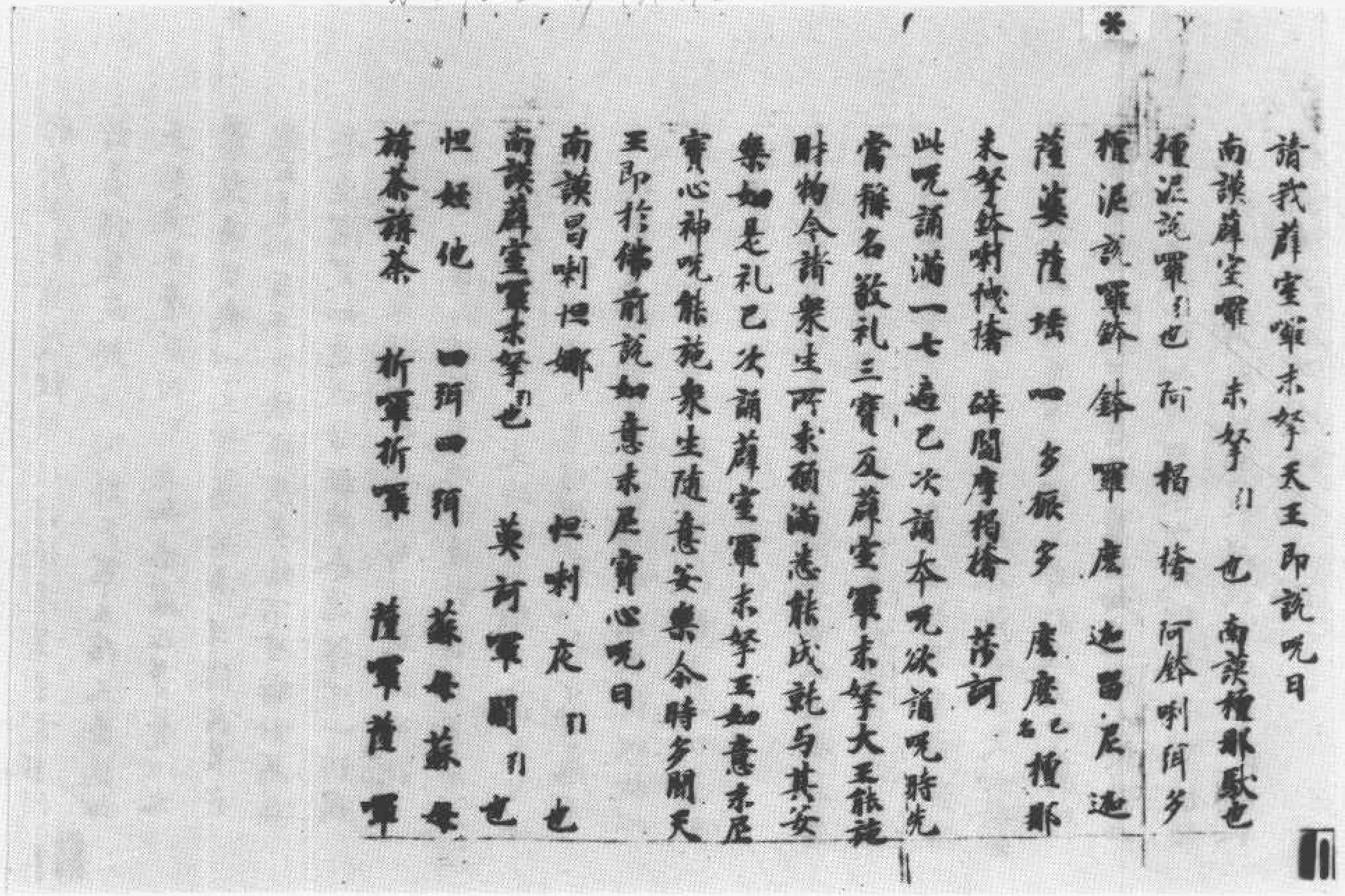
請我薜室囉末拏天王即說呪曰

南謨薜室囉 末拏（引）也 南謨檀那馱也

檀泥說囉（引）也 阿揭 揭 阿鉢唎弭多

112

W→T665 16/431 A8



請我薜室囉末拏天王即説呪曰

南謨薜室囉　末拏（引）也　南謨檀那馱也

檀泥説囉（引）也　阿　揭　捨　阿鉢唎彌多

檀泥説囉鉢　鉢　囉　麼　迦嚕・尼迦

薩婆薩埵　呬　多振多　麼麼（乙名）檀那

末拏鉢唎機捨　碎闍摩揭捨　莎訶

此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先

當稱名敬礼三寶及薜室囉末拏大王能施

財物令諸衆生所求願滿悉能成就与其安

樂如是礼已次誦薜室囉末拏王如意末尼

寶心神呪能施衆生隨意安樂今時多聞天

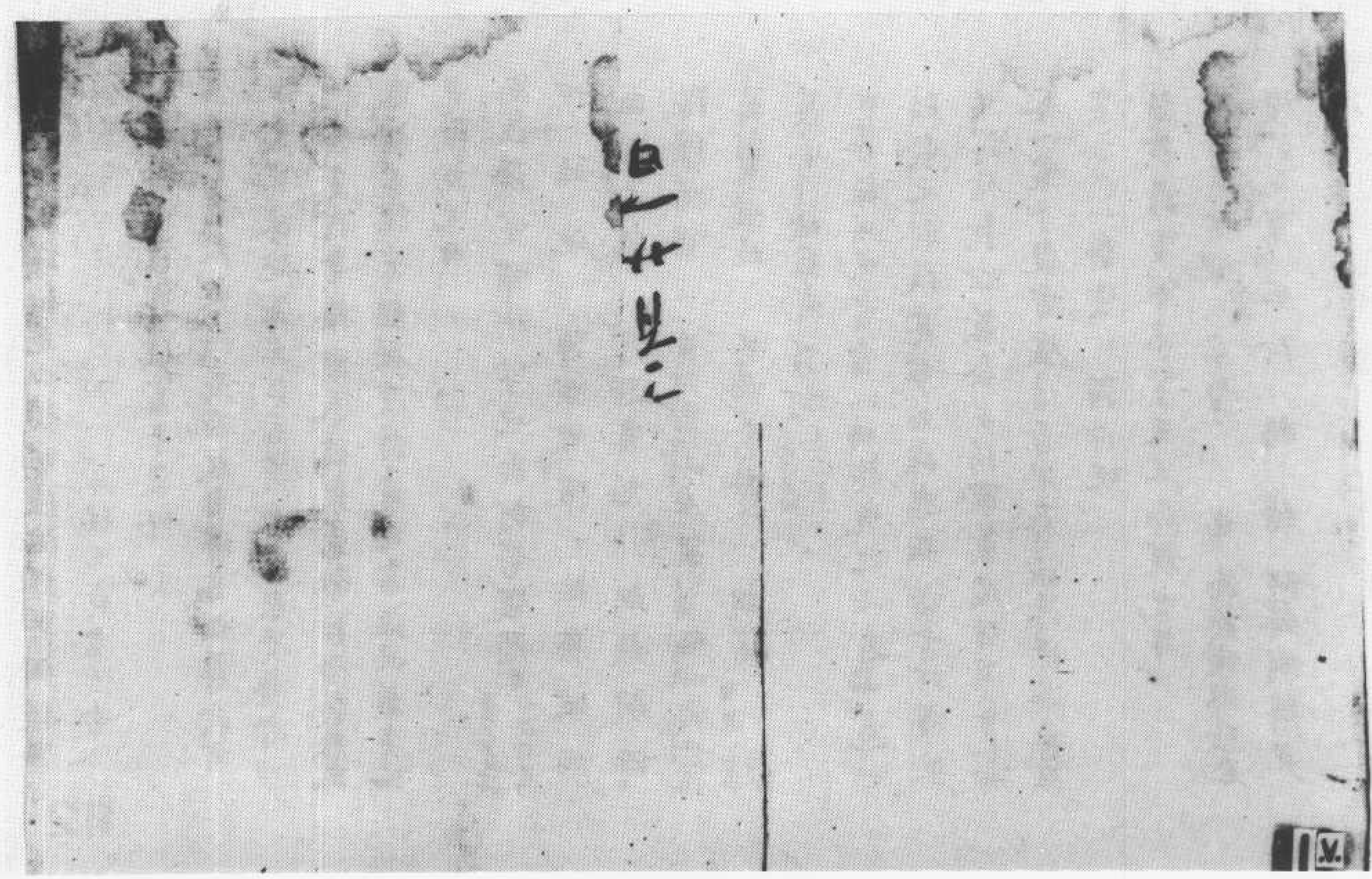
王即於佛前説如意末尼寶心呪曰

南謨曷喇怛娜　怛喇夜（引）也

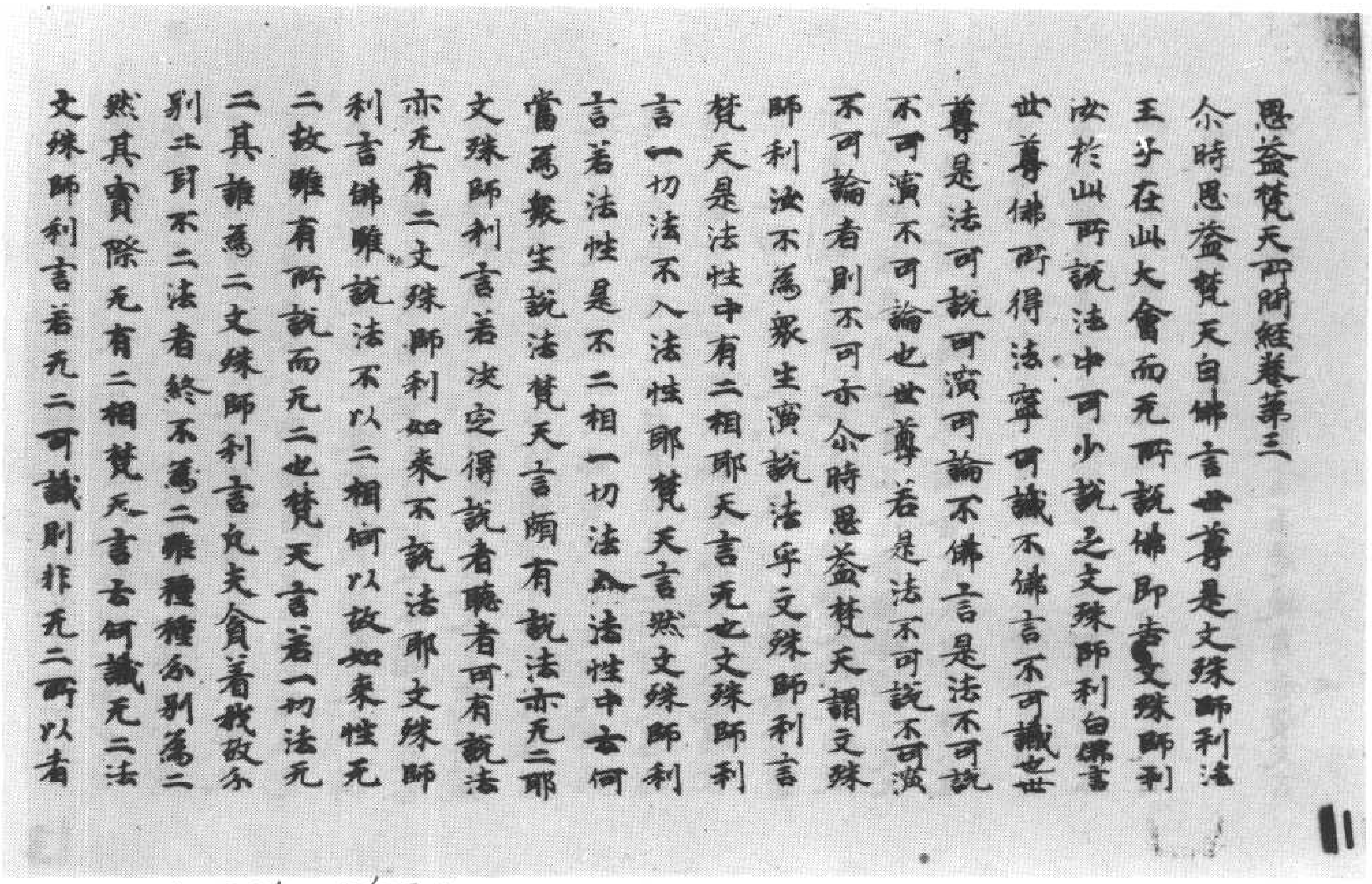
南謨薜室囉末拏（引）也　莫訶囉闍（引）也

怛姪他　呬弭呬弭　蘇母蘇母

旃荼旃荼　折囉折囉　薩囉薩囉



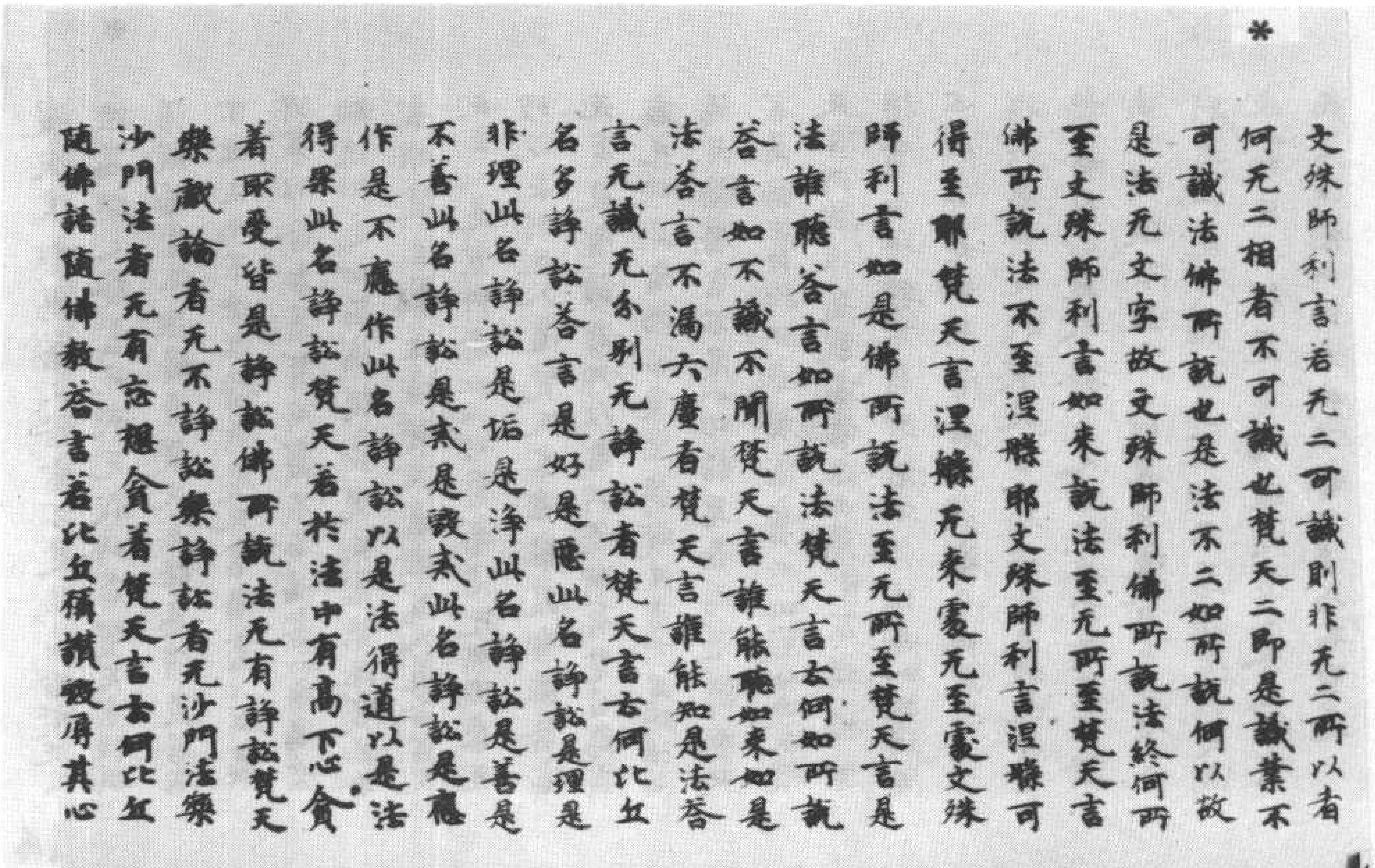
白一廿显乙



思益梵天所問經卷第三
尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法
王子在此大會而无所説佛即告文殊師利
汝於此所説法中可少説之文殊師利白佛言
世尊佛所得法寧可識不佛言不可識世
尊是法可説可演可論不佛言是法不可説
不可演不可論也世尊若是法不可説不可演
不可論者則不可示尒時思益梵天謂文殊
師利汝不爲衆生演説法乎文殊師利言
梵天是法性中有二相耶天言无也文殊師利
言一切法不入法性耶梵天言然文殊師利
言若法性是不二相一切法入法性中云何
當爲衆生説法梵天言頗有説法亦无二耶
文殊師利言若決定得説者聽者可有説法
亦无有二文殊師利如來不説法耶文殊師
利言佛雖説法不以二相何以故如來性无
二故雖有所説而无二也梵天言若一切法无
二其誰爲二文殊師利言凡夫貪着我故分
別若到不二法者終不爲二雖種種分別爲二
然其實際无有二相梵天言云何識无二法
文殊師利言若无二可識則非无二所以者

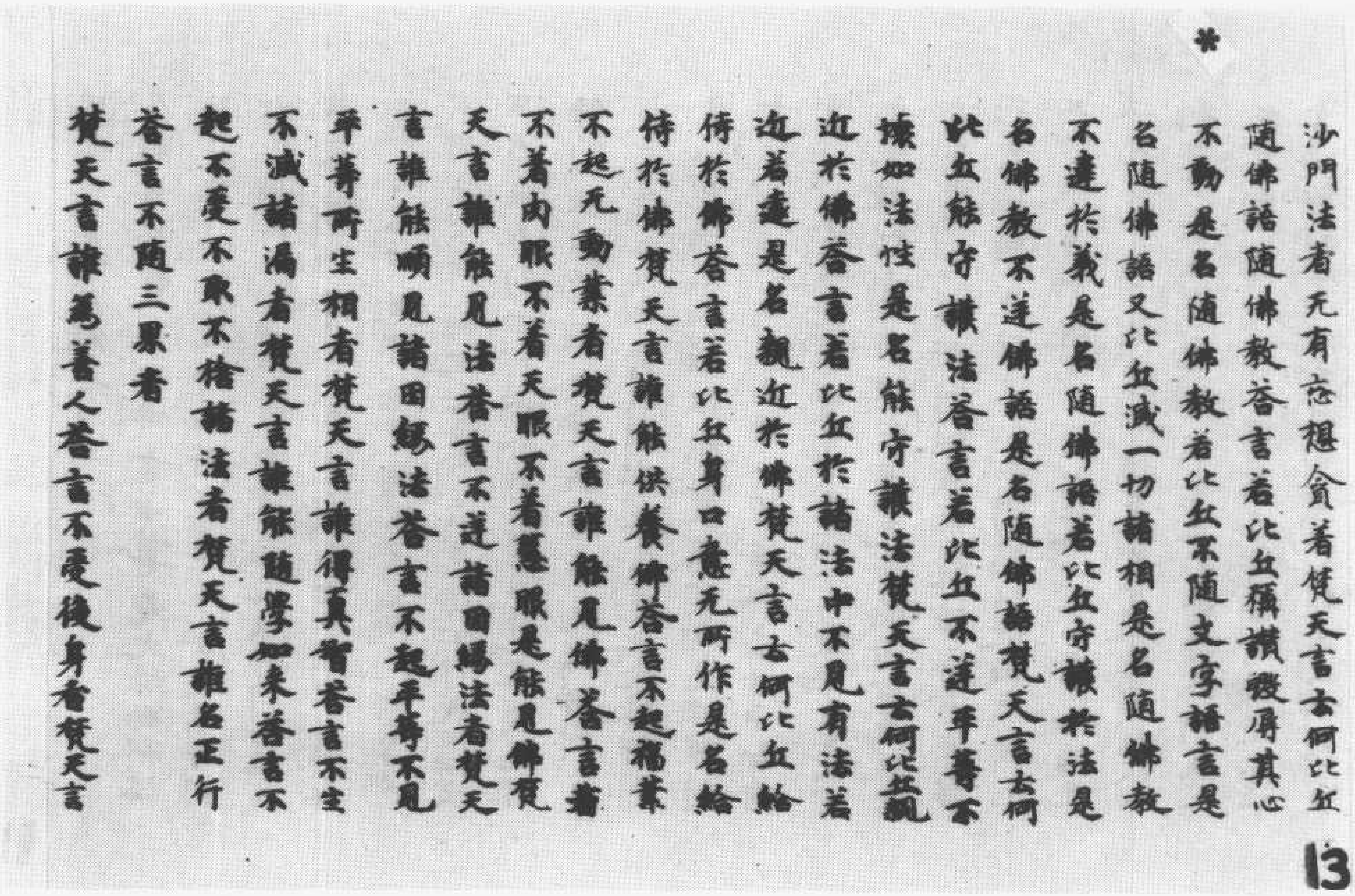
三第卷經問所天梵益思　號八五四一斯

S→T586 15/47A20



*

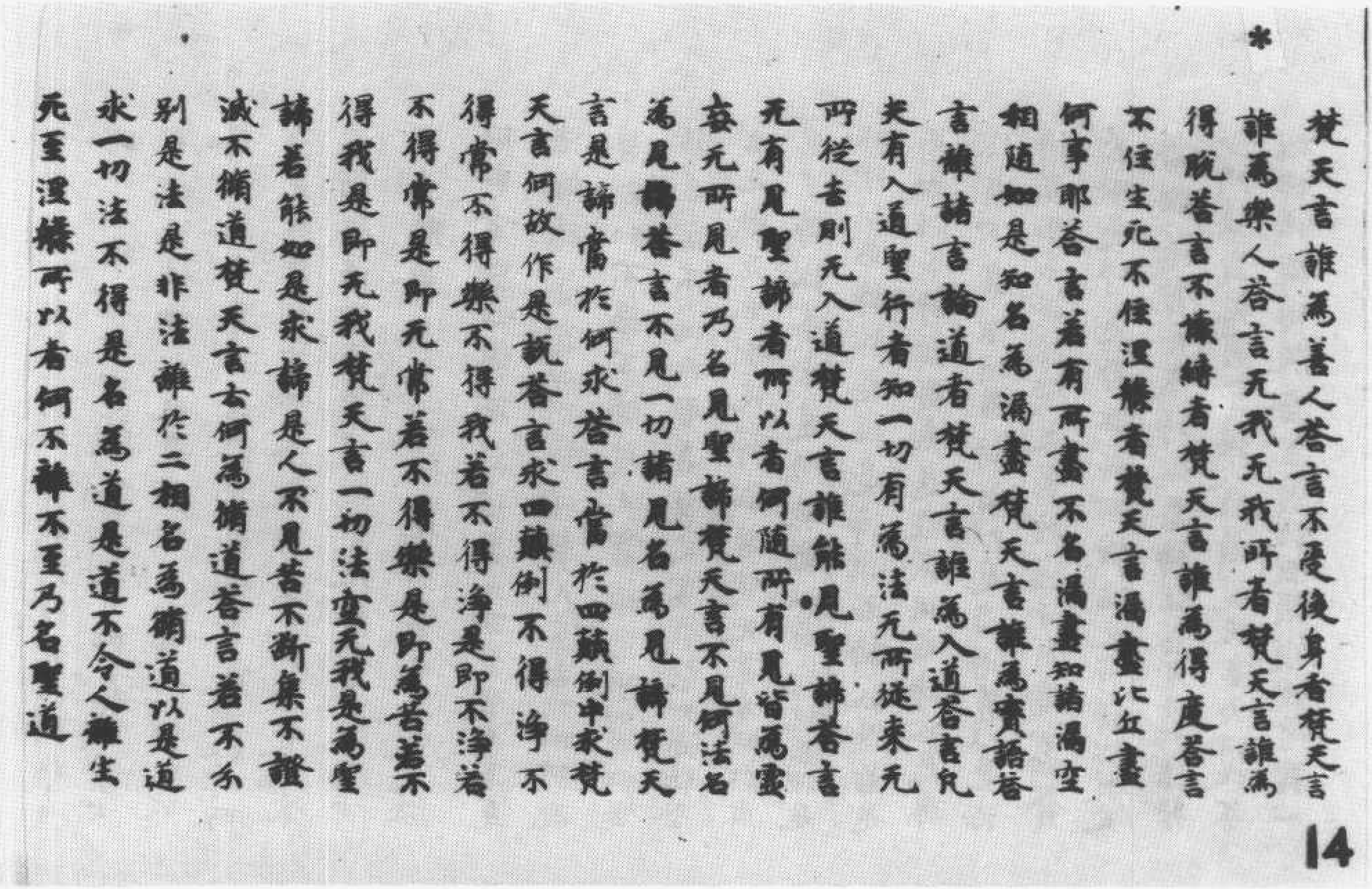
文殊師利言若无二可識則非无二所以者
何无二相者不可識也梵天二即是識業不
可識法佛所説也是法不二如所説何以故
是法无文字故文殊師利佛所説法終何所
至文殊師利言如來説法至无所至梵天言
佛所説法不至涅槃耶文殊師利言涅槃可
得至耶梵天言涅槃无來處无至處文殊
師利言如是佛所説法至无所至梵天言是
法誰聽荅言如所説法梵天言云何如所説
荅言如不識不聞梵天言誰能聽如來如是
法荅言不漏六塵者梵天言誰能知是法荅
言无識无分別无諍訟者梵天言云何比丘
名多諍訟荅言是好是惡此名諍訟是理是
非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善是
不善此名諍訟是戒是毀戒此名諍訟是應
作是不應作此名諍訟以是法得道以是法
得果此名諍訟梵天若於法中有高下心貪
着所受皆是諍訟佛所説法无有諍訟梵天
樂戲論者无不諍訟樂諍訟者无沙門法樂
沙門法者无有忘想貪着梵天言云何比丘
隨佛語隨佛教荅言若比丘稱讃毀辱其心



13

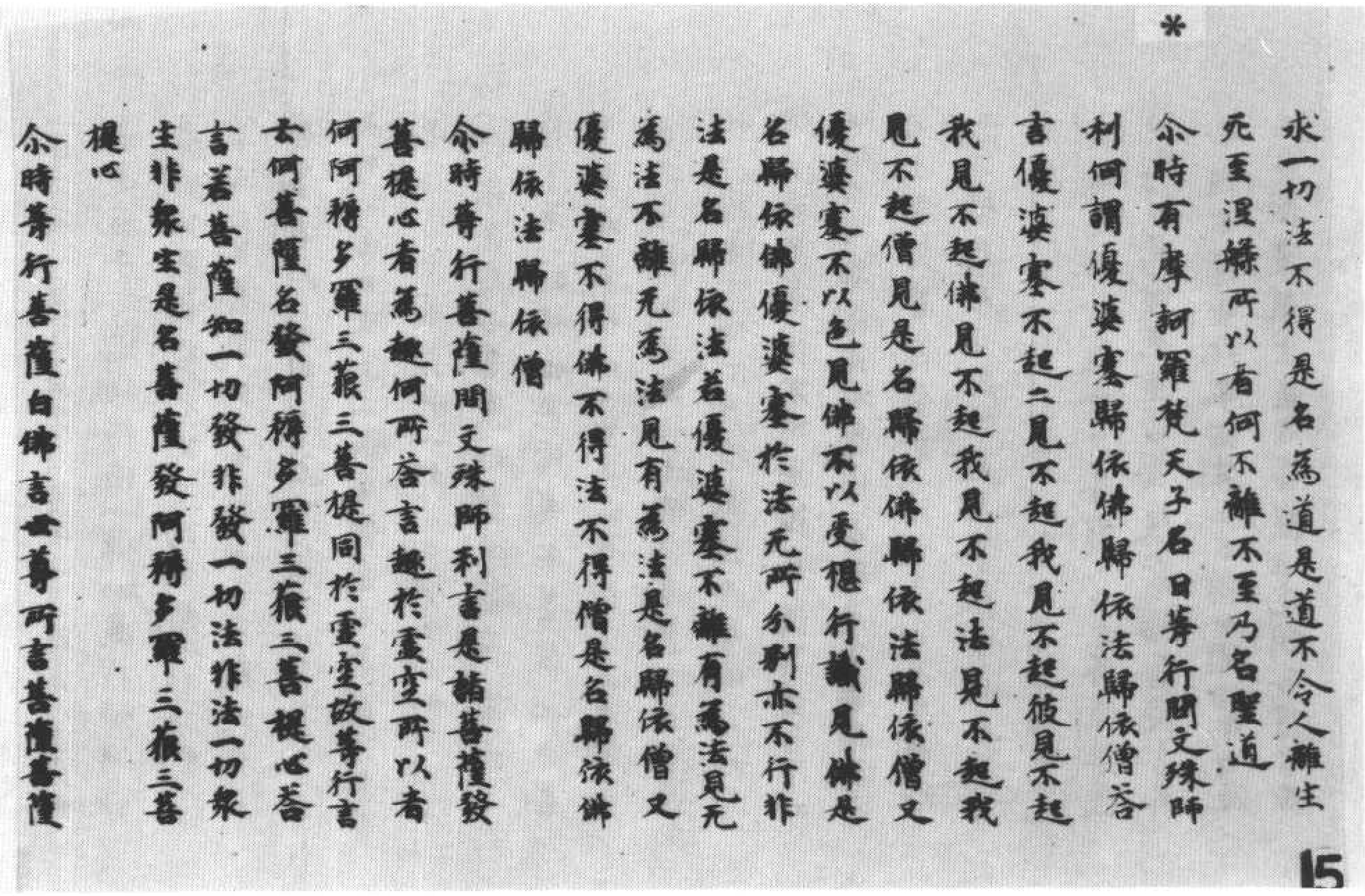
沙門法者无有忘想貪著梵天言云何比丘隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言是名隨佛語又比丘滅一切諸相是名隨佛教不違於義是名隨佛語若比丘守護於法是名佛教不逆佛語是名隨佛語梵天言云何比丘能守護法答言若比丘不逆平等不壞如法性是名能守護法梵天言云何比丘親近於佛答言若比丘於諸法中不見有法若近若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給侍於佛答言若比丘身口意无所作是名給侍於佛梵天言誰能供養佛答言不起福業不起无動業者梵天言誰能見佛答言者不著肉眼不著天眼不著慧眼是能見佛梵天言誰能見法答言不逆諸因緣法者梵天言誰能順見諸因緣法答言不起平等不見平等所生相者梵天言誰得真智答言不生不滅諸漏者梵天言誰能隨學如來答言不起不受不取不捨諸法者梵天言誰名正行答言不隨三界者

梵天言誰為善人答言不受後身者梵天言



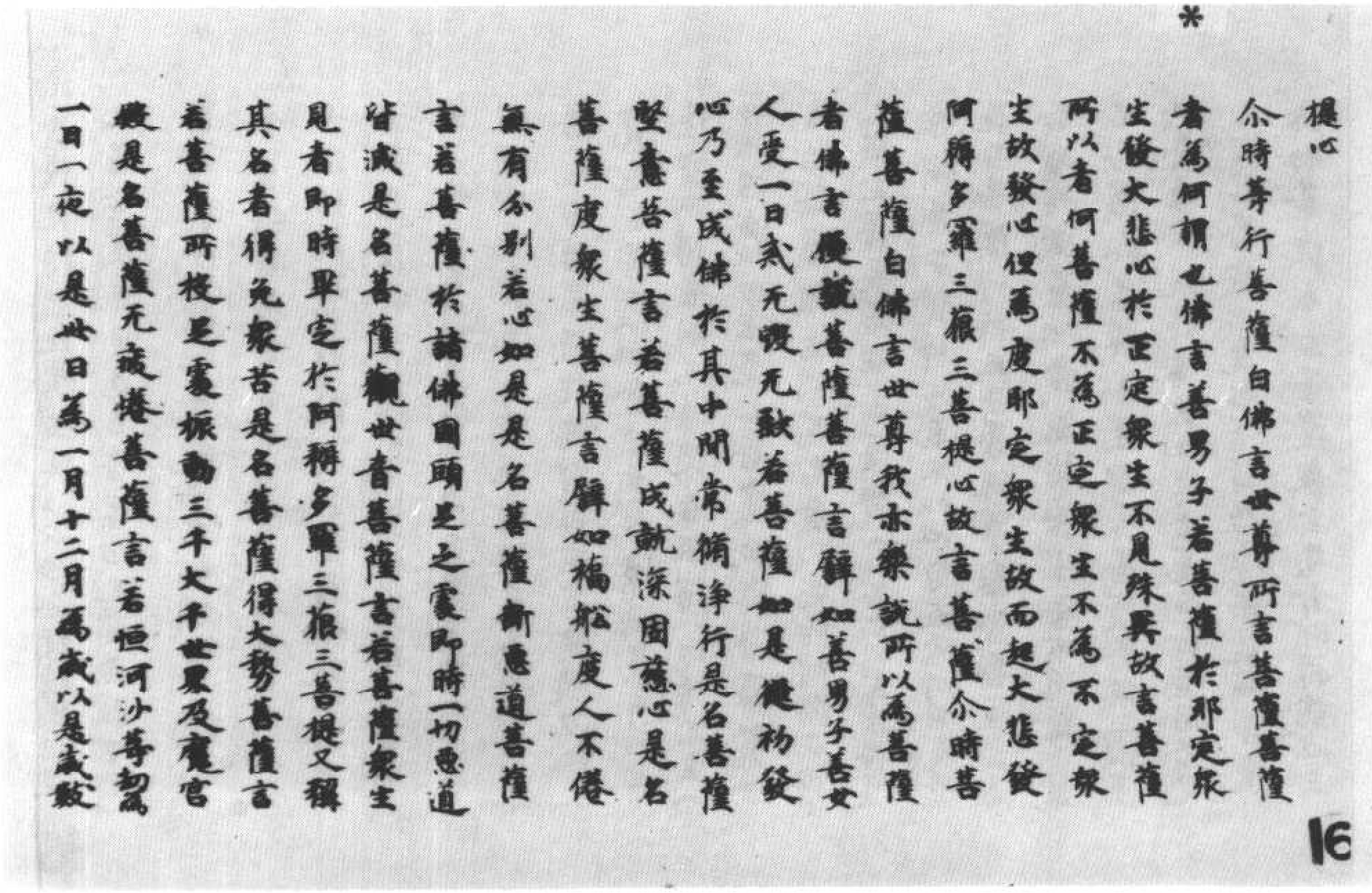
14

梵天言誰為善人答言不受後身者梵天言誰為樂人答言无我无我所者梵天言誰為得脫答言不壞縛者梵天言誰為得度答言不住生死不住涅槃者梵天言漏盡比丘盡何事耶答言若有所盡不名漏盡知諸漏空相隨如是知名為漏盡梵天言誰為實語答言離諸言論道者梵天言誰為入道答言凡夫有入道聖行者知一切有為法无所從來无所從去則无入道梵天言誰能見聖諦答言无有見聖諦者所以者何隨所有見皆為虛妄无所見者乃名見聖諦梵天言不見何法名為見諦答言不見一切諸見名為見諦梵天言是諦當於何求答言當於四顛倒中求梵天言何故作是說答言求四顛倒不得淨不得常不得樂不得我若不得淨是即不淨若不得常是即无常若不得樂是即為苦若不得我是即无我梵天言一切法空无我是為聖諦若能如是求諦是人不見苦不斷集不證滅不脩道梵天言云何為脩道答言若不分別是法是非法離於二相名為脩道以是道求一切法不得是名為道是道不令人離生死至涅槃所以者何不離不至乃名聖道



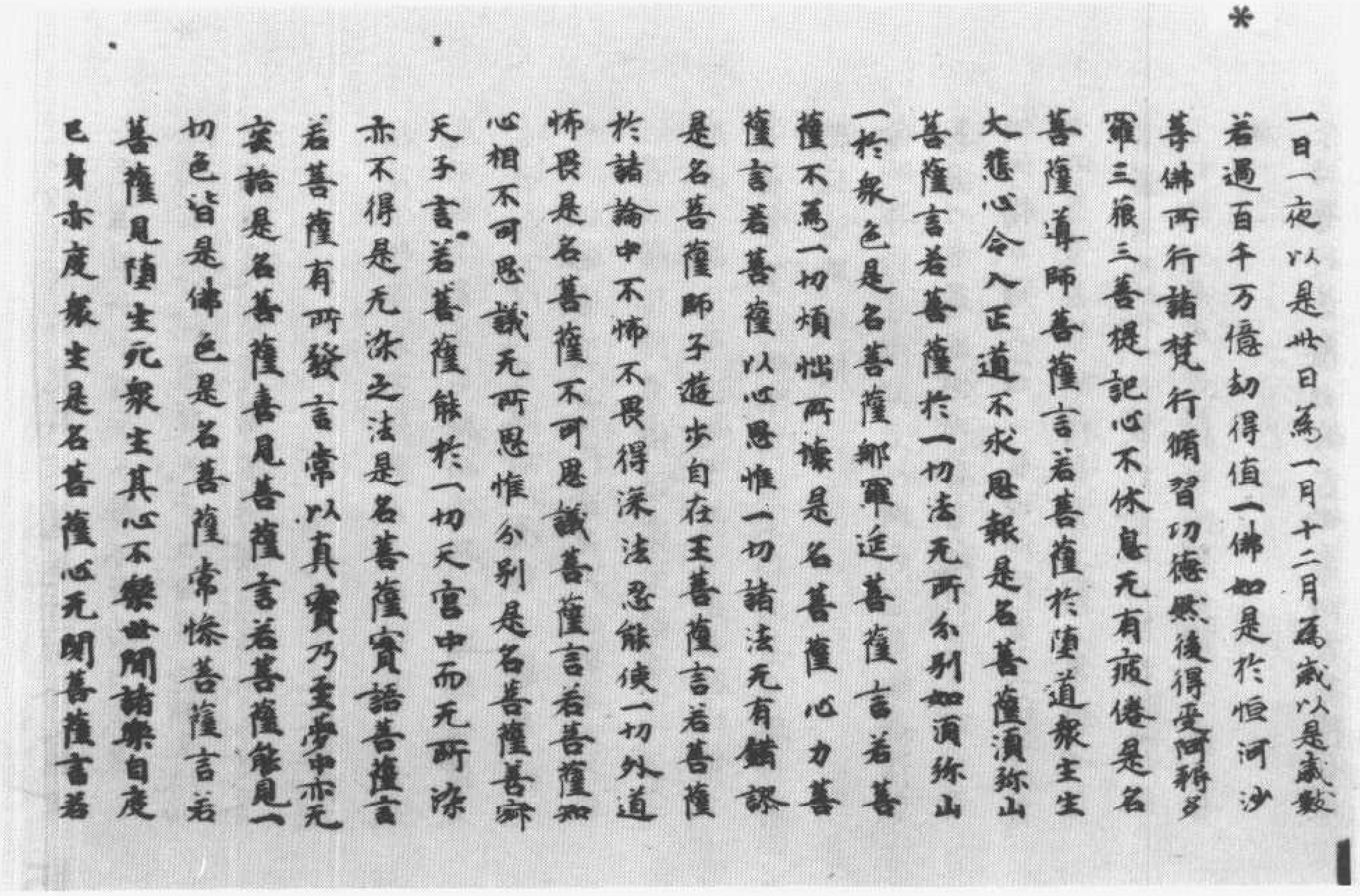
求一切法不得是名爲道是道不令人離生
死至涅槃所以者何不離不至乃名聖道
尒時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師
利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧荅
言優婆塞不起二見不起我見不起彼見不起
我見不起佛見不起我見不起法見不起我
見不起僧見是名歸依佛歸依法歸依僧又
優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是
名歸依佛優婆塞於法无所分別亦不行非
法是名歸依法若優婆塞不離有爲法見无
爲法不離无爲法見有爲法是名歸依僧又
優婆塞不得佛不得法不得僧是名歸依佛
歸依法歸依僧
尒時等行菩薩問文殊師利言是諸菩薩發
菩提心者爲趣何所荅言趣於虛空所以者
何阿耨多羅三藐三菩提同於虛空故等行言
云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心荅
言若菩薩如一切發非發一切法非法一切衆
生非衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩
提心
尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩薩

15

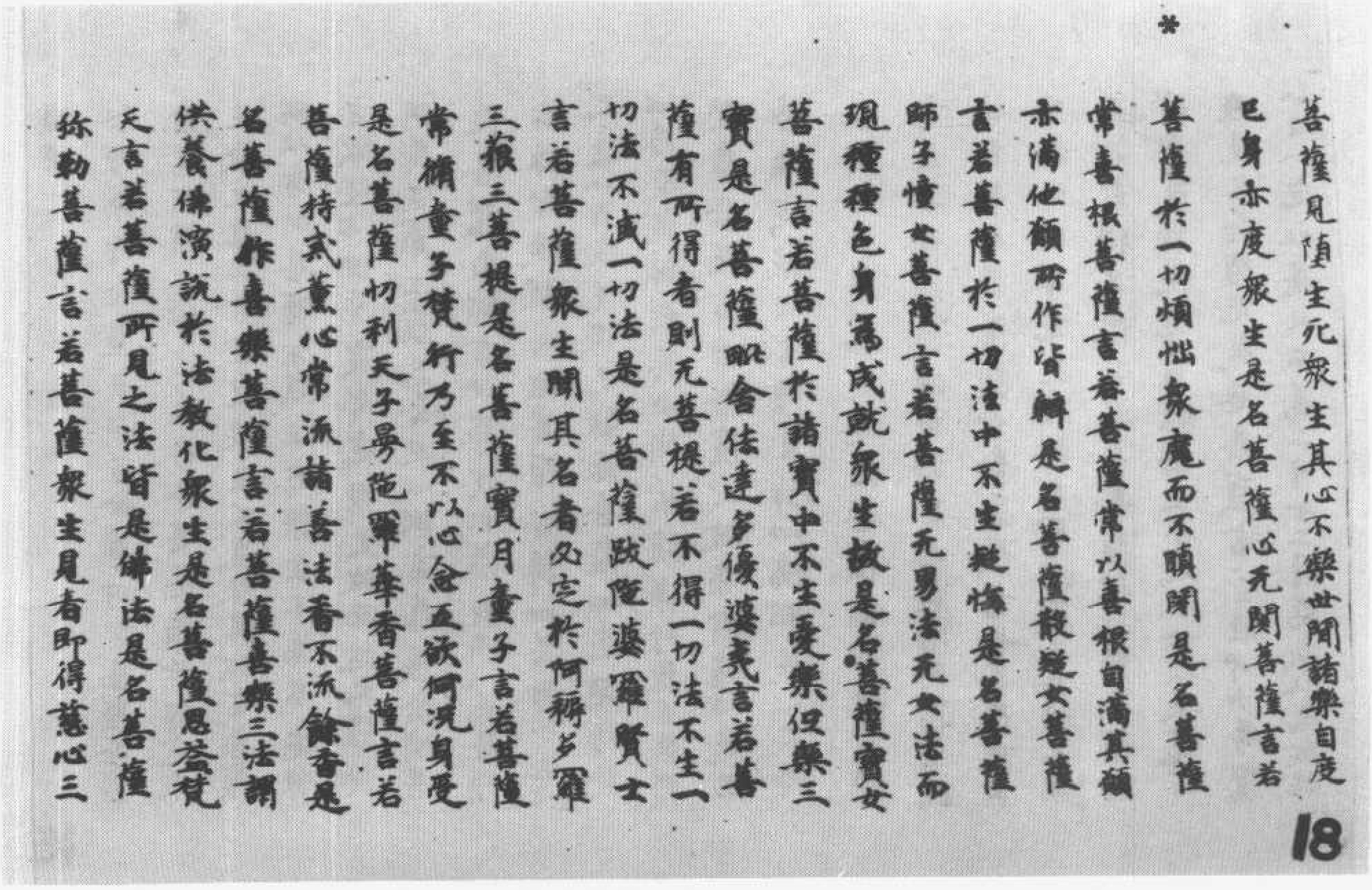


提心
尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩薩
者爲何謂也佛言善男子若菩薩於耶定衆
生發大悲心於正定衆生不見殊異故言菩薩
所以者何菩薩不爲正定衆生不爲不定衆
生故發心但爲度耶定衆生故而起大悲發
阿耨多羅三藐三菩提心故言菩薩尒時菩
薩菩薩白佛言世尊我亦樂說所以爲菩薩
者佛言便說菩薩菩薩言譬如善男子善女
人受一日戒无毀无缺若菩薩如是纔初發
心乃至成佛於其中間常脩淨行是名菩薩
堅意菩薩言若菩薩成就深固慈心是名
菩薩度衆生菩薩言譬如橋船度人不倦
無有分別若心如是是名菩薩斷惡道菩薩
言若菩薩於諸佛國舉足之處即時一切惡道
皆滅是名菩薩觀世音菩薩言若菩薩衆生
見者即時畢定於阿耨多羅三藐三菩提又稱
其名者得免衆苦是名菩薩得大勢菩薩言
若菩薩所投足處振動三千大千世界及魔宮
殿是名菩薩无疲惓菩薩言若恒河沙等劫爲
一日一夜以是卅日爲一月十二月爲歲以是歲數

16

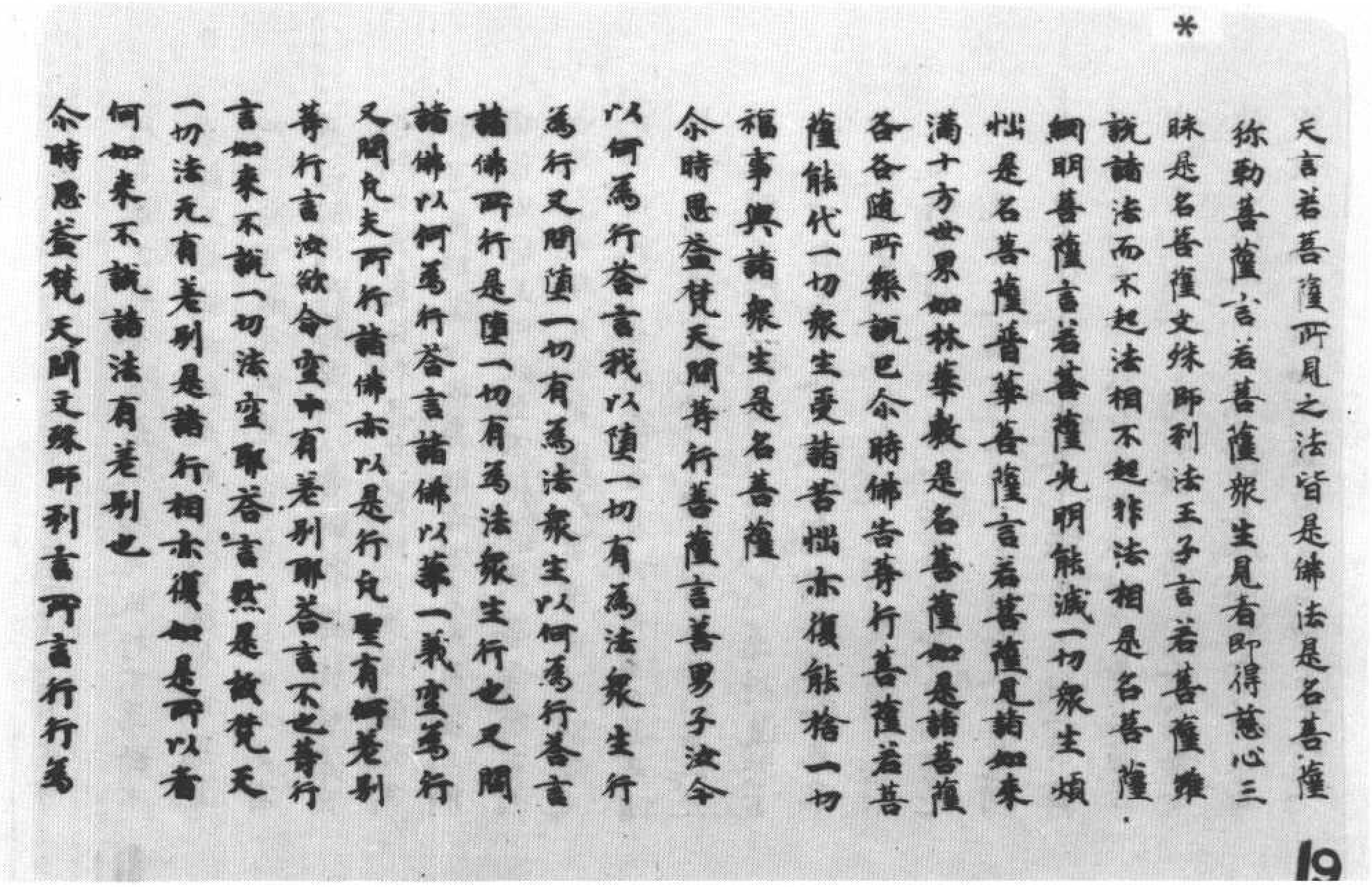


一日一夜以是卌日爲一月十二月爲歲以是歲數
若過百千万億劫得值一佛如是於恒河沙
等佛所行諸梵行脩習功德然後得受阿耨多
羅三藐三菩提記心不休息无有疲倦是名
菩薩導師菩薩言若菩薩於墮道衆生生
大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須弥山
菩薩言若菩薩於一切法无所分別如須弥山
一於衆色是名菩薩那羅延菩薩言若菩
薩不爲一切煩惱所壊是名菩薩心力菩
薩言若菩薩以心思惟一切諸法无有錯謬
是名菩薩師子遊步自在王菩薩言若菩薩
於諸論中不怖不畏得深法忍能使一切外道
怖畏是名菩薩不可思議菩薩言若菩薩知
心相不可思議无所思惟分別是名菩薩善遊
天子言若菩薩能於一切天宮中而无所染
亦不得是无染之法是名菩薩實語菩薩言
若菩薩有所發言常以真實乃至夢中亦无
妄語是名菩薩喜見菩薩言若菩薩能見一
切色皆是佛色是名菩薩常慘菩薩言若
菩薩見墮生死衆生其心不樂世間諸樂自度
已身亦度衆生是名菩薩心无閡菩薩言若

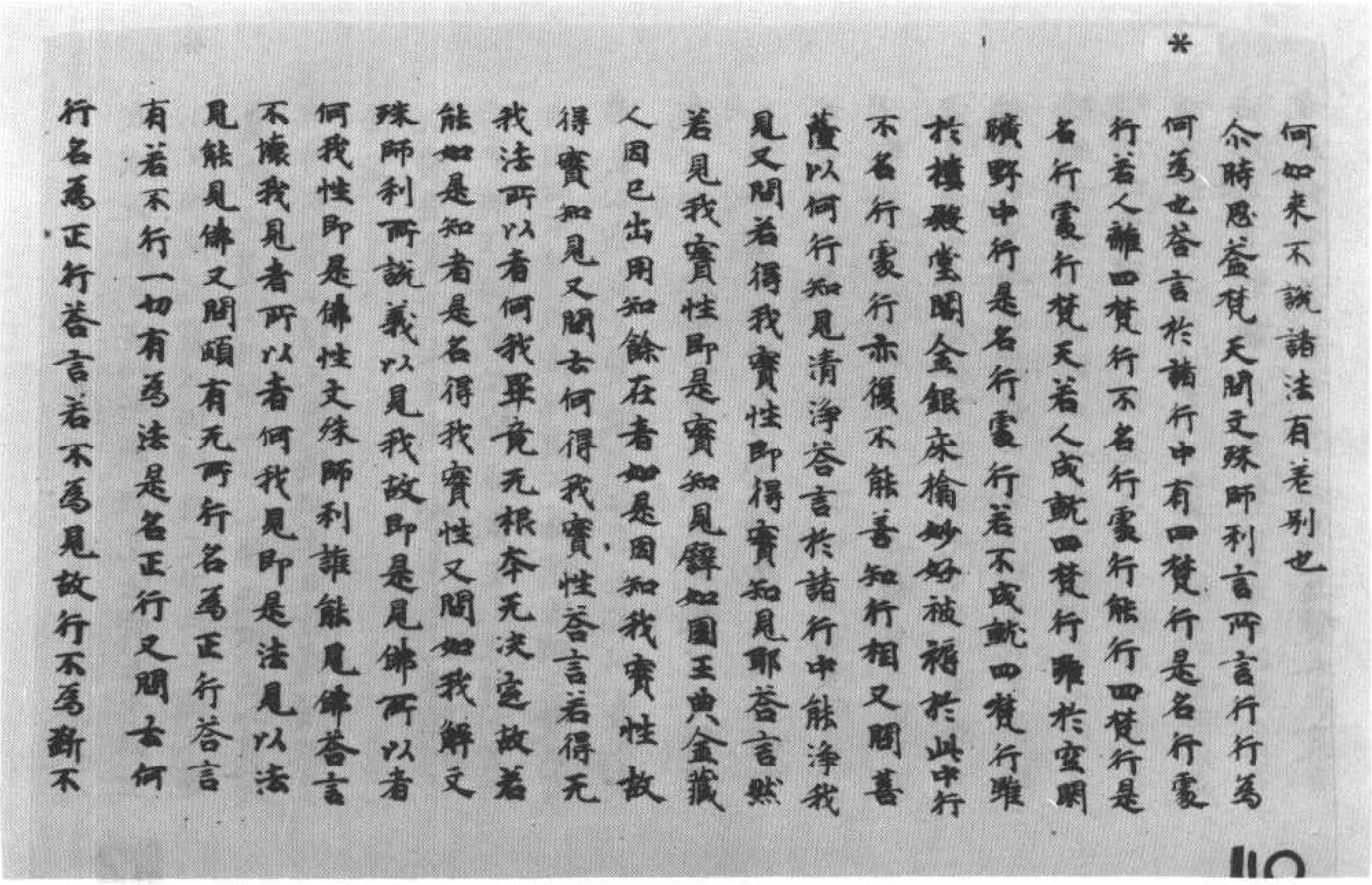


菩薩見墮生死衆生其心不樂世間諸樂自度
已身亦度衆生是名菩薩心无閡菩薩言若
菩薩於一切煩惱衆魔而不瞋閡是名菩薩
常喜根菩薩言若菩薩常以善根自滿其願
亦滿他願所作皆辦是名菩薩斷疑女菩薩
言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩薩
師子幢女菩薩言若菩薩无男法无女法而
現種種色身爲成就衆生故是名菩薩寶女
菩薩言若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三
寶是名菩薩毗舍佉達多優婆夷言若菩
薩有所得者則无菩提若不得一切法不生一
切法不滅一切法是名菩薩跋陀婆羅賢士
言若菩薩衆生聞其名者必定於阿耨多羅
三藐三菩提是名菩薩寶月童子言若菩薩
常脩童子梵行乃至不以心念五欲何況身受
是名菩薩忉利天子曼陀羅華香菩薩言若
菩薩持戒薰心常流諸善法香不流餘香是
名菩薩作善樂菩薩言若菩薩喜樂三法謂
供養佛演說於法教化衆生是名菩薩思益梵
天言若菩薩所見之法皆是佛法是名菩薩
弥勒菩薩言若菩薩衆生見者即得慈心三

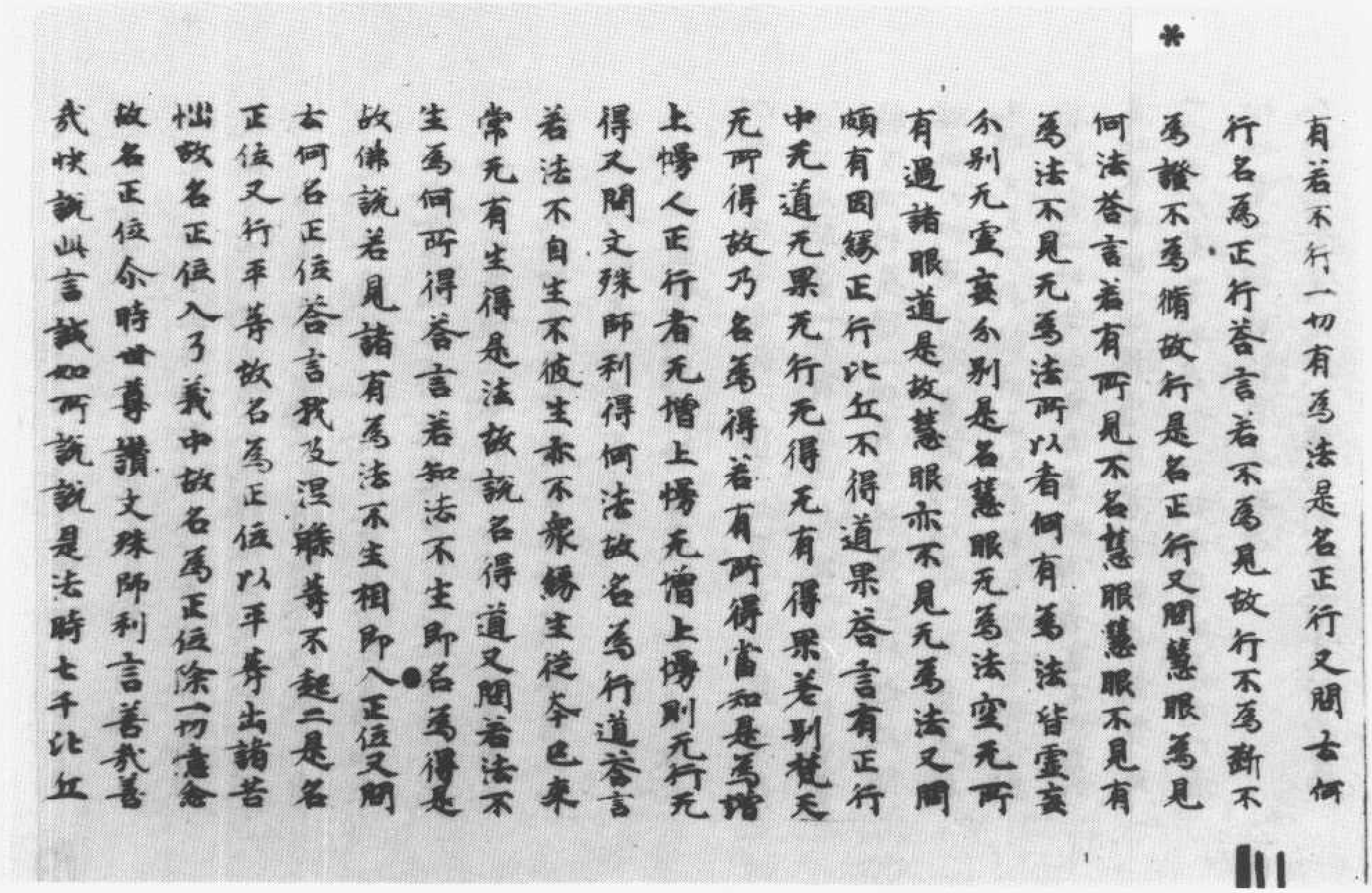
18



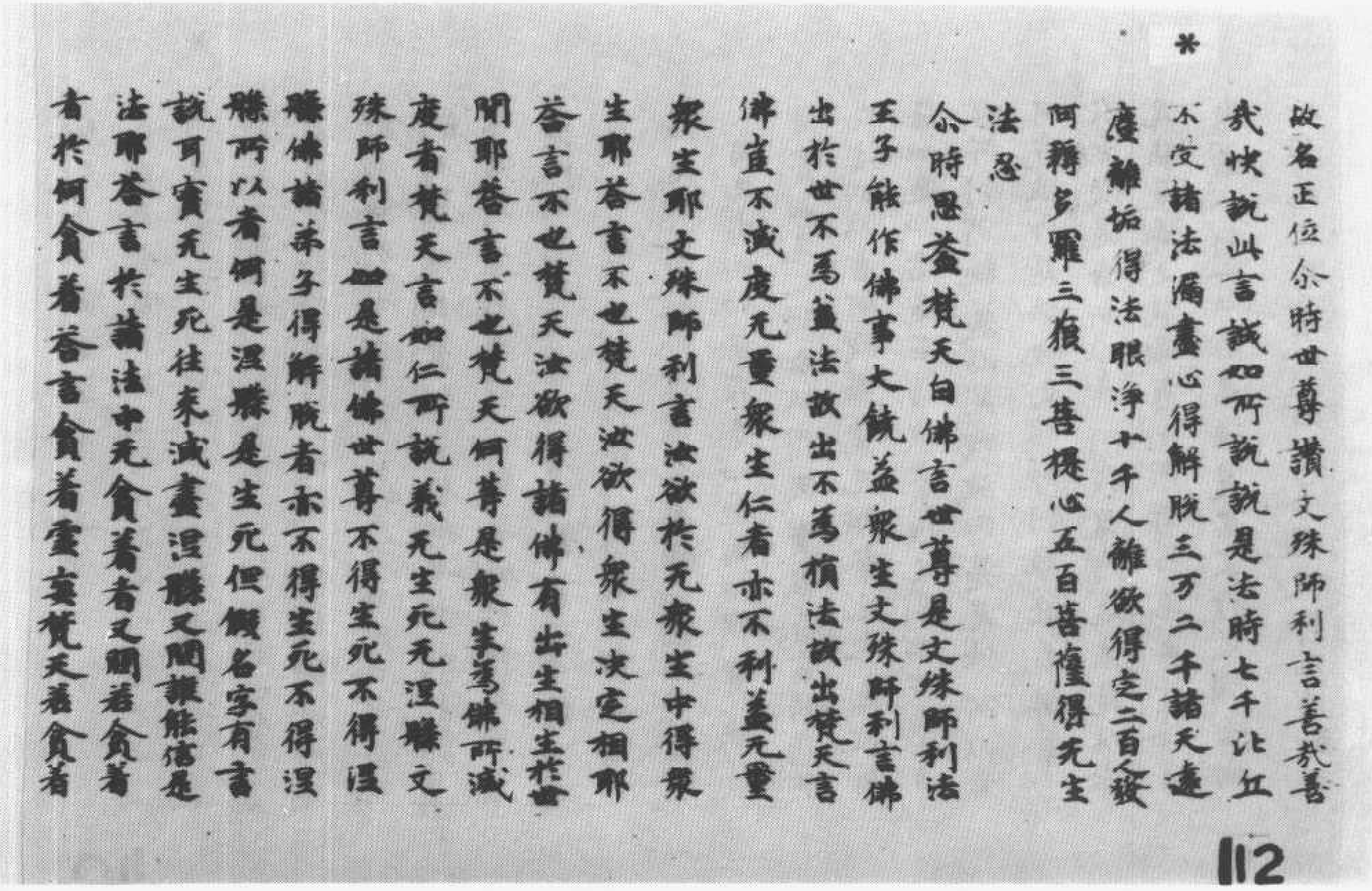
天言若菩薩所見之法皆是佛法是名菩薩
弥勒菩薩言若菩薩衆生見者即得慈心三
昧是名菩薩文殊師利法王子言若菩薩雖
説諸法而不起法相不起非法相是名菩薩
網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩
惱是名菩薩普華菩薩言若菩薩見諸如來
滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸菩薩
各各隨所樂説已尓時佛告等行菩薩若菩
薩能代一切衆生受諸苦惱亦復能捨一切
福事與諸衆生是名菩薩
尓時思益梵天問等行菩薩言善男子汝令
以何爲行答言我以隨一切有爲法衆生行
爲行又問隨一切有爲法衆生以何爲行答言
諸佛所行是隨一切有爲法衆生行也又問
諸佛以何爲行答言諸佛以第一義空爲行
又問凡夫所行諸佛亦以是行凡聖有何差別
等行言汝欲令空中有差別耶答言不也等行
言如來不説一切法空耶答言然是故梵天
一切法无有差別是諸行相亦復如是所以者
何如來不説諸法有差別也
尓時思益梵天問文殊師利言所言行行爲



何如來不説諸法有差別也
尓時思益梵天問文殊師利言所言行行爲
何爲也答言於諸行中有四梵行是名行處
行若人離四梵行不名行處行能行四梵行是
名行處行梵天若人成就四梵行雖於空閑
曠野中行是名行處行若不成就四梵行雖
於樓殿堂閣金銀床榻妙好被褥於此中行
不名行處行亦復不能善知行相又問菩
薩以何行知見清淨答言於諸行中能淨我
見又問若得我實性即得實知見耶答言然
若見我實性即是實知見譬如國王典金藏
人因已出用知餘在者如是因知我實性故
得實知見又問云何得我實性答言若得无
我法所以者何我畢竟无根本无決定故若
能如是知者是名得我實性又問如我解文
殊師利所説義以見我故即是見佛所以者
何我性即是佛性文殊師利誰能見佛答言
不壞我見者所以者何我見即是法見以法
見能見佛又問頗有无所行名爲正行答言
有若不行一切有爲法是名正行又問云何
行名爲正行答言若不爲見故行不爲斷不

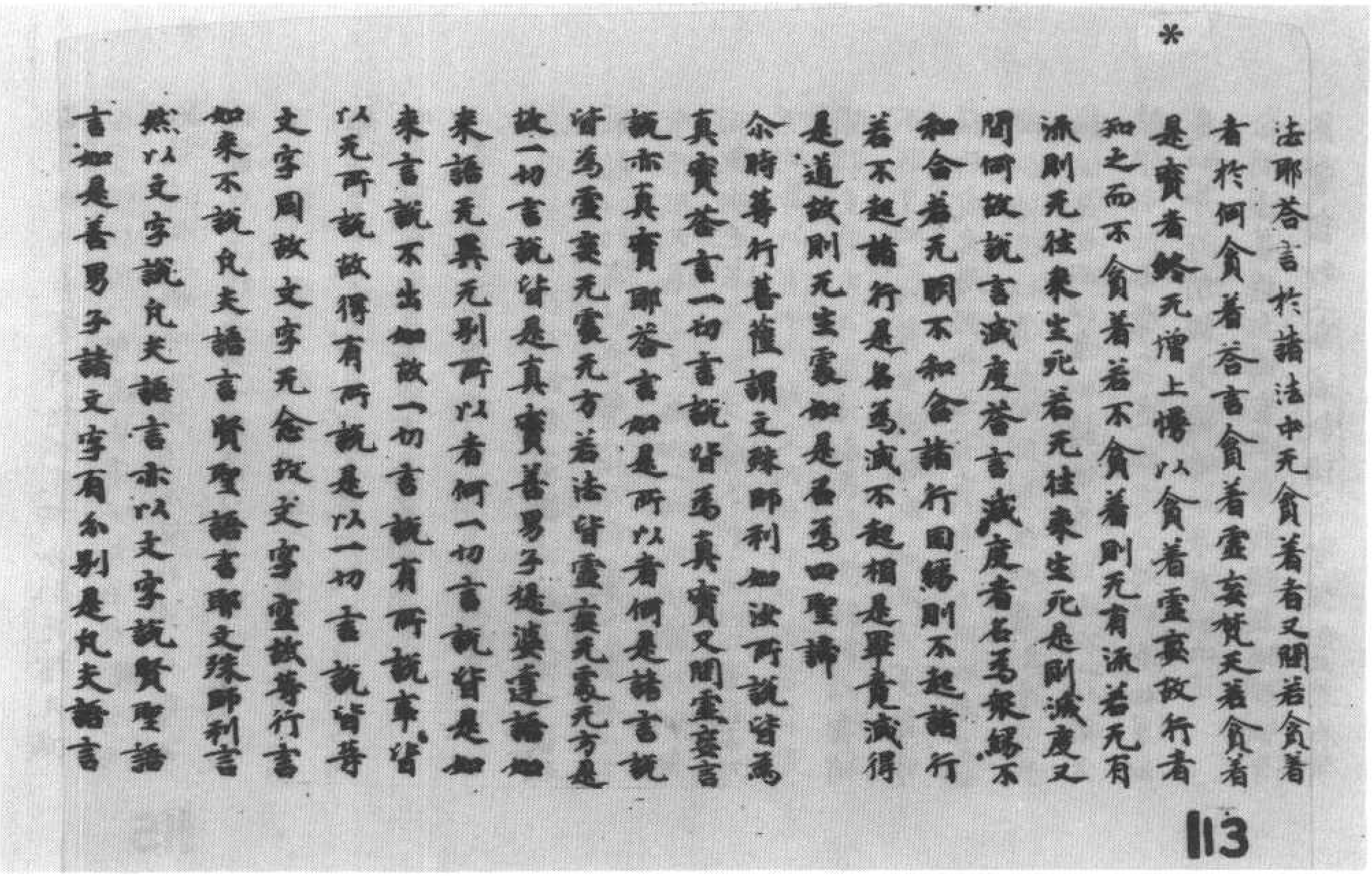


有若不行一切有爲法是名正行又問云何
行名爲正行荅言若不爲見故行不爲斷不
爲證不爲修故行是名正行又問慧眼爲見
何法荅言若有所見不名慧眼慧眼不見有
爲法不見无爲法所以者何有爲法皆虛妄
分別无虛妄分別是名慧眼无爲法空无所
有過諸眼道是故慧眼亦不見无爲法又問
頗有因緣正行比丘不得道果荅言有正行
中无道无果无行无得无有得果差別梵天
无所得故乃名爲得若有所得當知是爲增
上慢人正行者无增上慢无增上慢則无行无
得又問文殊師利得何法故名爲行道荅言
若法不自生不彼生亦不衆緣生從本已來
常无有生得是法故說名得道又問若法不
生爲何所得荅言若知法不生即名爲得是
故佛說若見諸有爲法不生相即入正位又問
云何名正位荅言我及涅槃等不起二是名
正位又行平等故名爲正位以平等出諸苦
惱故名正位入了義中故名爲正位除一切憶念
故名正位尒時世尊讚文殊師利言善哉善
哉快說此言誠如所說說是法時七千比丘



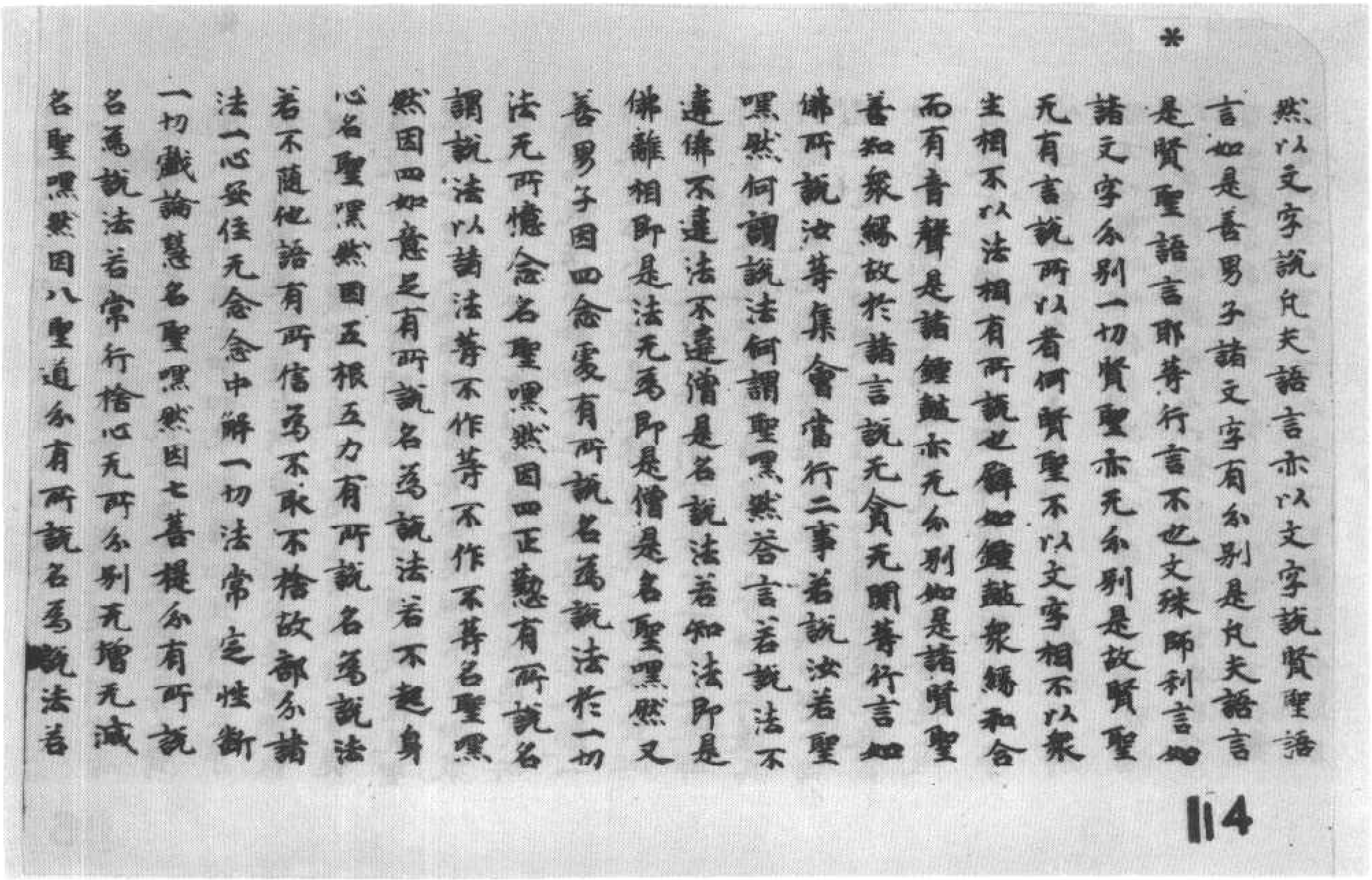
故名正位尒時世尊讚文殊師利言善哉善
哉快說此言誠如所說說是法時七千比丘
不受諸法漏盡心得解脫三万二千諸天遠
塵離垢得法眼淨十千人離欲得定二百人發
阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得无生
法忍

尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法
王子能作佛事大饒益衆生文殊師利言佛
出於世不爲益法故出不爲損法故出梵天言
佛豈不滅度无量衆生仁者亦不利益无量
衆生耶文殊師利言汝欲於无衆生中得衆
生耶荅言不也梵天汝欲得衆生決定相耶
荅言不也梵天汝欲得諸佛有出生相生於世
間耶荅言不也梵天何等是衆生等爲佛所滅
度者梵天言如仁所說義无生死无涅槃文
殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅
槃佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅
槃所以者何是涅槃是生死但假名字有言
說耳實无生死往來滅盡涅槃又問誰能信是
法耶荅言於諸法中无貪著者又問若貪著
者於何貪著荅言貪著虛妄梵天若貪著



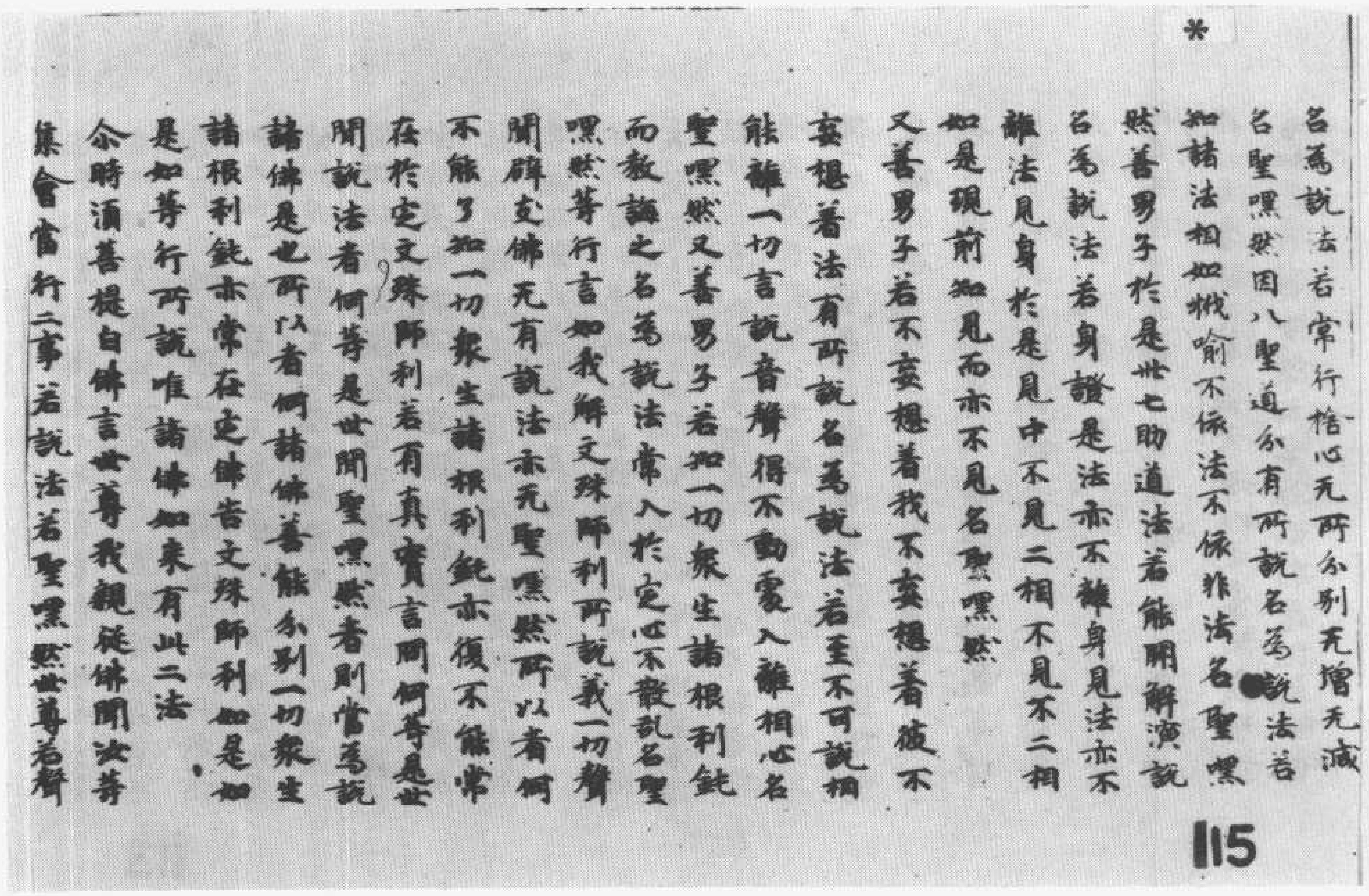
法耶答言於諸法中无貪著者又問若貪著
者於何貪著答言貪著虛妄梵天若貪著
是實者終无增上慢以貪著虛妄故行者
知之而不貪著若不貪著則无有流若无有
流則无往來生死若无往來生死是則滅度又
問何故說言滅度答言滅度者名爲衆緣不
和合若无明不和合諸行因緣則不起諸行
若不起諸行是名爲滅不起相是畢竟滅得
是道故則无生處如是名爲四聖諦
尒時等行菩薩謂文殊師利如汝所說皆爲
真實答言一切言說皆爲真實又問虛妄言
說亦真實耶答言如是所以者何是諸言說
皆爲虛妄无處无方若法虛妄无處无方是
故一切言說皆是真實善男子提婆達語如
來語无異无別所以者何一切言說皆是如
來言說不出如故一切言說有所說事皆
以无所說故得有所說是以一切言說皆等
文字同故文字无念故文字空故等行言
如來不說凡夫語言賢聖語言耶文殊師利言
然以文字說凡夫語言亦以文字說賢聖語
言如是善男子諸文字有分別是凡夫語言

113



然以文字說凡夫語言亦以文字說賢聖語
言如是善男子諸文字有分別是凡夫語言
是賢聖語言耶等行言不也文殊師利言如
諸文字分別一切賢聖亦无分別是故賢聖
无有言說所以者何賢聖不以文字相不以衆
生相不以法相有所說也譬如鐘鼓衆緣和合
而有音聲是諸鐘鼓亦无分別如是諸賢聖
善知衆緣故於諸言說无貪无閡等行言如
佛所說汝等集會當行二事若說法若聖
嘿然何謂說法何謂聖嘿然答言若說法不
違佛不違法不違僧是名說法若知法即是
佛離相即是法无爲即是僧是名聖嘿然又
善男子因四念處有所說名爲說法於一切
法无所憶念名聖嘿然因四正懃有所說名
謂說法以諸法等不作等不作不等名聖嘿
然因四如意是有所說名爲說法若不起身
心名聖嘿然因五根五力有所說名爲說法
若不隨他語有所信爲不取不捨故都分諸
法一心安住无念念中解一切法常定性斷
一切戲論慧名聖嘿然因七菩提分有所說
名爲說法若常行捨心无所分別无增无減
名聖嘿然因八聖道分有所說名爲說法若

114



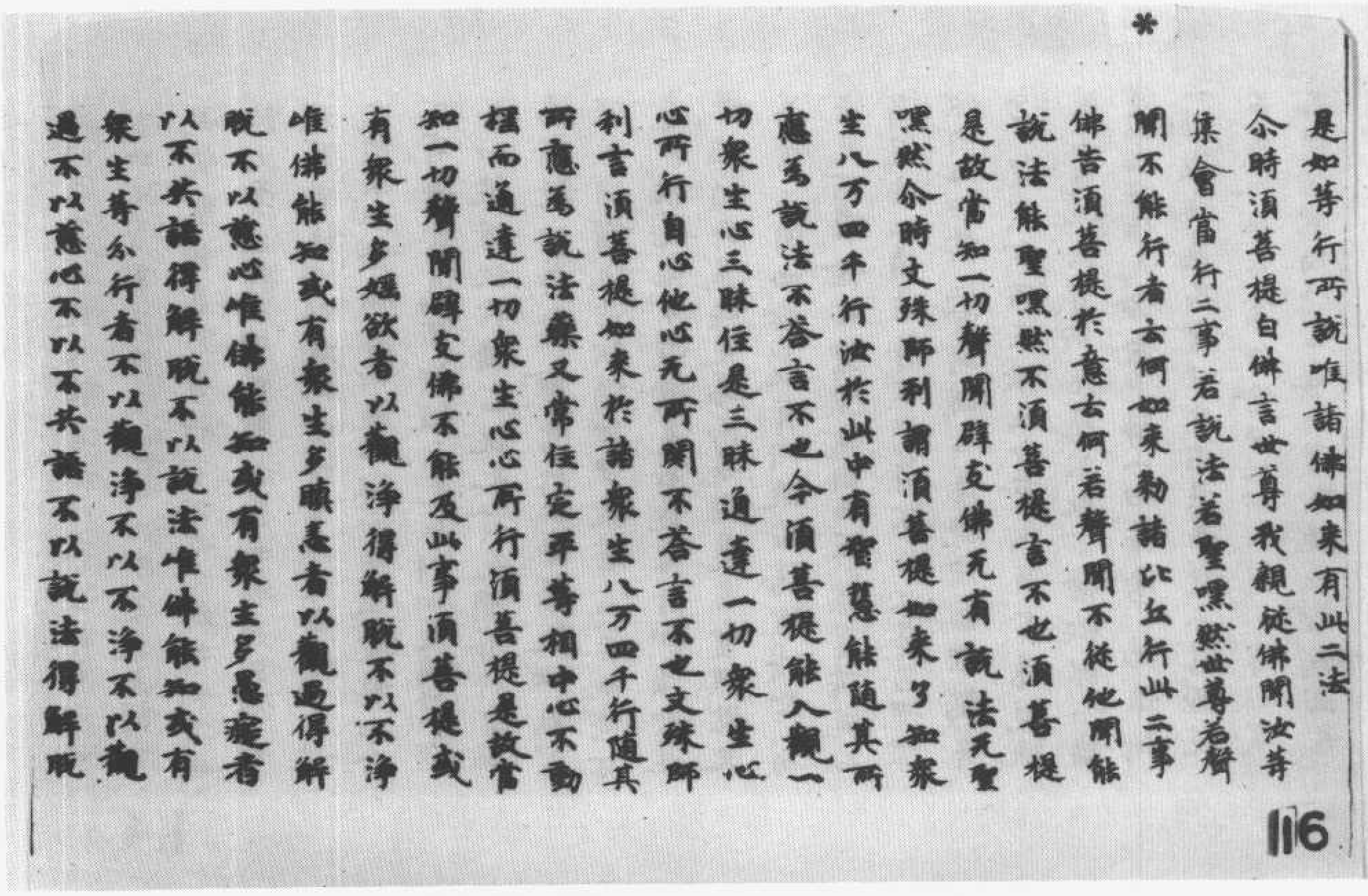
*

名爲說法若常行捨心无所分別无增无滅名聖嘿然因八聖道分有所說名爲說法若知諸法相如栰喻不依法不依非法名聖嘿然善男子於是卅七助道法若能開解演說名爲說法若身證是法亦不離身見法亦不離法見身於是見中不見二相不見不二相如是現前知見而亦不見名聖嘿然

又善男子若不妄想著我不妄想著彼不妄想著法有所說名爲說法若至不可說相能離一切言說音聲得不動處入離相心名聖嘿然又善男子若知一切衆生諸根利鈍而敎誨之名爲說法常入於定心不散亂名聖嘿然等行言如我解文殊師利所說義一切聲聞辟支佛无有說法亦无聖嘿然所以者何不能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常在於定文殊師利若有眞實言問何等是世間說法者何等是世間聖嘿然者則當爲說諸佛是也所以者何諸佛善能分別一切衆生諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如是如等行所說唯諸佛如來有此二法

尒時須菩提白佛言世尊我親從佛聞汝等集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若聲

115

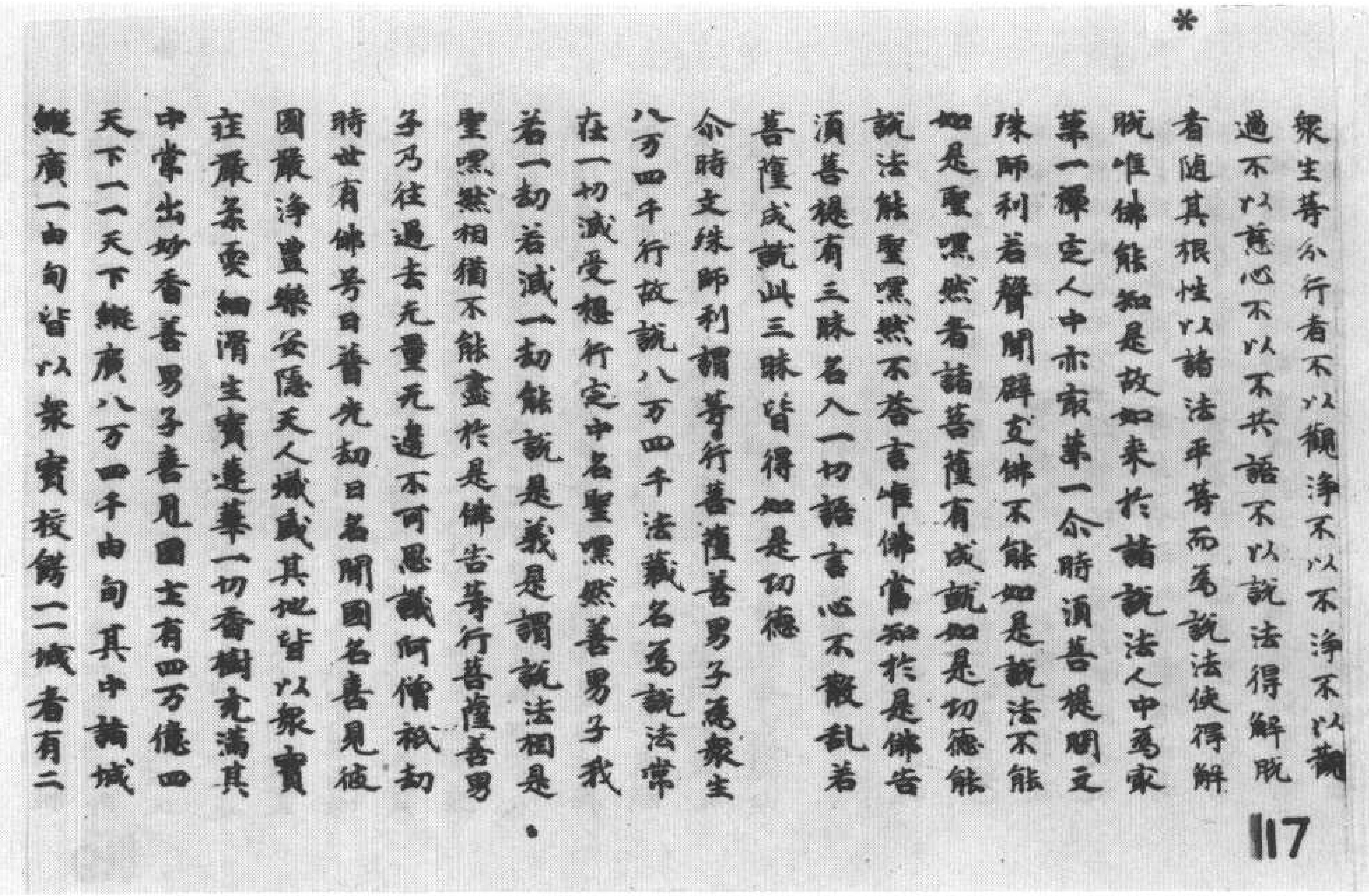


*

是如等行所說唯諸佛如來有此二法

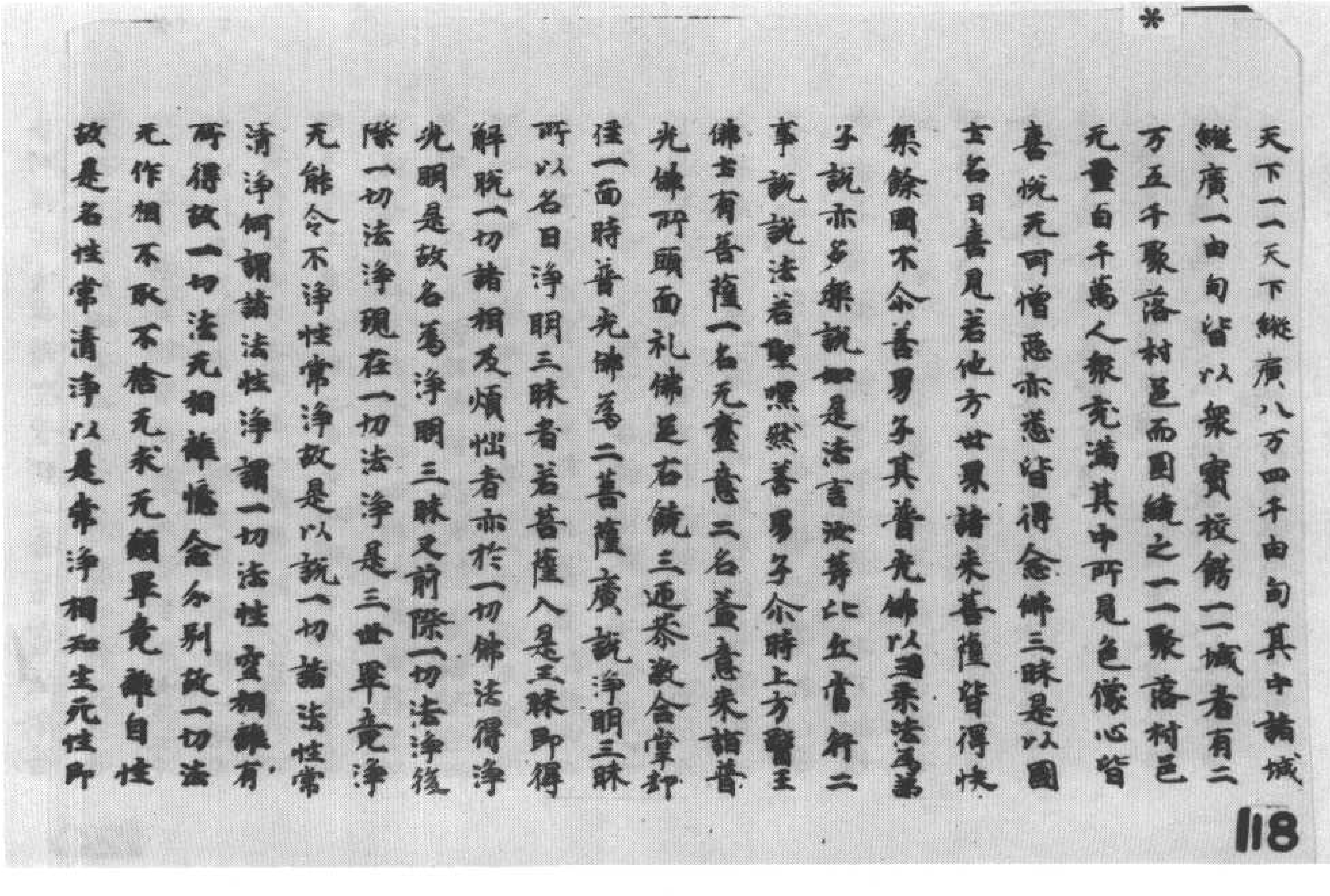
尒時須菩提白佛言世尊我親從佛聞汝等集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若聲聞不能行者云何如來勑諸比丘行此二事佛告須菩提於意云何若聲聞不從他聞能說法能聖嘿然不須菩提言不也須菩提是故當知一切聲聞辟支佛无有說法无聖嘿然尒時文殊師利謂須菩提如來了知衆生八万四千行汝於此中有智慧能隨其所應爲說法不答言不也今須菩提能入觀一切衆生心三昧住是三昧通達一切衆生心心所行自心他心无所閡不答言不也文殊師利言須菩提如來於諸衆生八万四千行隨其所應爲說法藥又常住定平等相中心不動搖而通達一切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲聞辟支佛不能及此事須菩提或有衆生多婬欲者以觀淨得解脫不以不淨唯佛能知或有衆生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈心唯佛能知或有衆生多愚癡者以不共語得解脫不以說法唯佛能知或有衆生等分行者不以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不以不共語不以說法得解脫

116


*

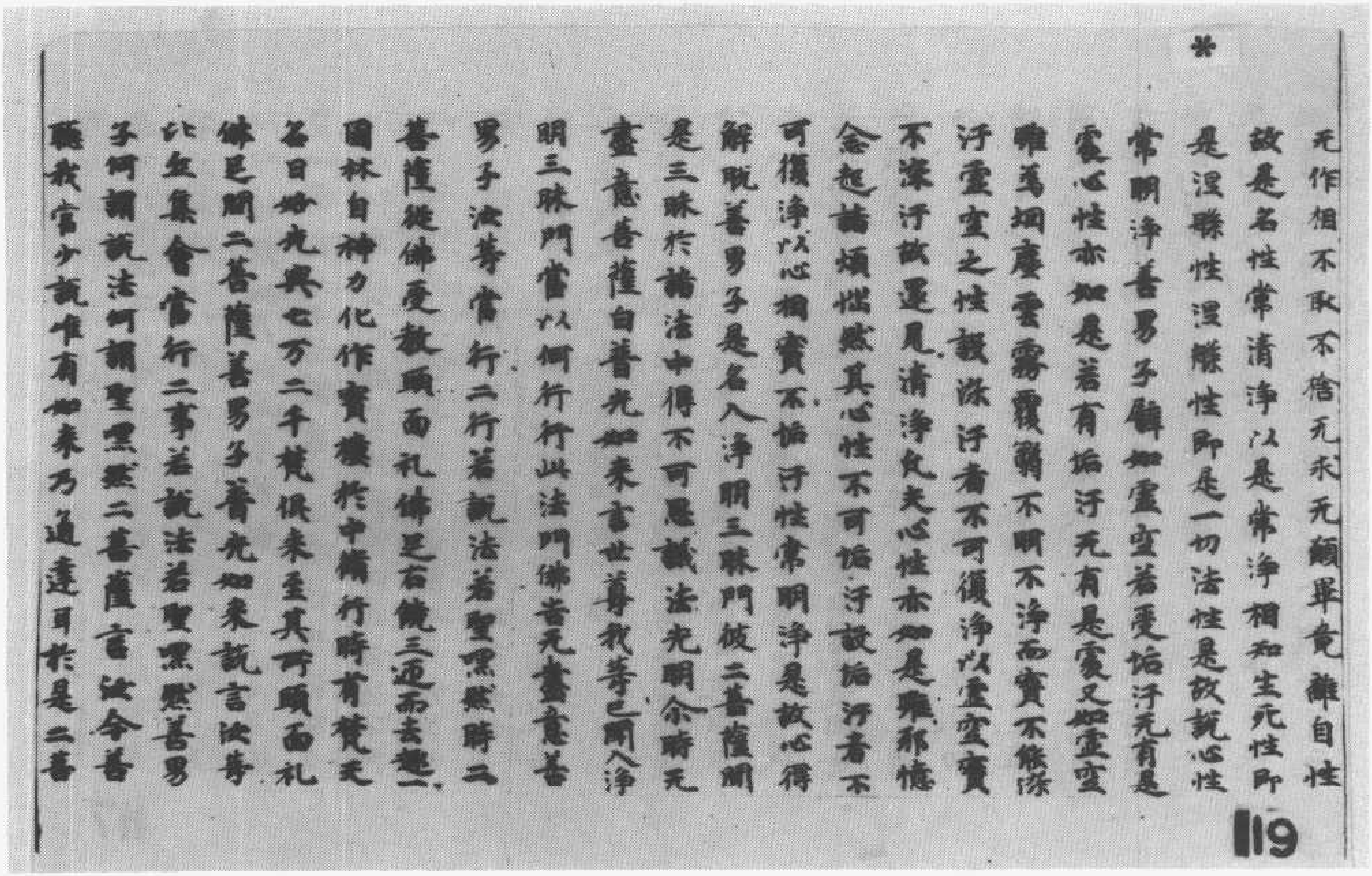
衆生等尒行者不以觀淨不以不淨不以觀
過不以慈心不以不共語不以說法得解脫
者隨其根性以諸法平等而爲說法使得解
脫唯佛能知是故如来於諸說法人中爲寂
華一禪定人中亦寂華一尒時須菩提聞文
殊師利若聲聞辟支佛不能如是說法不能
如是聖嘿然者諸菩薩有成就如是功德能
說法能聖嘿然不答言唯佛當知於是佛告
須菩提有三昧名入一切語言心不散亂若
菩薩成就此三昧皆得如是功德
尒時文殊師利謂等行菩薩善男子爲衆生
八万四千行故說八万四千法藏名爲說法常
在一切滅受想行定中名聖嘿然善男子我
若一劫若減一劫能說是義是謂說法相是
聖嘿然相猶不能盡於是佛告等行菩薩善男
子乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫
時世有佛号曰普光劫曰名聞國名喜見彼
國嚴淨豐樂安隱天人熾盛其地皆以衆寶
莊嚴柔耎細滑生寶蓮華一切香樹充滿其
中常出妙香善男子喜見國土有四万億四
天下一一天下縱廣八万四千由旬其中諸城
縱廣一由旬皆以衆寶校飾一一城者有二

117


*

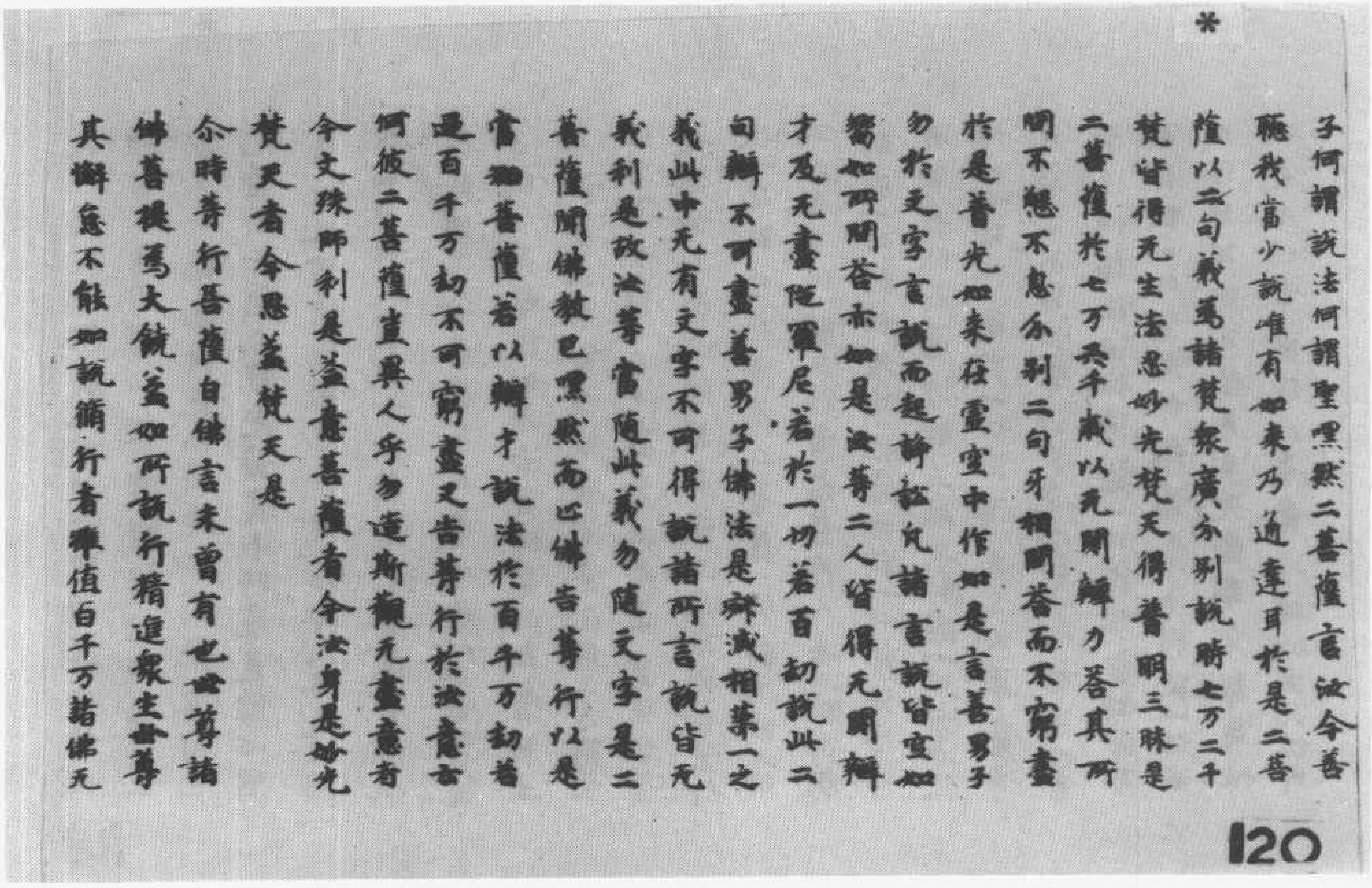
天下一一天下縱廣八万四千由旬其中諸城
縱廣一由旬皆以衆寶校飾一一城者有二
万五千聚落村邑而圍繞之一一聚落村邑
无量百千萬人衆充滿其中所見色像心皆
喜悅无可憎惡亦慈皆得念佛三昧是以國
土名曰喜見若他方世界諸来菩薩皆得快
樂餘國不尒善男子其普光佛以三乘法爲弟
子說亦多樂說如是法言汝等比丘當行二
事說法若聖嘿然善男子尒時上方寶王
佛土有菩薩一名无盡意二名益意来詣普
光佛所頭面礼佛足右繞三匝恭敬合掌却
住一面時普光佛爲二菩薩廣說淨明三昧
所以名曰淨明三昧者若菩薩入是三昧即得
解脫一切諸相及煩惱者亦於一切佛法得淨
光明是故名爲淨明三昧又前際一切法淨後
際一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨
无能令不淨性常淨故是以說一切諸法性常
清淨何謂諸法性淨謂一切法性空相離有
所得故一切法无相離憶念分別故一切法
无作相不取不捨无求无願畢竟離自性
故是名性常清淨以是常淨相知生死性即

118


*

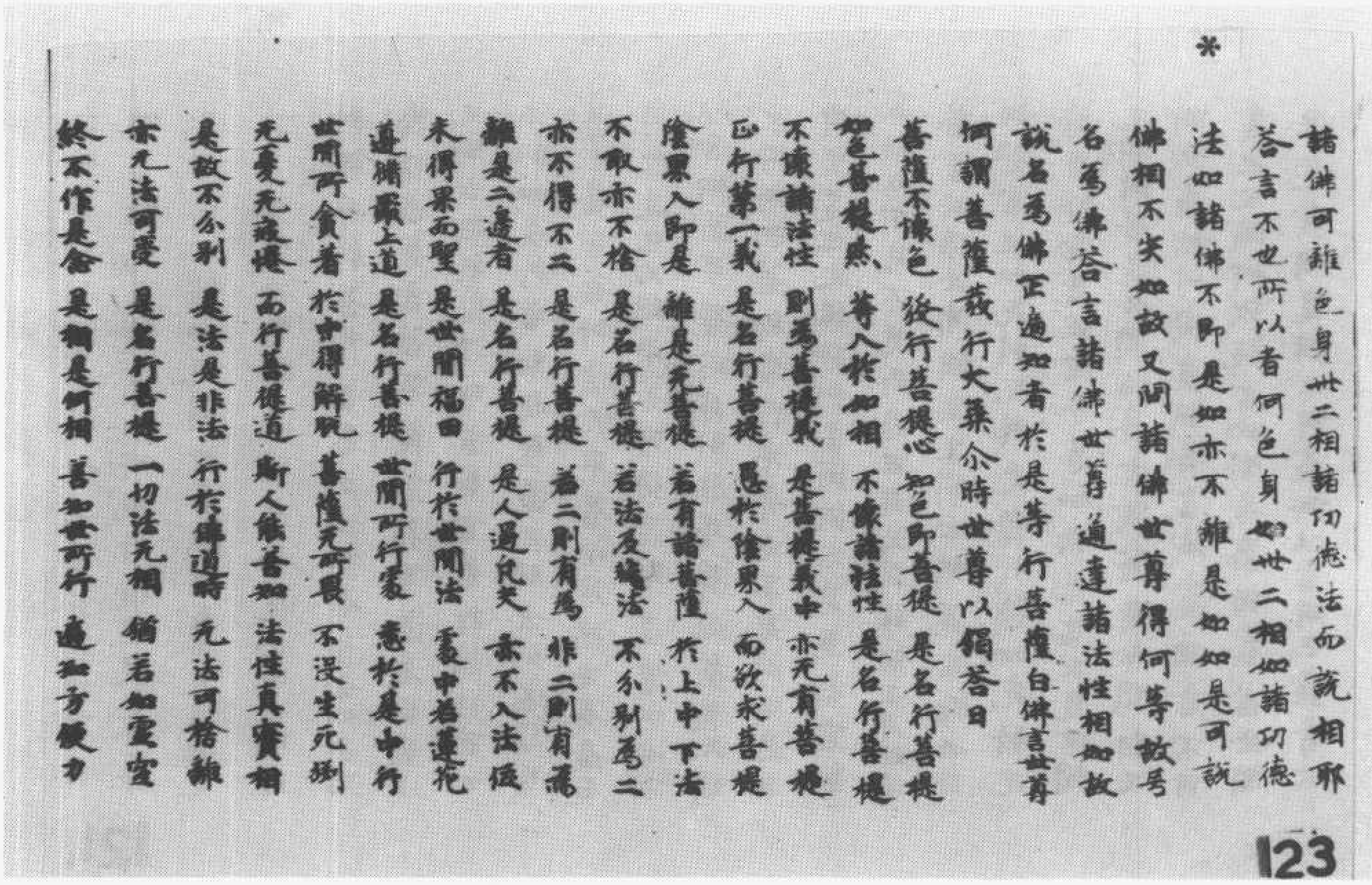
无作相不取不捨无来无願畢竟離自性
故是名性常清淨以是常淨相知生死性即
是涅槃性涅槃性即是一切法性是故說心性
常明淨善男子譬如虚空若受垢汙无有是
處心性亦如是若有垢汙无有是處又如虚空
雖為烟塵雲霧霞翳不明不淨而實不能染
汙虚空之性設染汙者不可復淨以虚空實
不染汙故還見清淨凡夫心性亦如是雖邪憶
念起諸煩惱然其心性不可垢汙設垢汙者不
可復淨以心相實不垢汙性常明淨是故心得
解脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞
是三昧於諸法中得不可思議法光明尒時无
盡意菩薩白普光如來言世尊我等已聞入淨
明三昧門當以何行行此法門佛告无盡意菩
男子汝等當行二行若說法若聖嘿然時二
菩薩從佛受教頭面礼佛足右繞三迊而去趣一
園林自神力化作寶樓於中備行時有梵天
名曰妙光與七万二千梵俱來至其所頭面礼
佛足聞二菩薩善男子普光如來說言汝等
比丘集會當行二事若說法若聖嘿然善男
子何謂說法何謂聖嘿然二菩薩言汝今善
聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二菩

119


*

子何謂說法何謂聖嘿然二菩薩言汝今善
聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二菩
薩以二句義為諸梵衆廣分別說時七万二千
梵皆得无生法忍妙光梵天得普明三昧是
二菩薩於七万二千歲以无閡辯力答其所
問不懈不息分別二句互相問荅而不窮盡
於是普光如來在虚空中作如是言善男子
勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如
嚮如所問荅亦如是汝等二人皆得无閡辯
才及无盡陀羅尼若於一切若百劫說此二
句辯不可盡善男子佛法是寂滅相若一之
義此中无有文字不可得說諸所言說皆无
義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二
菩薩聞佛教已嘿然而止佛告等行以是
當知菩薩若以辯才說法於百千万劫若
過百千万劫不可窮盡又告等行於汝意云
何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀无盡意者
今文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光
梵天者今思益梵天是
尒時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸
佛菩提為大饒益如所說行精進衆生世尊
其懈怠不能如說脩行者難值白千万諸佛无

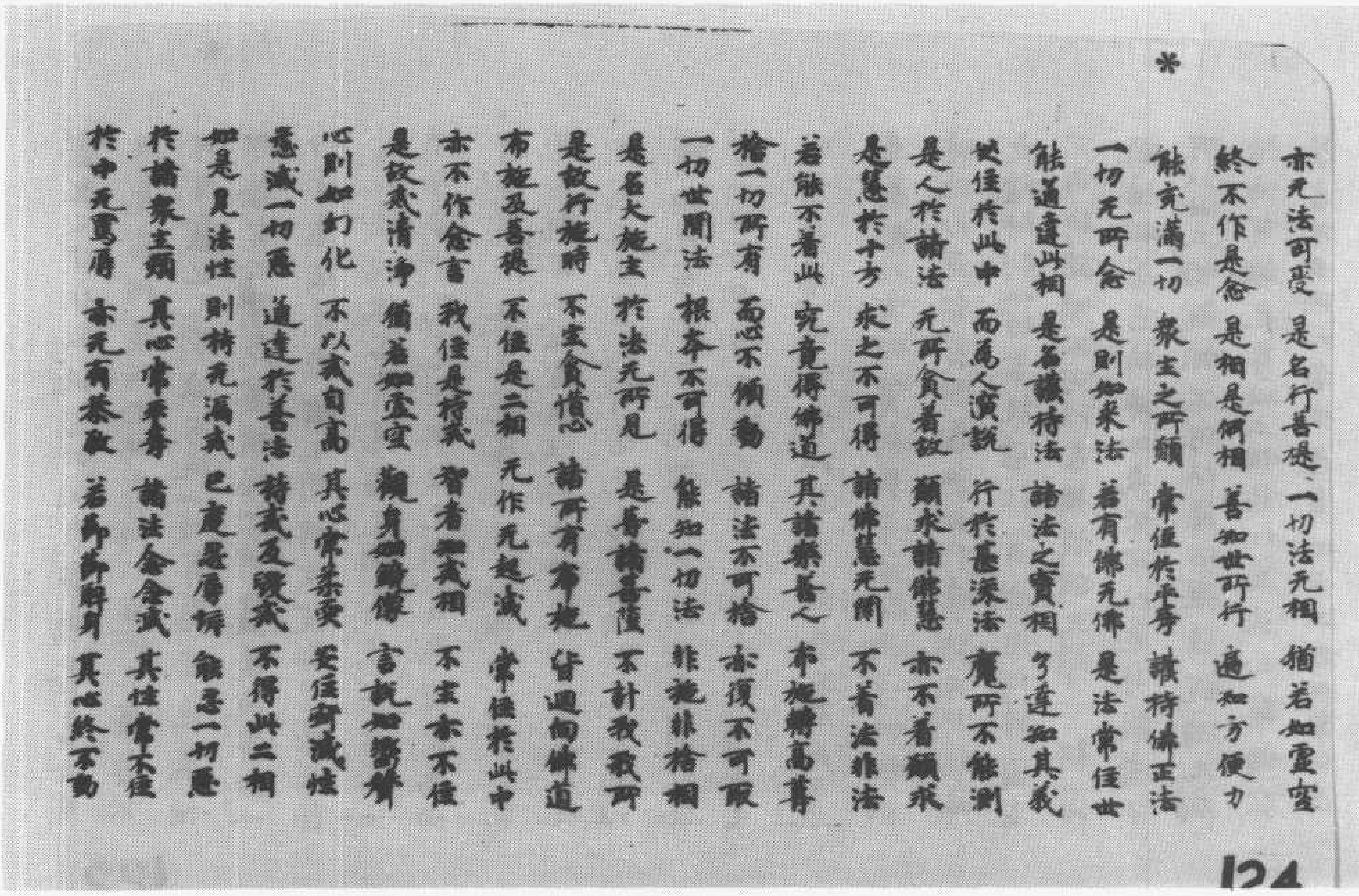
120



*

諸佛可離色身卅二相諸功德法而說相耶
荅言不也所以者何色身如卅二相如諸功德
法如諸佛不即是如亦不離是如如是可說
佛相不实如設又問諸佛世尊得何等故号
名為佛荅言諸佛世尊通達諸法性相如故
說名為佛正遍知者於是等行菩薩白佛言世尊
何謂菩薩發行大乘尒時世尊以偈荅曰
菩薩不壞色　發行菩提心　知色即菩提　是名行菩提
如色菩提然　等入於如相　不壞諸法性　是名行菩提
不壞諸法性　則為菩提義　是菩提義中　亦无有菩提
正行第一義　是名行菩提　愚於陰界入　而欲求菩提
陰界入即是　離是无菩提　若有諸菩薩　於上中下法
不取亦不捨　是名行菩提　若法及編法　不分別為二
亦不得不二　是名行菩提　若二則有為　非二則有為
離是二邊者　是名行菩提　是人過凡夫　亦不入法位
未得果而聖　是世間福田　行於世間法　處中若蓮花
遍備最上道　是名行菩提　世間所行處　悉於是中行
世間所貪着　於中得解脫　菩薩无所畏　不沒生死獄
无憂无疲惓　而行菩提道　斯人能善知　法性真實相
是故不分別　是法是非法　行於佛道時　无法可捨離
亦无法可愛　是名行菩提　一切法无相　猶若如虛空
終不作是念　是相是何相　善知世所行　遍知方便力

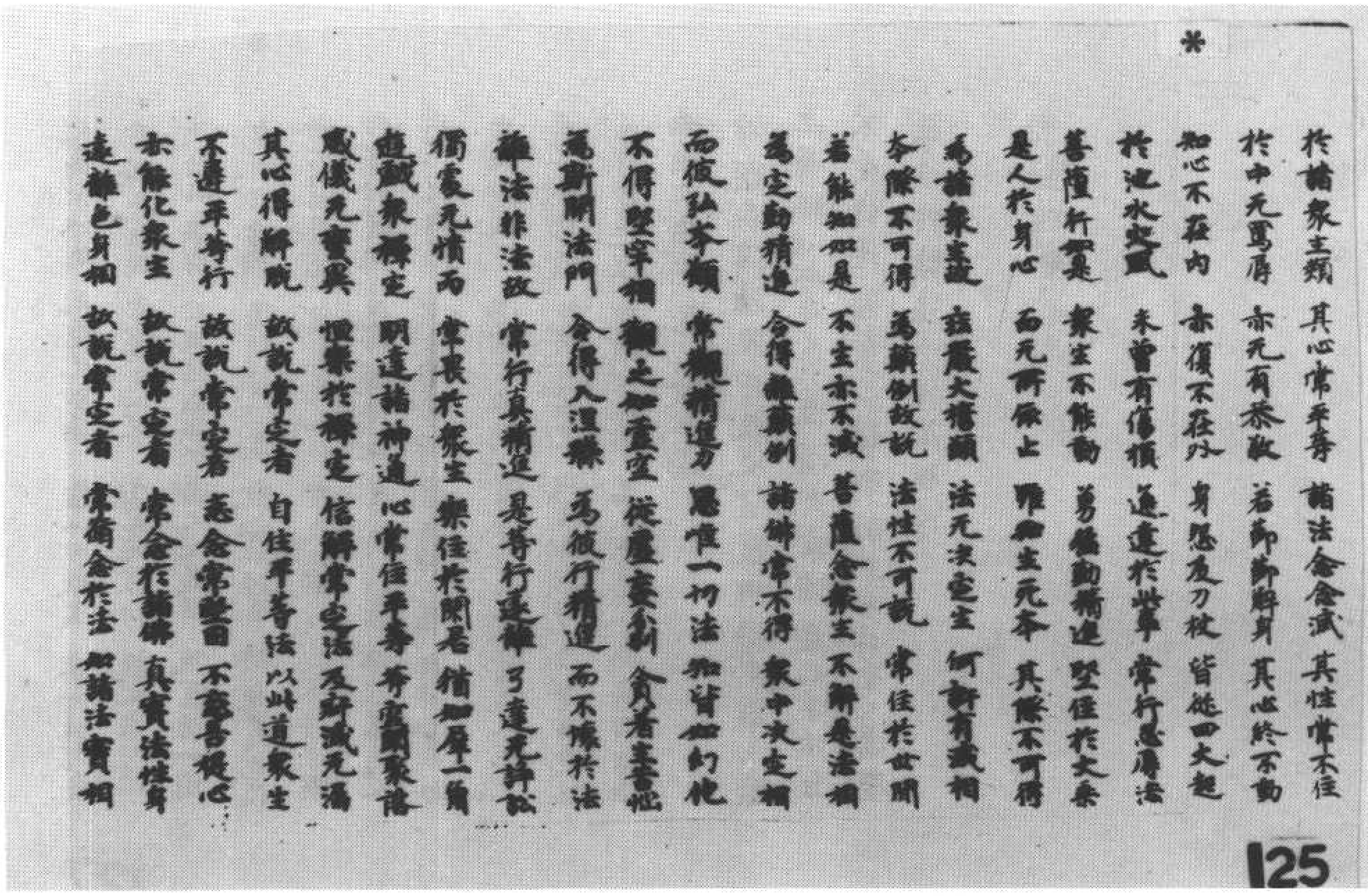
123



*

亦无法可愛　是名行菩提　一切法无相　猶若如虛空
終不作是念　是相是何相　善知世所行　遍知方便力
能充滿一切　衆生之所願　常住於平等　護持佛正法
一切无所念　是則如來法　若有佛无佛　是法常住世
能通達此相　是名護持法　諸法之實相　了達知其義
能住於此中　而為人演說　行於甚深法　魔所不能測
是人於諸法　无所貪著故　願求諸佛慧　亦不著願求
是慧於十方　求之不可得　諸佛慧无閡　不着法非法
若能不着此　究竟得佛道　其諸恭養之　布施轉高尊
捨一切所有　而心不傾動　諸法不可捨　亦復不可取
一切世間法　根本不可得　能知一切法　非施非捨相
是名大施主　於法无所見　是等諸菩薩　不計我我所
是故行施時　不生貪惜心　諸所有布施　皆迴向佛道
布施及菩提　不住是二相　无作无起滅　常住於此中
亦不作念言　我住是持戒　智者知戒相　不生亦不住
是故戒清淨　猶若如虛空　觀身如鏡像　言說如響聲
心則如幻化　不以戒自高　其心常柔耎　安住寂滅性
悉滅一切惡　通達於善法　持戒及毀戒　不得此二相
如是見法性　則持无漏戒　已度忍辱岸　能忍一切惡
於諸衆生類　其心常平等　諸法念念滅　其性常不住
於中无罵辱　亦无有恭敬　若節節解身　其心終不動

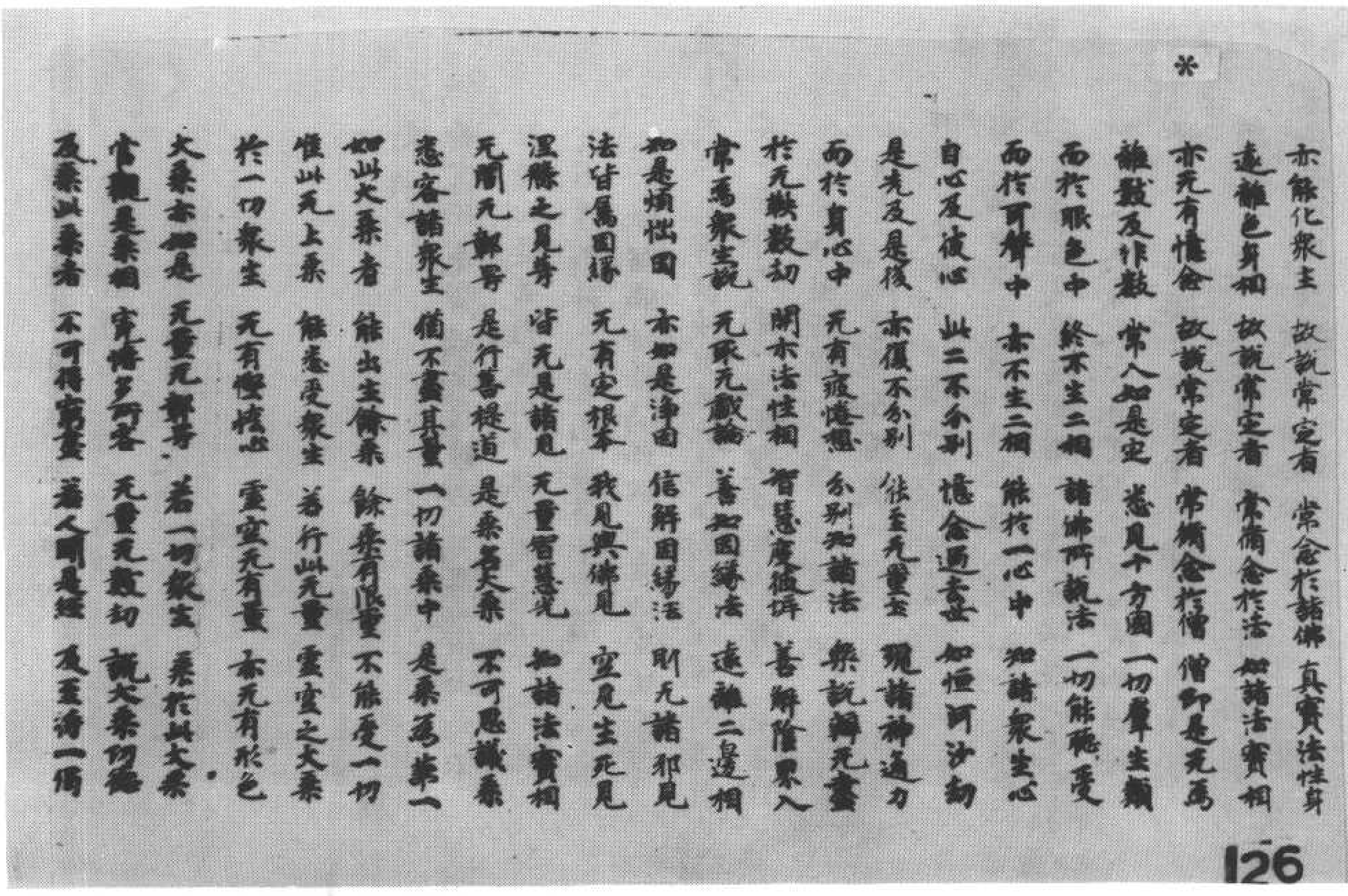
124



*

於諸衆生類　其心常平等　諸法念念滅　其性常不住
於中无罵辱　亦无有恭敬　若即節解身　其心終不動
知心不在内　亦復不在外　身想及刀杖　皆從四大起
於地水火風　未曾有傷損　通達於世尊　常行忍辱法
菩薩行如是　衆生不能動　勇猛勤精進　堅住於大乘
是人於身心　而无所依止　唯知生无本　其際不可得
爲諸衆生故　莊嚴大誓願　諸法无決定　何謂有滅相
本際不可得　爲顛倒故說　法性不可說　常住於世間
若能知如是　不生亦不滅　菩薩念衆生　不解是法相
爲定勤精進　令得離顛倒　諸佛常不得　衆中決定相
而復弘本願　常觀精進力　思惟一切法　知皆如幻化
不得堅牢相　觀之如虛空　從虛妄分別　貪著生苦惱
爲斷關法門　令得入涅槃　爲彼行精進　而不壞於法
禪法非法故　常行真精進　是等行遠離　了達无諍訟
獨處无憒閙　常喜於衆生　樂住於閑居　猶如犀一角
遊戲衆禪定　明達諸神通　心常住平等　普[illegible]聞衆諸
威儀无變異　恒樂於禪定　信解常定法　及斷滅无漏
其心得解脫　故說常定者　自住平等法　以此道衆生
不違平等行　故說常定者　悉念常[illegible]回　不壞菩提心
亦能化衆生　故說常定者　常念於諸佛　真實法性身
遠離色身相　故說常定者　常脩念於法　如諸法實相

125

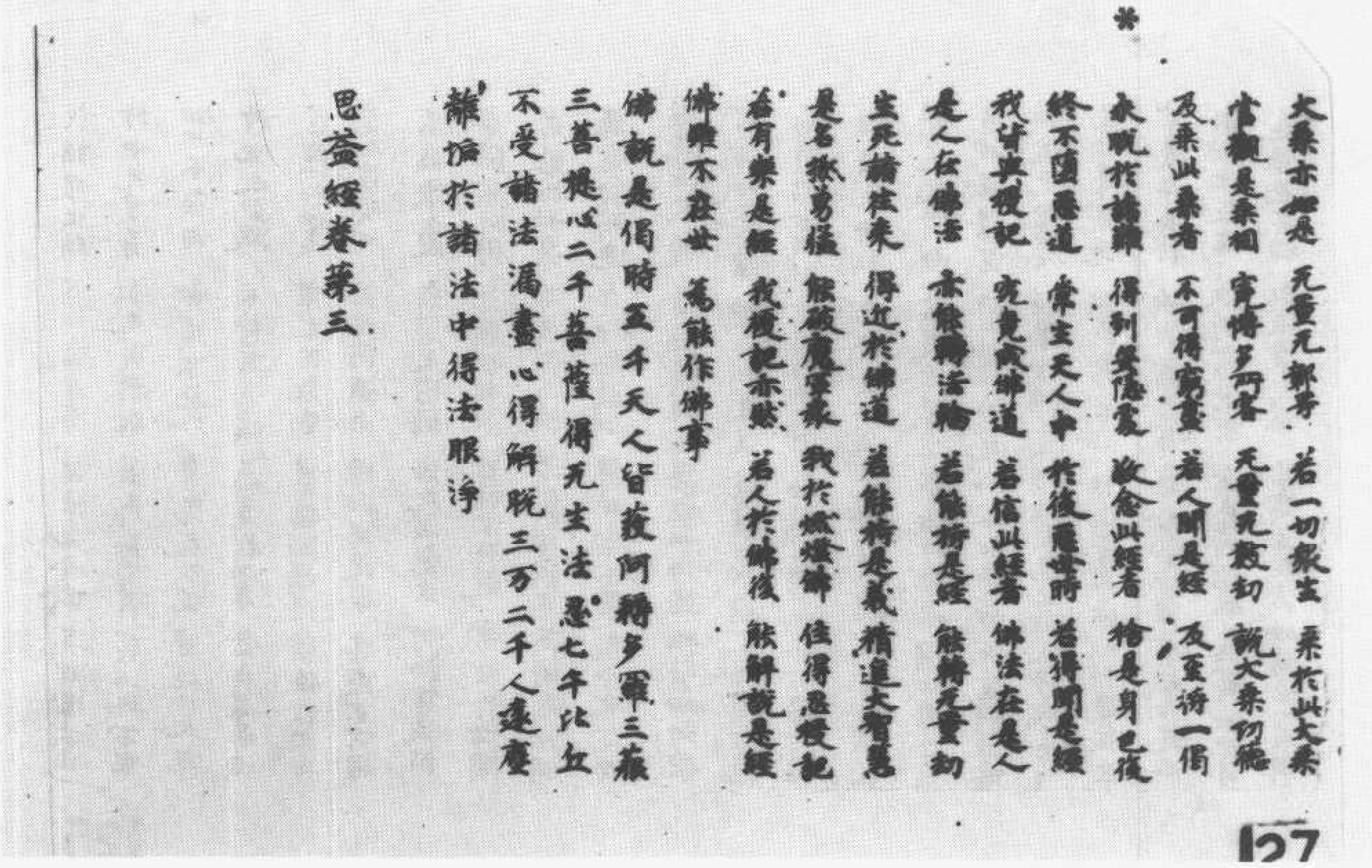


*

亦能化衆生　故說常定者　常念於諸佛　真實法性身
遠離色身相　故說常定者　常脩念於法　如諸法實相
亦无有憶念　故說常定者　常脩念於僧　僧即是无爲
離數及非數　常入如是定　悉見十方國　一切群生類
而於眼色中　終不生二相　諸佛所說法　一切能聽受
而於耳聲中　亦不生二相　能於一心中　知諸衆生心
自心及彼心　此二不分別　憶念過去世　如恒河沙劫
是先及是後　亦復不分別　能至无量土　現諸神通力
而於身心中　无有疲懈想　分別知諸法　樂說辯无盡
於无數數劫　聞示法性相　智慧度彼岸　善解陰界入
常爲衆生說　无取无戲論　善知因緣法　遠離二邊相
知是煩惱因　亦如是淨因　信解因緣法　則无諸邪見
法皆屬因緣　无有定根本　我見與佛見　空見生死見
涅槃之見等　皆无是諸見　无量智慧光　知諸法實相
无闇无鄣㝵　是行菩提道　是乘名大乘　不可思議乘
悉容諸衆生　猶不盡其量　一切諸乘中　是乘爲第一
如此大乘者　能出生餘乘　餘乘有限量　不能受一切
唯此无上乘　能悉受衆生　若行此无量　虛空之大乘
於一切衆生　无有憎嫉心　虛空无有量　亦无有形色
大乘亦如是　无量无邊等　若一切衆生　乘於此大乘
常觀是乘相　實脩多羅　无量无數劫　說大乘功德
及乘此乘者　不可得窮盡　若人聞是經　及至誦一偈

126

W-T586 15/54B11



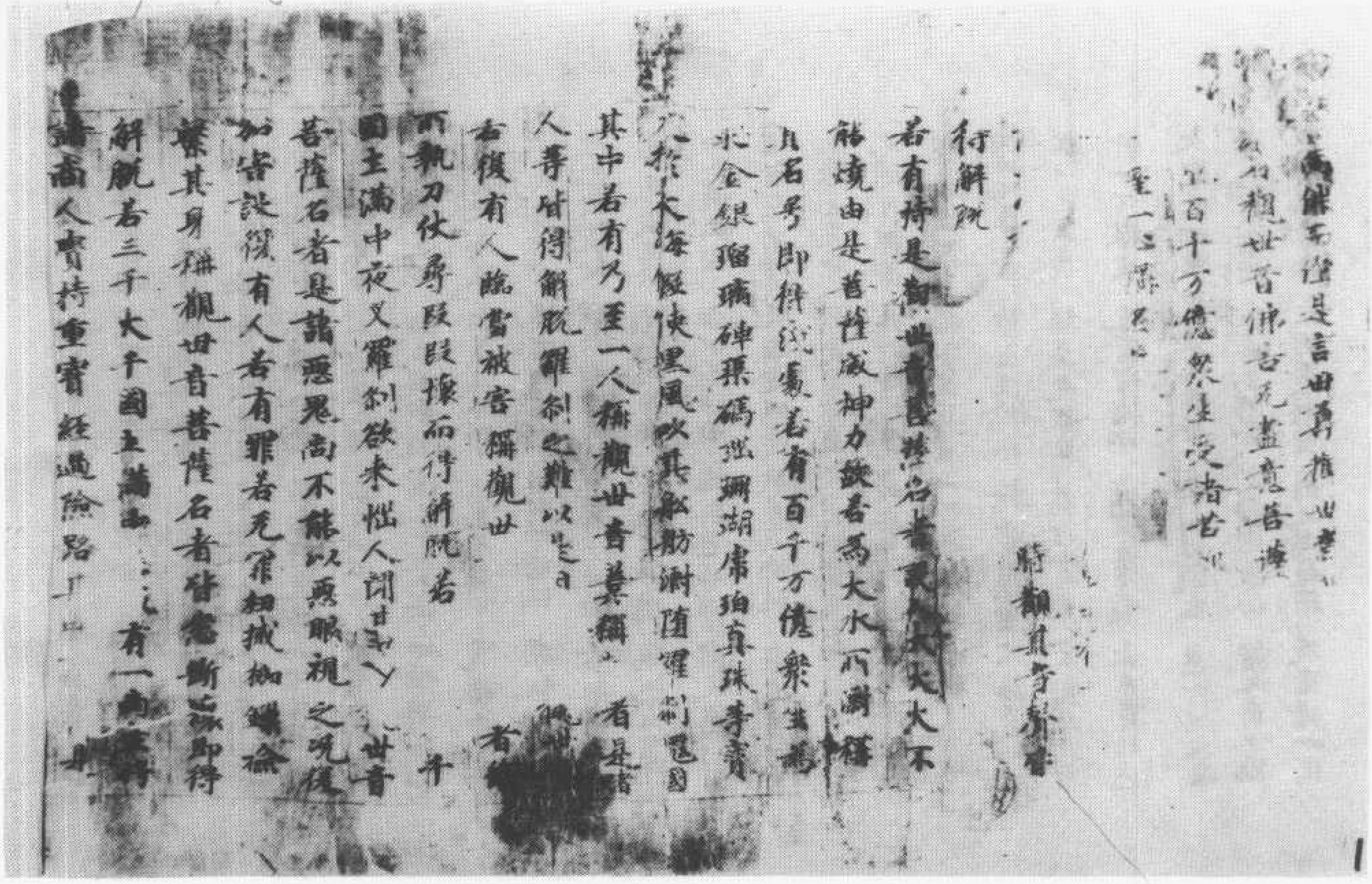
大乘亦如是　无量无邊等　若一切衆生　乘於此大乘
常觀是乘相　實慧多所容　无量无數劫　說大乘功德
及乘此乘者　不可得窮盡　若人聞是經　及至誦一偈
永脫於諸難　得到安隱處　放念此經者　捨是身已後
終不墮惡道　常生天人中　於後惡世時　若得聞是經
我皆與授記　究竟成佛道　若信此經者　佛法在是人
是人在佛法　亦能轉法輪　若能持是經　能轉无量劫
生死諸往來　得近於佛道　若能持是義　精進大智慧
是名為勇猛　能破魔軍衆　我於然燈佛　住得惡授記
若有樂是經　我授記亦然　若人於佛後　能解說是經
佛雖不在世　為能作佛事
佛說是偈時五千天人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心二千菩薩得无生法忍七千比丘
不受諸法漏盡心得解脫三万二千人遠塵
離垢於諸法中得法眼淨

思益經卷第三

127

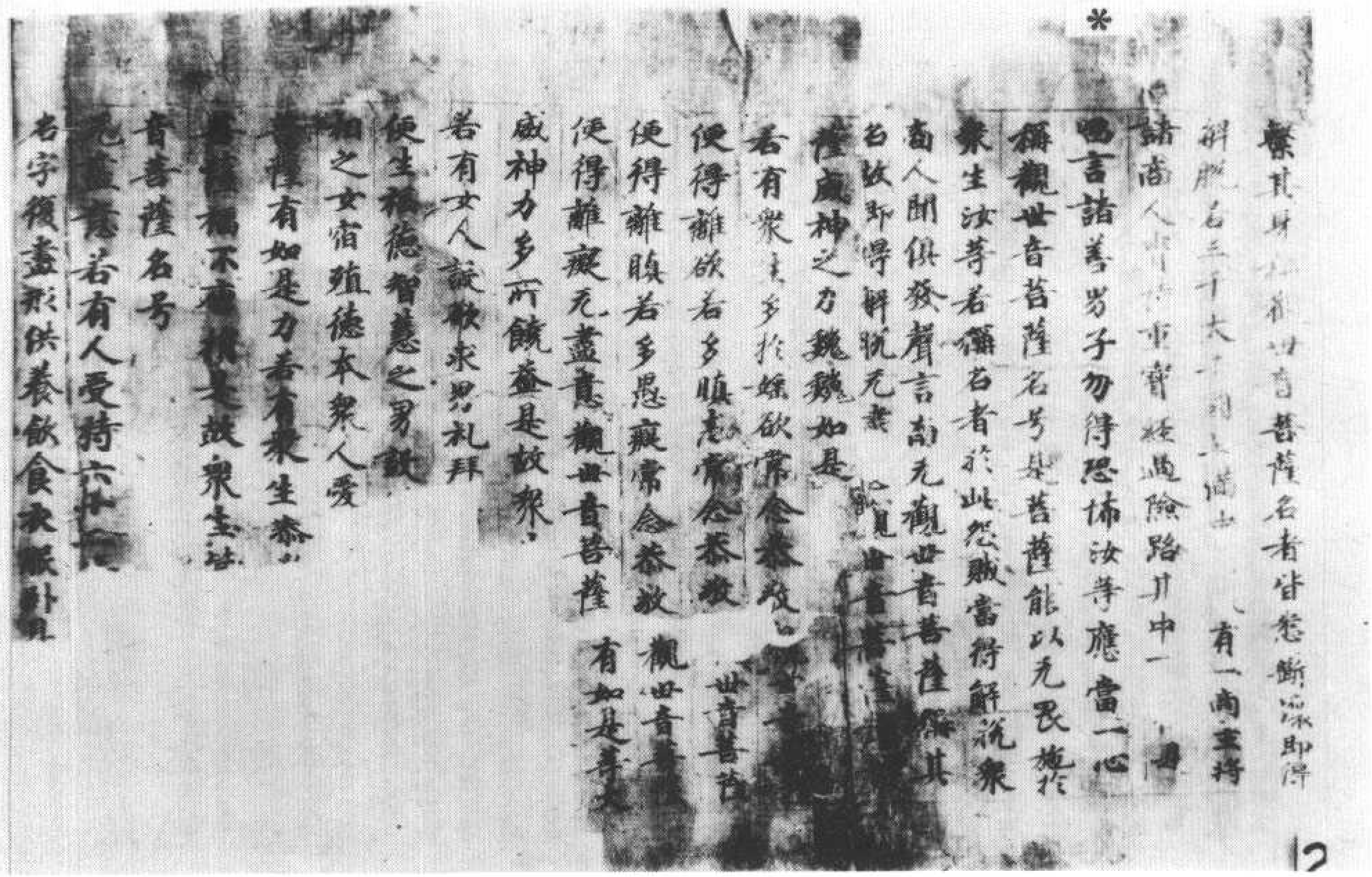
S-T262 9/56C4-28

▼斯一四五九號　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五



[illegible]佛而作是言世尊[illegible]世音
[illegible]何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩
[illegible]百千万億衆生受諸苦[illegible]
至一心稱名[illegible]
[illegible]時觀其音聲
得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名號即得淺處若有百千万億衆生為
求金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶
入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅剎鬼國
其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸
人等皆得解脫羅剎之難以是因[illegible]
若復有人臨當被害稱觀世[illegible]者
所執刀杖尋段段壞而得解脫若[illegible]千
國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世音
菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復
加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢
繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得
解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將
諸商人齎持重寶經過險路[illegible]

1


*

繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得

解脫若三千大千國土滿中　有一商主將

諸商人齎持重寶經過險路其中一　人

唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心

稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於

衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆

商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其

名故即得解脫无盡　意觀世音菩[illegible]

薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬[illegible]

便得離欲若多瞋恚常念恭敬　世音菩薩

便得離瞋若多愚癡常念恭敬　觀世音菩[illegible]

便得離癡无盡意觀世音菩薩　有如是等大

威神力多所饒益是故衆

若有女人設欲求男礼拜

便生福德智慧之男設

相之女宿殖德本衆人愛

菩薩有如是力若有衆生恭敬

[illegible]福不唐捐是故衆生皆

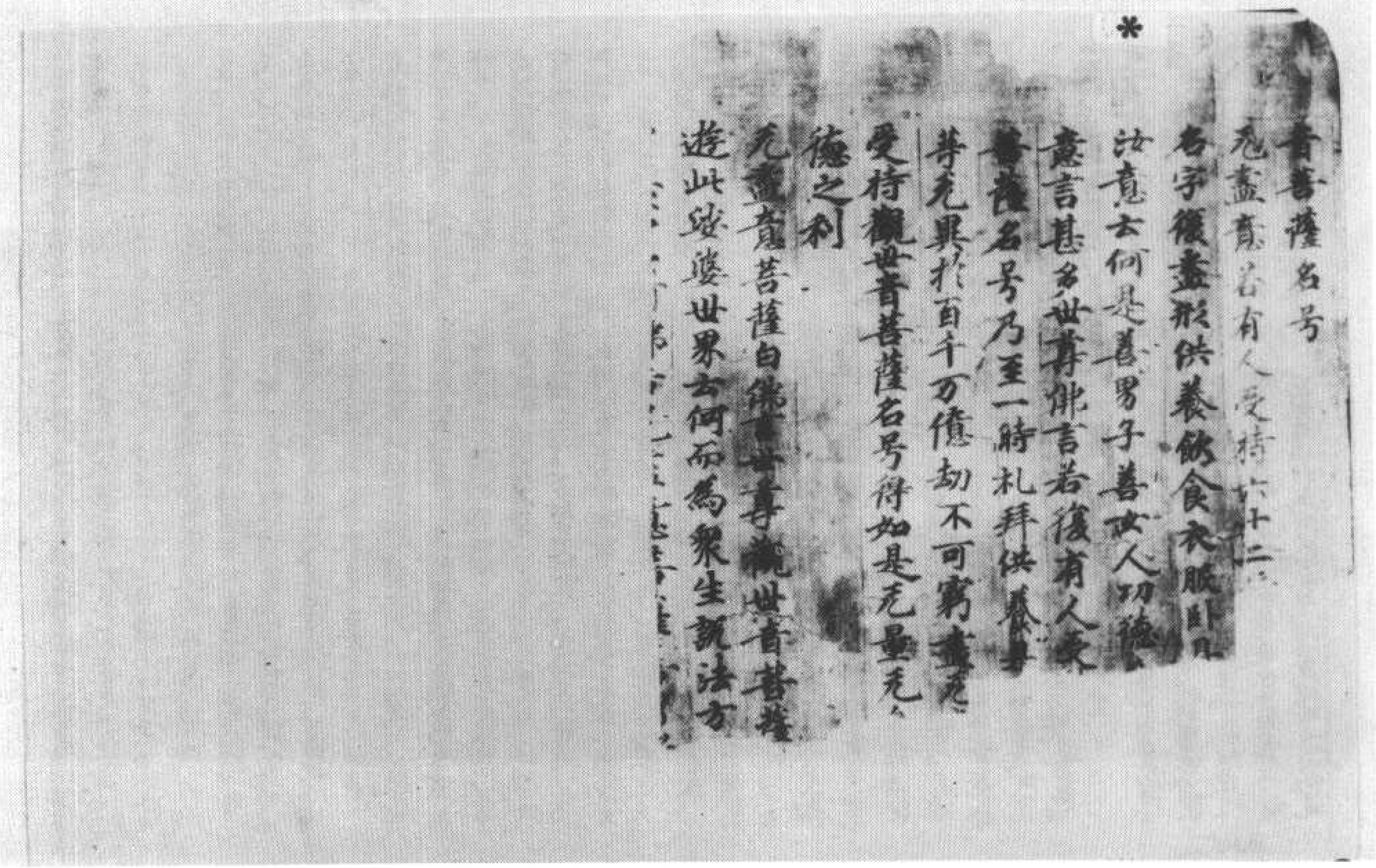
音菩薩名号

无盡意若有人受持六十二億

名字復盡形供養飲食衣服臥具

12

W→T262　9/57A21


*

音菩薩名号

无盡意若有人受持六十二

名字復盡形供養飲食衣服臥具

汝意云何是善男子善女人功德

意言甚多世尊佛言若復有人受

菩薩名号乃至一時礼拜供養是

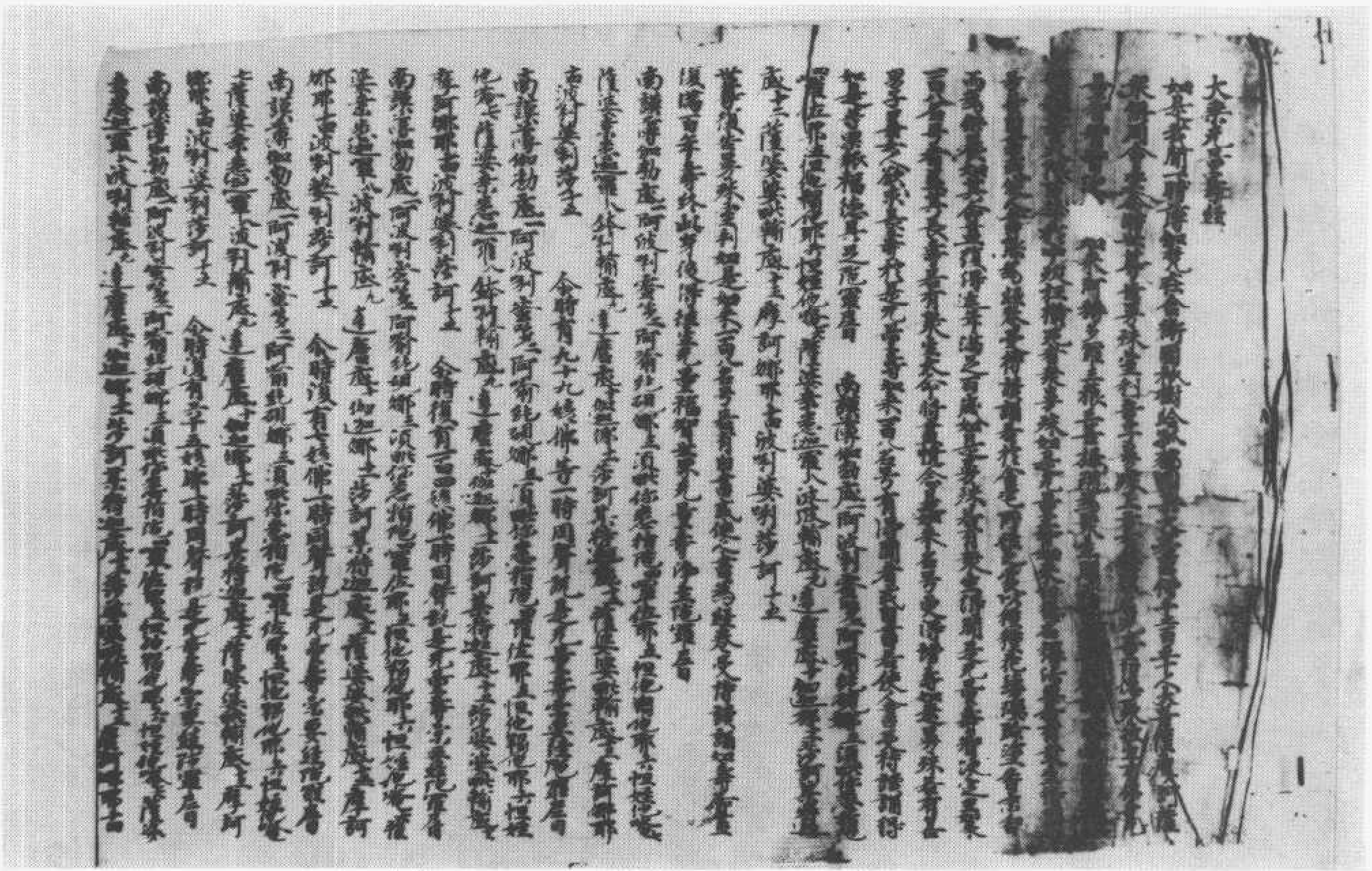
等无異於百千万億劫不可窮盡无

受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊

德之利

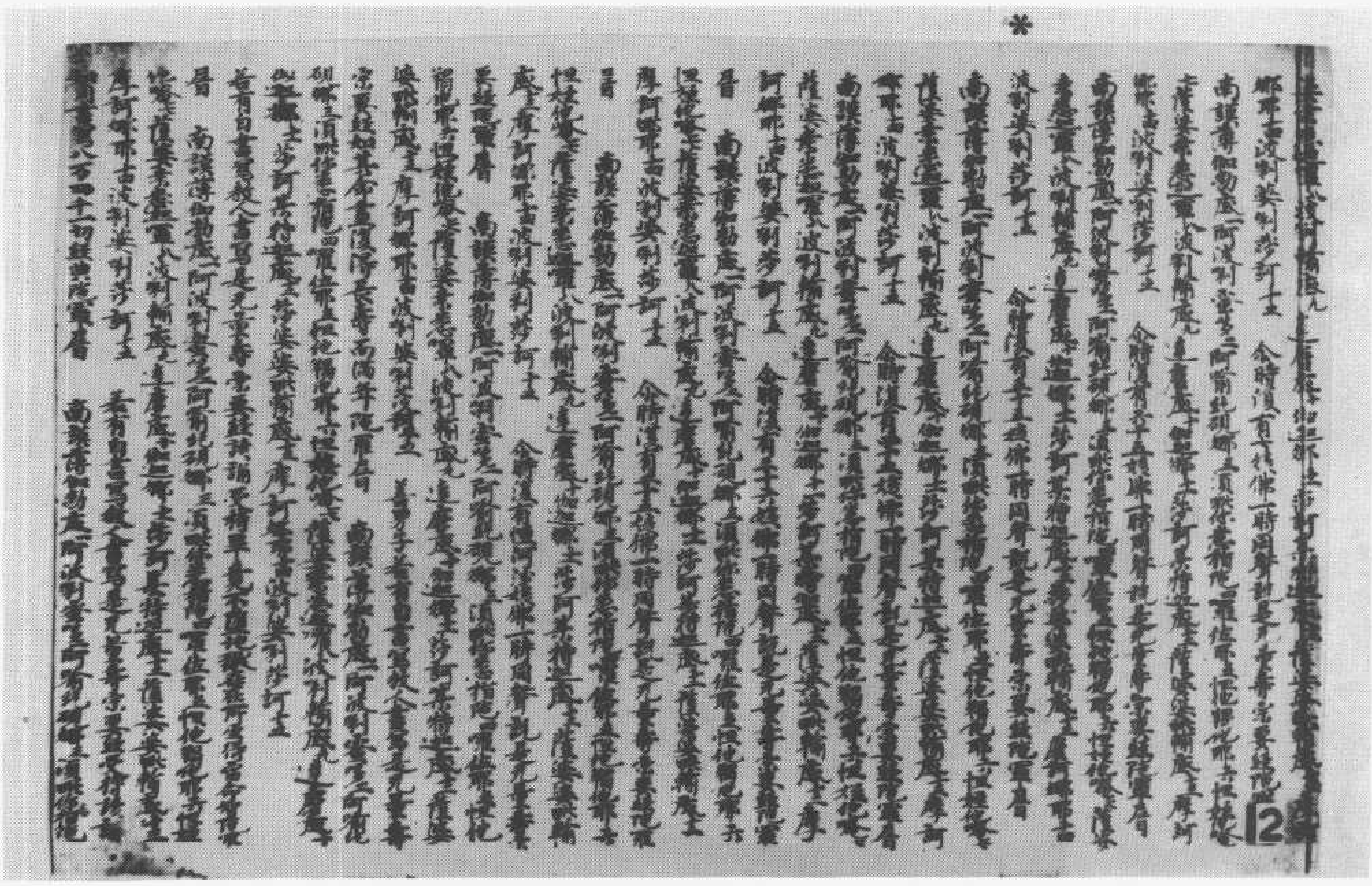
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩

遊此娑婆世界云何而爲衆生說法方

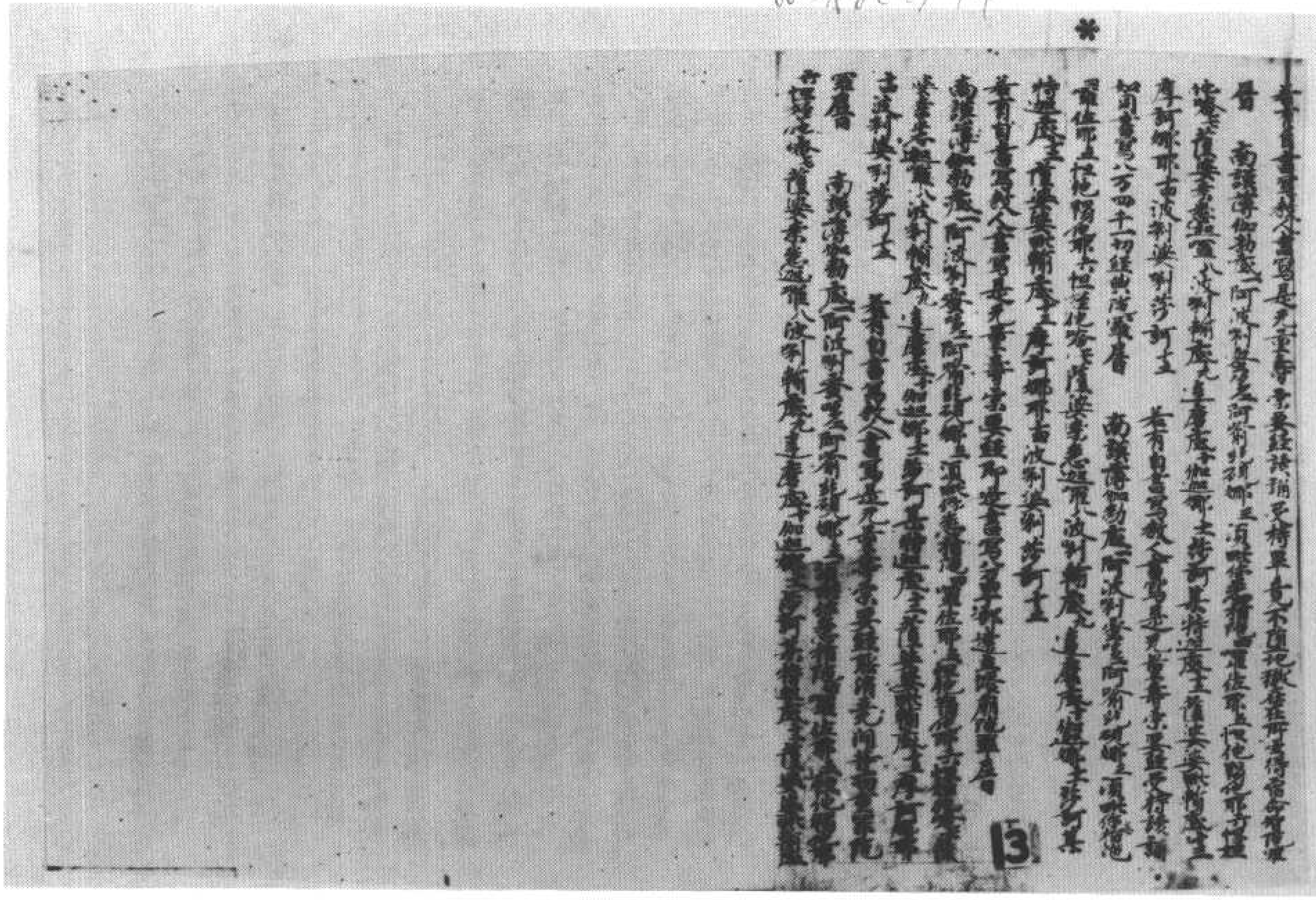


S→ 標(14) 1

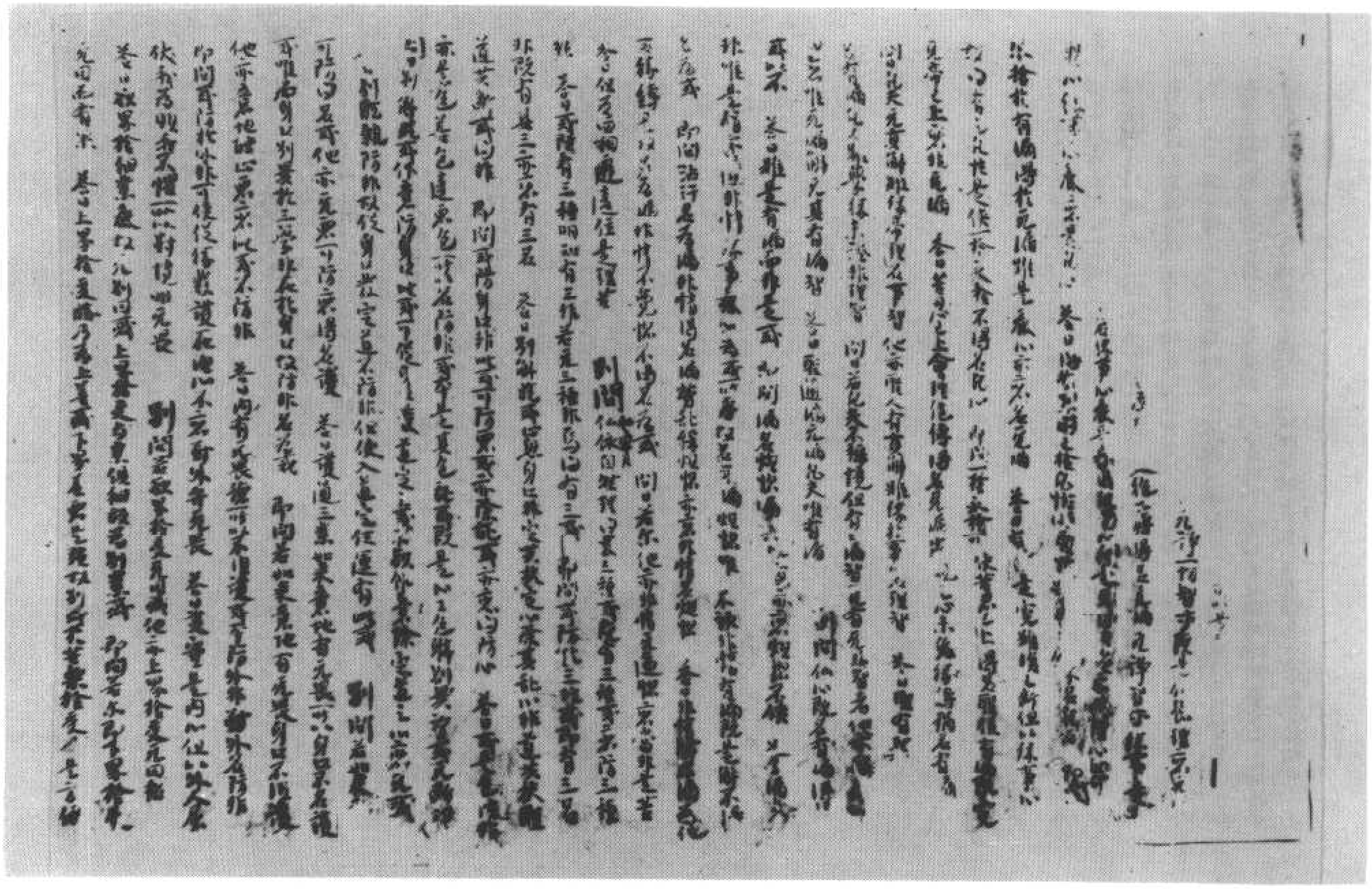
斯一四六〇號　大乘無量壽經

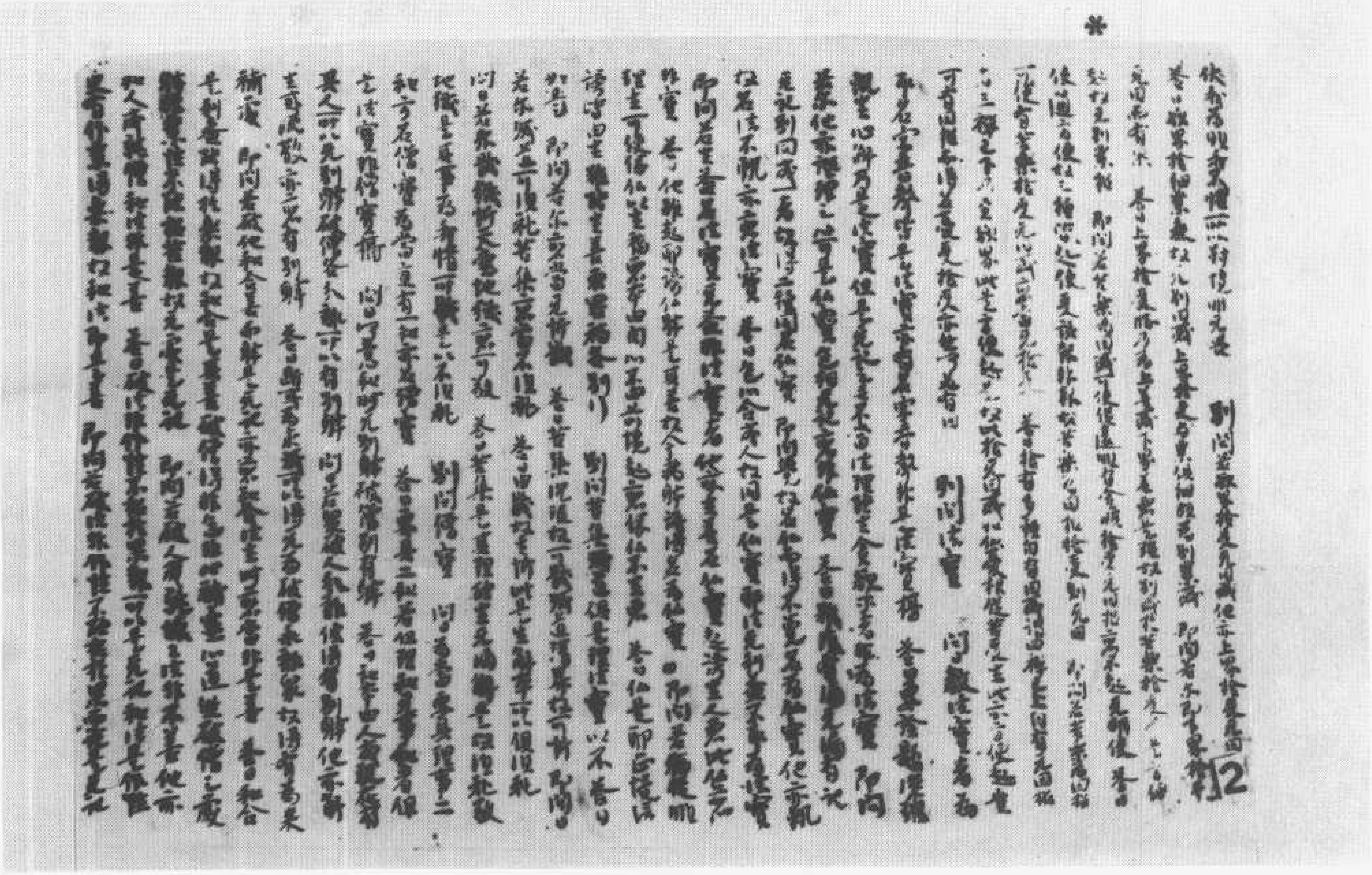


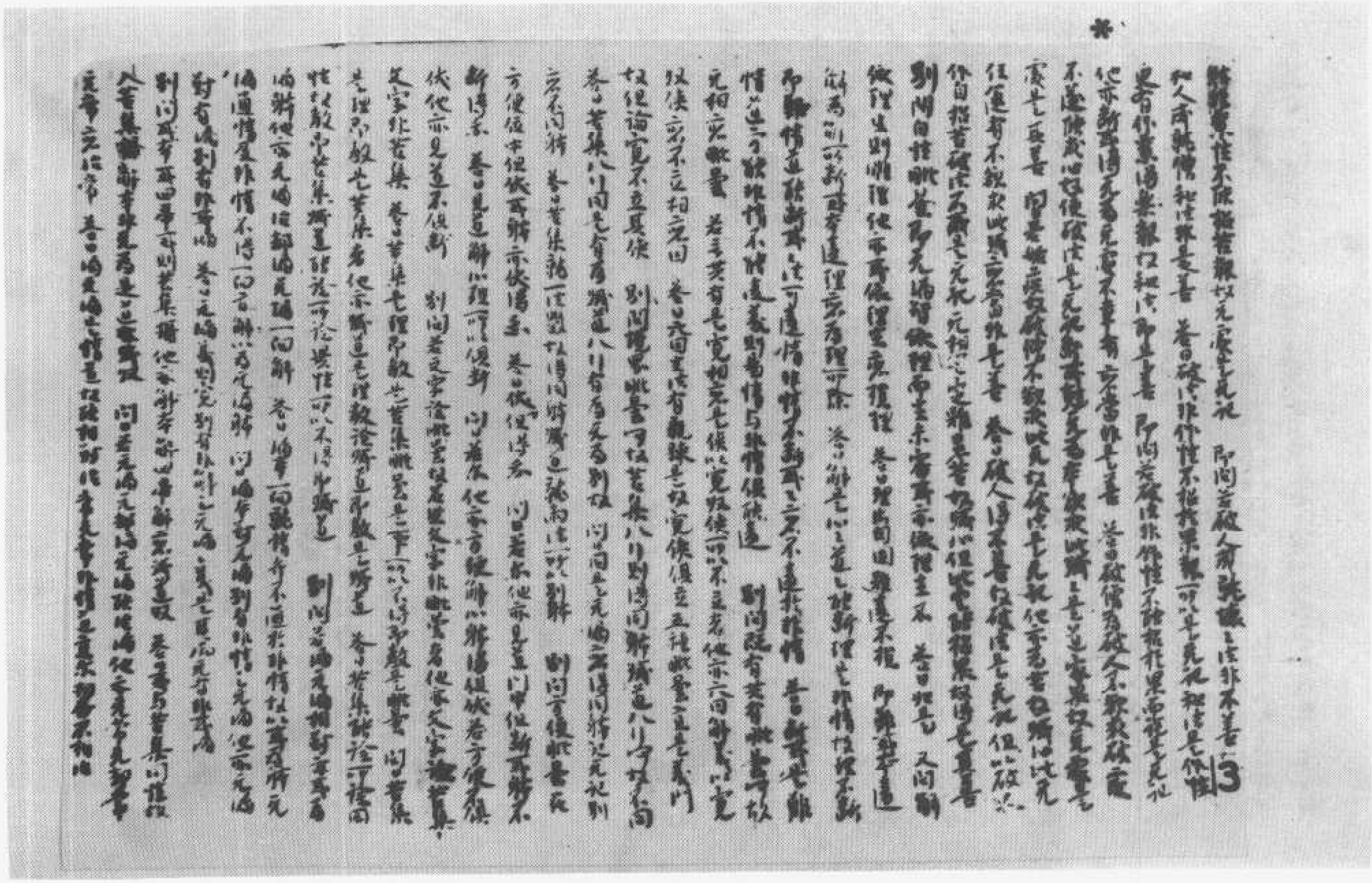
W-樗(甲)74

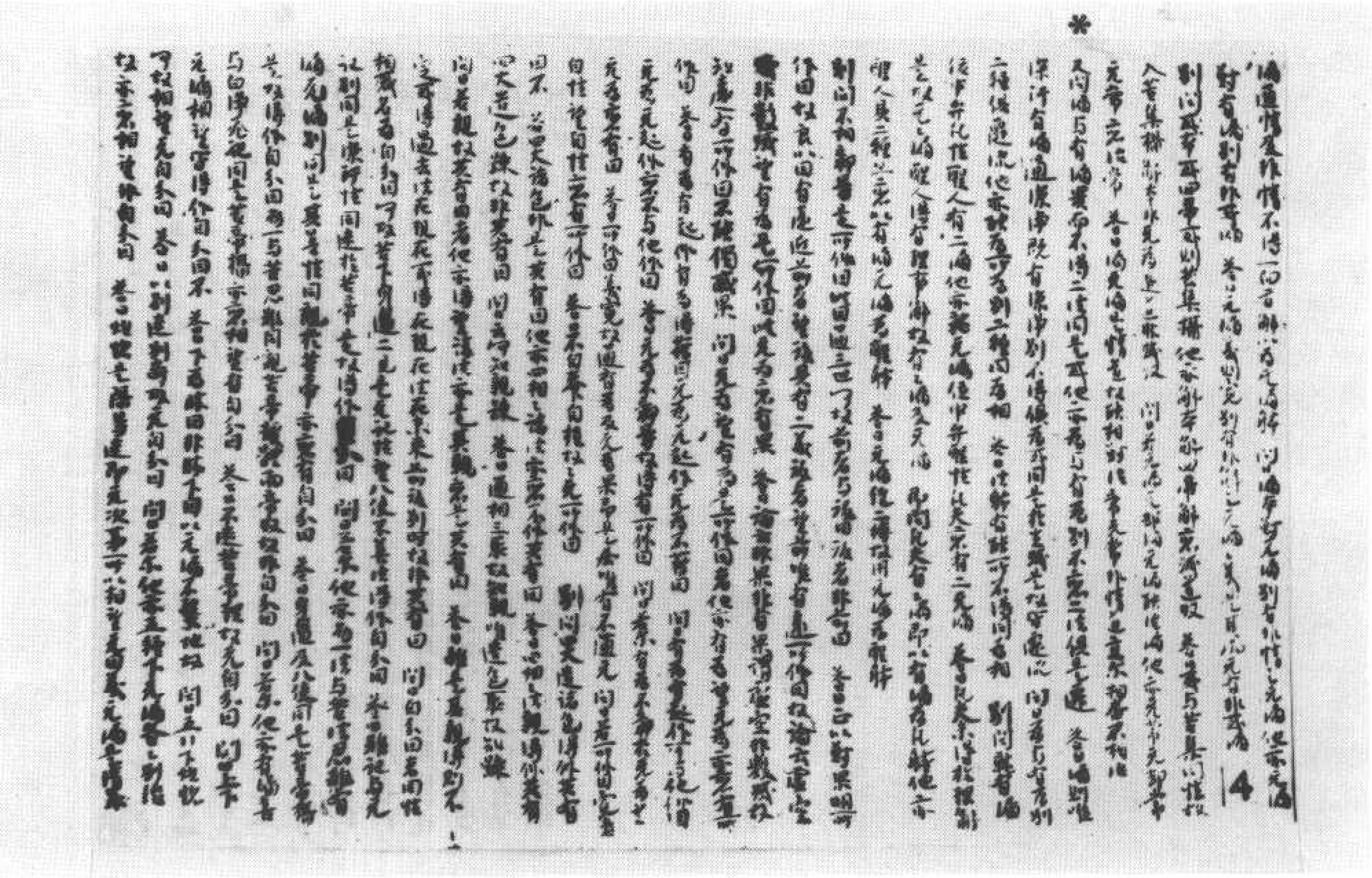


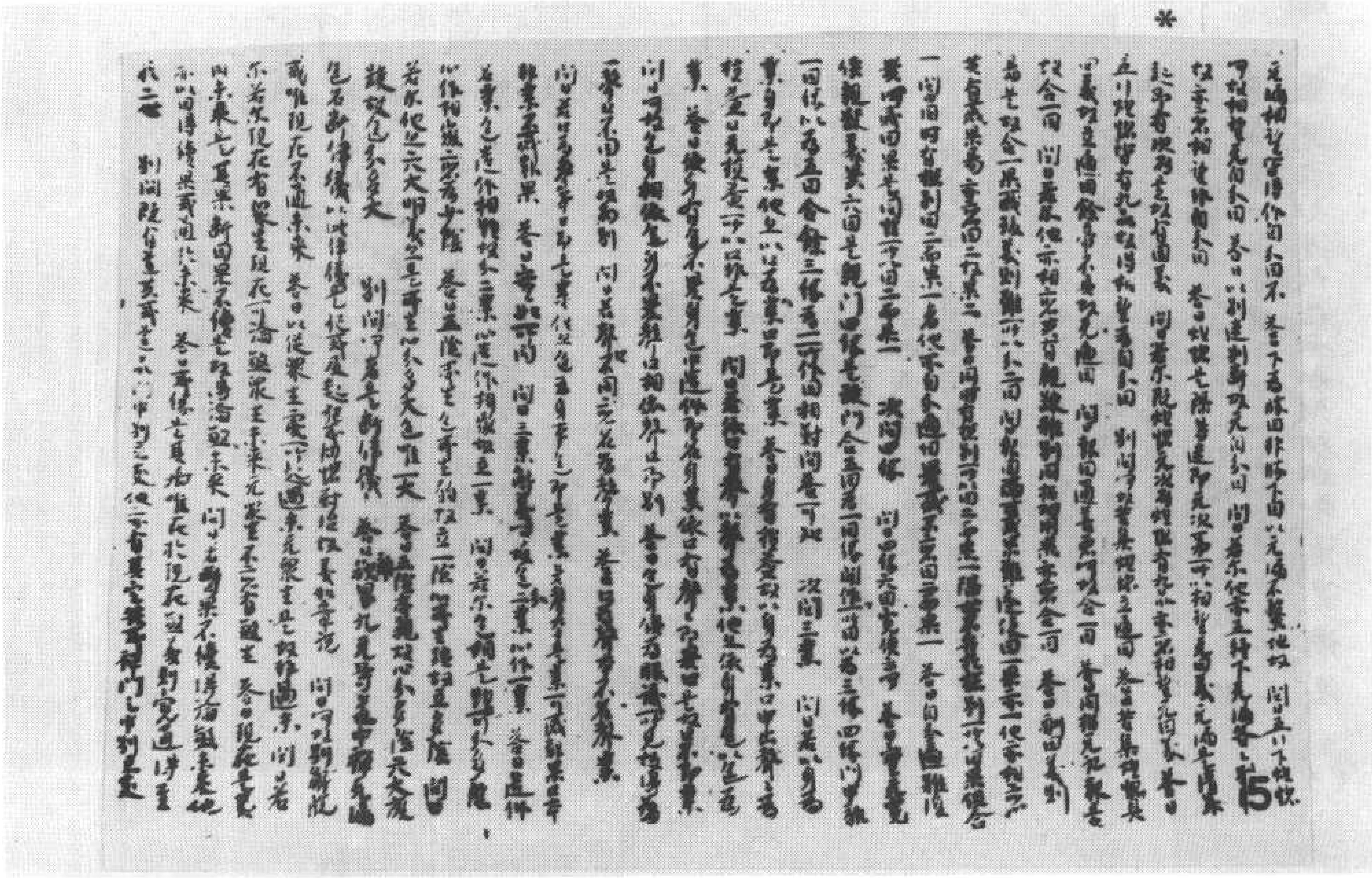
▼斯一四一六號 佛經疏釋

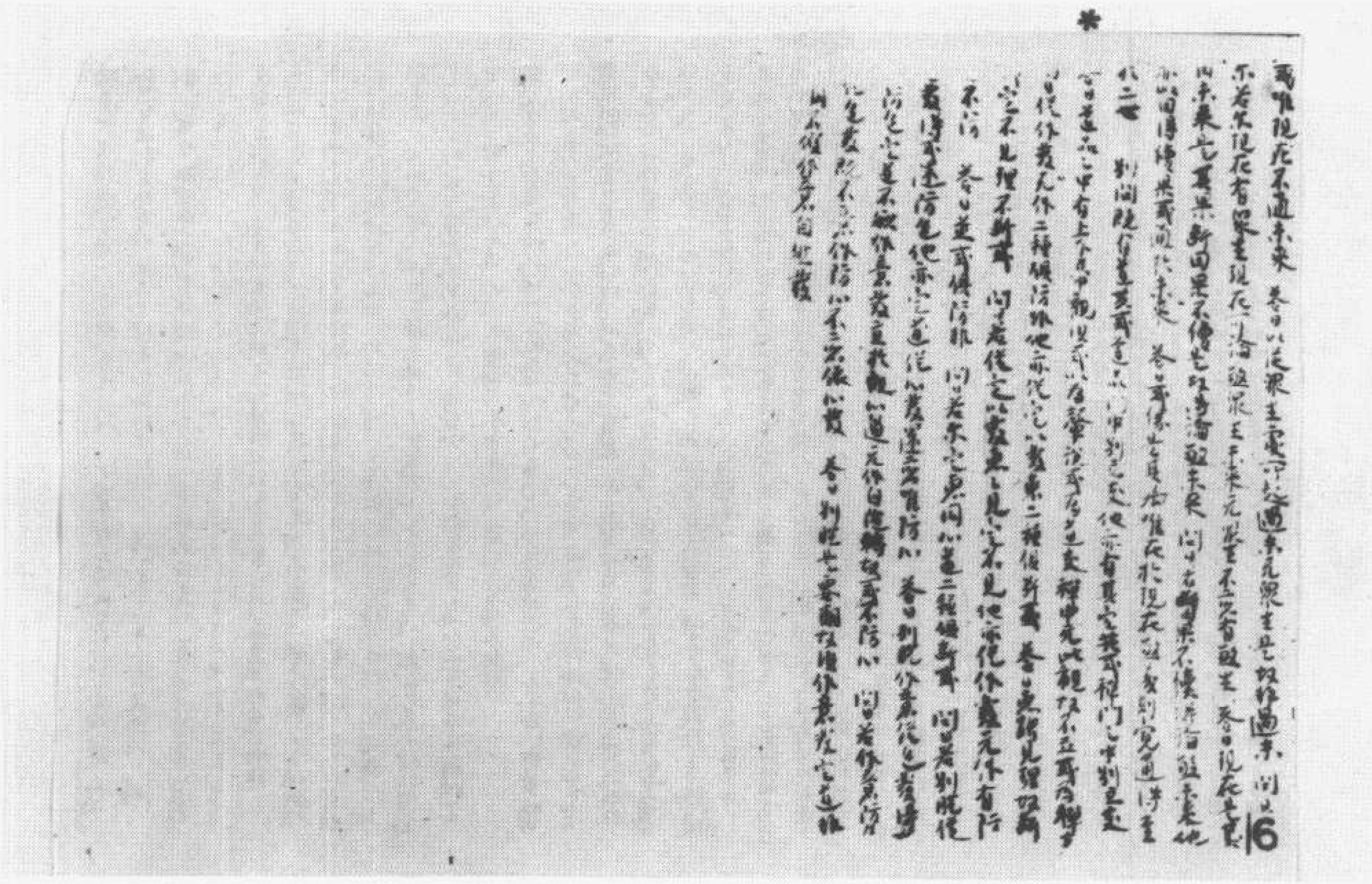






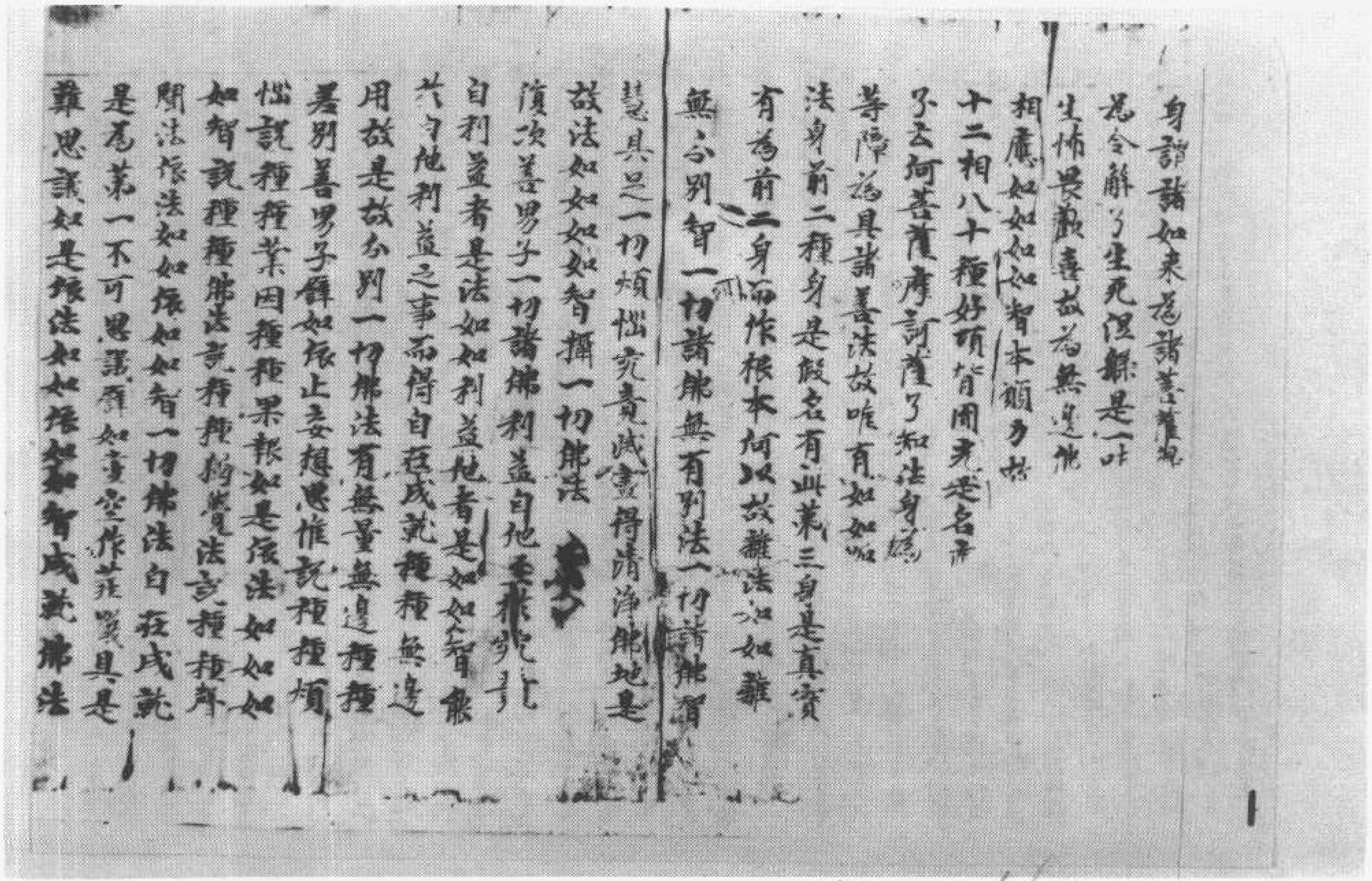

14


15



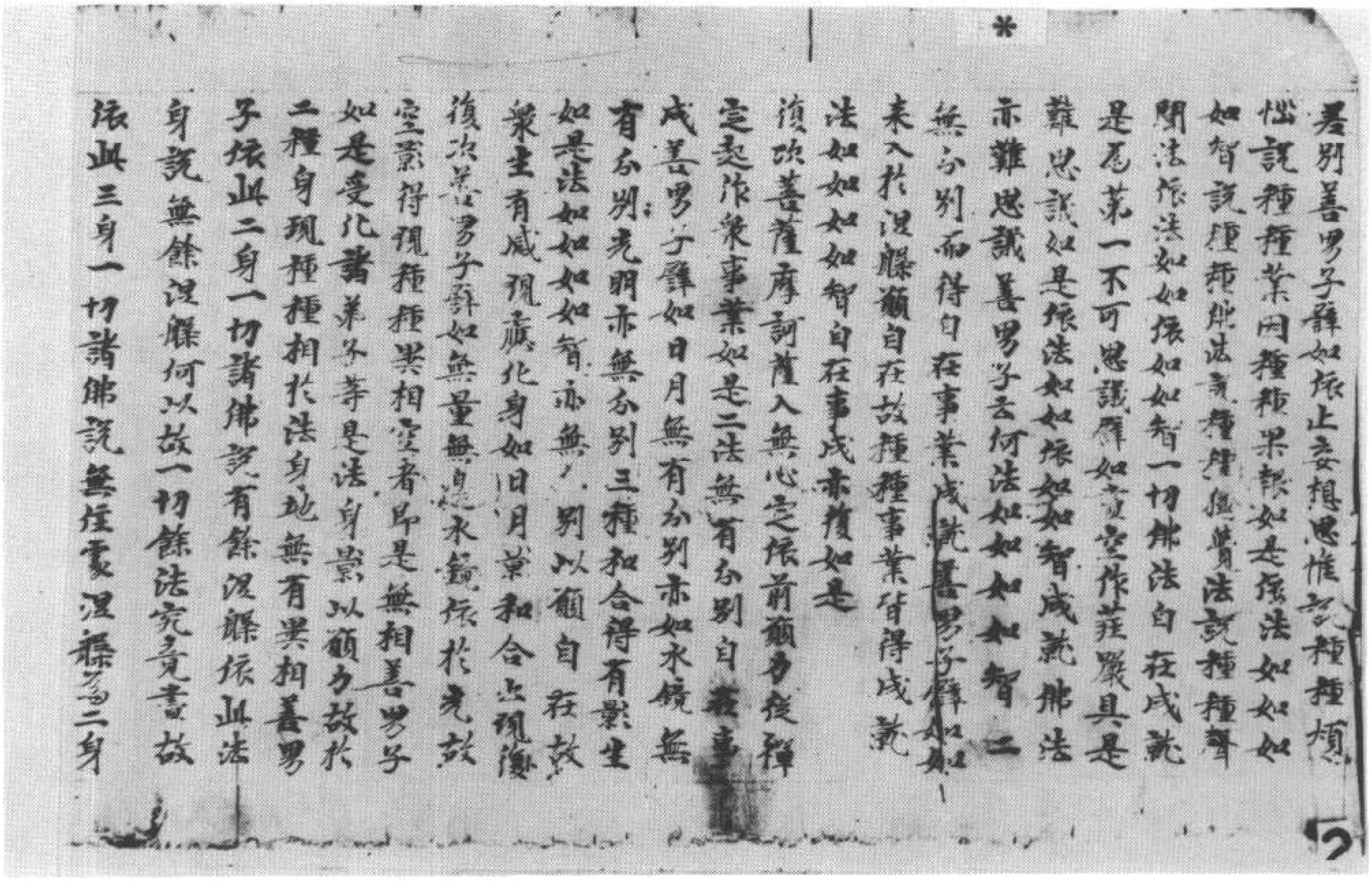
二

▼斯一四六二號　金光明最勝王經卷第三

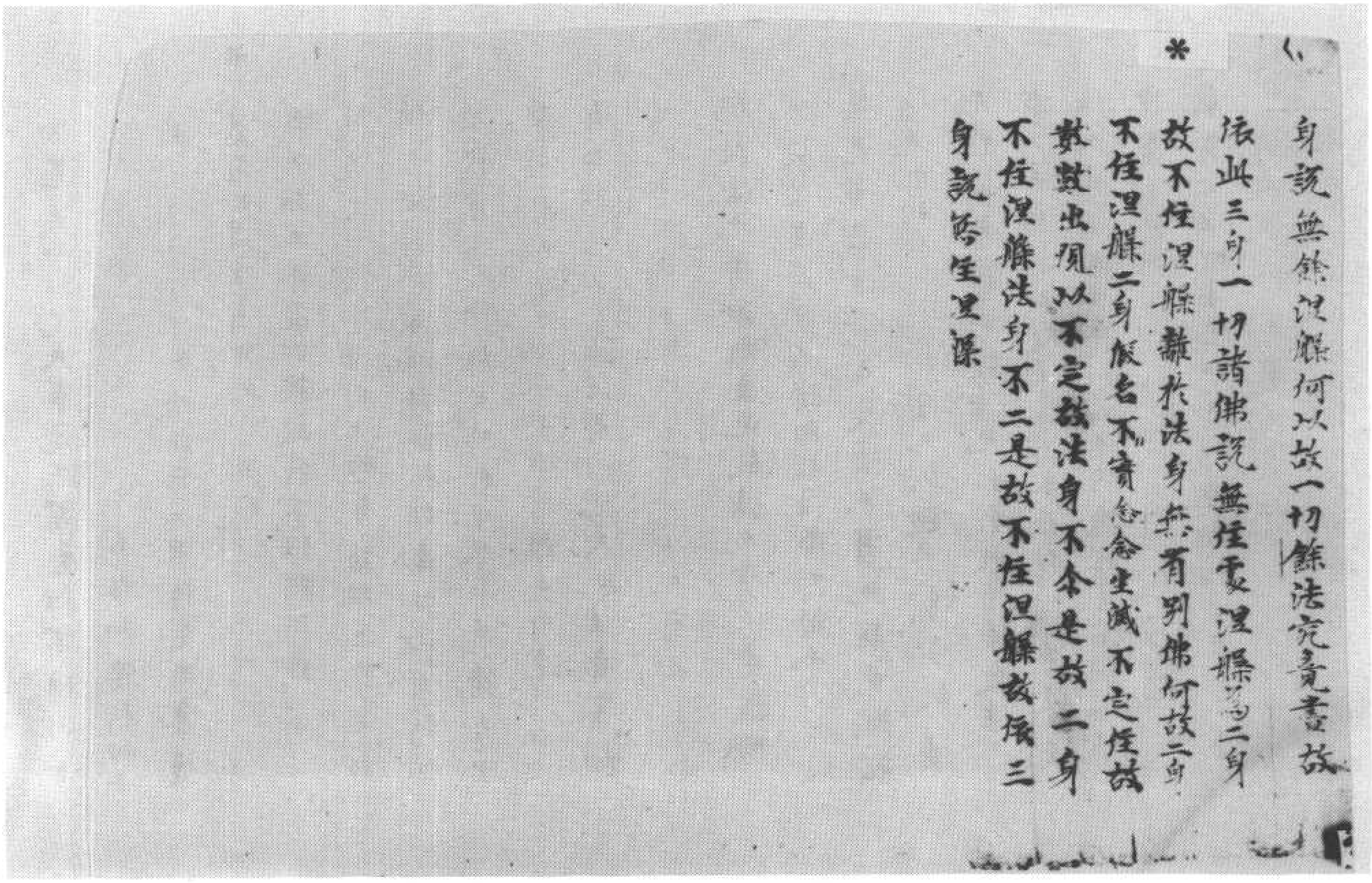


身謂諸如來為諸菩薩說
為令解了生死涅槃是一味
生怖畏歡喜故為無邊佛
相應如如如如智本願力故
十二相八十種好項背圓光是名應
了云何菩薩摩訶薩了知法身為
等障為具諸善法故唯有如如如如
法身前二種身是假名有此第三身是真實
有為前二身而作根本何以故離法如如離
無分別智一切諸佛無有別法一切諸佛智
慧具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地是
故法如如如如智攝一切佛法
復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟
自利益者是法如如利益他者是如如智能
於自他利益之事而得自在成就種種無邊
用故是故分別一切佛法有無量無邊種種
差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩
惱說種種業因種種果報如是依法如如
如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成就
是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具是
難思議如是依法如如依如如智成就佛法

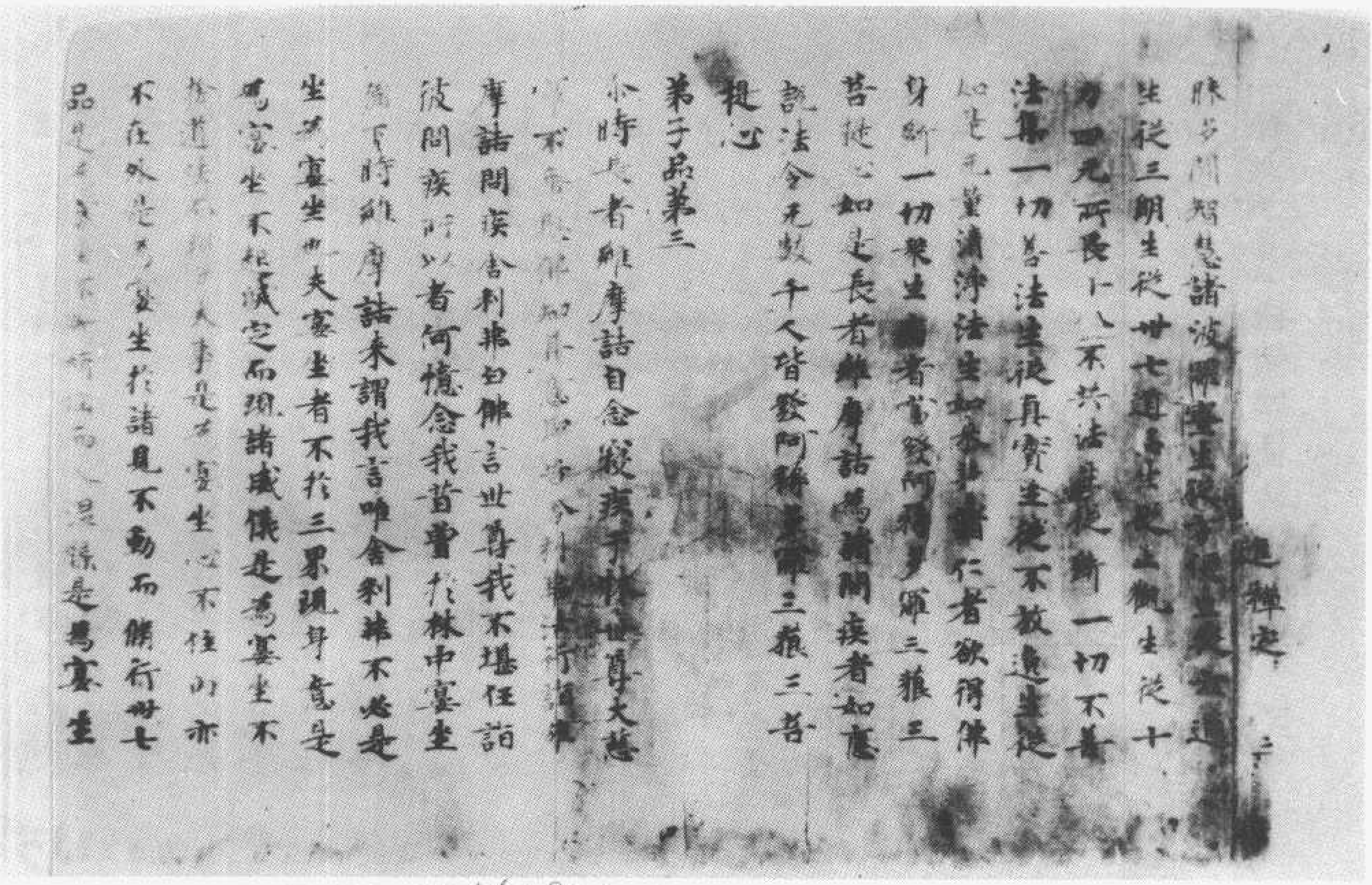
S→ T665　16/ 408B19-c26
W→　16/ 409A10



差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩
惱說種種業因種種果報如是依法如如如
如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成就
是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具是
難思議如是依法如如依如如智成就佛法
亦難思議善男子云何法如如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子譬如如
來入於涅槃願自在故種種事業皆得成就
法如如如如智自在事成亦復如是
復次菩薩摩訶薩入無心定依前願力從禪
定起作眾事業如是二法無有分別自然
成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無
有分別光明亦無分別三種和合得有影生
如是法如如如如智亦無分別以願自在故
眾生有感現應化身如日月影和合出現
復次善男子譬如無量無邊水鏡依於光故
空影得現種種異相空者即是無相善男子
如是受化諸弟子等是法身影以願力故於
二種身現種種相於法身地無有異相善男
子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法
身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身



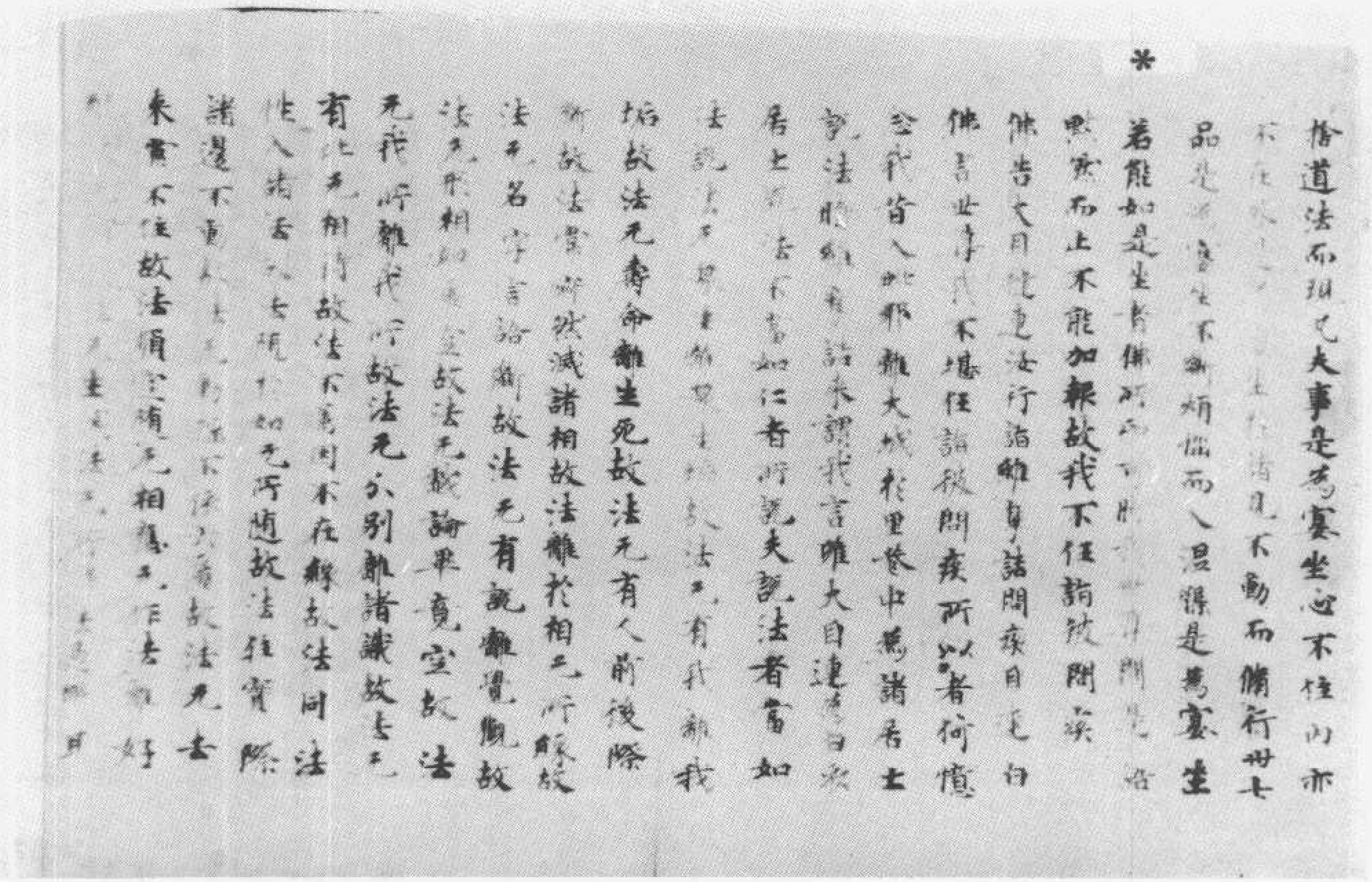
身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身無有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住故
數數出現以不定故法身不爾是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說無住處涅槃



進禪定
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從卅七道品生從止觀生從十
力四無所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是無量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切眾生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心
弟子品第三
爾時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不
捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而修行卅七
品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐

S-T475 14/539C3~4

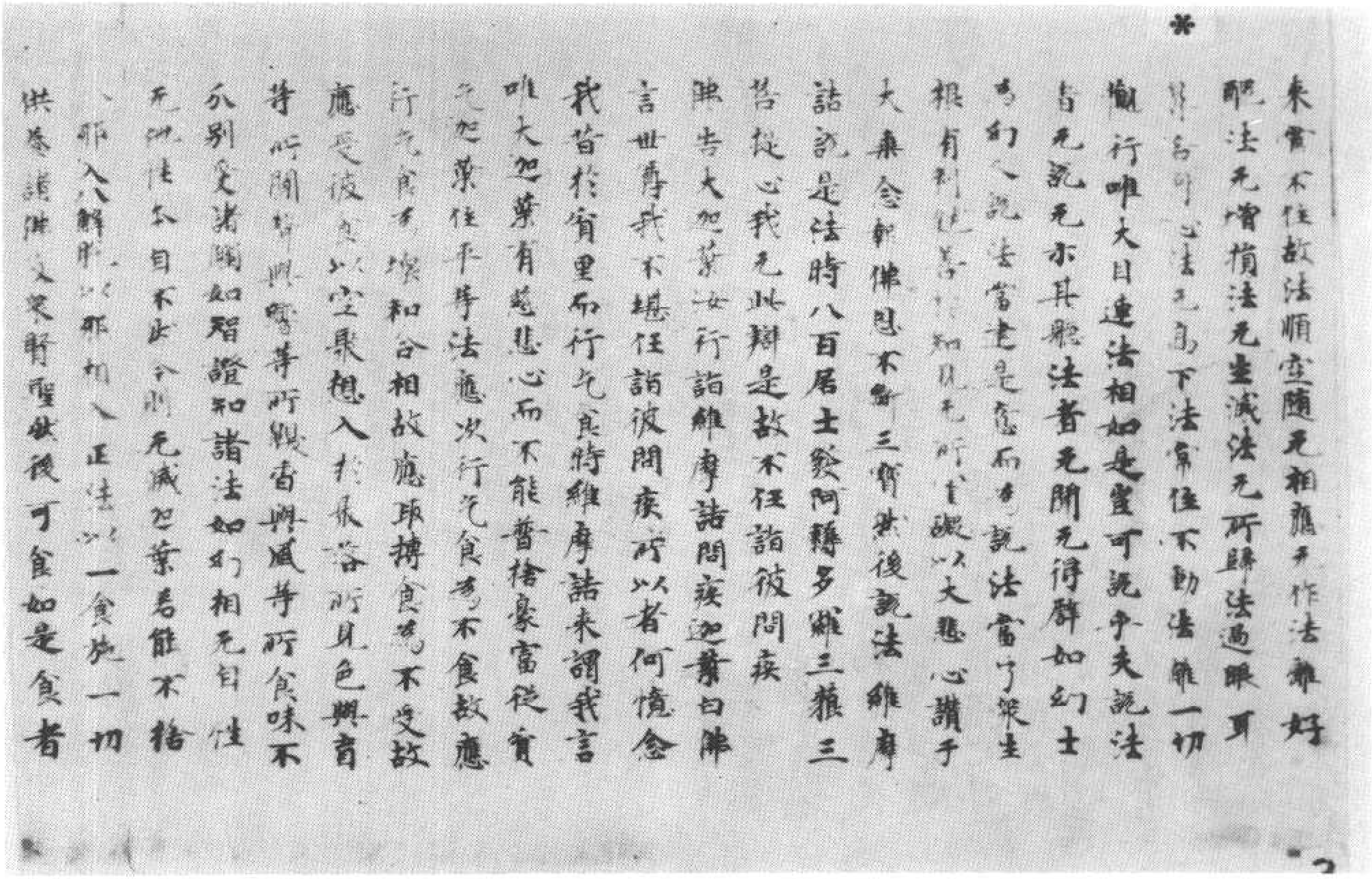
斯一四六三號　維摩詰經卷第一



*

捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而修行卅七
品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊聞說是語
默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法無眾生離眾生垢故法無有我離我
垢故法無壽命離生死故法無有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相無所緣故
法無名字言語斷故法無有說離覺觀故
法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法
無我所離我所故法無分別離諸識故法無
有比無相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如無所隨故法住實際
諸邊不動故法無動搖不依六塵故法無去
來常不住故法順空隨無相應無作法離好
[illegible]

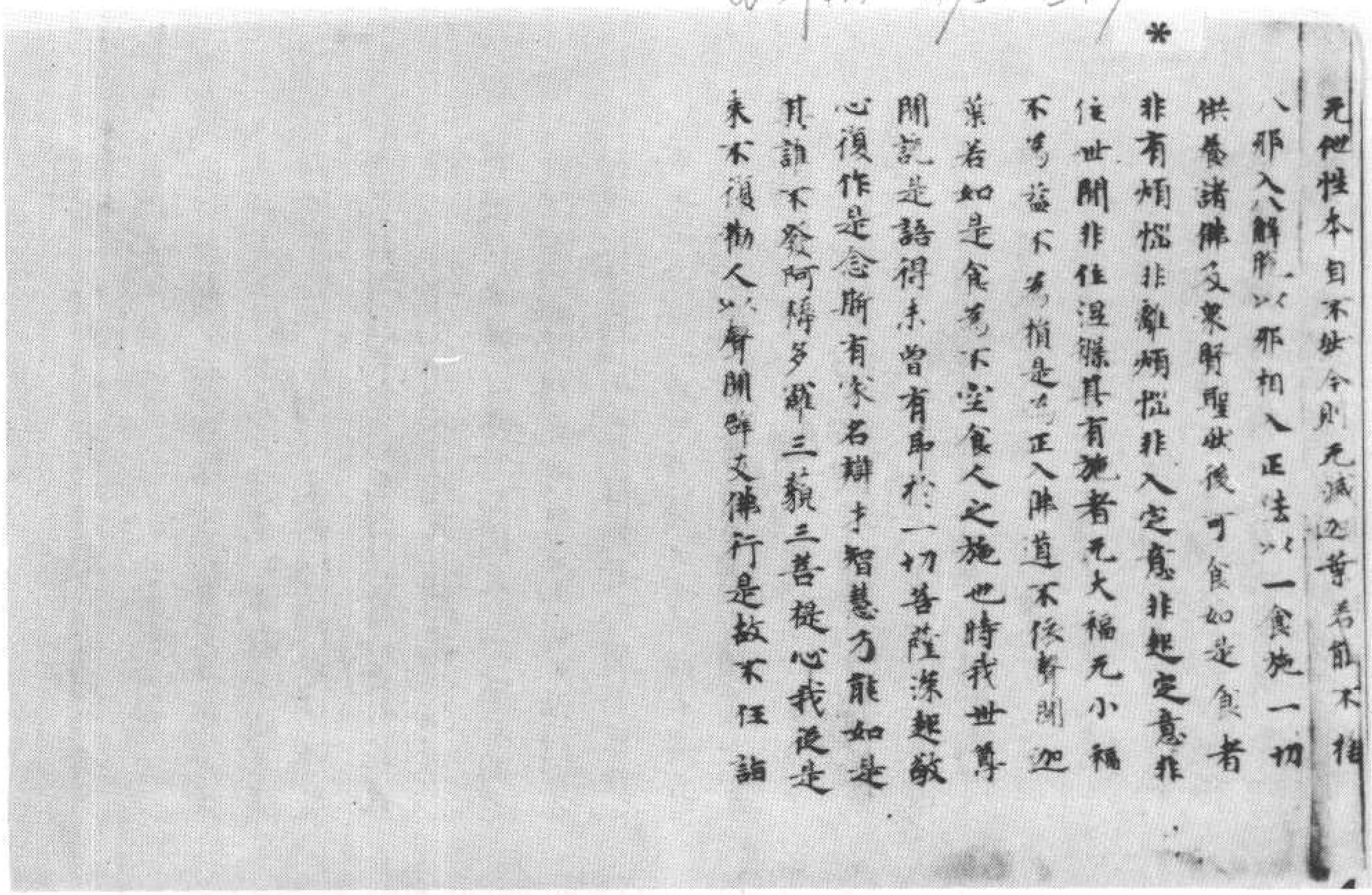
*



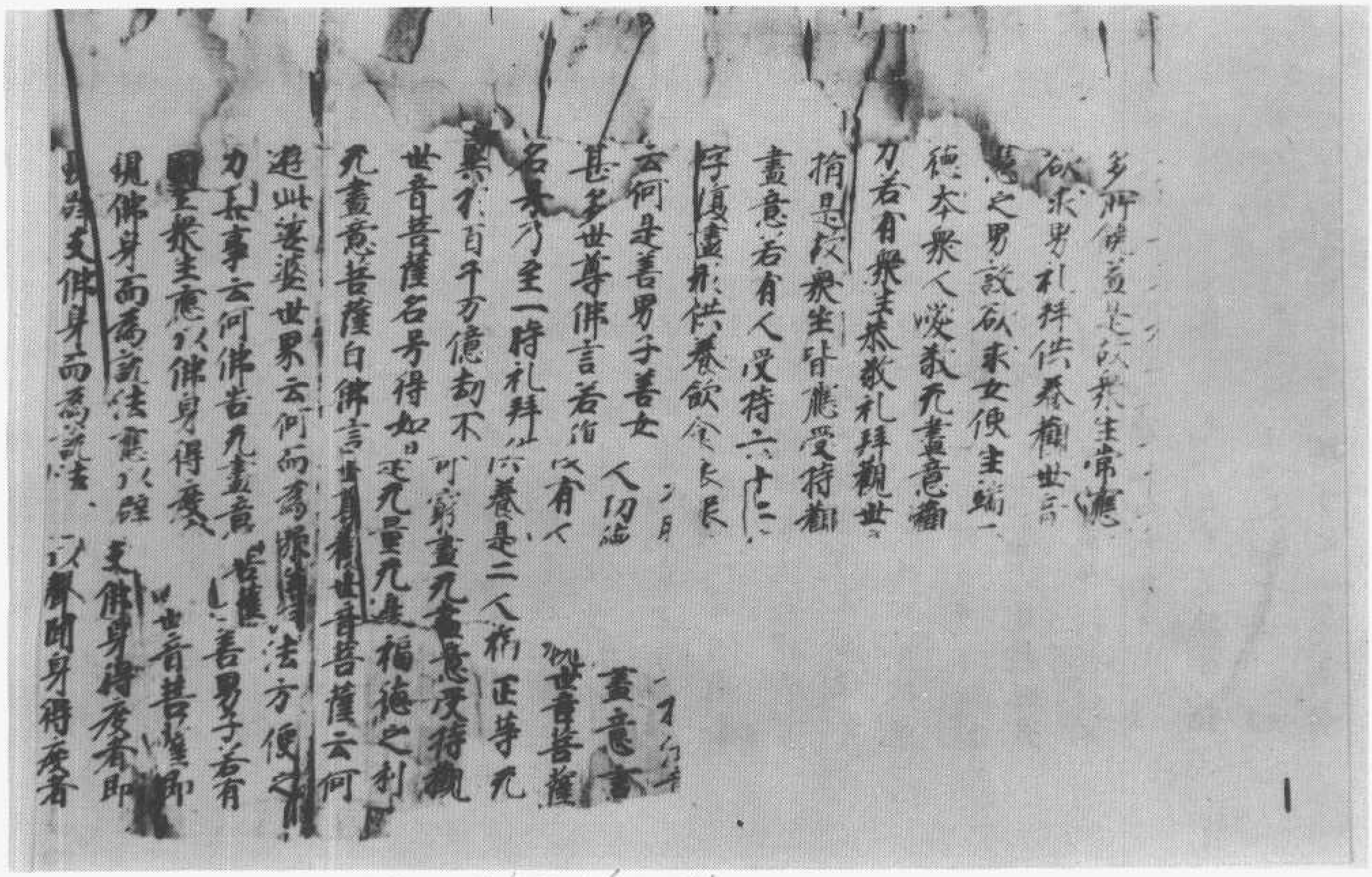
來當不住故法順空隨无相應无作法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
為幻人說法當建是意而為說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所罣礙以大悲心讚于
大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我言
唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧
乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故應
行乞食為壞和合相故應取摶食為不受故
應受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲
等所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不
分別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性
无他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨
八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切
供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者

W-T475 14/540B17

*

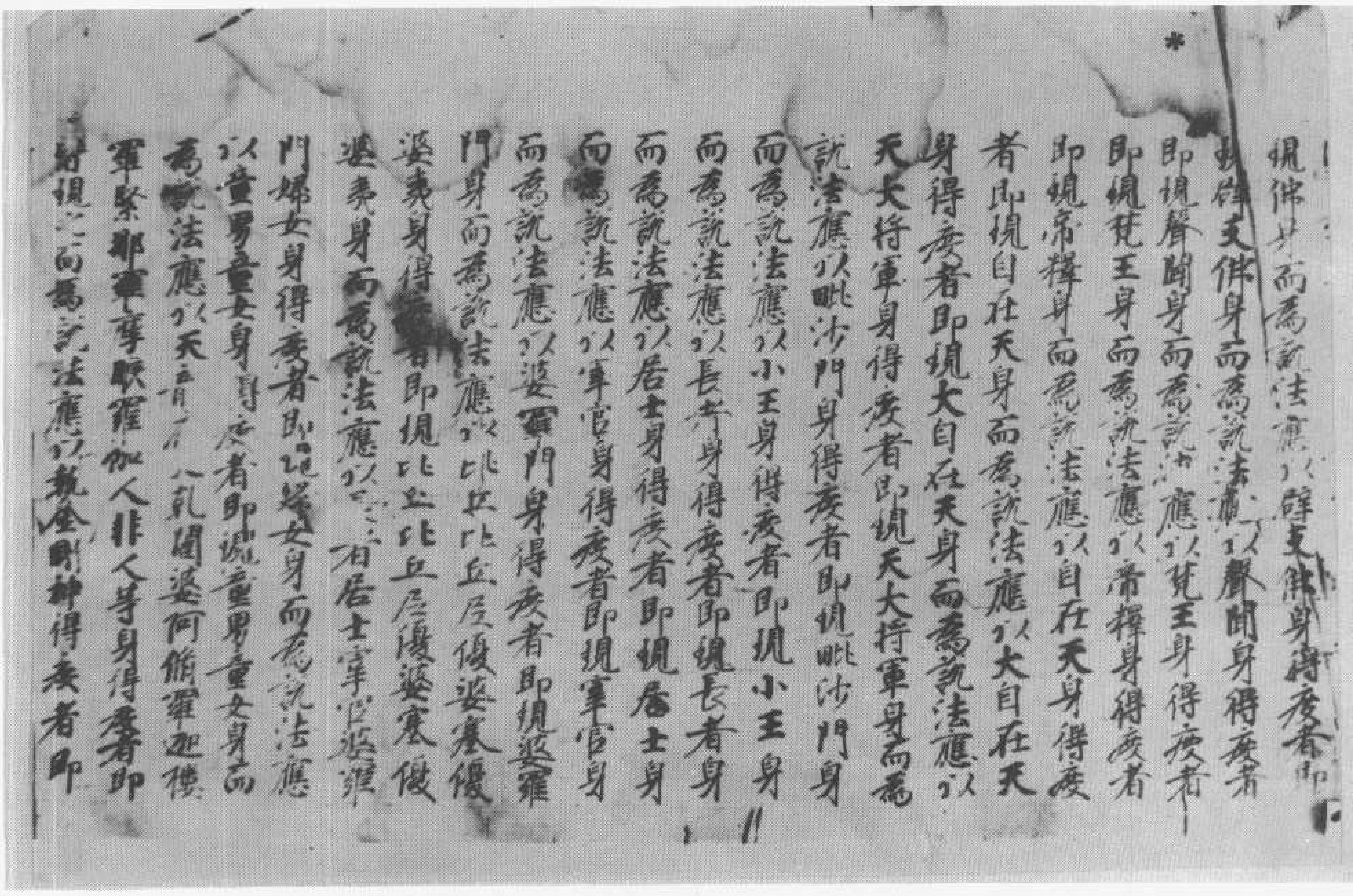


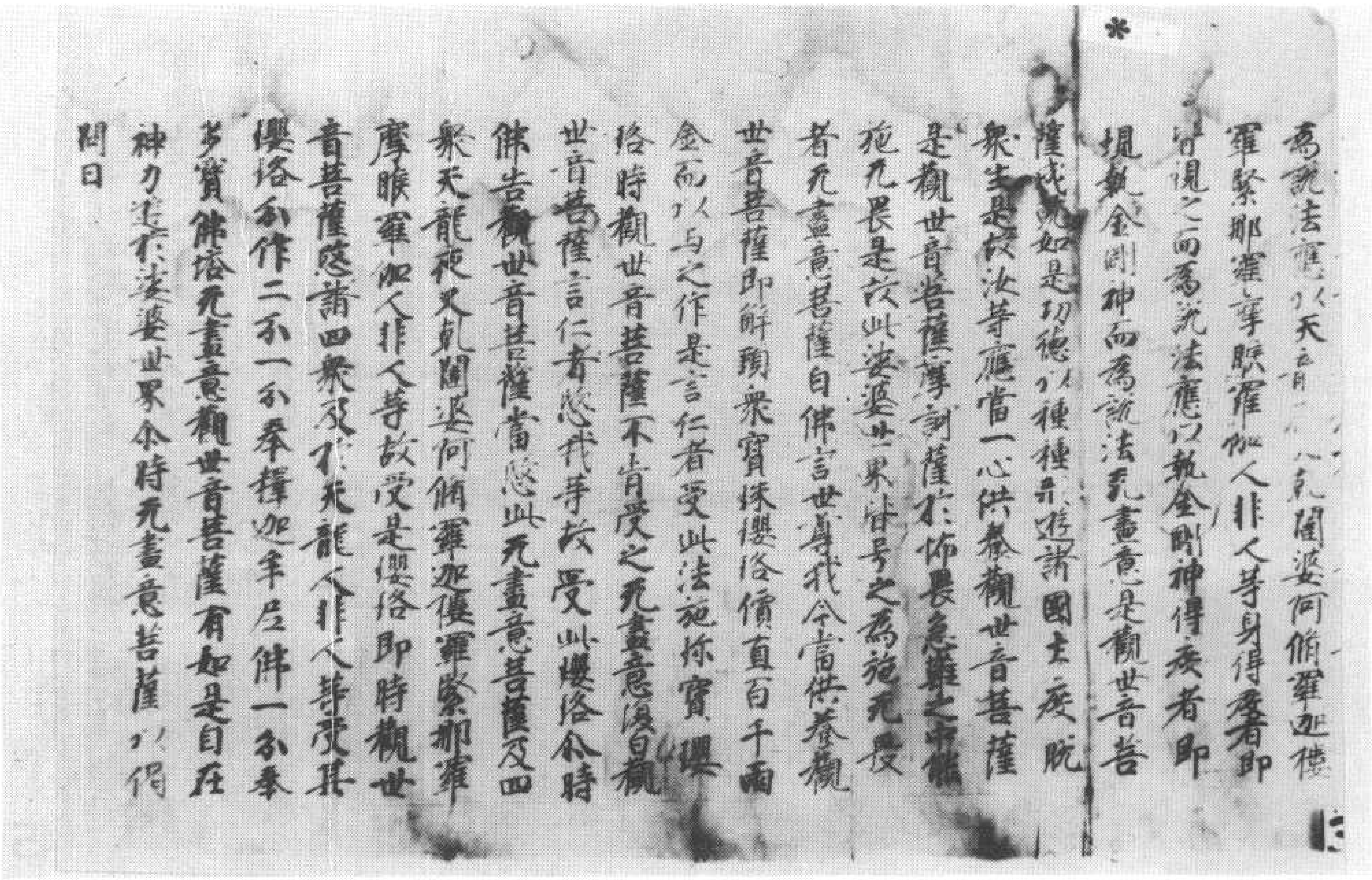
无他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨
八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切
供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者
非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非
住世間非住涅槃其有施者无大福无小福
不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦
葉若如是食為不空食人之施也時我世尊
聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬
心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是
其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是
來不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣


多所饒益是故衆生常應
欲求男礼拜供養觀世音
慧之男設欲求女便生端正
德本衆人愛敬无盡意觀
力若有衆生恭敬礼拜觀世音
捐是故衆生皆應受持觀
盡意若有人受持六十二億
字復盡形供養飲食衣服
云何是善男子善女人功德多　无盡意言
甚多世尊佛言若復有人　觀世音菩薩
名號乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者

S→T262　9/57A6~14

斯一四六四號　觀音經一卷

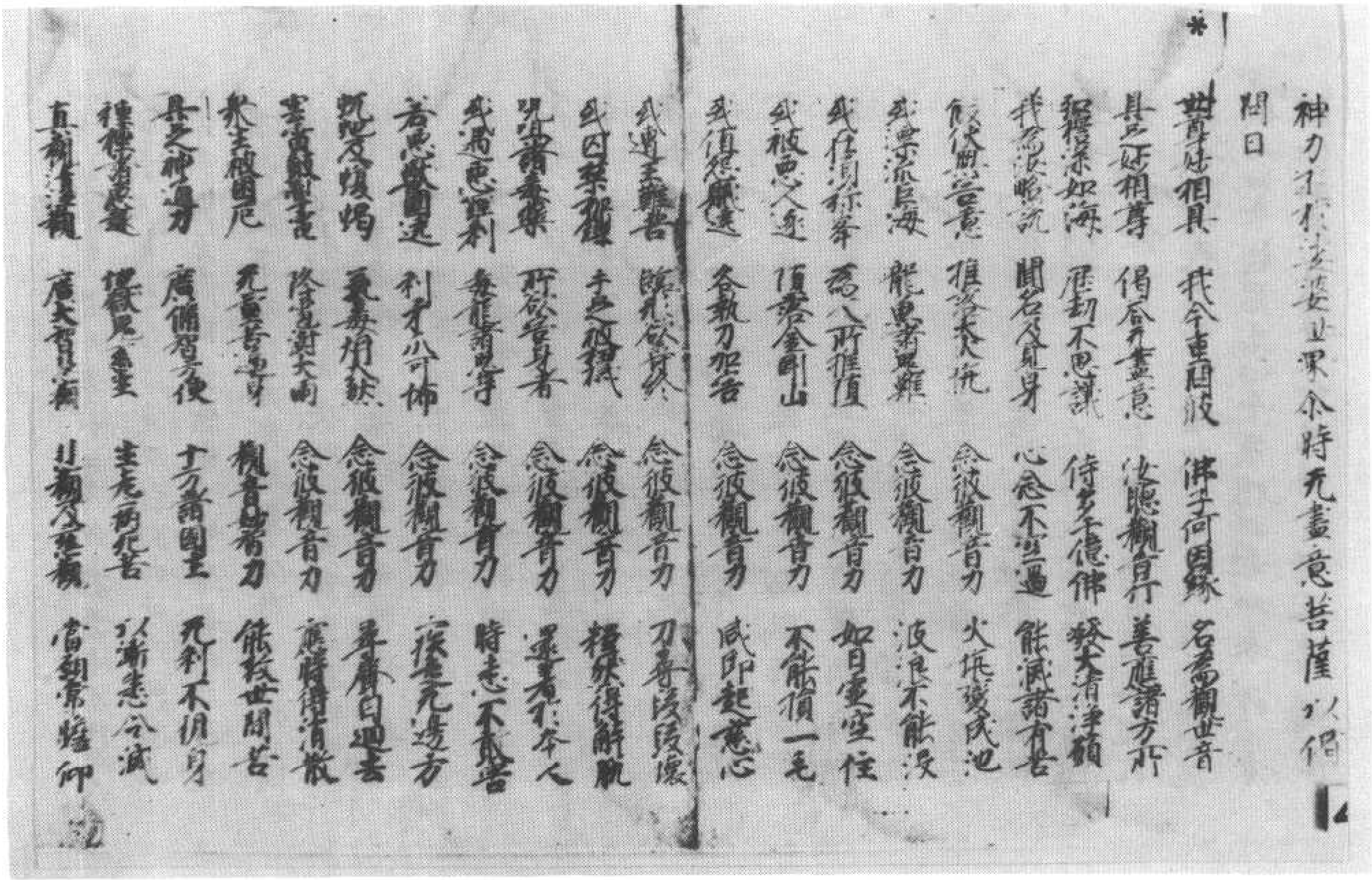

現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即



*

13

爲説法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而爲説法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而爲説法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功徳以種種形遊諸國土度脱
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之爲施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以与之作是言仁者受此法施珎寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰

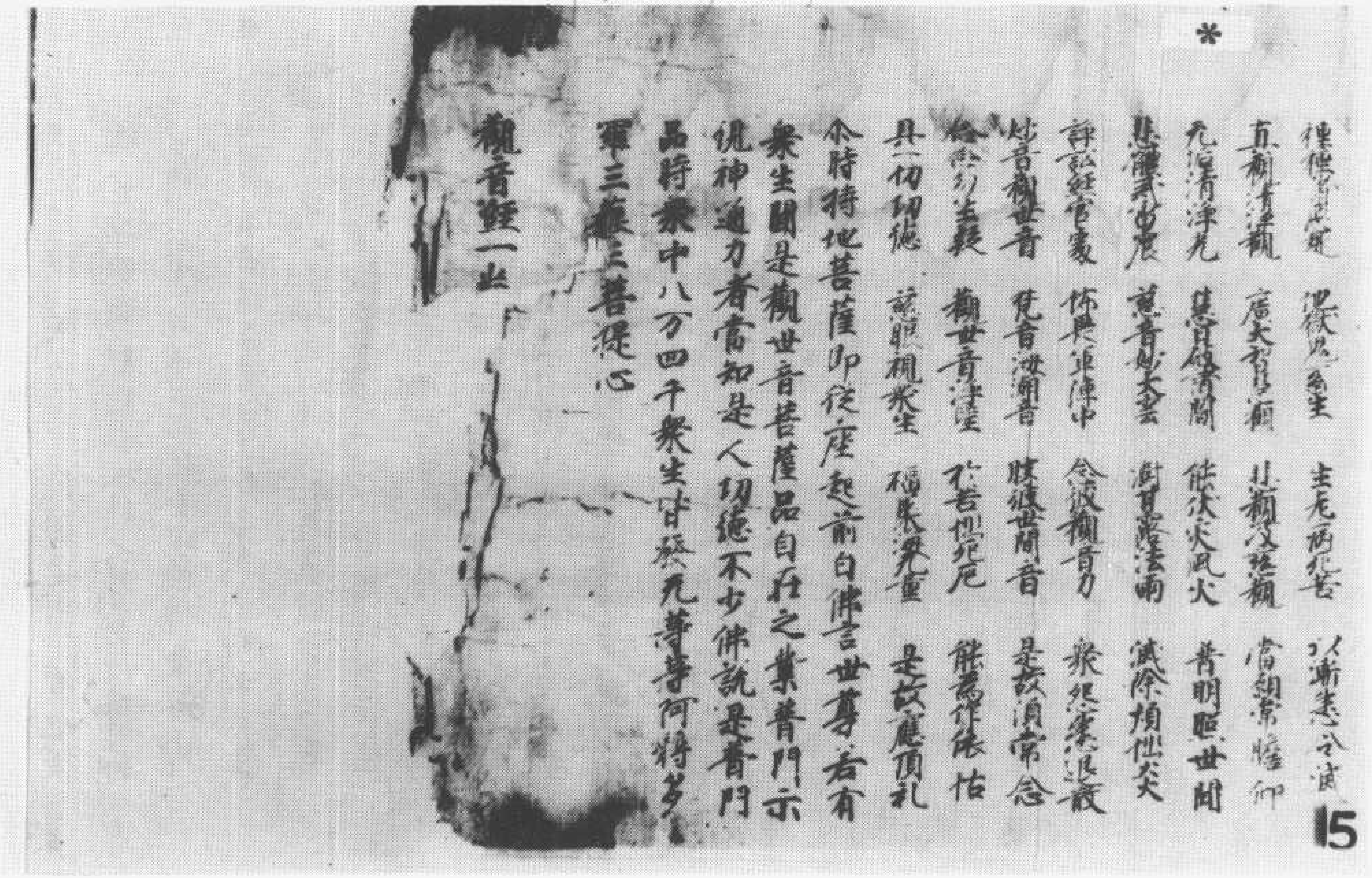


*

14

神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因縁　名爲觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歴劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我爲汝略説　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　爲人所推墮　念彼觀音力　如日虚空住
或被悪人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或値怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脱
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇悪羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若悪獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖虵及蝮蝎　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸悪趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
眞觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

W→T262 9/58b7



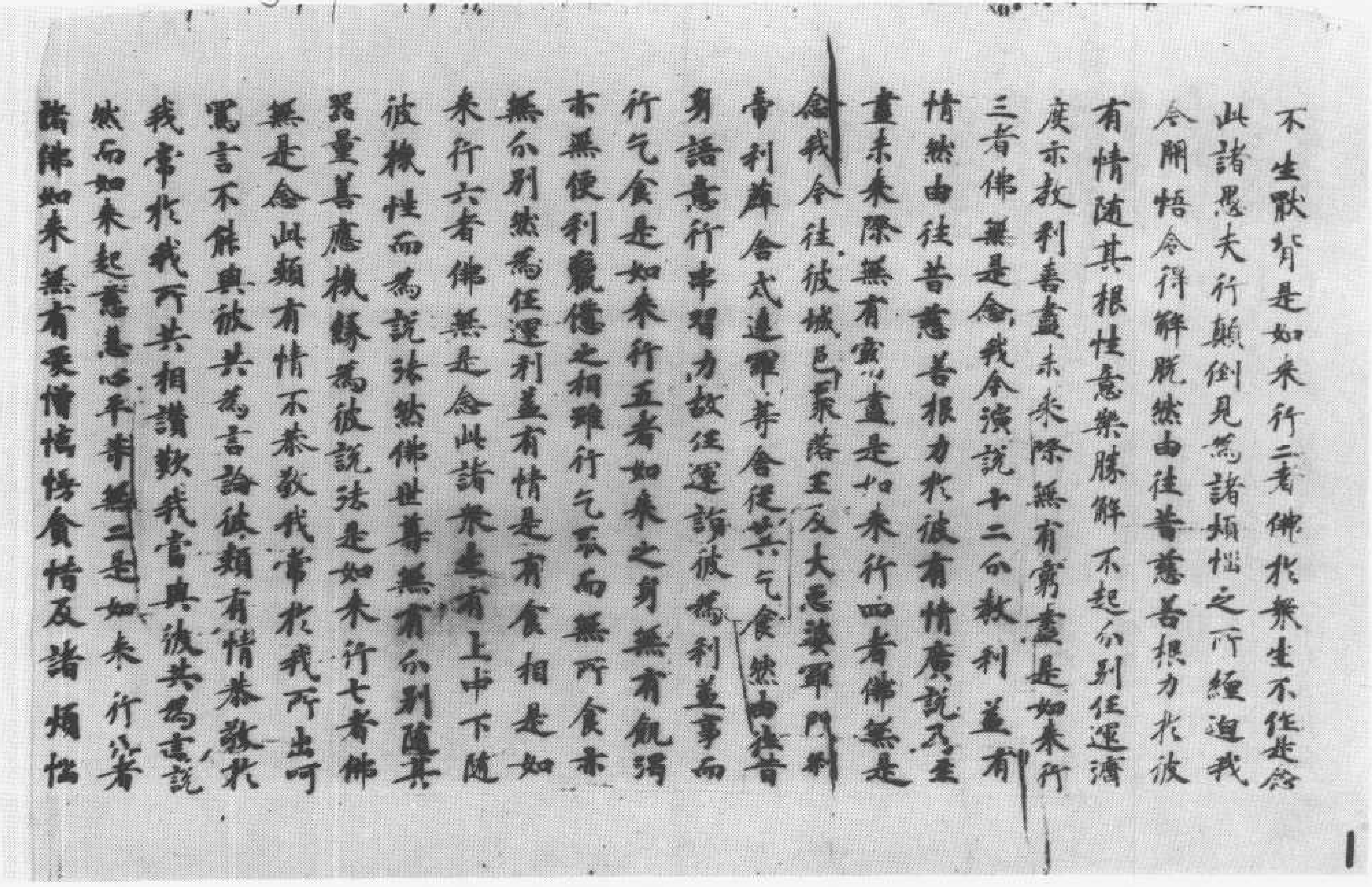
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普門
品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多
羅三藐三菩提心

觀音經一卷

15

▼斯一四六五號　金光明最勝王經卷第一

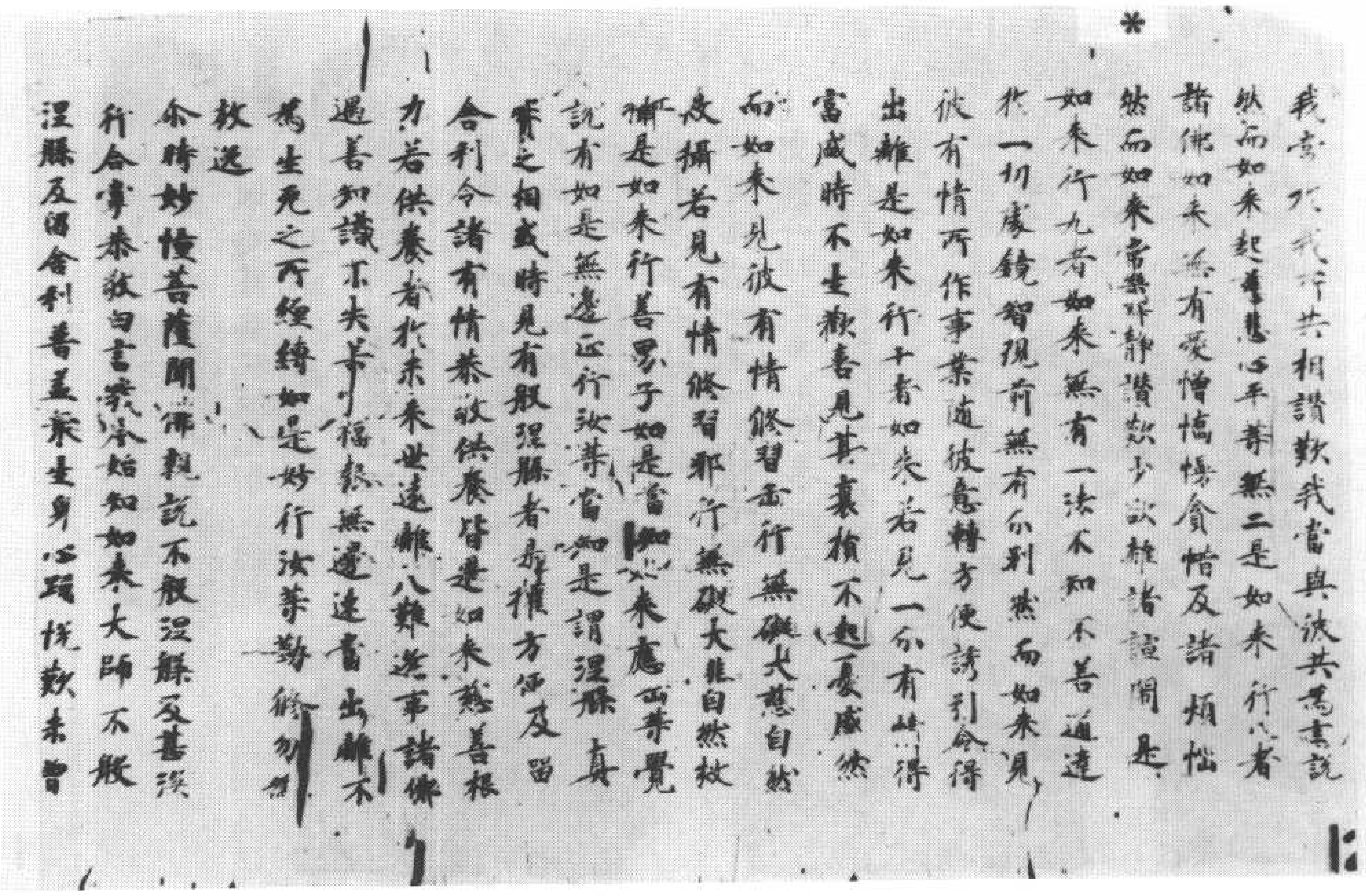
S→T665 16/407c9



不生猒背是如來行二者佛於衆生不作是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏迫我
今開悟令得解脫然由往昔善根力於彼
有情隨其根性意樂勝解不起分別任運濟
度示教利喜盡未來際無有窮盡是如來行
三者佛無是念我今演說十二分教利益有
情然由往昔善根力於彼有情廣說乃至
盡未來際無有窮盡是如來行四者佛無是
念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹
帝利薜舍戍達羅等舍從其乞食然由往昔
身語意行串習力故任運詣彼為利益事而
行乞食是如來行五者如來之身無有飢渴
亦無便利羸憊之相雖行乞食而無所食亦
無分別然為任運利益有情是有食相是如
來行六者佛無是念此諸衆生有上中下隨
彼根性而為說法然佛世尊無有分別隨其
器量善應機緣為彼說法是如來行七者佛
無是念此類有情不恭敬我我常於彼出呵
罵言不能與彼共為言論彼類有情恭敬於我
我常於我所共相讚歎我當與彼共為言說
然而如來起慈悲心平等無二是如來行八者
諸佛如來無有愛憎憍慢貪惜及諸煩惱

1

*

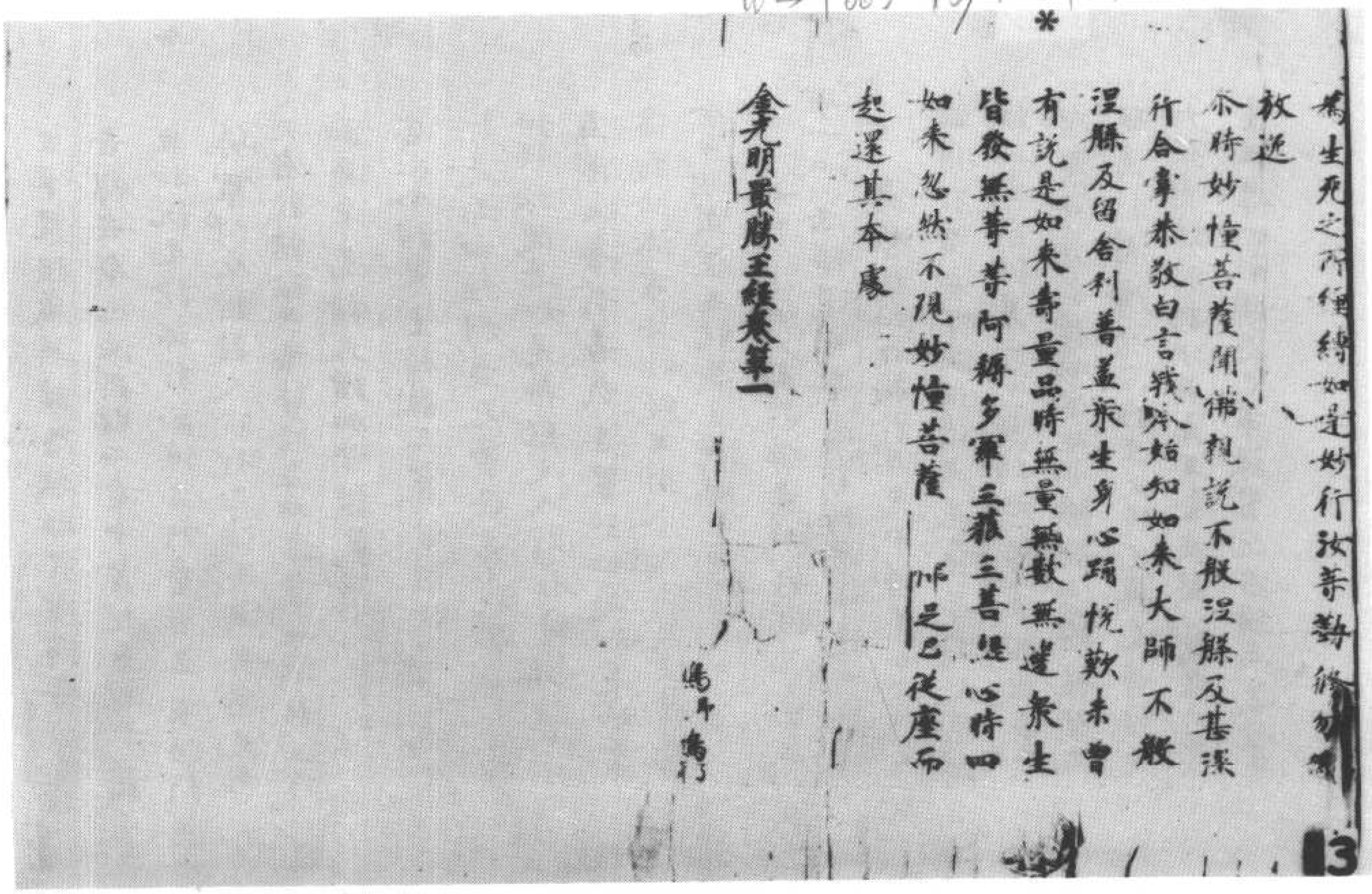


我亦於我所共相讚歎我當與汝共為書說
然而如來起慈悲心平等無二是如來行八者
諸佛如來無有愛憎憍慢貪惜及諸煩惱
然而如來常樂寂靜讚歎少欲離諸諠閙是
如來行九者如來無有一法不知不善通達
於一切處鏡智現前無有分別然而如來見
彼有情所作事業隨彼意轉方便誘引令得
出離是如來行十者如來若見一分有情得
富盛時不生歡喜見其衰損不起憂感然
而如來見彼有情修習正行無礙大慈自然
救攝若見有情修習邪行無礙大悲自然救
攝是如來行善男子如是當知如來應正等覺
說有如是無邊正行汝等當知是謂涅槃真
實之相或時見有般涅槃者是權方便及留
舍利令諸有情恭敬供養皆是如來慈善根
力若供養者於未來世遠離八難逢事諸佛
遇善知識不失善心福報無邊速當出離不
為生死之所纏縛如是妙行汝等勤修勿為
放逸
爾時妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深
行合掌恭敬白言我今始知如來大師不般
涅槃及留舍利普益衆生身心踊悅歎未曾

12

W→T665 16/408A28

*

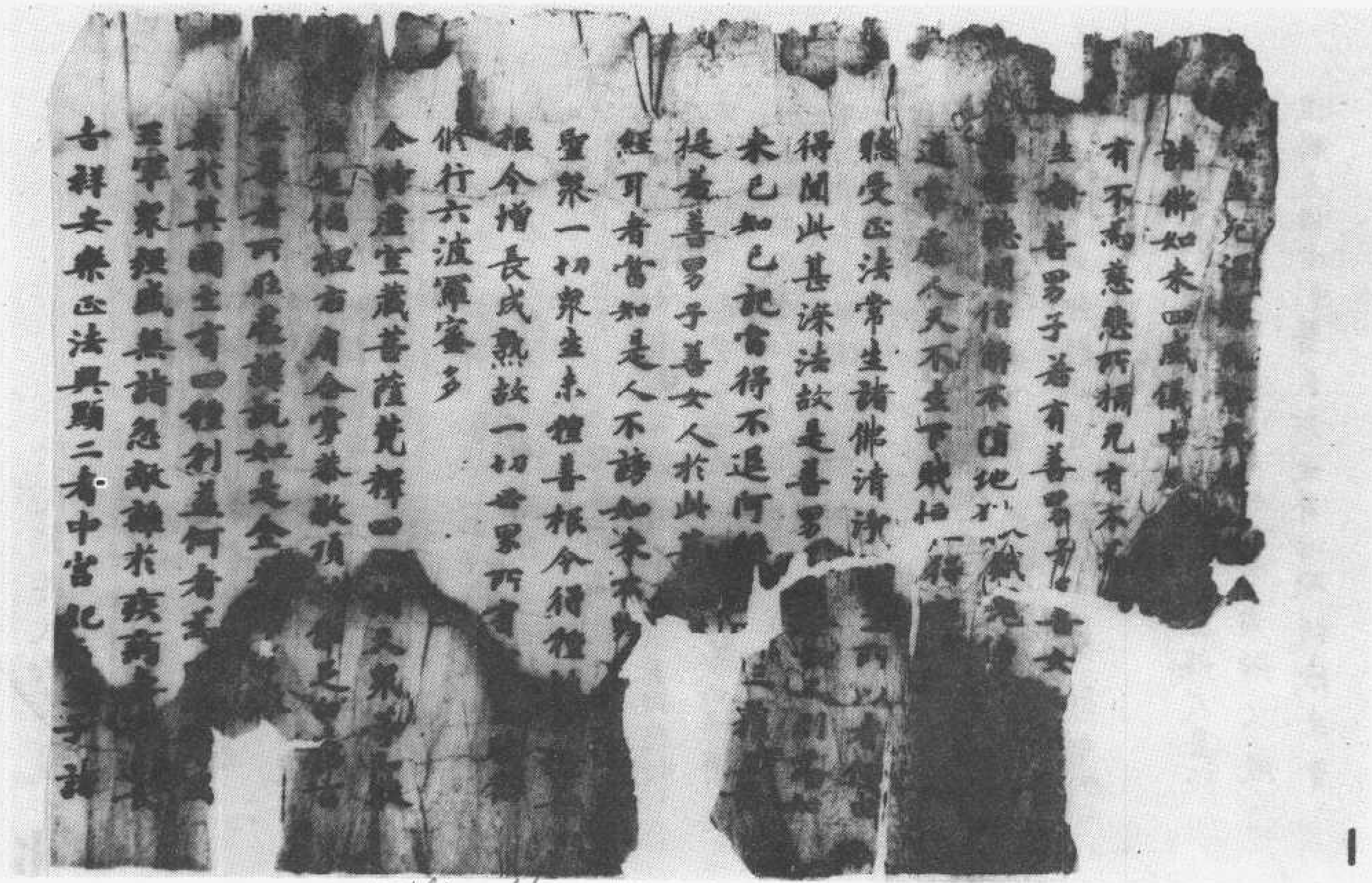


為生死之所纏縛如是妙行汝等勤修勿為
放逸
爾時妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深
行合掌恭敬白言我今始知如來大師不般
涅槃及留舍利普益衆生身心踊悅歎未曾
有說是如來壽量品時無量無數無邊衆生
皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心時四
如來忽然不現妙幢菩薩　礼足已從座而
起還其本處

金光明最勝王經卷第一

馮郎　寫了

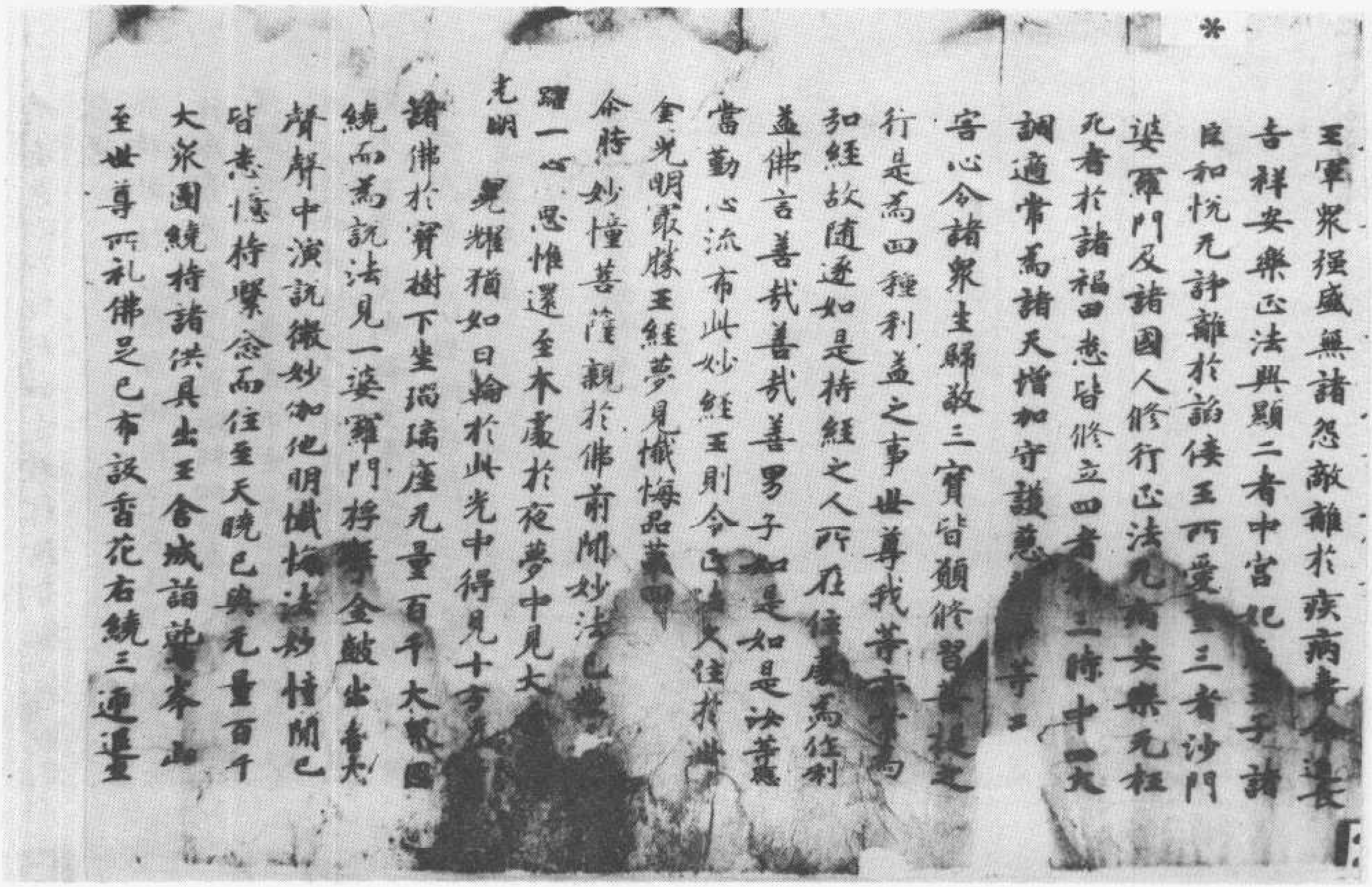
13



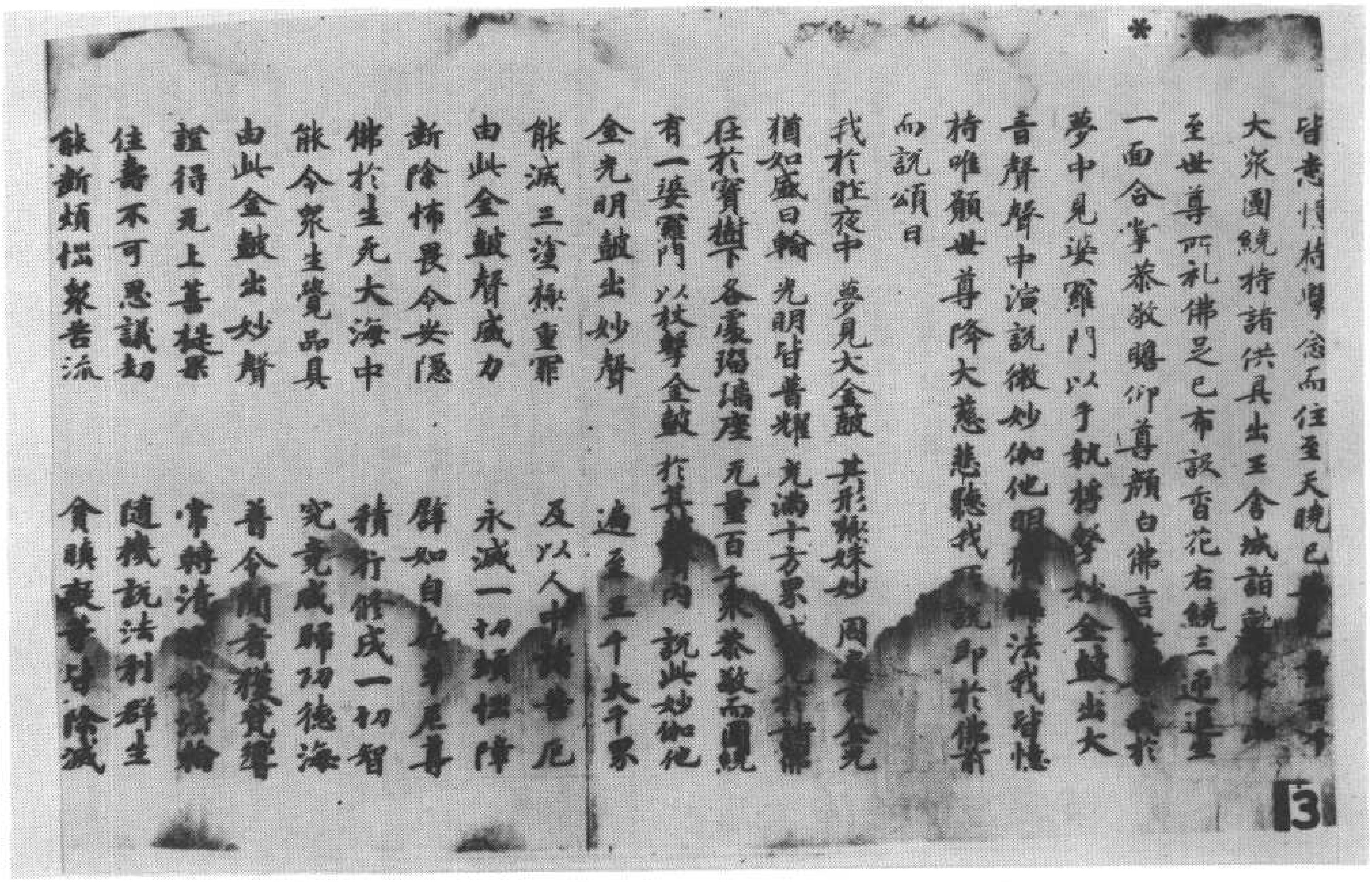
[illegible]光遍[illegible]
諸佛如來四威儀中[illegible]
有不為慈悲所攝无有不[illegible]
生命善男子若有善男子善女[illegible]
[illegible]罪[illegible]信佛不自地[illegible]
道常在人天不生下賤極[illegible]得[illegible]
聽受正法常生諸佛清淨[illegible]
得聞此甚深法故是善男[illegible]
未已知已記當得不退阿[illegible]
提善善男子善女人於此[illegible]
經可者當知是人不謗如來不[illegible]
聖衆一切衆生未種善根令得種[illegible]
根令增長已成熟故一切世界所有[illegible]
修行六波羅蜜多
令轉虛空藏菩薩梵釋四[illegible]天衆[illegible]
[illegible]福祉而有合掌恭敬頂[illegible]
世尊若有所在講說如是金[illegible]
[illegible]於其國土有四種利益何者[illegible]
王軍衆强盛無諸怨敵離於疾病壽[illegible]
吉祥安樂正法興顯二者中宮妃[illegible]子諸

S→T665 16/440c14~21

斯一四六六號　金光明最勝王經卷第二



王軍衆强盛無諸怨敵離於疾病壽命遐長
吉祥安樂正法興顯二者中宮妃[illegible]子諸
臣和悅无諍離於諂佞王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人修行正法无病安樂无枉
死者於諸福田悉皆修立四者[illegible]三時中四大
調適常為諸天增加守護慈[illegible]等[illegible]
害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習[illegible]提之
行是為四種利益之事世尊我等亦[illegible]為
弘經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡[illegible]
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方[illegible]
諸佛於寶樹下坐瑠璃座无量百千大衆圍
繞而為說法見一婆羅門桴[illegible]金鼓出大音
聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞已
皆悉憶持繫念而住至天曉已與无量百千
大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所禮佛足已布設香花右繞三匝退坐

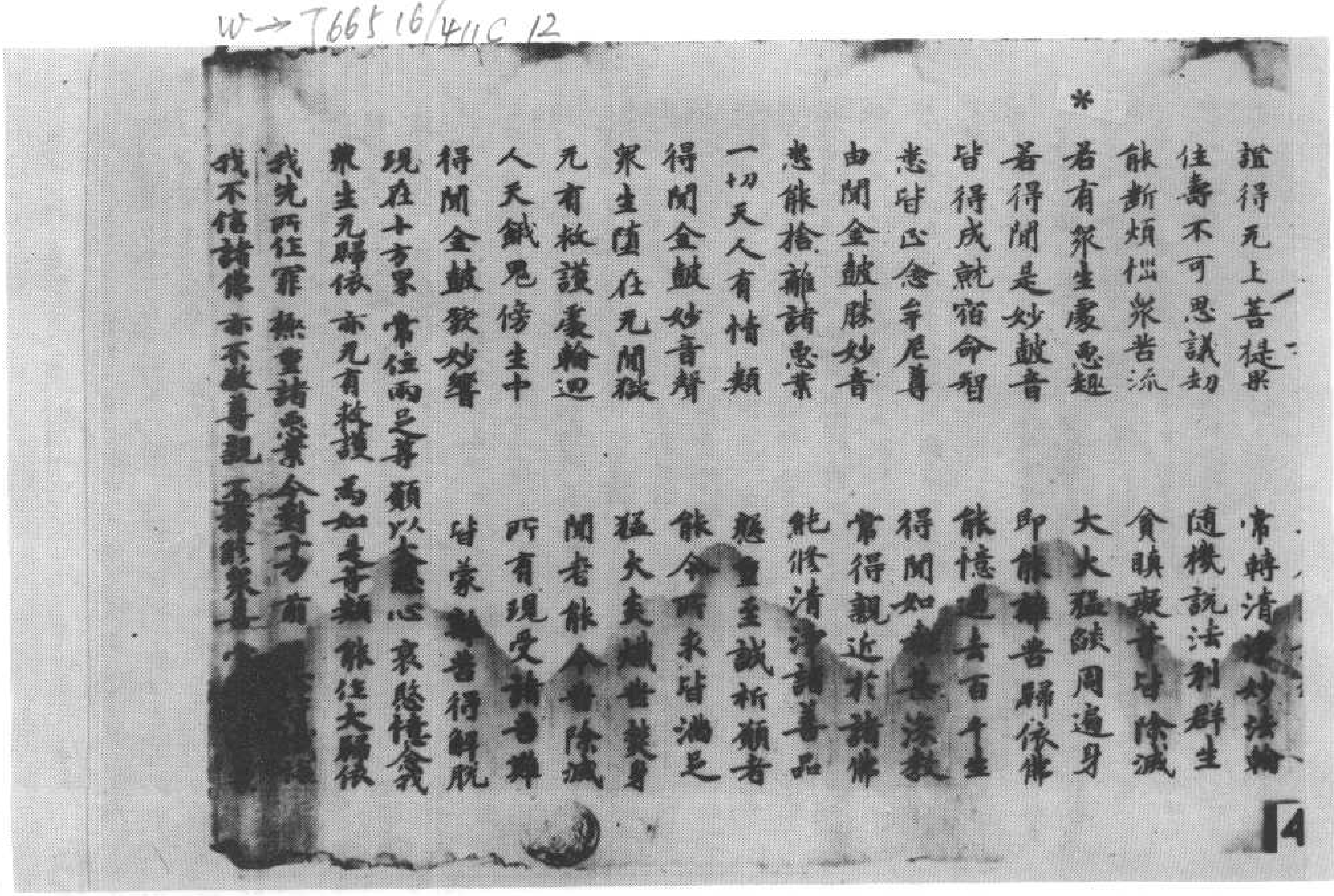


皆悉憶持繫念而住至天曉已[illegible]量百千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山至世尊所礼佛足已布設香花右繞三匝退坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言[illegible]於夢中見婆羅門以手執桴擊妙金鼓出大音聲聲中演說微妙伽他明[illegible]法我皆憶持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前而說頌曰

我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極姝妙　周遍有金光
猶如盛日輪　光明皆普耀　光滿十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　各處瑠璃座　无量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以桴擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在牟尼尊
佛於生死大海中　積行修成一切智
能令衆生覺品具　究竟咸歸功德海
由此金鼓出妙聲　普令聞者獲覺響
證得无上菩提果　常轉清[illegible]妙法輪
住壽不可思議劫　隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅

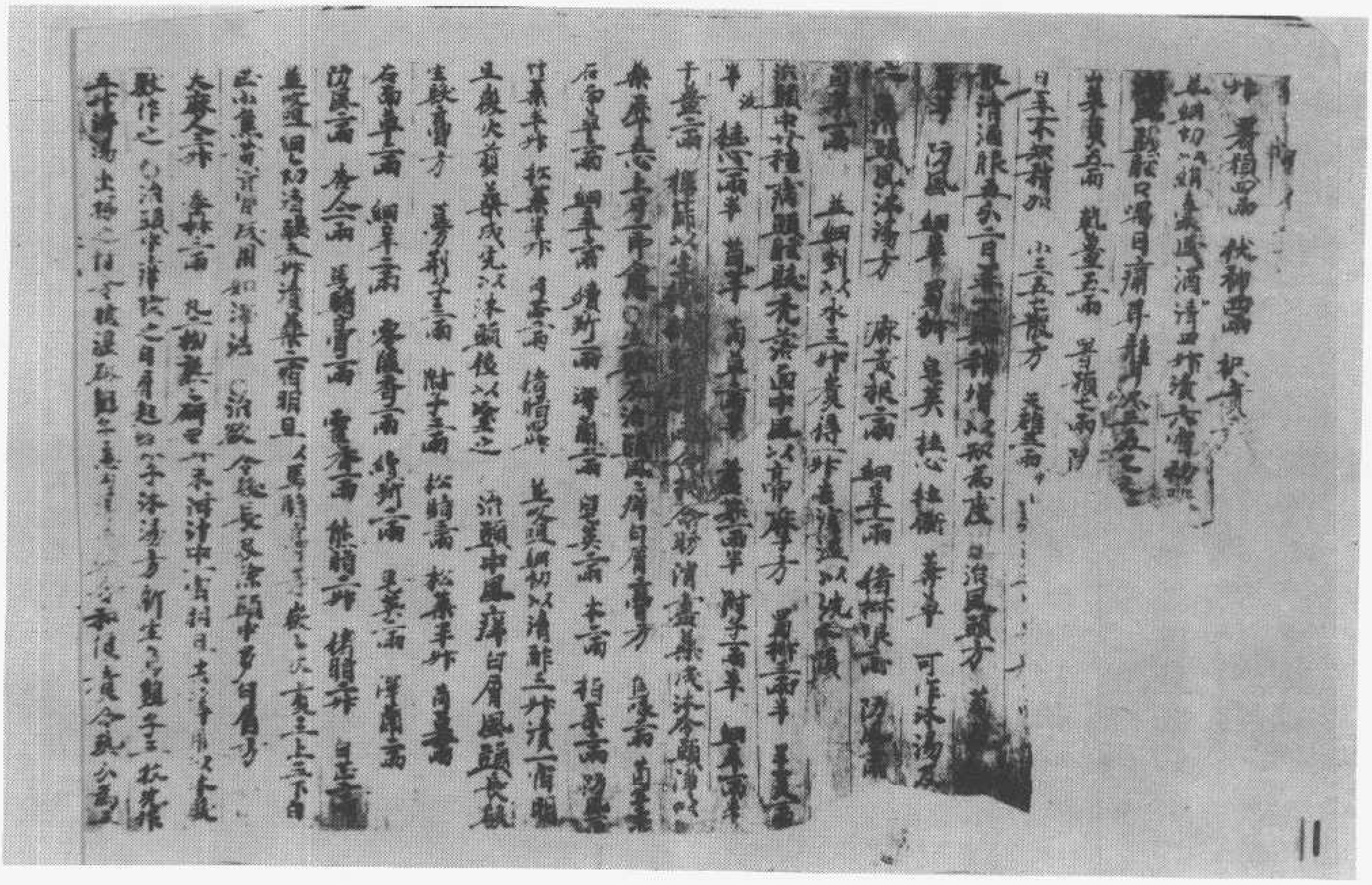
3

W → T665 16/411c 12

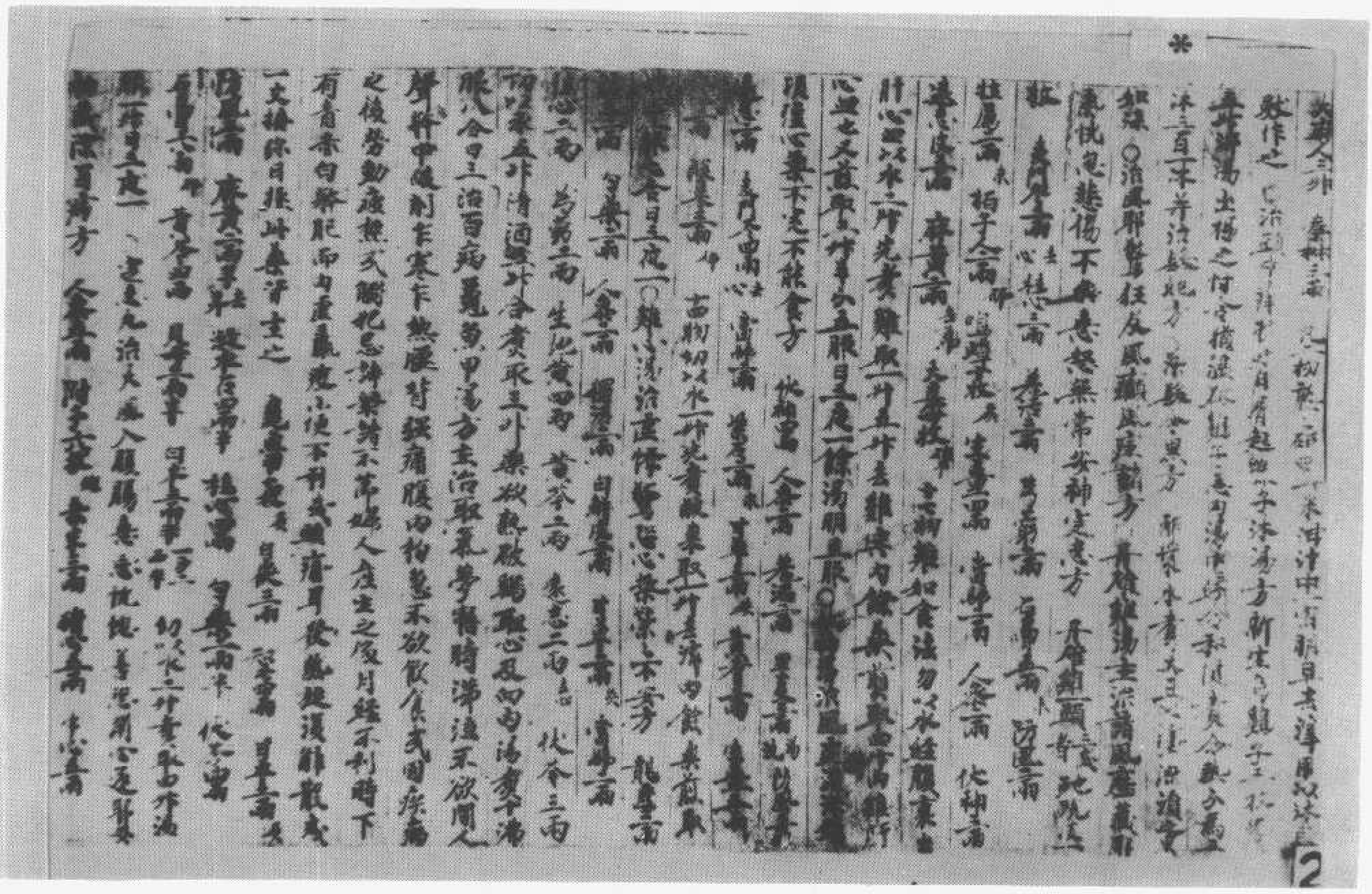


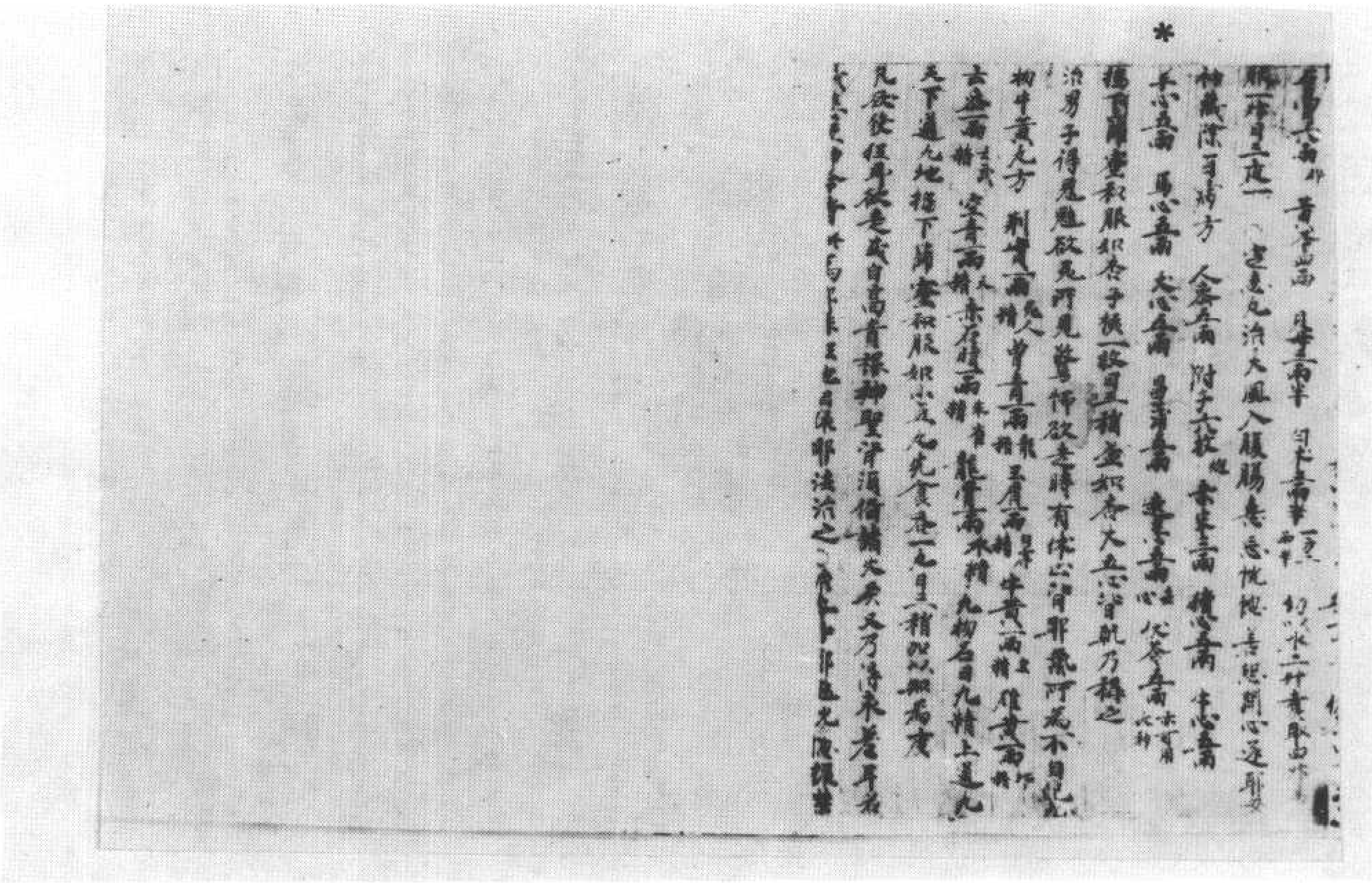
證得无上菩提果　常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫　隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅
若有衆生處惡趣　大火猛焰周遍身
若得聞是妙鼓音　即能離苦歸依佛
皆得成就宿命智　能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊　得聞如來甚深教
由聞金鼓勝妙音　常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業　純修清淨諸善品
一切天人有情類　慇重至誠祈願者
得聞金鼓妙音聲　能令所求皆滿足
衆生墮在无間獄　猛火炎熾苦焚身
无有救護處輪迴　聞者能令苦除滅
人天餓鬼傍生中　所有現受諸苦難
得聞金鼓發妙響　皆蒙離苦得解脫
現在十方界　常住兩足尊　願以大悲心　哀愍憶念我
衆生无歸依　亦无有救護　為如是等類　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　[illegible]
我不信諸佛　亦不敬尊親　不務修衆善　[illegible]

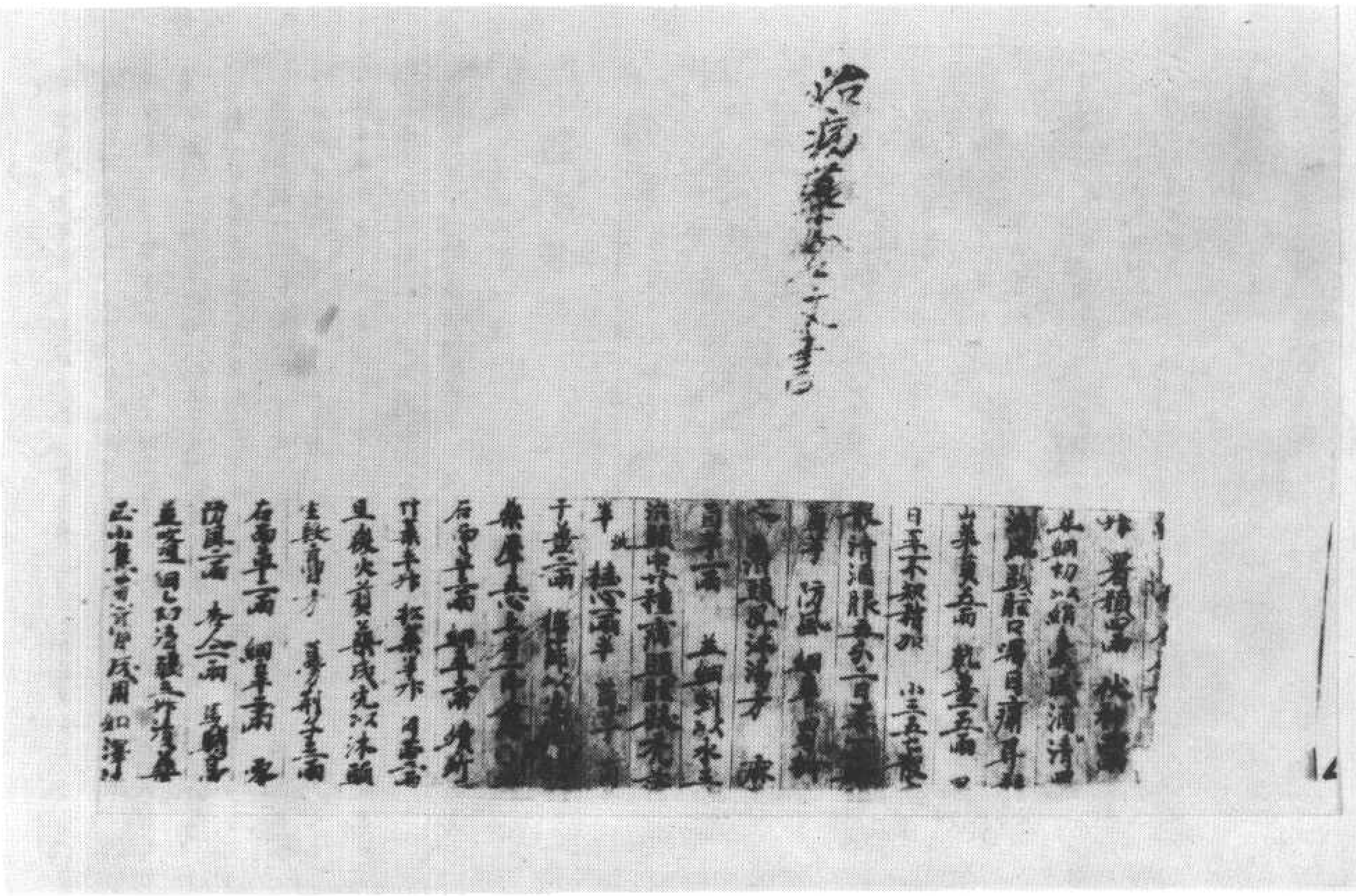
4

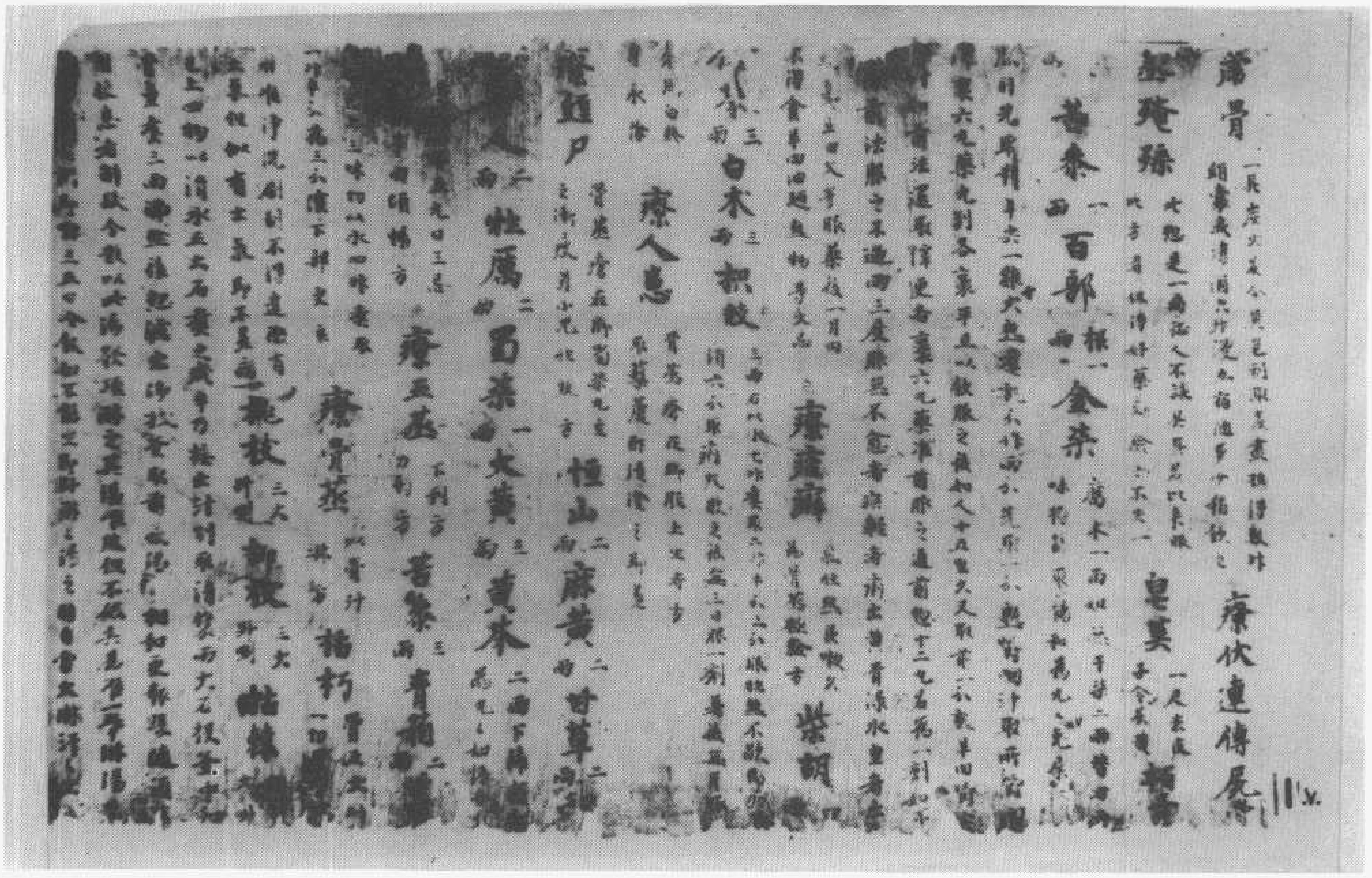


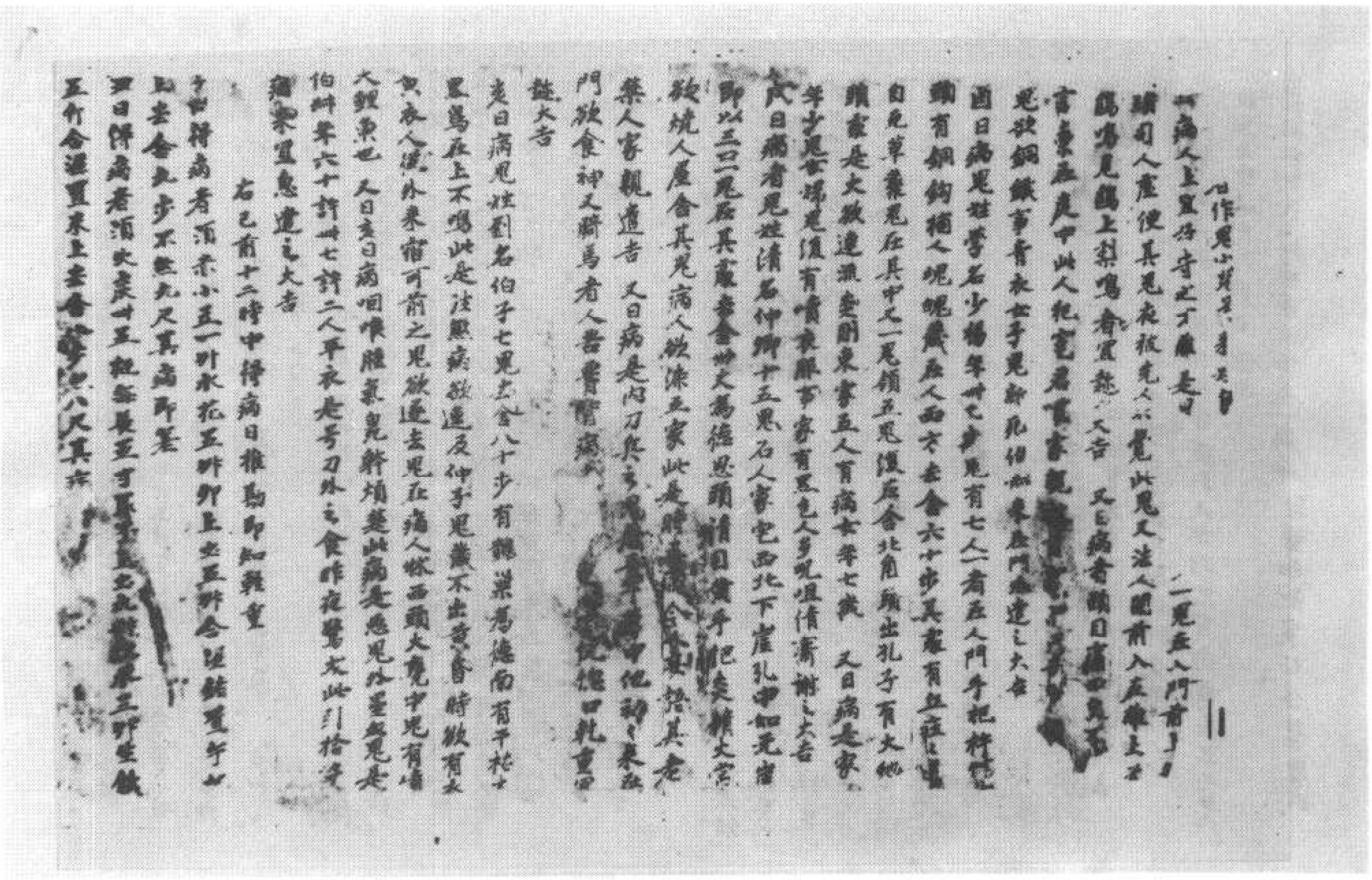
斯一四六七號　醫方



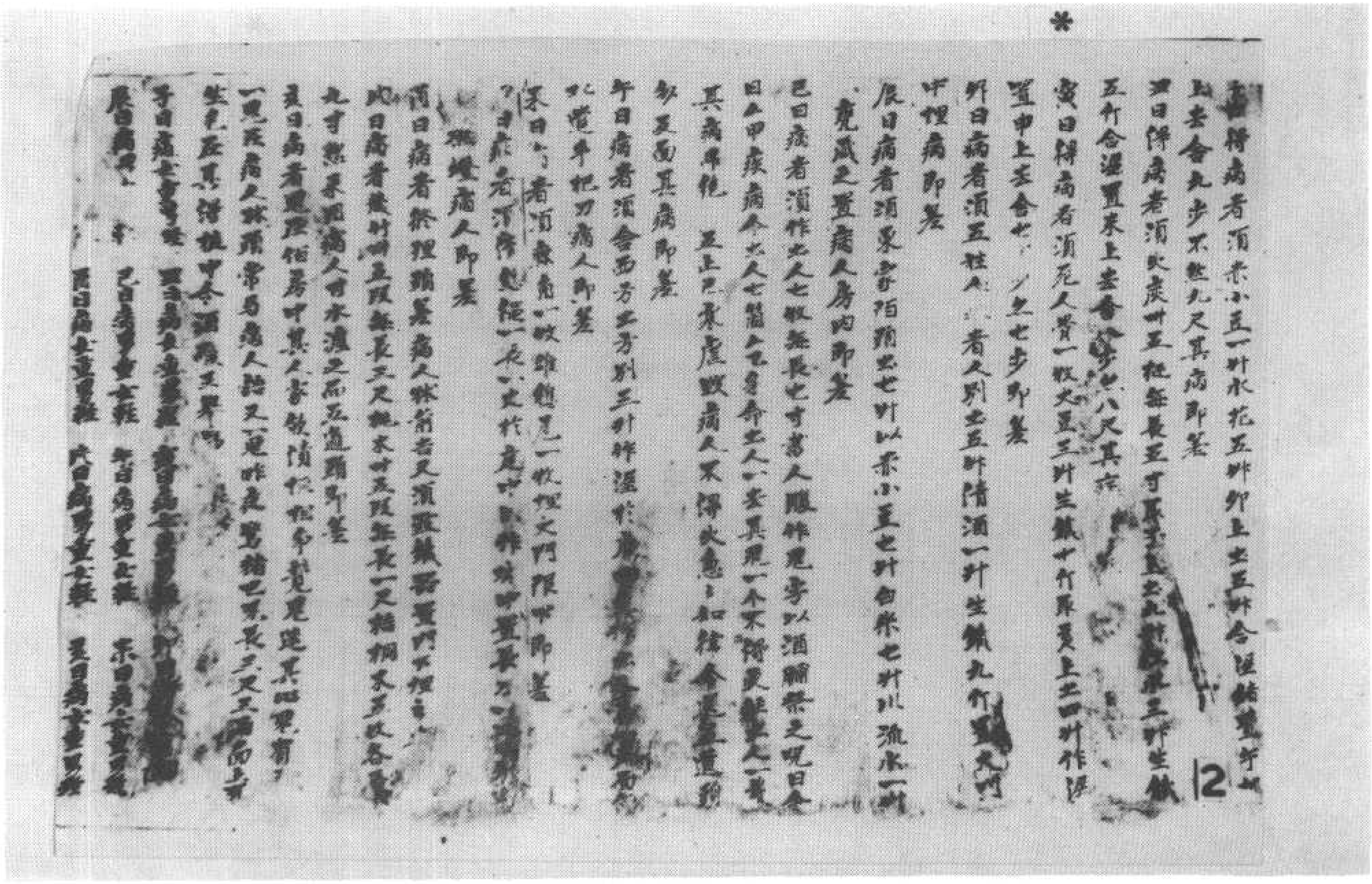


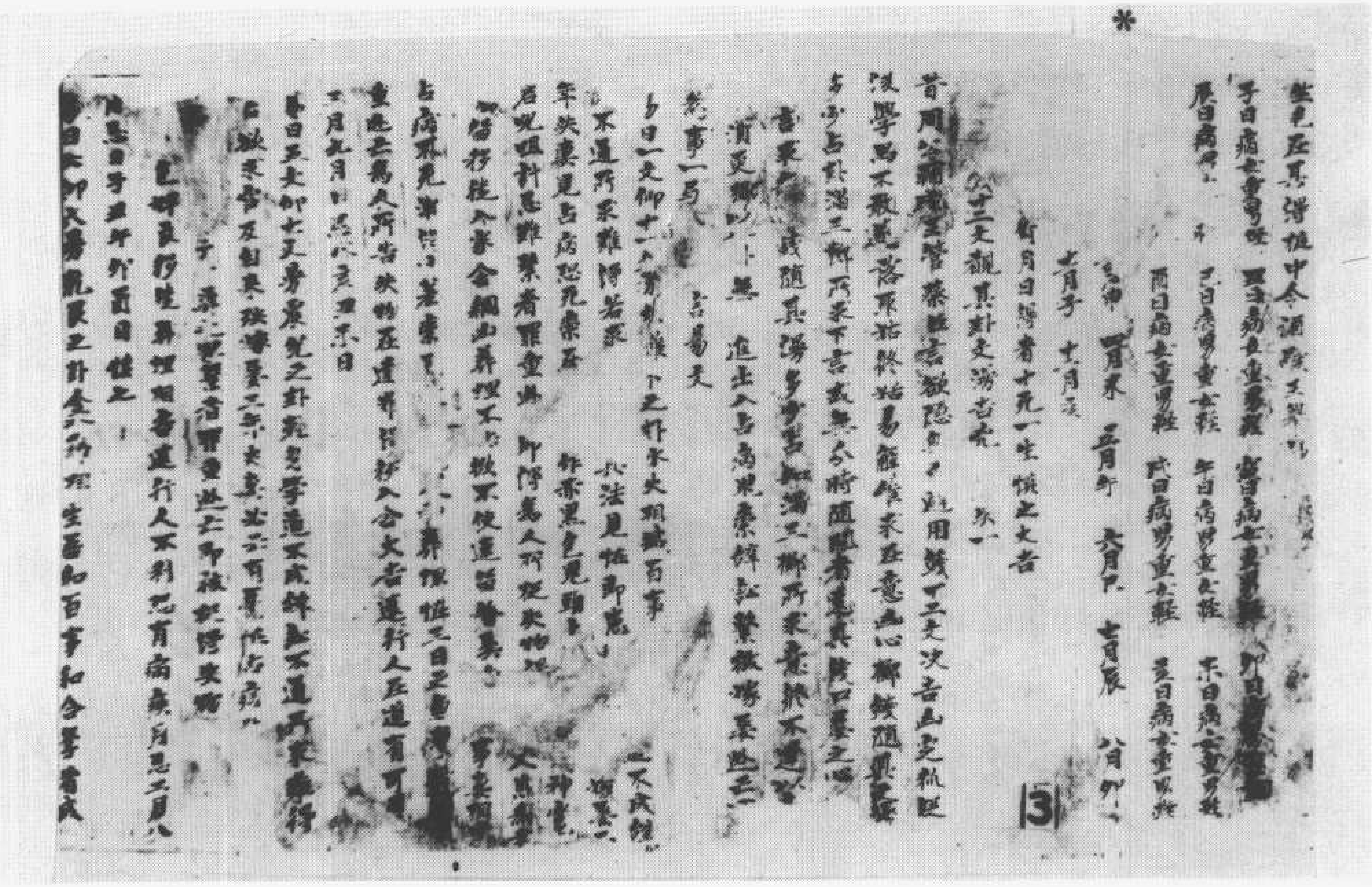


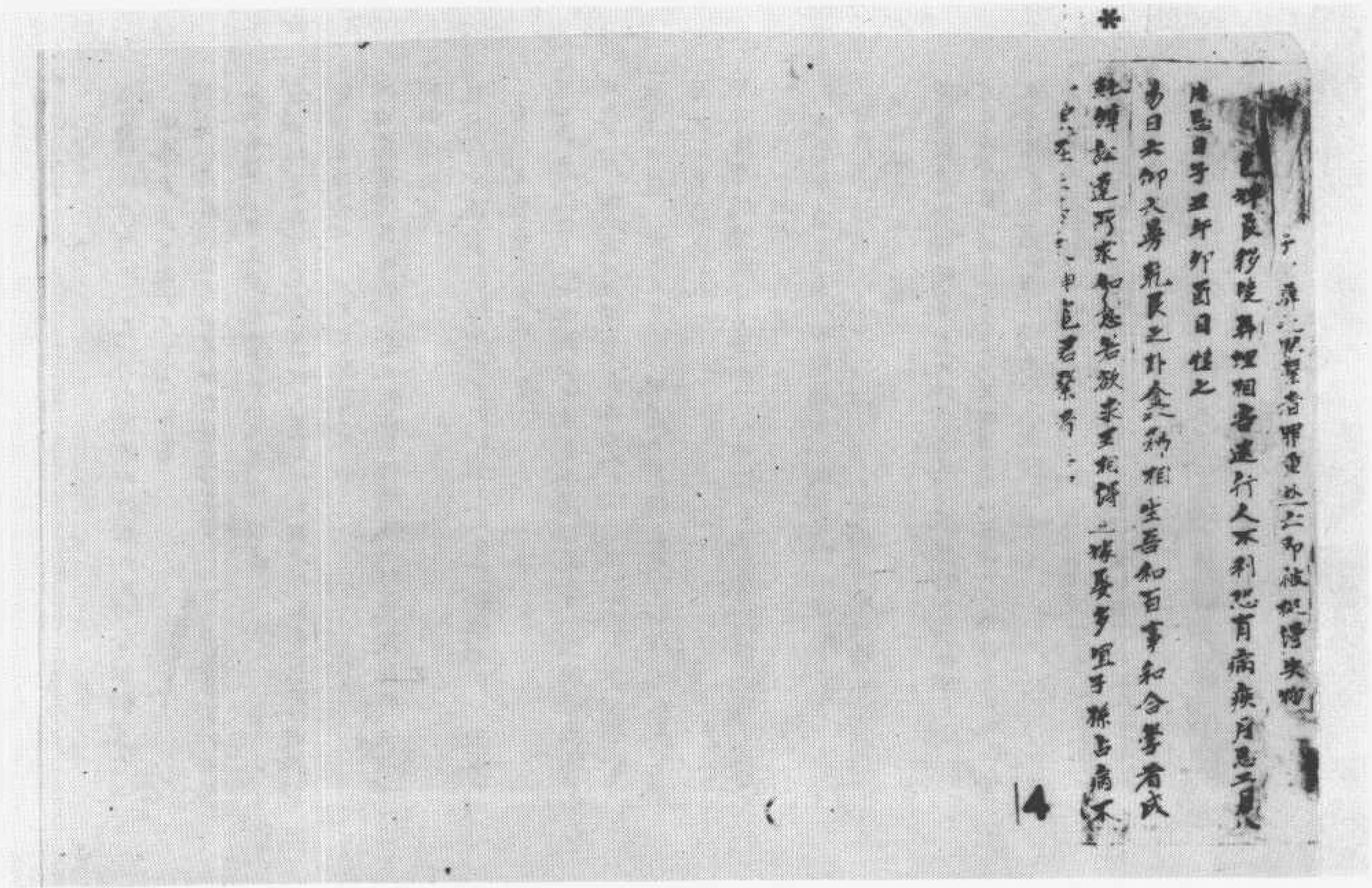


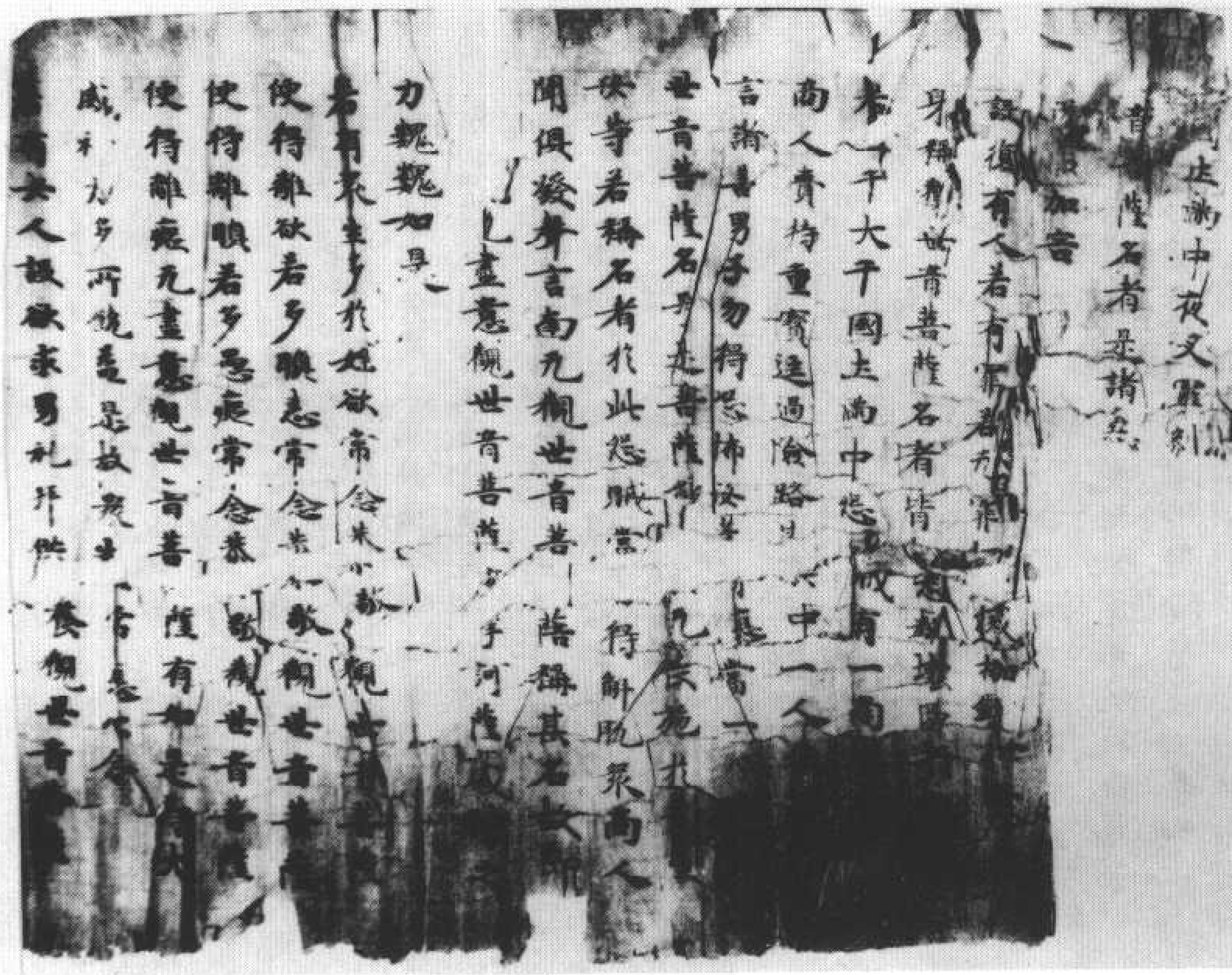


斯一四六八號　陰陽書




*
3

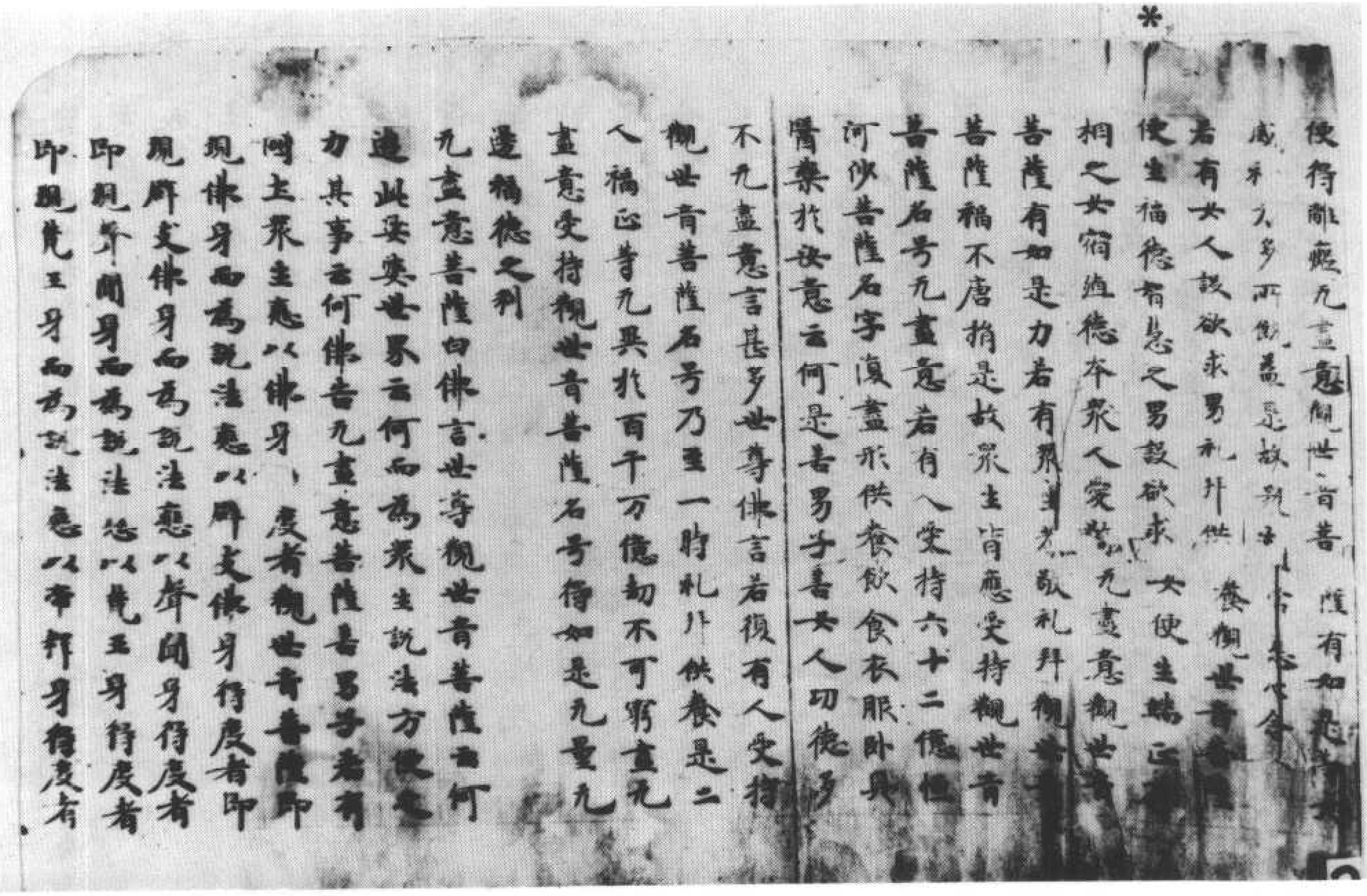

*
4



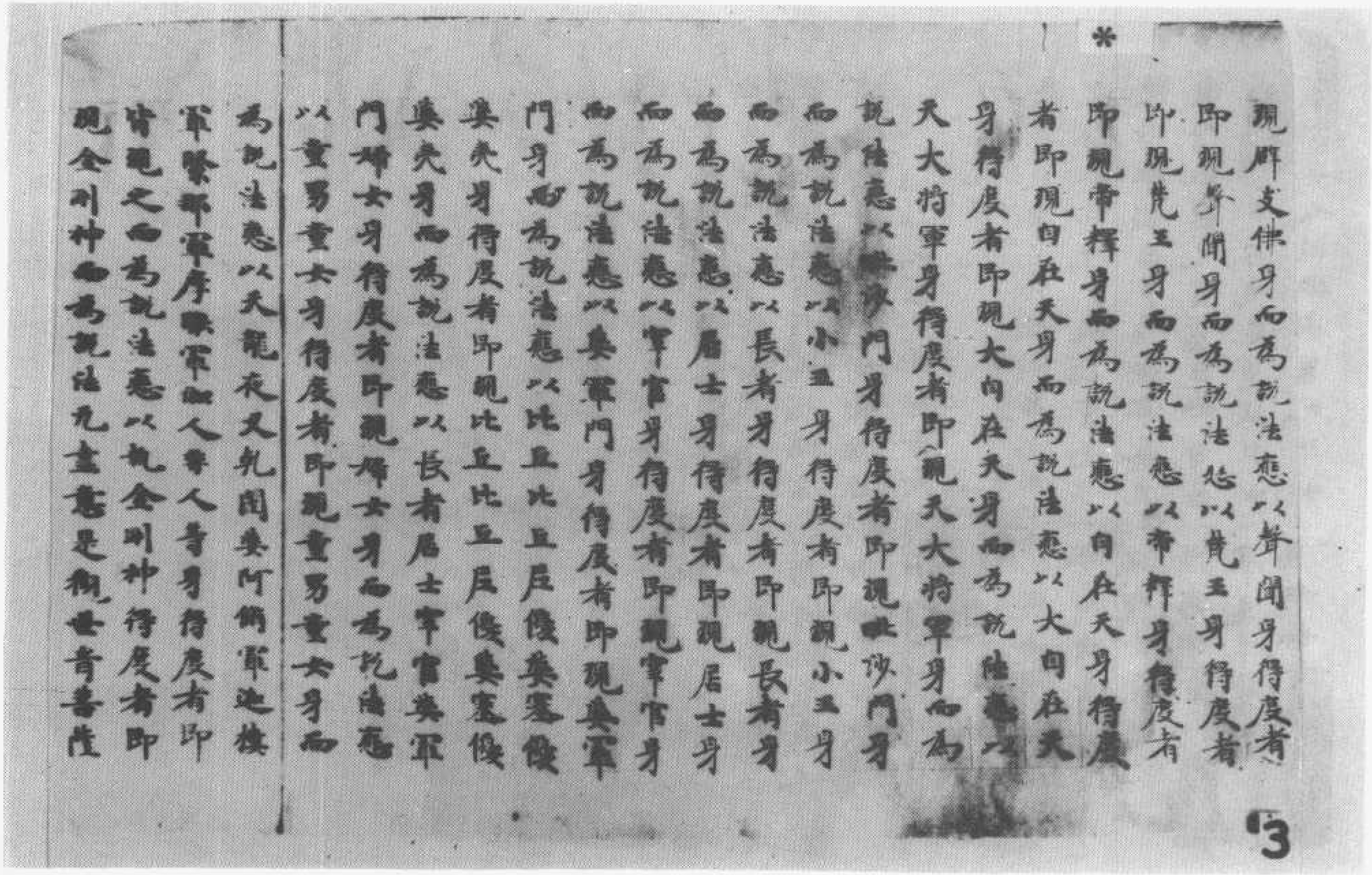
人稱名號
段段壞
土滿中夜叉羅剎
音菩薩名者是諸惡
況復加害
設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得
若三千大千國土滿中怨賊有一商主
商人齎持重寶經過險路其中一人作
言諸善男子勿得恐怖汝等應當一
世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫眾商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故
无盡意觀世音菩薩摩訶薩威
力巍巍如是
若有眾生多於婬欲常念恭敬觀世音菩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
使得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故眾生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音

S-T262　9/56c16

斯一四六九號　妙法蓮華經卷第七

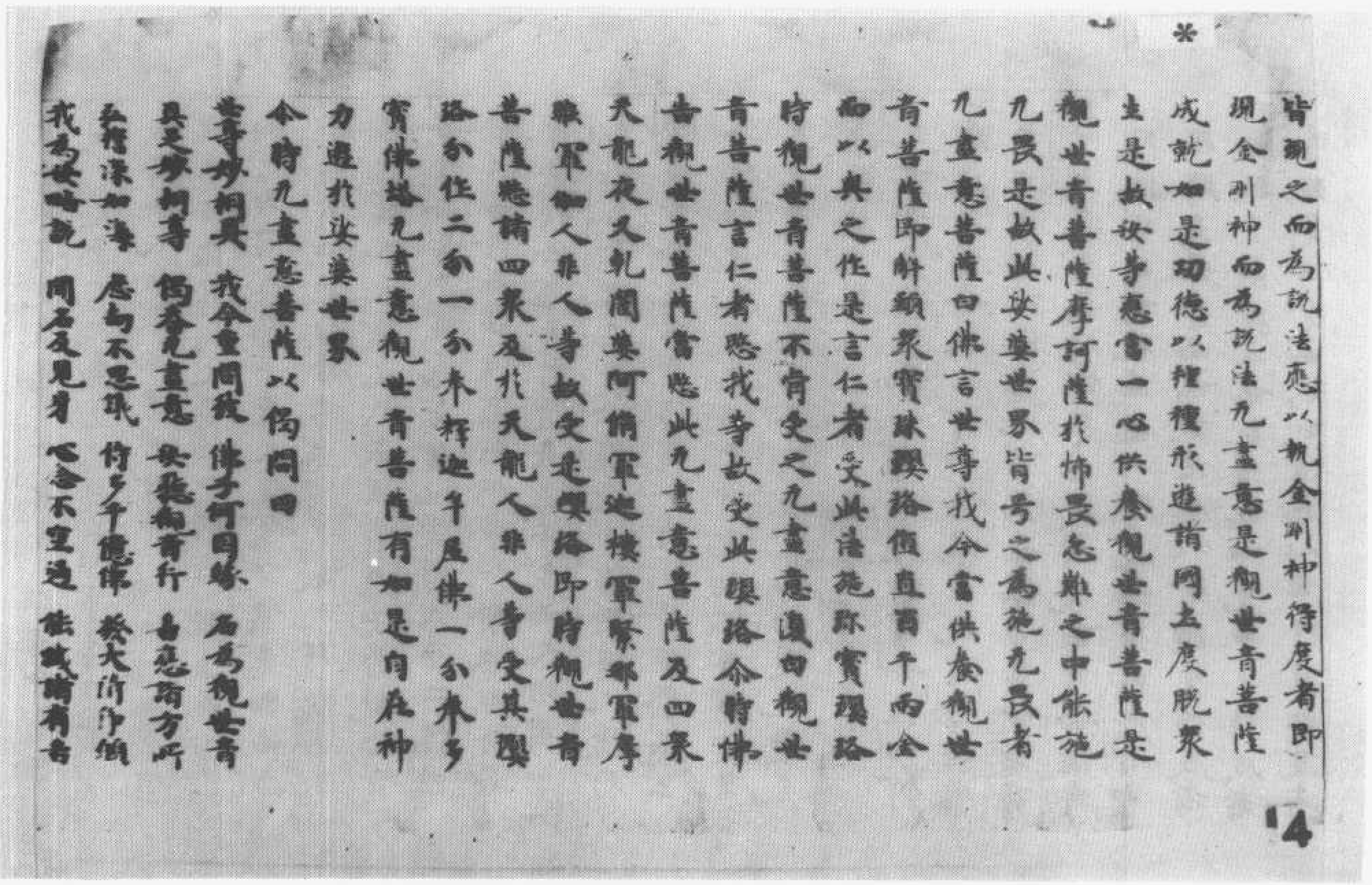


使得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故眾生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
使生福德智慧之男設欲求女使生端正有
相之女宿植德本眾人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有眾生恭敬禮拜觀世音
菩薩福不唐捐是故眾生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時禮拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為眾生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土眾生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者



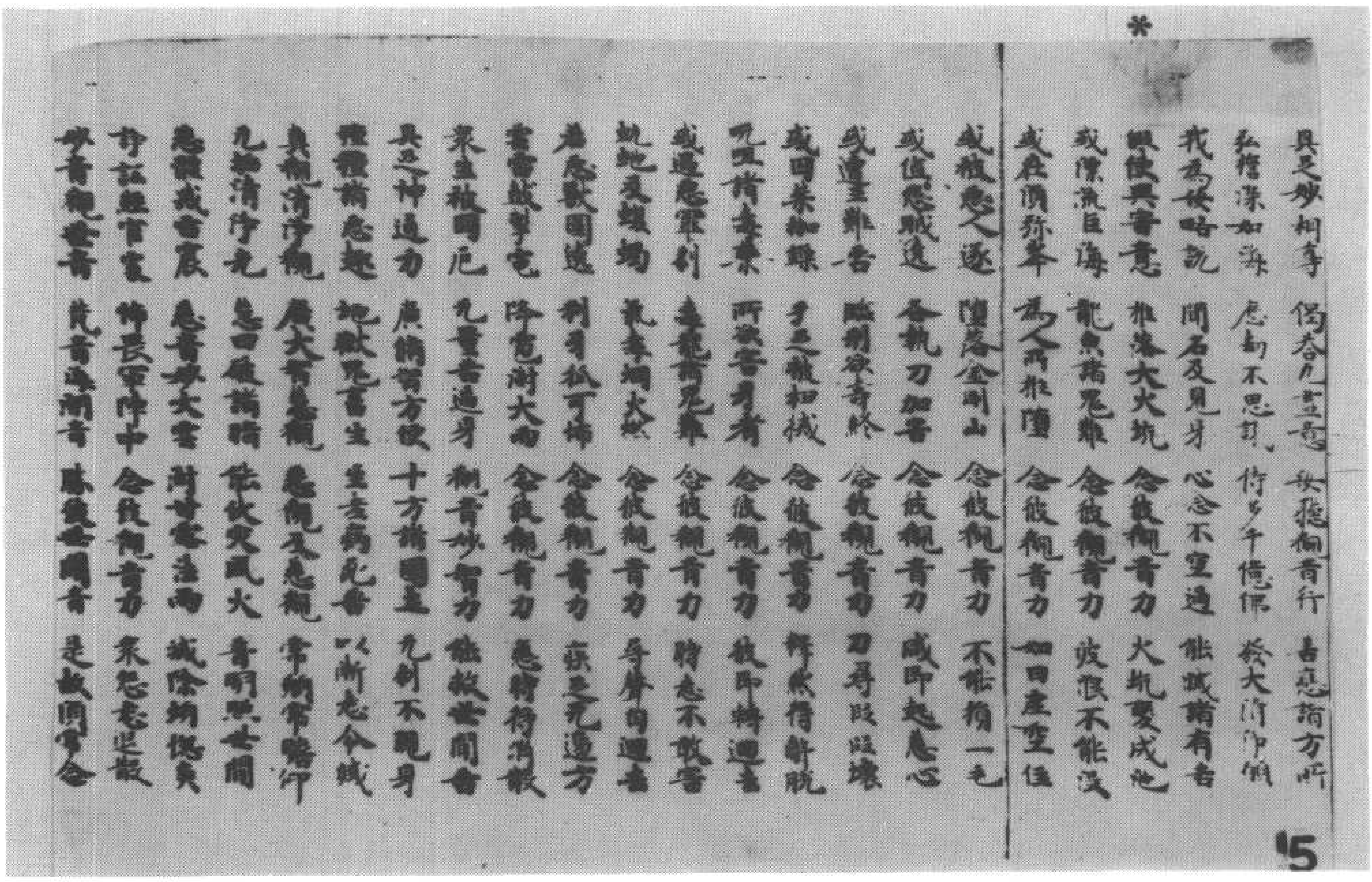
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩

3



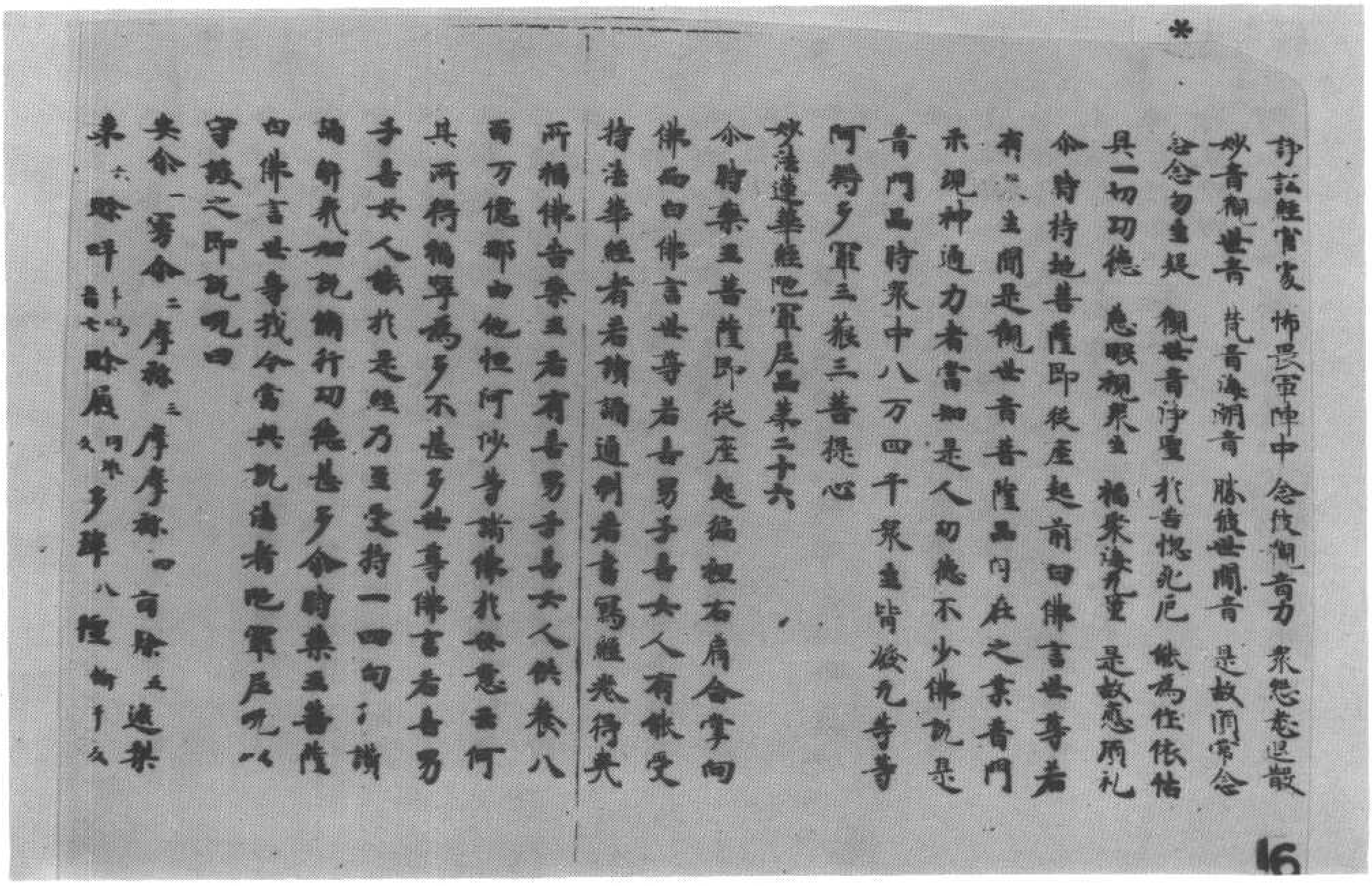
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦

4



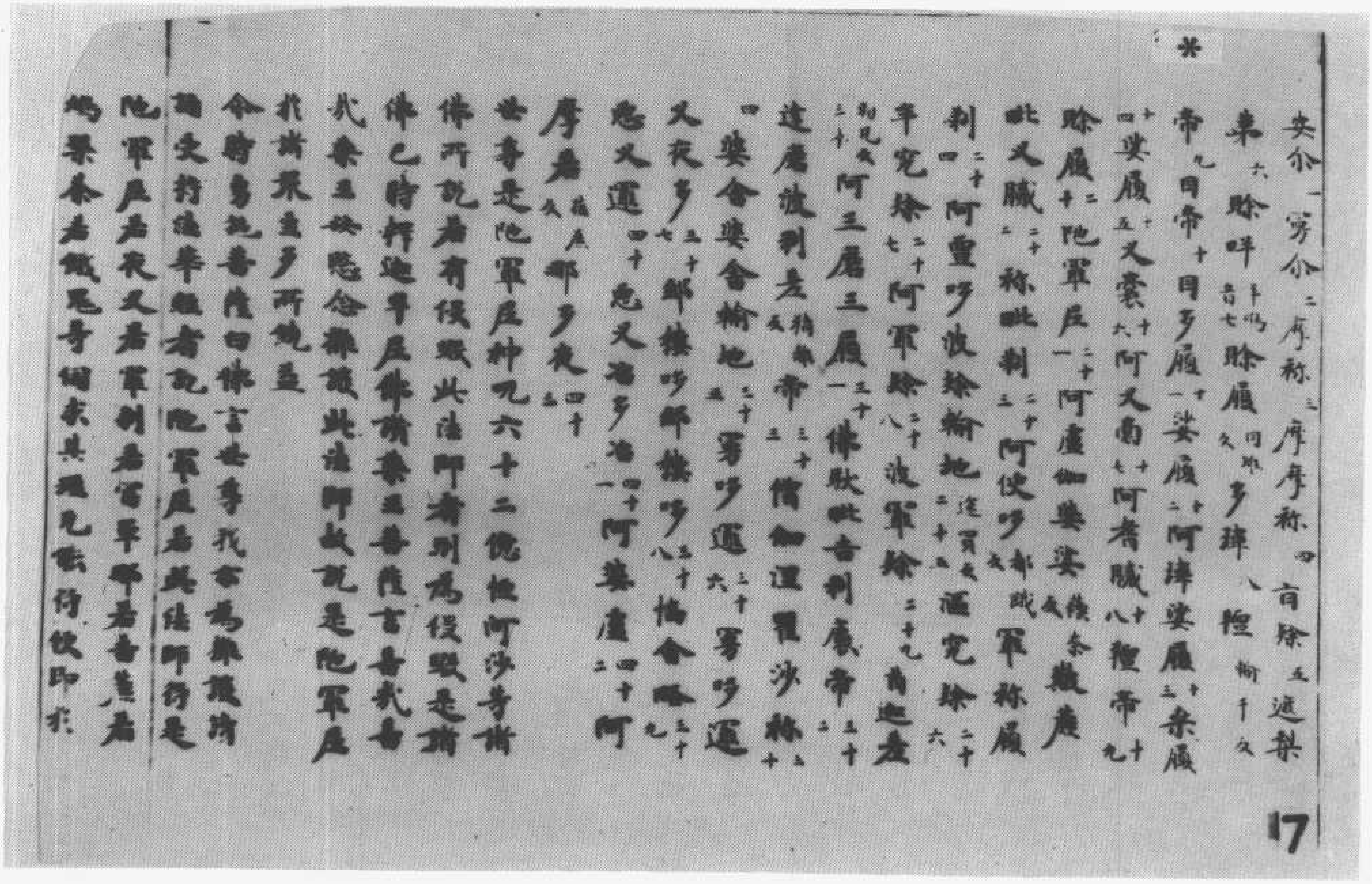
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪咀諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 反即轉迴著
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
眾生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣脩智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 眾怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念

15

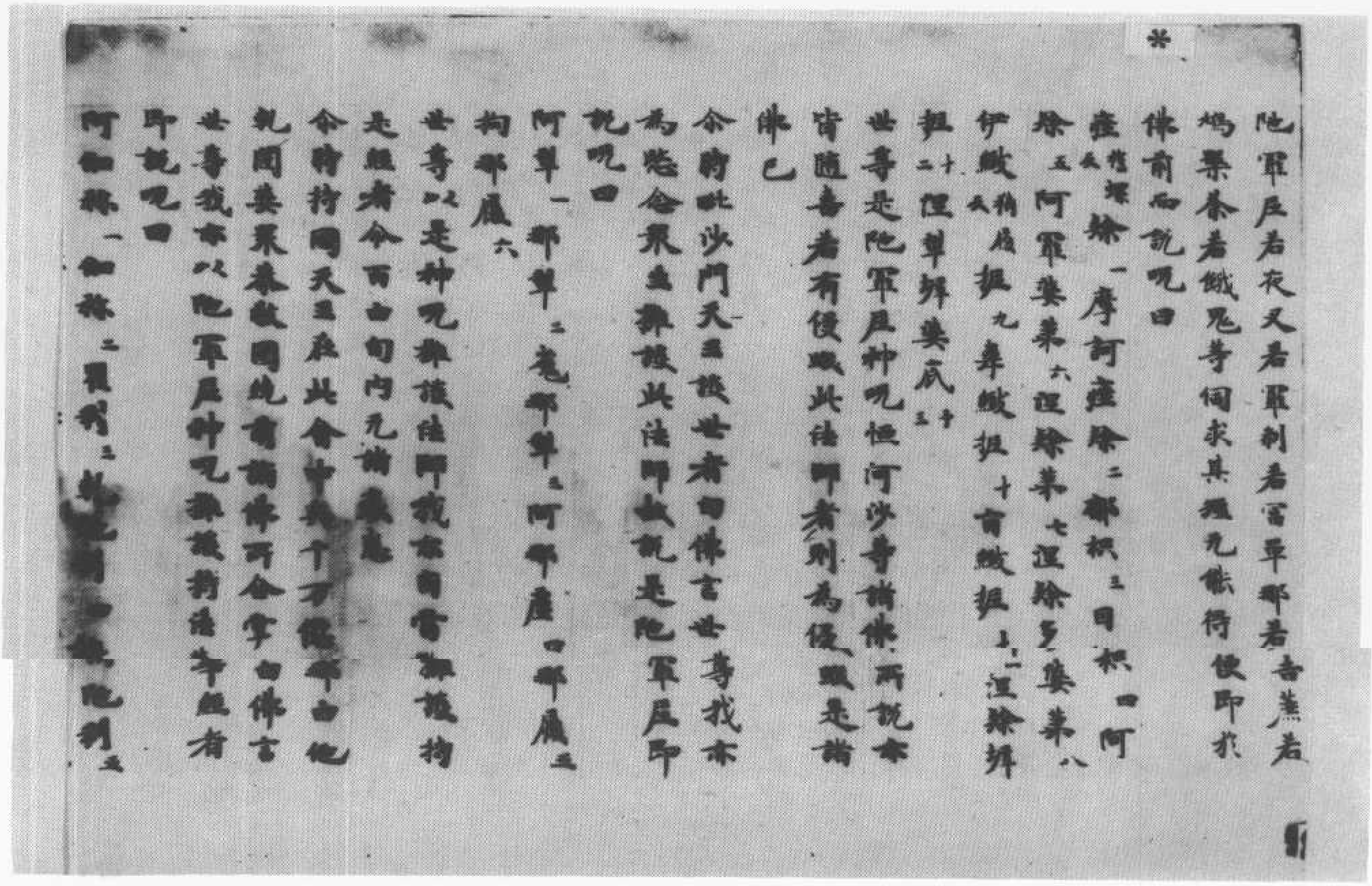


諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 眾怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視眾生 福聚海无量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時眾中八万四千眾生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陀羅尼品第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮梨
第六 賒咩（羊七） 賒履（四本 又） 多瑋八 羶帝（十又）

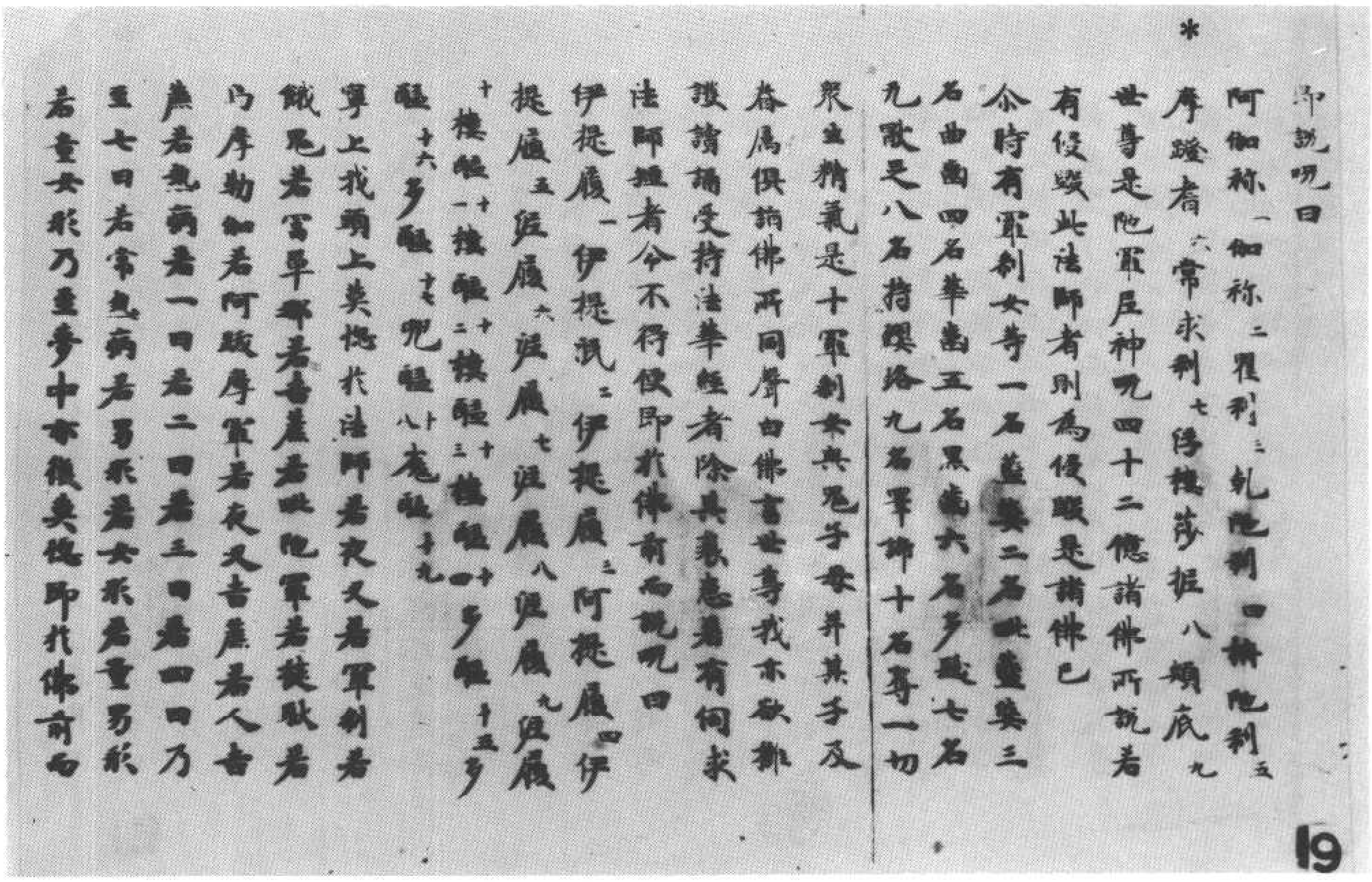
16



安尒（一）曼尒（二）摩祢（三）摩摩祢（四）旨隸（五）遮梨
第（六）賒咩（羊鳴音七）賒履（罔雉反）多瑋（八）羶（輸千反）
帝（九）目帝（十）目多履（十一）娑履（十二）阿瑋娑履（十三）桑履
（十四）娑履（十五）叉裔（十六）阿叉裔（十七）阿耆膩（十八）羶帝（十九）
賒履（二十）陀羅尼（二十一）阿盧伽婆娑（蘇奈反）簸蔗
毘叉膩（二十二）祢毘剃（二十三）阿便哆（都餓反）邏祢履
剃（二十四）阿亶哆波隸輸地（途賣反二十五）漚究隸（二十六）
牟究隸（二十七）阿羅隸（二十八）波羅隸（二十九）首迦差
（初几反三十）阿三磨三履（三十一）佛馱毘吉利袠帝（三十二）
達磨波利差（猜離反）帝（三十三）僧伽涅瞿沙祢（三十四）
婆舍婆舍輸地（三十五）曼哆邏（三十六）曼哆邏
叉夜多（三十七）郵樓哆郵樓哆（三十八）憍舍略（三十九）
惡叉邏（四十）惡叉冶多冶（四十一）阿婆盧（四十二）阿
摩若（荏蔗反）那多夜（四十三）
世尊是陀羅尼神咒六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸眾生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短無能得便即於



陀羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短無能得便即於
佛前而說咒曰
痤（誓螺反）隸（一）摩訶痤隸（二）郁枳（三）目枳（四）阿
隸（五）阿羅婆第（六）涅隸第（七）涅隸多婆第（八）
伊緻（猪履反）柅（九）韋緻柅（十）旨緻柅（十一）涅隸墀
柅（二十）涅犁墀婆底（三十）
世尊是陀羅尼神咒恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毘沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念眾生擁護此法師故說是陀羅尼即
說咒曰
阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）
拘那履（六）
世尊以是神咒擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患
尒時持國天王在此會中與千萬億那由他
乾闥婆眾恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神咒擁護持法華經者
即說咒曰
阿伽祢（一）伽祢（二）瞿利（三）乾陀利（四）旃陀利（五）



*

即說呪曰

阿伽祢（一）伽祢（二）瞿利（三）乾陀利（四）栴陀利（五）

摩蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎抳（八）頞底（九）

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若

有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三

名曲齒四名華齒五名黒齒六名多髮七名

无猒足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切

衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及

眷属俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁

護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求

法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）伊

提履（五）泥履（六）泥履（七）泥履（八）泥履（九）泥履

（十）樓醯（十一）樓醯（十二）樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多

醯（十六）多醯（十七）兜醯（十八）㝹醯（十九）

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍䭾若

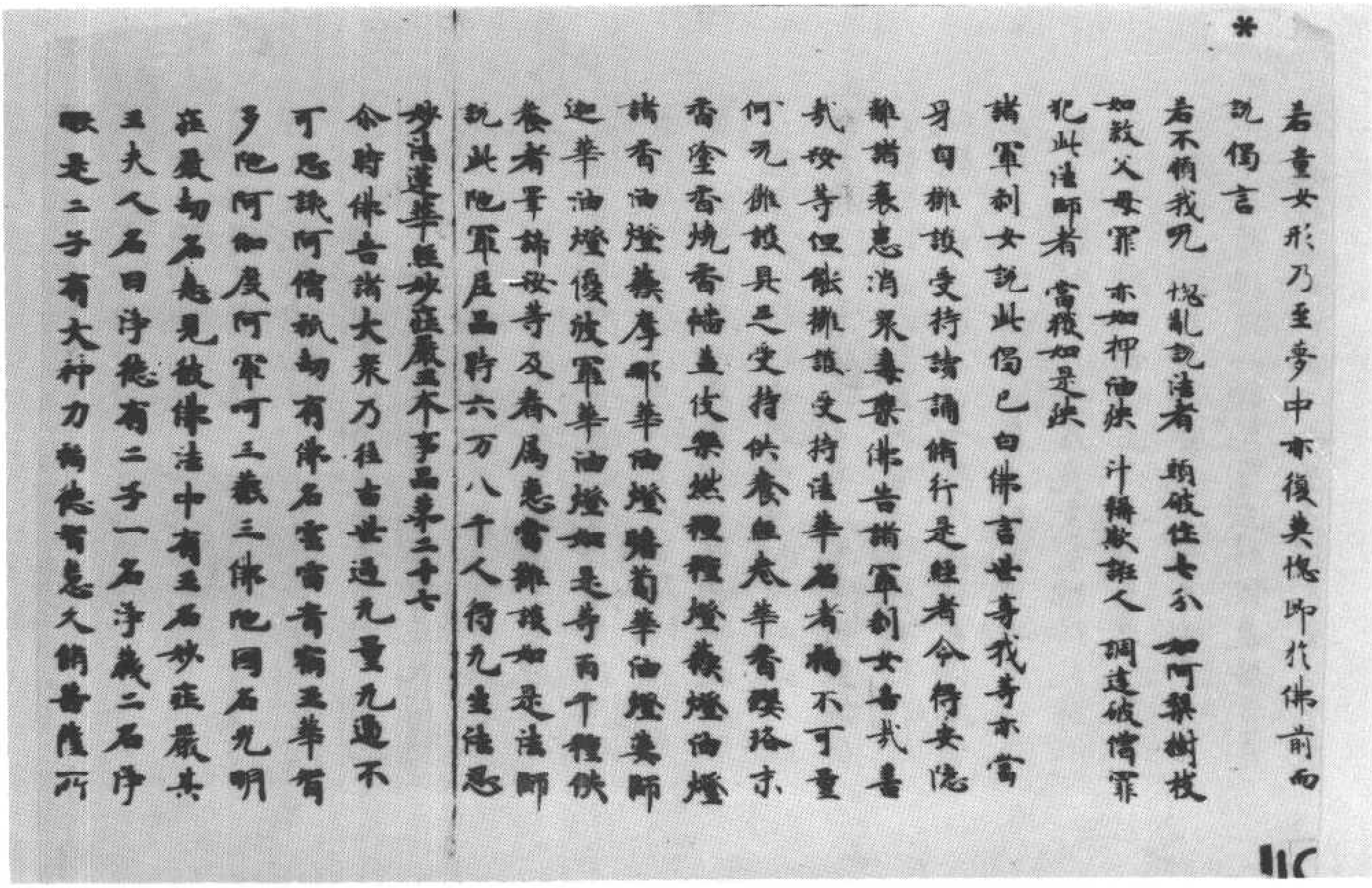
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃

至七日若常熱病若男形若女形若童男形

若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而

19



*

若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而

說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝

如殺父母罪　亦如押油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪

犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當

身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱

離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

何况擁護具足受持供養經巻華香瓔珞末

香塗香燒香幡盖伎樂然種種燈蘇燈油燈

諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師

迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供

養者睪帝汝等及眷属應當擁護如是法師

說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不

可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智

多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明

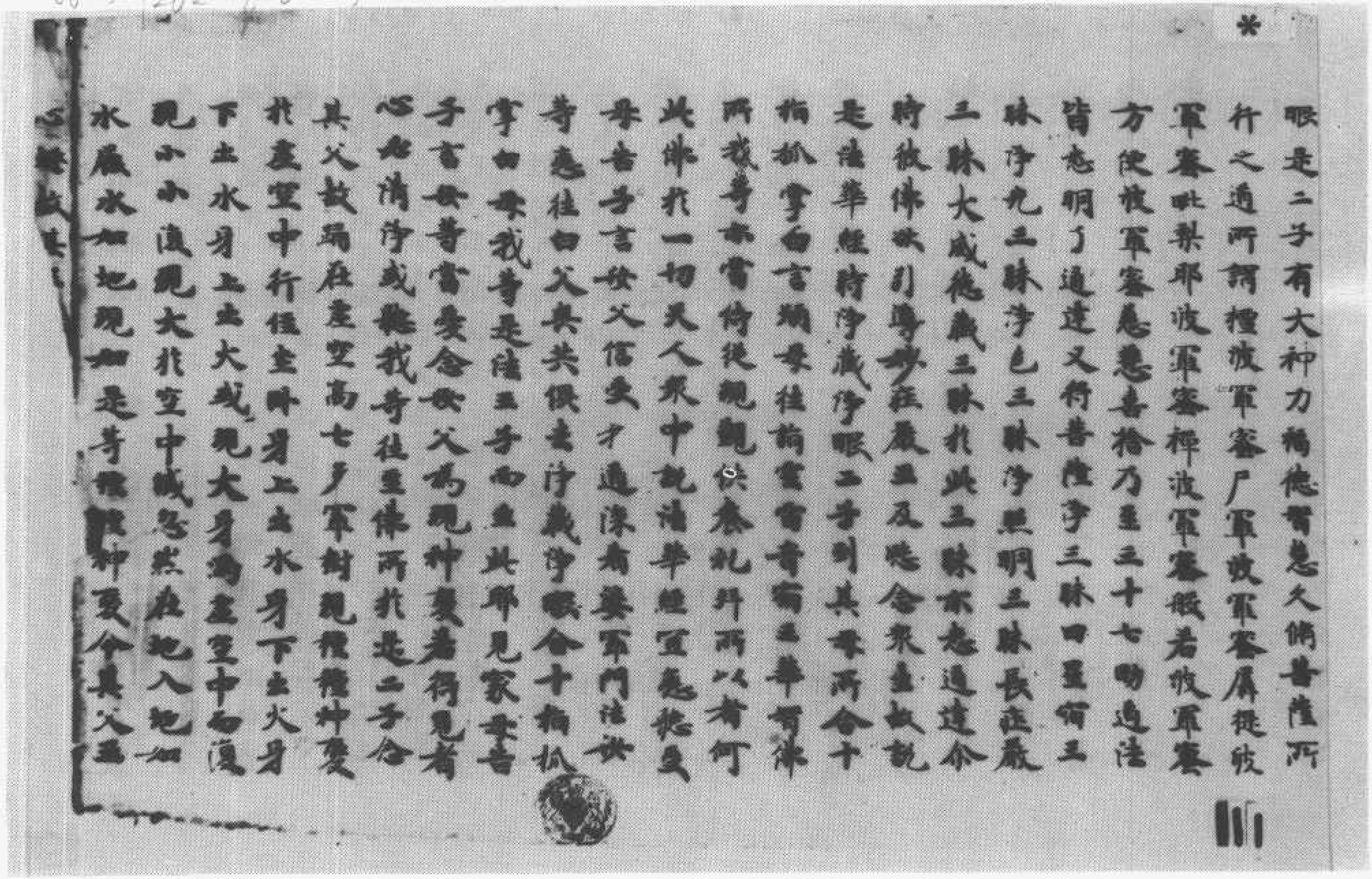
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其

王夫人名曰淨徳有二子一名淨藏二名淨

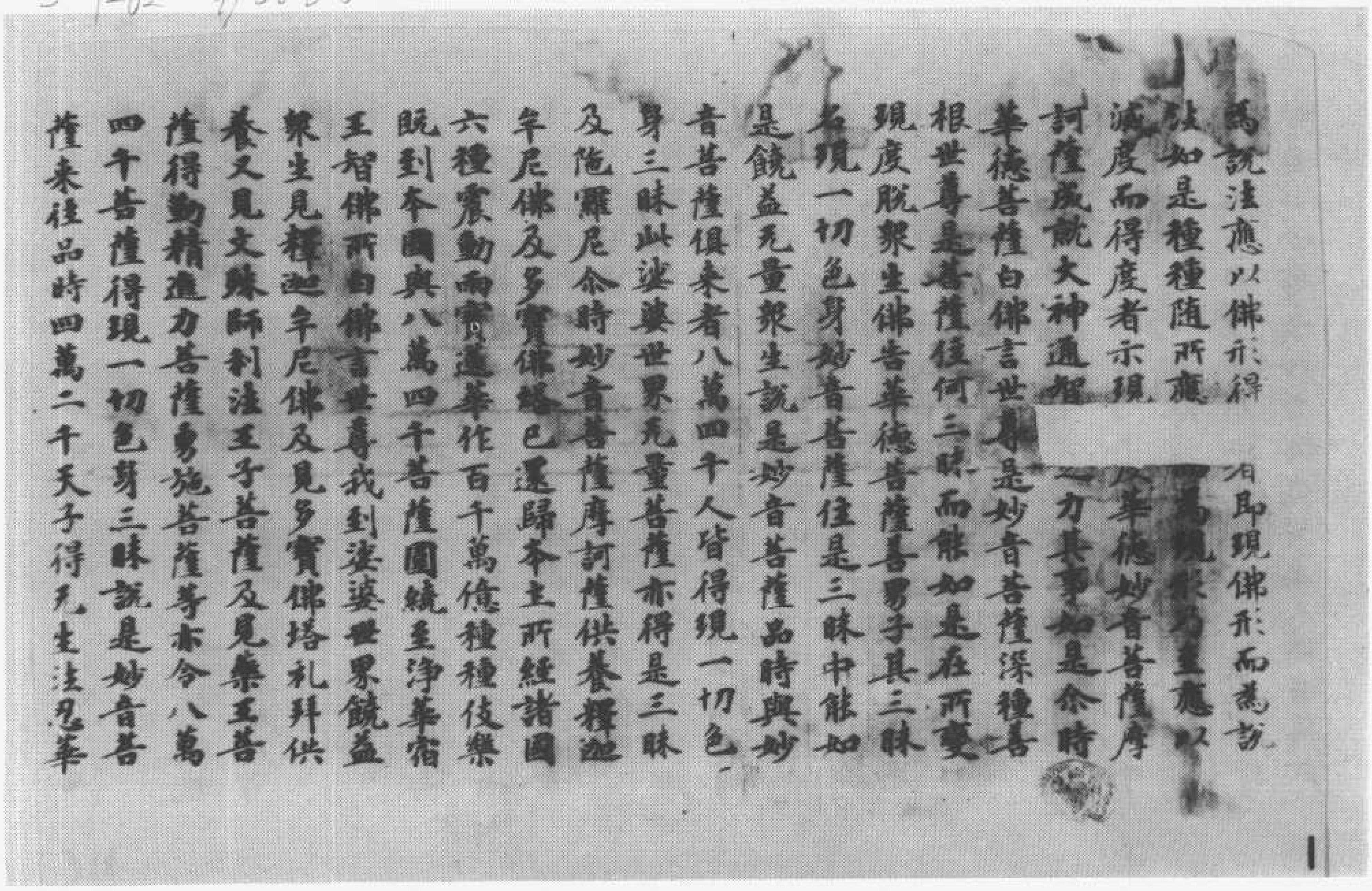
眼是二子有大神力福徳智慧久脩菩薩所

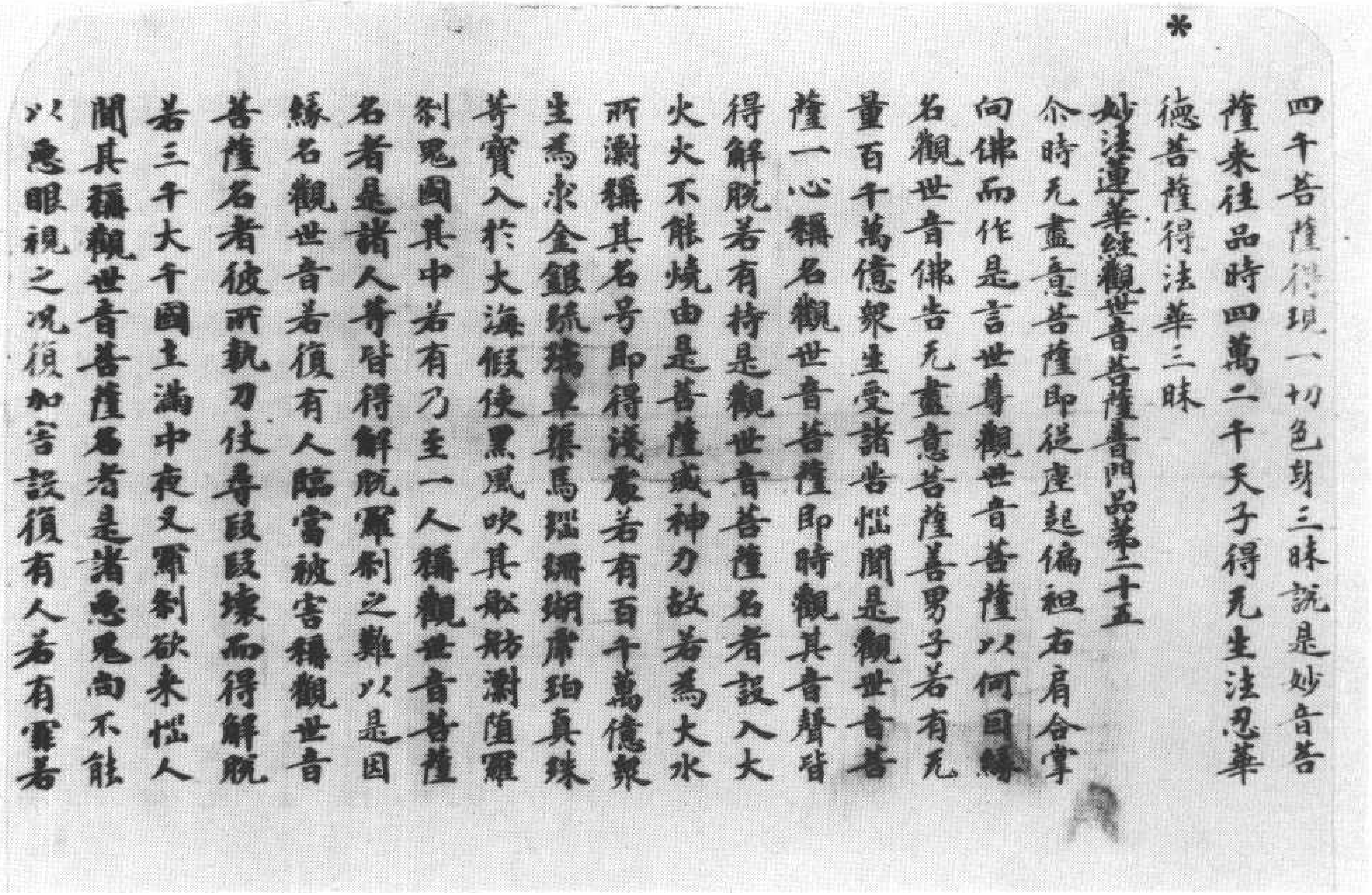
110

W→T262 9/60A10


眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親覲供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信

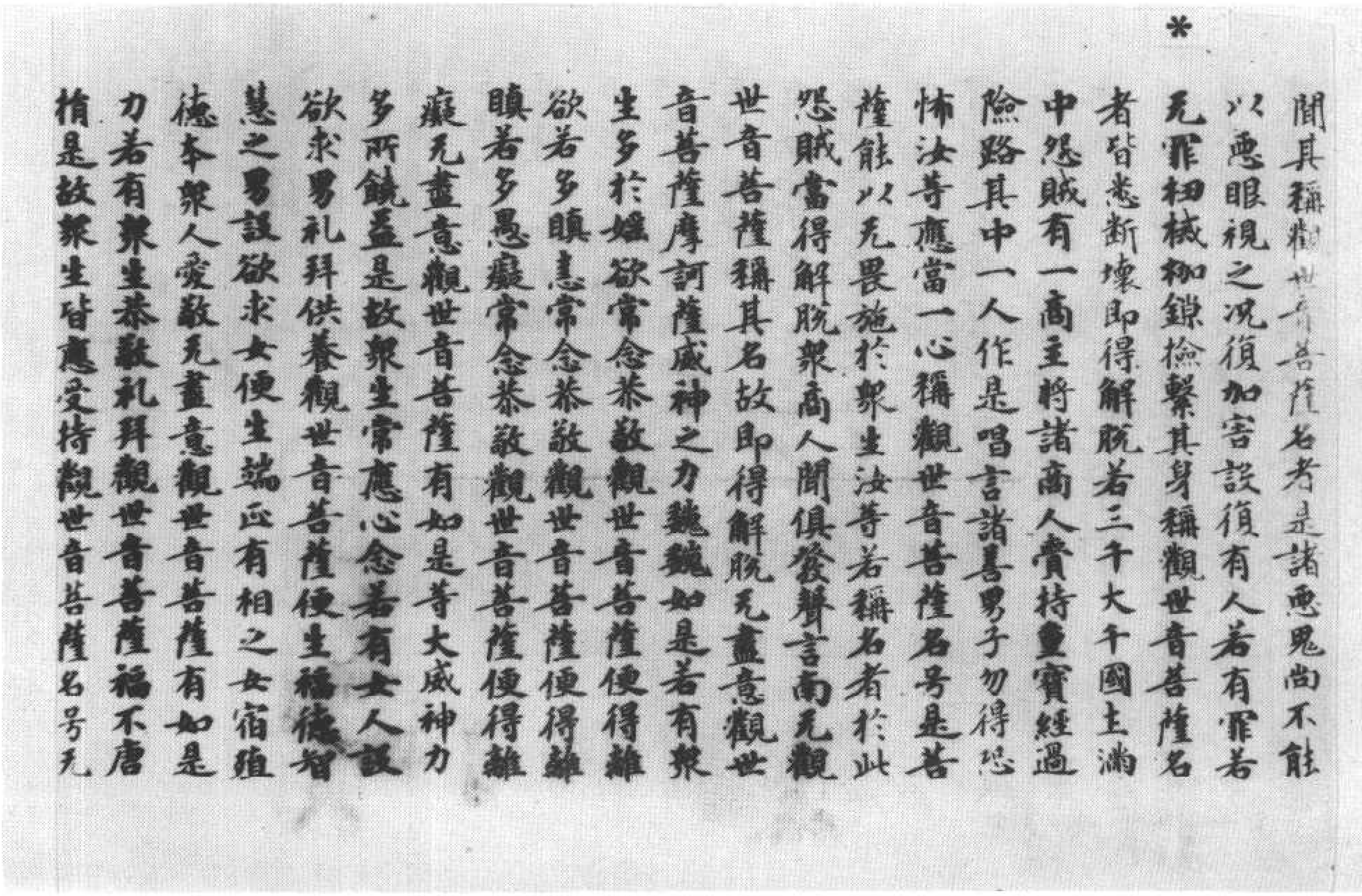
S→T262 9/56B6


為說法應以佛形得　度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應　為現形乃至應以
滅度而得度者示現　度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智　之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八萬四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陁羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千萬億種種伎樂
既到本國與八萬四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八萬
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四萬二千天子得无生法忍華



*

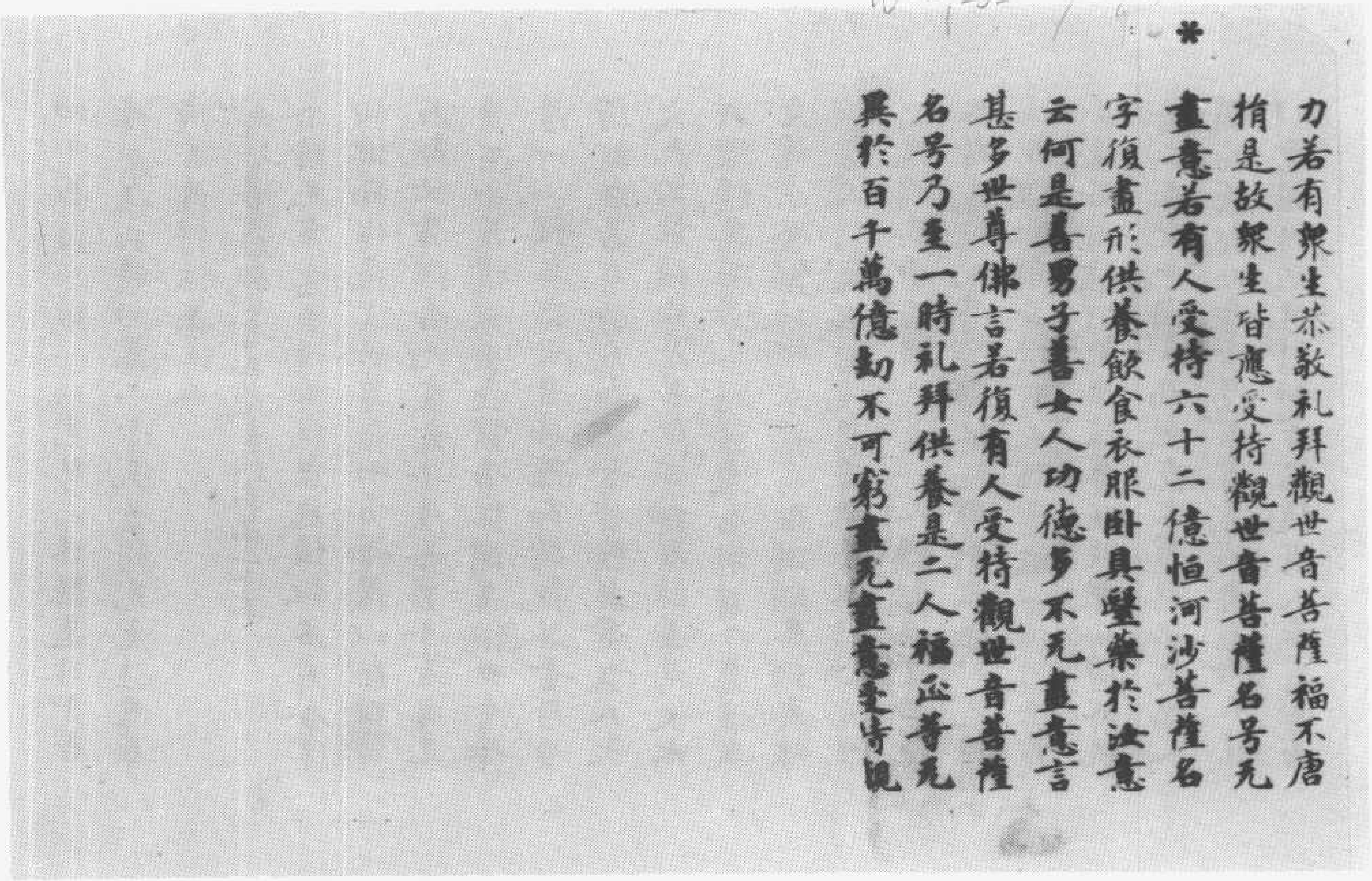
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四萬二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆
生為求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
剎鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅剎之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若



*

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无

北→T262 9/57A18

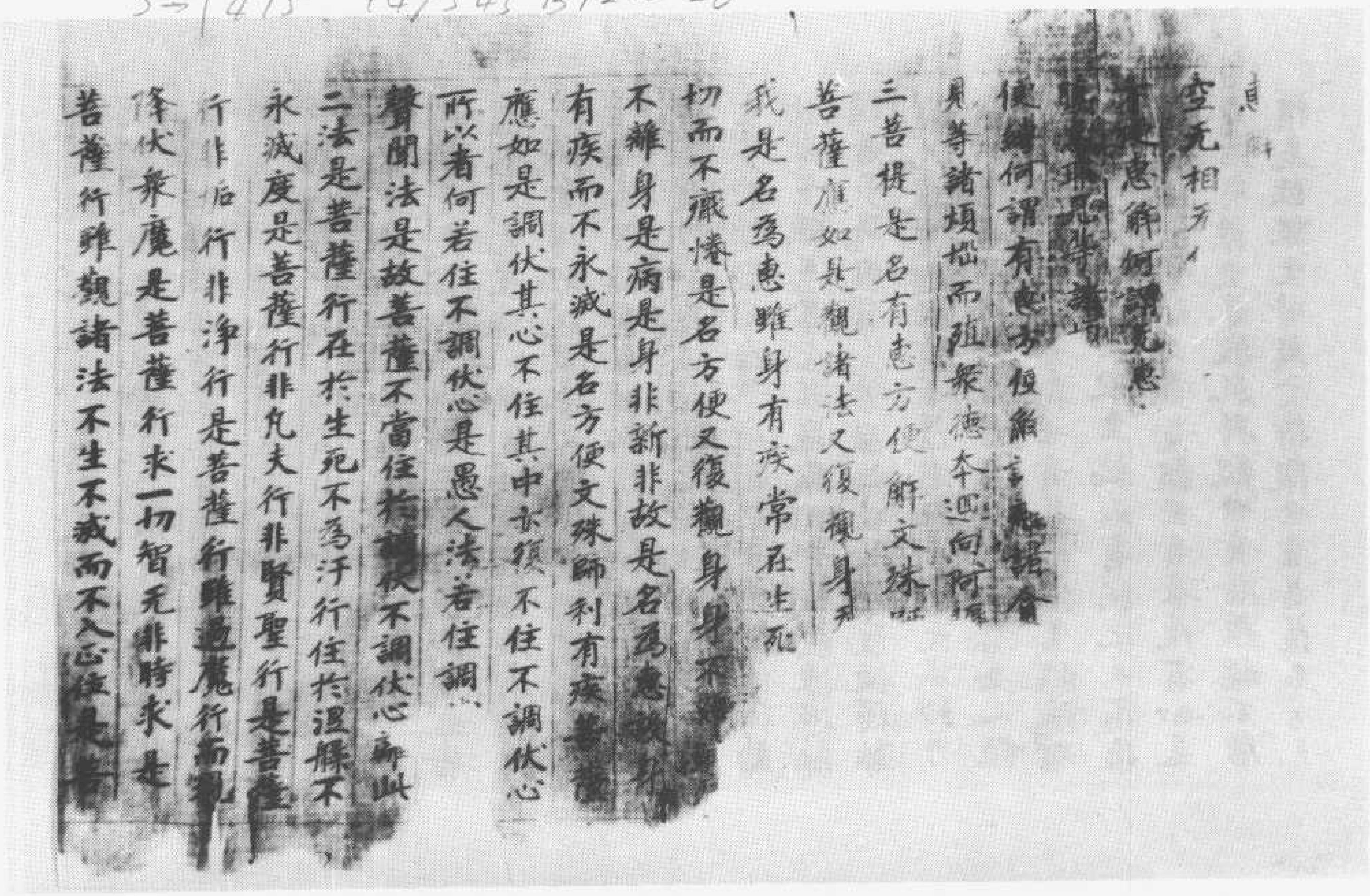


*

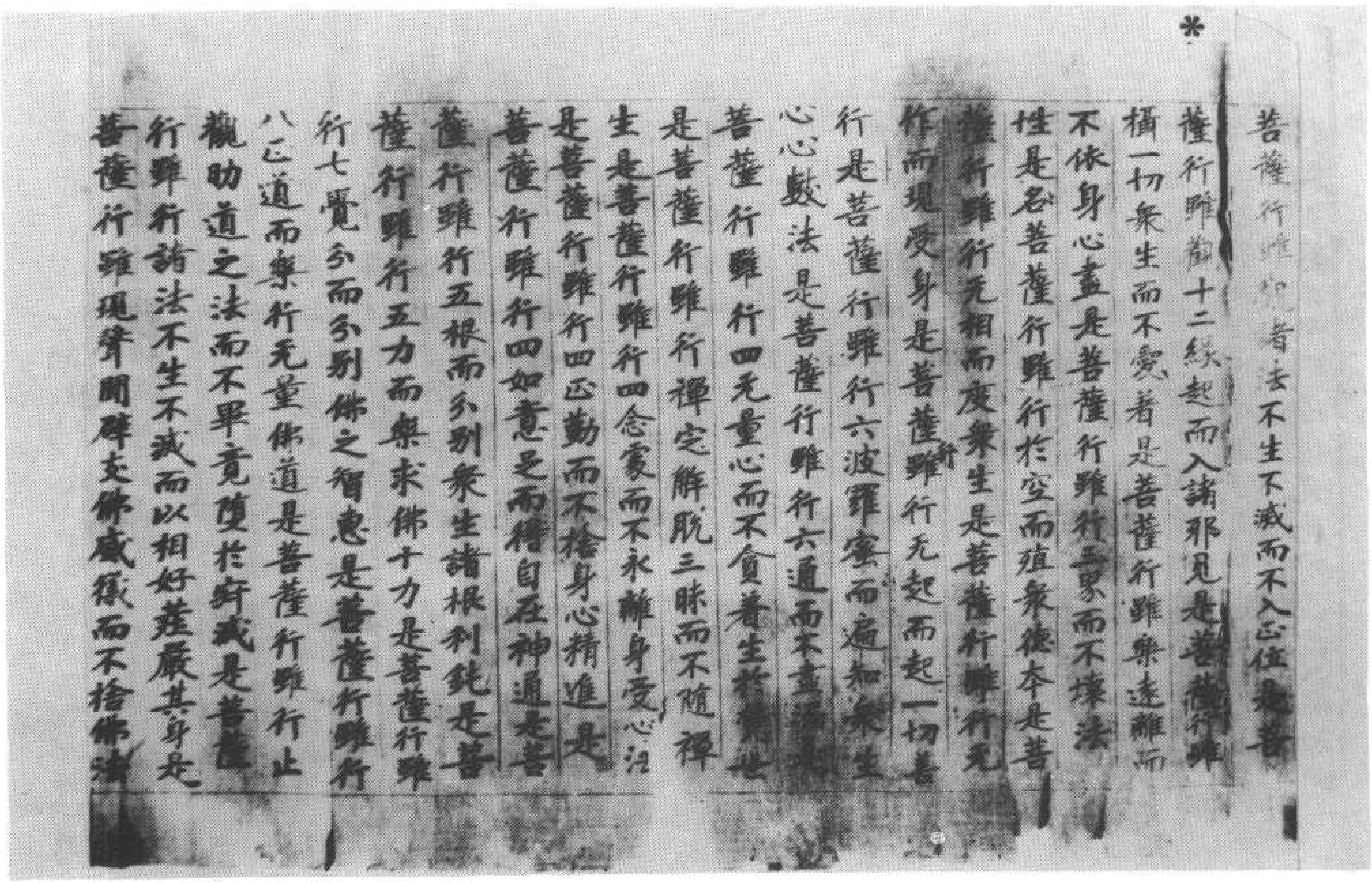
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千萬億劫不可窮盡无盡意受持觀

▼斯一四七一號　維摩詰經卷中

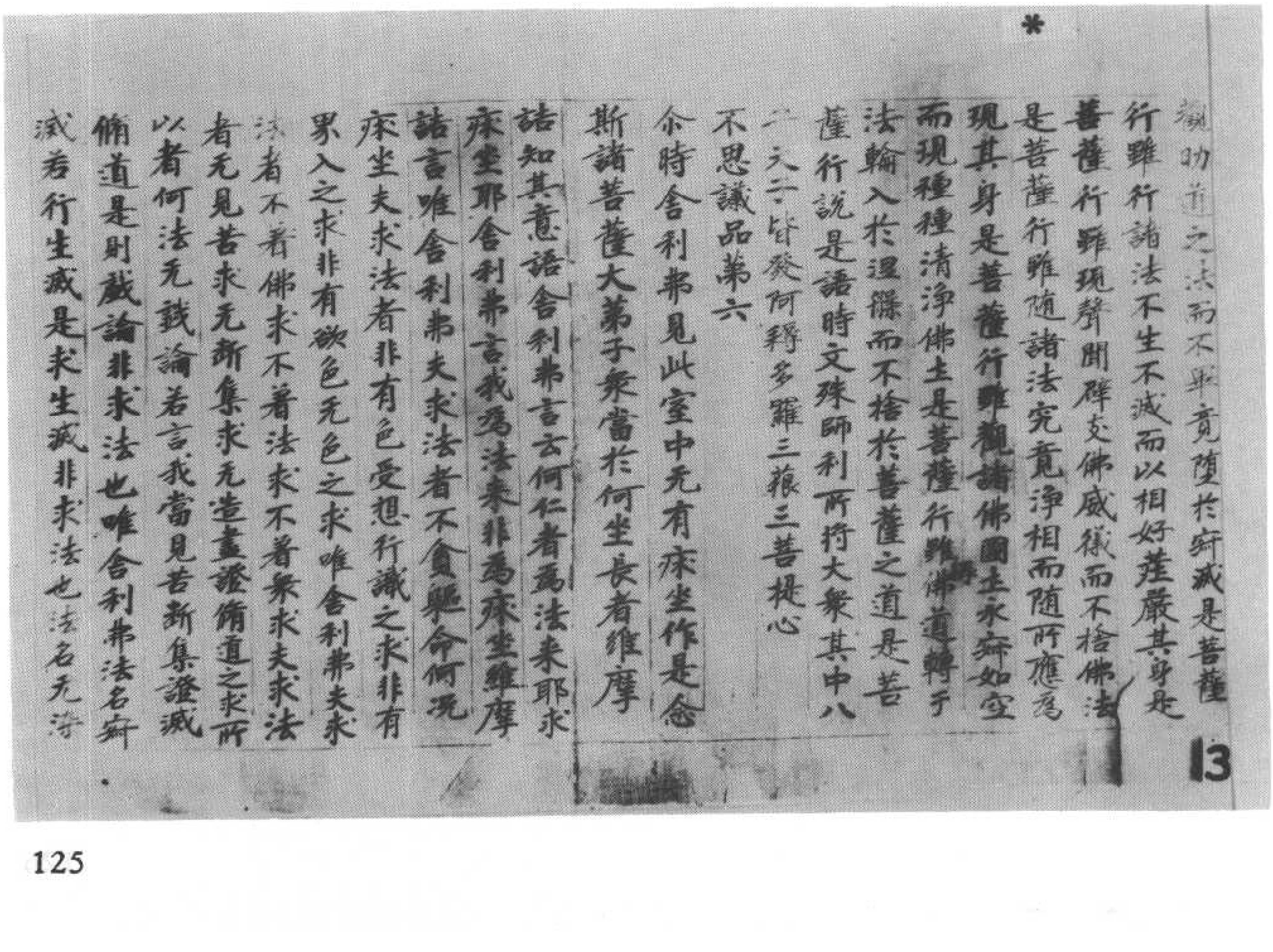
S→T475 14/545B12~26



空无相方
[illegible]慧解何謂无慧
[illegible]瞋恚邪見等諸[illegible]
便縛何謂有恵方便解謂[illegible]諸貪
見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨
三菩提是名有恵方便解文殊師
菩薩應如是觀諸法又復觀身无
我是名為恵雖身有疾常在生死
切而不厭惓是名方便又復觀身身不[illegible]
不離身是病是身非新非故是名為恵[illegible]
有疾而不永滅是名方便文殊師利有疾菩薩
應如是調伏其心不住其中亦復不住不調伏心
所以者何若住不調伏心是愚人法若住調
聲聞法是故菩薩不當住於調伏不調伏心離此
二法是菩薩行在於生死不為汙行住於涅槃不
永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現
降伏衆魔是菩薩行求一切智无非時求是
菩薩行雖觀諸法不生不滅而不入正位是菩



菩薩行雖知諸法不生不滅而不入正位是菩
薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離而
不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞法
性是名菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行无
作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切善
行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪
生是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛道是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩
行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法

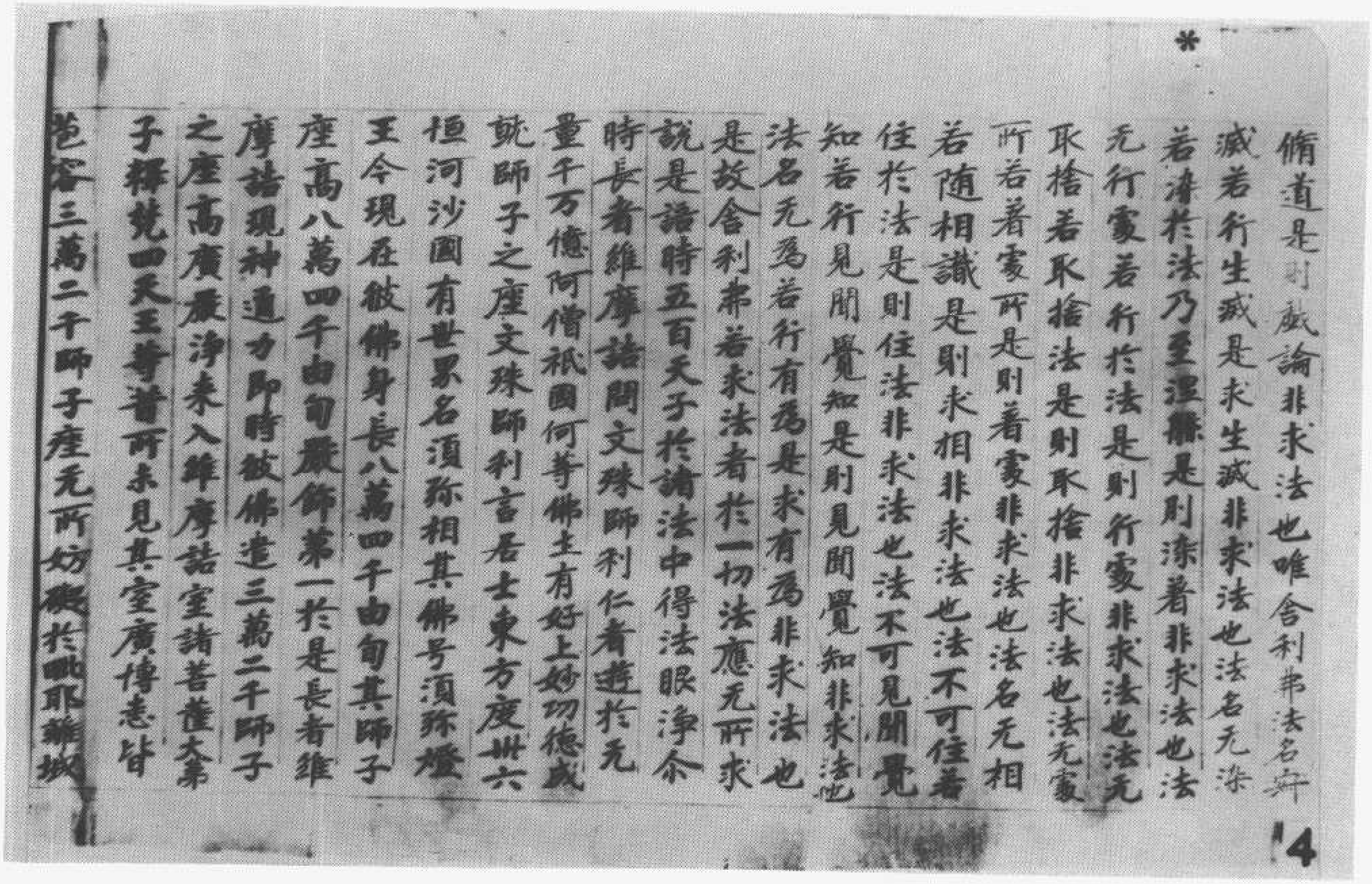


觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩
行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應爲
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉于
法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

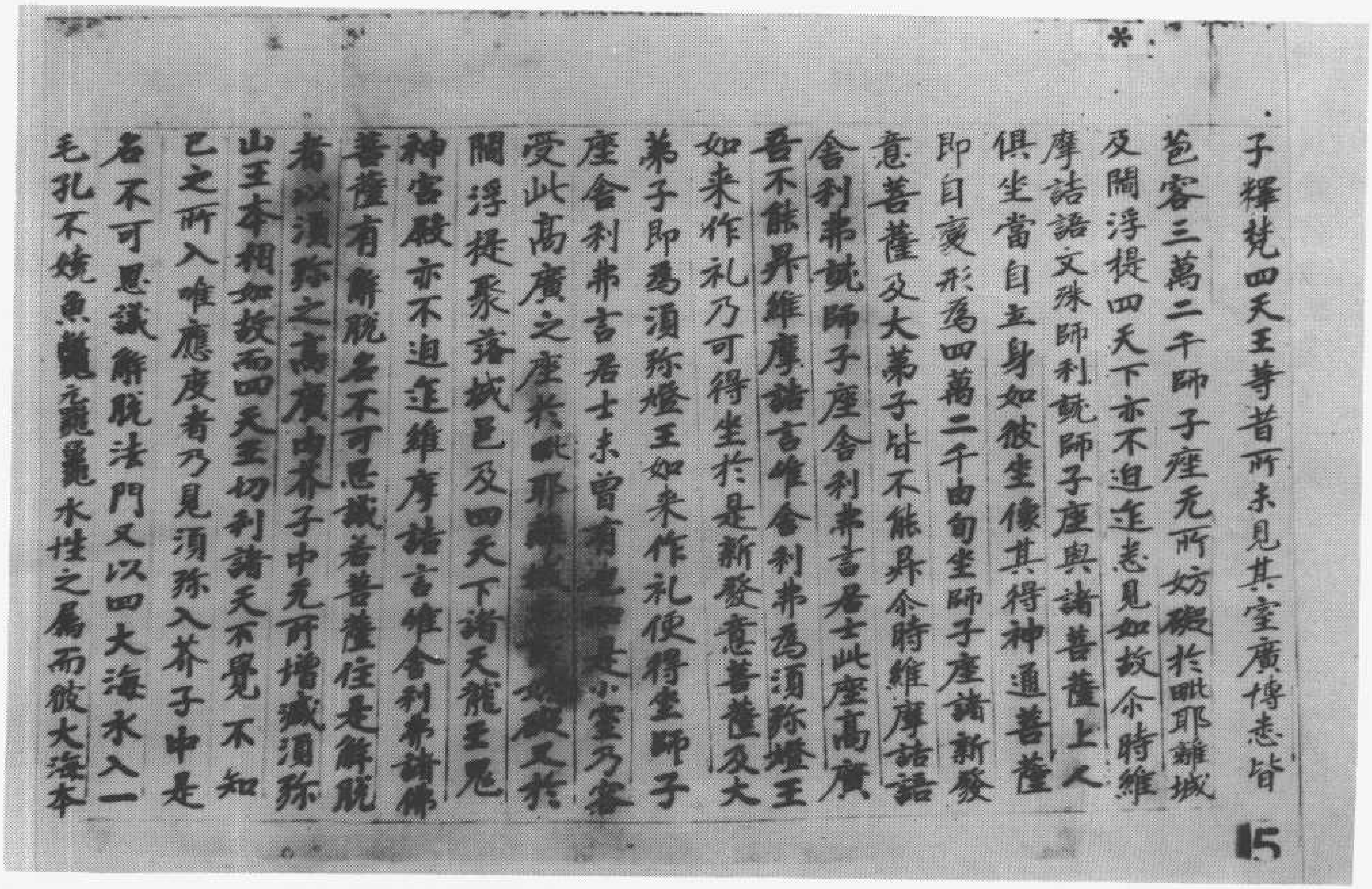
尒時舍利弗見此室中无有床坐作是念
斯諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩
詰知其意語舍利弗言云何仁者爲法來耶求
床坐耶舍利弗言我爲法來非爲床坐維摩
詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況
床坐夫求法者非有色受想行識之求非有
界入之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求
法者不著佛求不著法求不著衆求夫求法
者无見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染

13



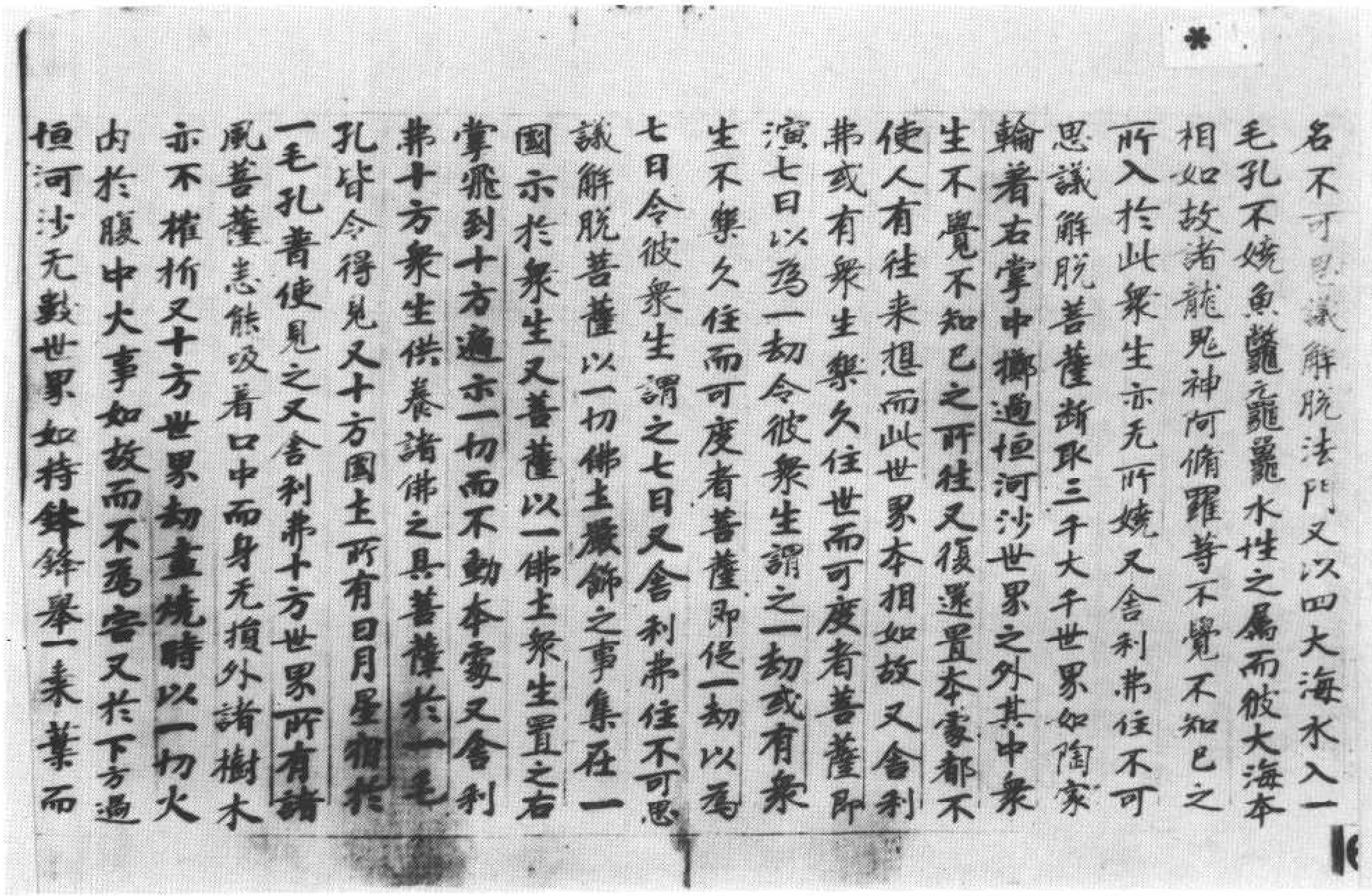
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也
是故舍利弗若求法者於一切法應无所求
說是語時五百天子於諸法中得法眼淨尒
時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之座文殊師利言居士東方度卅六
恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥燈
王今現在彼佛身長八萬四千由旬其師子
座高八萬四千由旬嚴飾第一於是長者維
摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二千師子
之座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟
子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉皆
苞容三萬二千師子座无所妨礙於毗耶離城

14

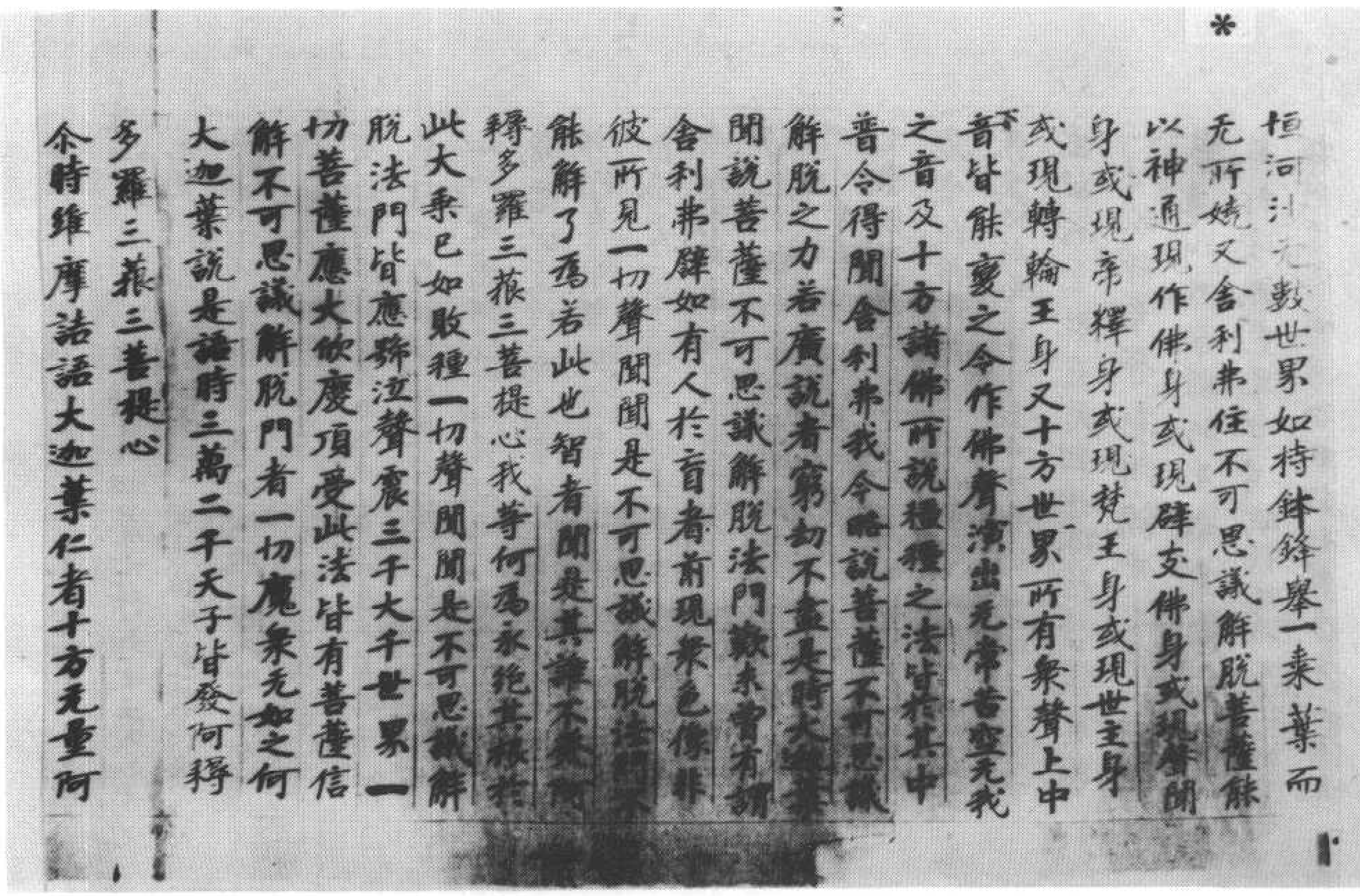


子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉皆
苞容三萬二千師子座无所妨礙於毗耶離城
及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維
摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人
俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩薩
即自變形為四萬二千由旬坐師子座諸新發
意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語
舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣
吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須弥燈王
如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大
弟子即為須弥燈王如來作礼便得坐師子
座舍利弗言居士未曾有[illegible]是小室乃容
受此高廣之座於毗耶離[illegible]礙又於
閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼
神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛
菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫
者以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥
山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知
已之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一
毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本

15

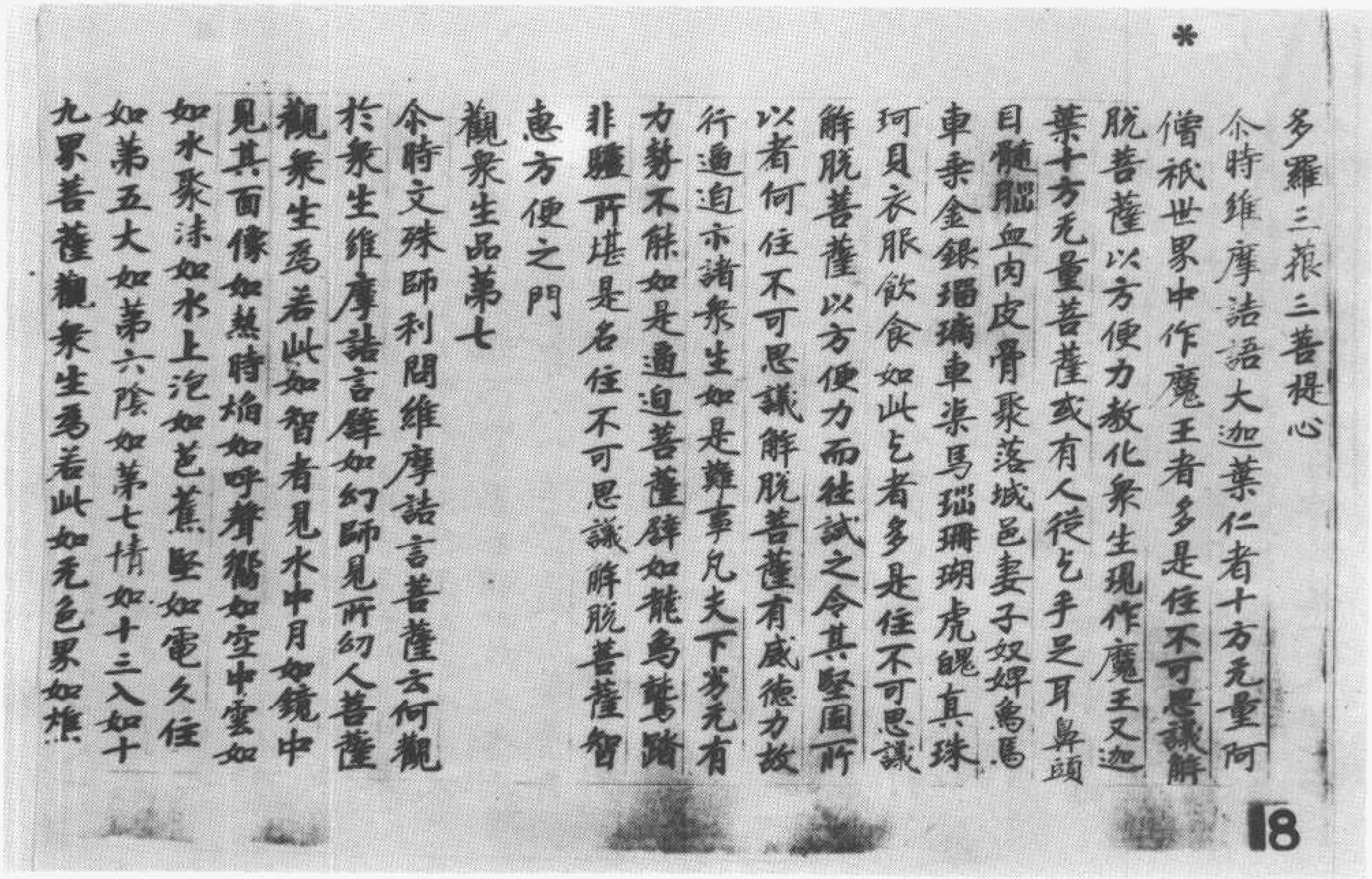


名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知己之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中大事如故而不為害又於下方過恒河沙无數世界如持鍼鋒舉一棗葉而



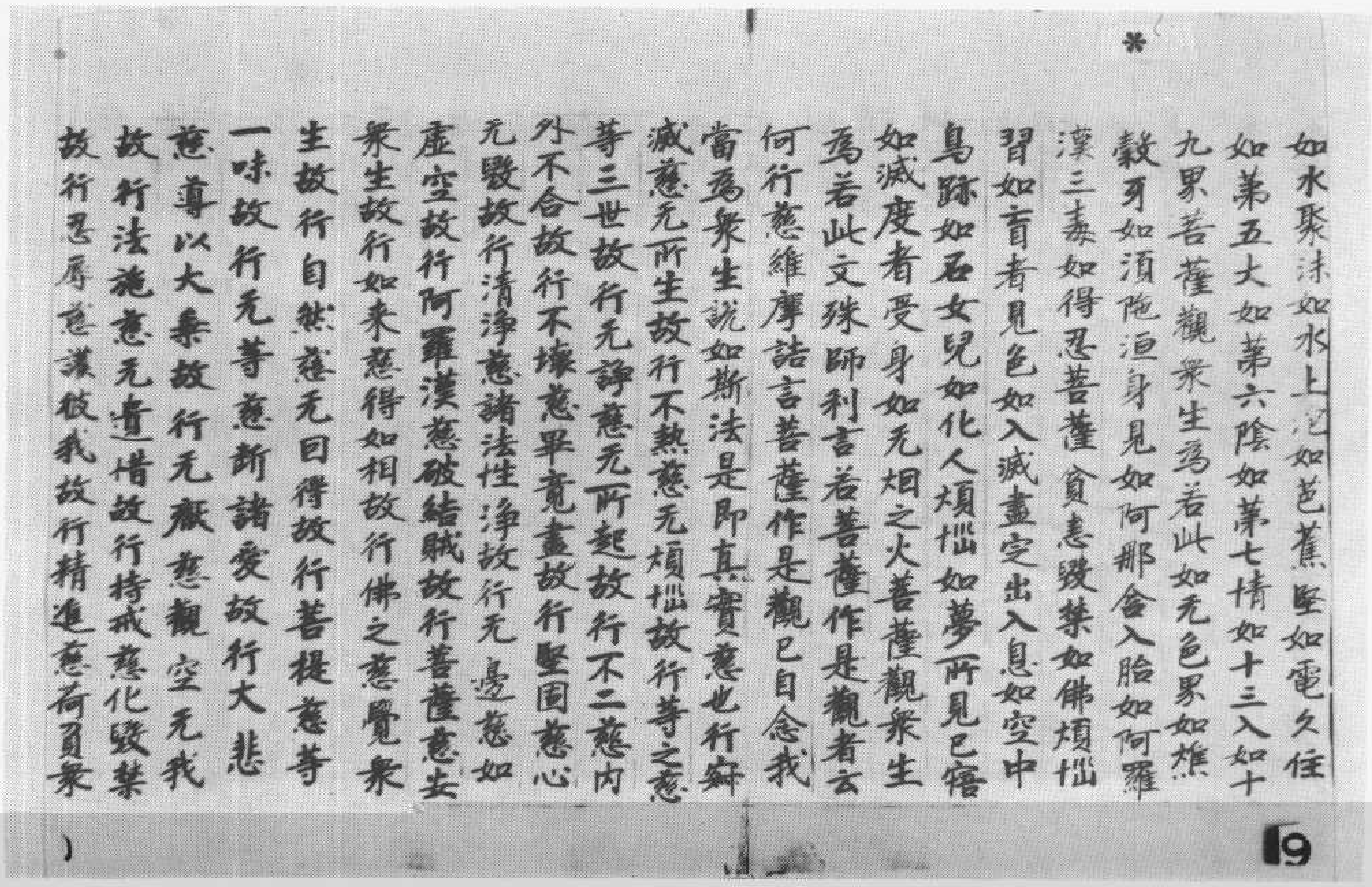
恒河沙无數世界如持鍼鋒舉一棗葉而无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界一切菩薩應大欣慶頂受此法皆有菩薩信解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大迦葉說是語時三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿



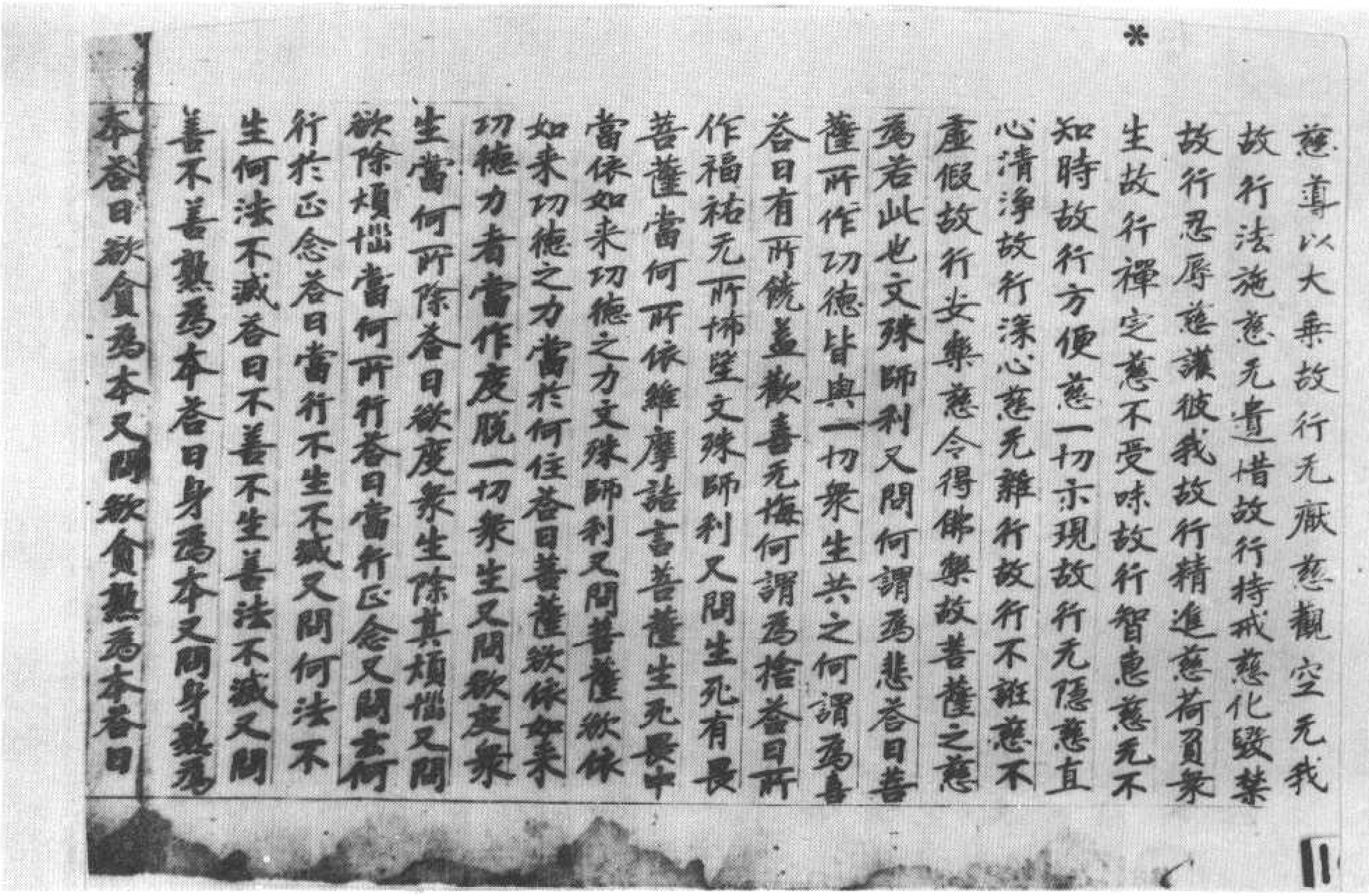
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿
僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解
脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦
葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭
目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬
車乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議
解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所
以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故
行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有
力勢不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏
非驢所堪是名住不可思議解脫菩薩智
慧方便之門
觀衆生品第七
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀
於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩
觀衆生爲若此如智者見水中月如鏡中
見其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如
水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住
如第五大如第六陰如第七情如十三入如十
九界菩薩觀衆生爲若此如无色界如燋

18

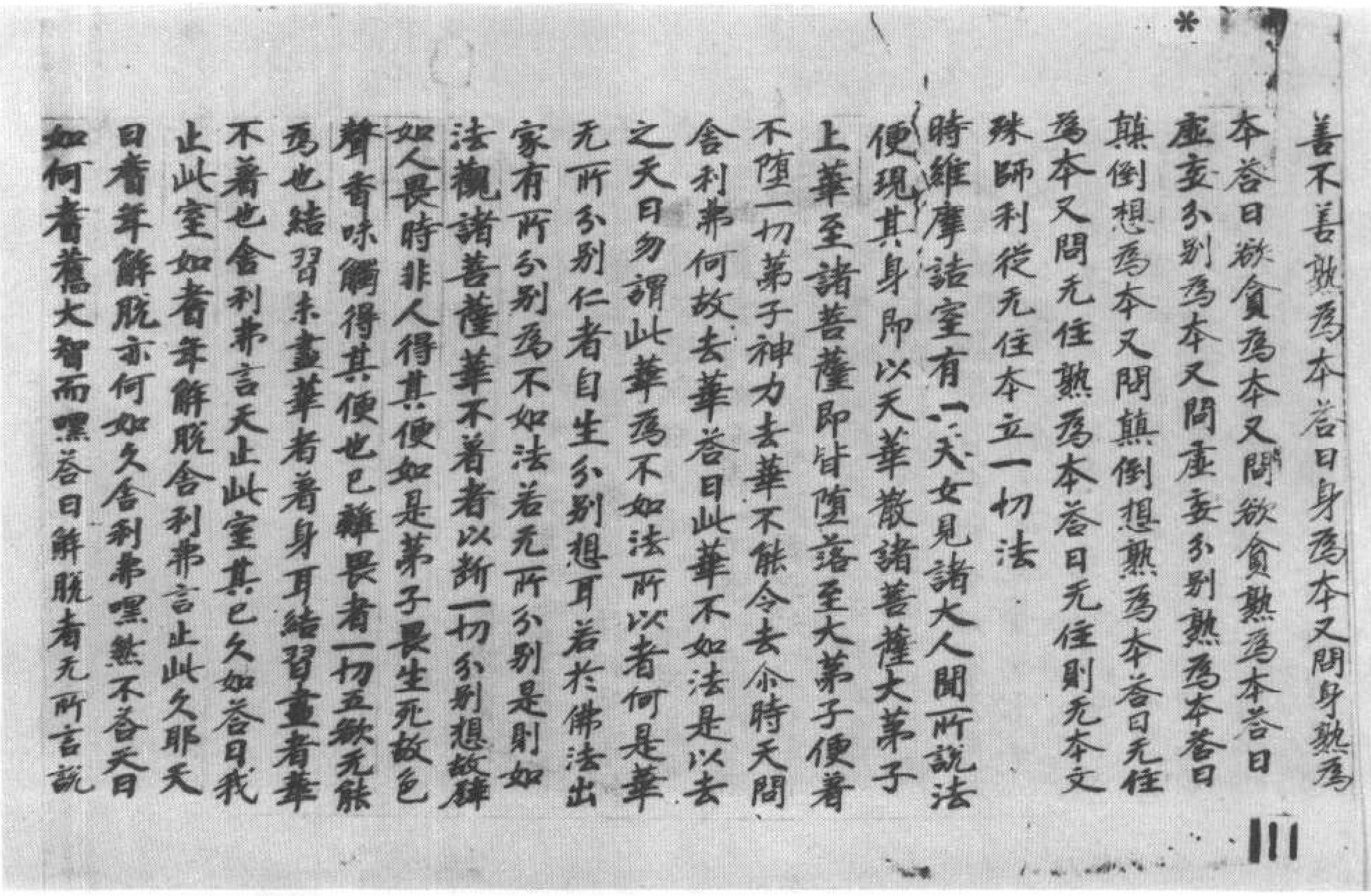


如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住
如第五大如第六陰如第七情如十三入如十
九界菩薩觀衆生爲若此如无色界如燋
穀牙如須陁洹身見如阿那含入胎如阿羅
漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱
習如盲者見色如入滅盡定出入息如空中
鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤
如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生
爲若此文殊師利言若菩薩作是觀者云
何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念我
當爲衆生說如斯法是即真實慈也行寂
滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈
等三世故行无諍慈无所起故行不二慈内
外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心
无毀故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如
虛空故行阿羅漢慈破結賊故行菩薩慈安
衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆
生故行自然慈无因得故行菩提慈等
一味故行无等慈斷諸愛故行大悲
慈導以大乘故行无厭慈觀空无我
故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁
故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆

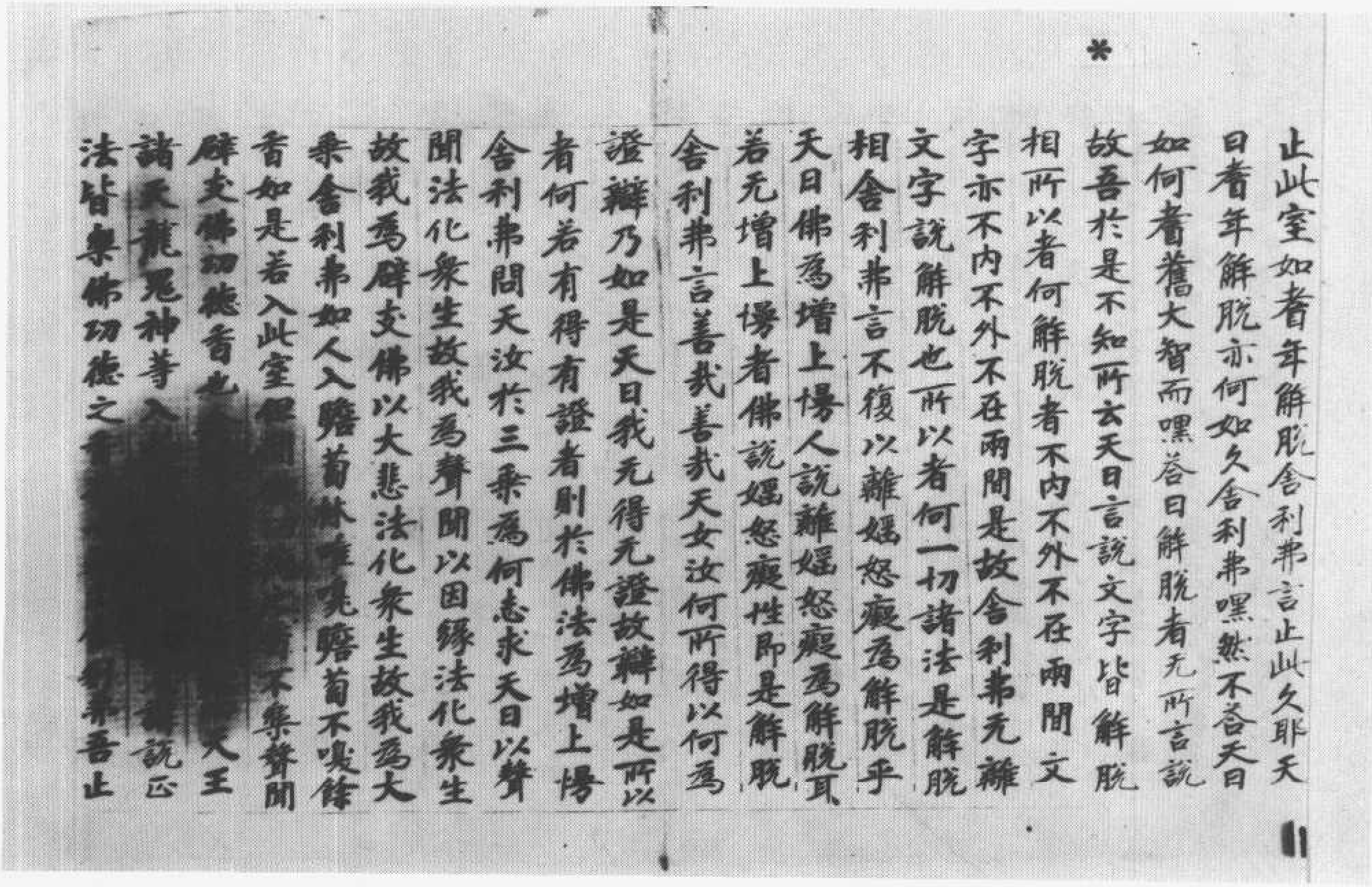
19



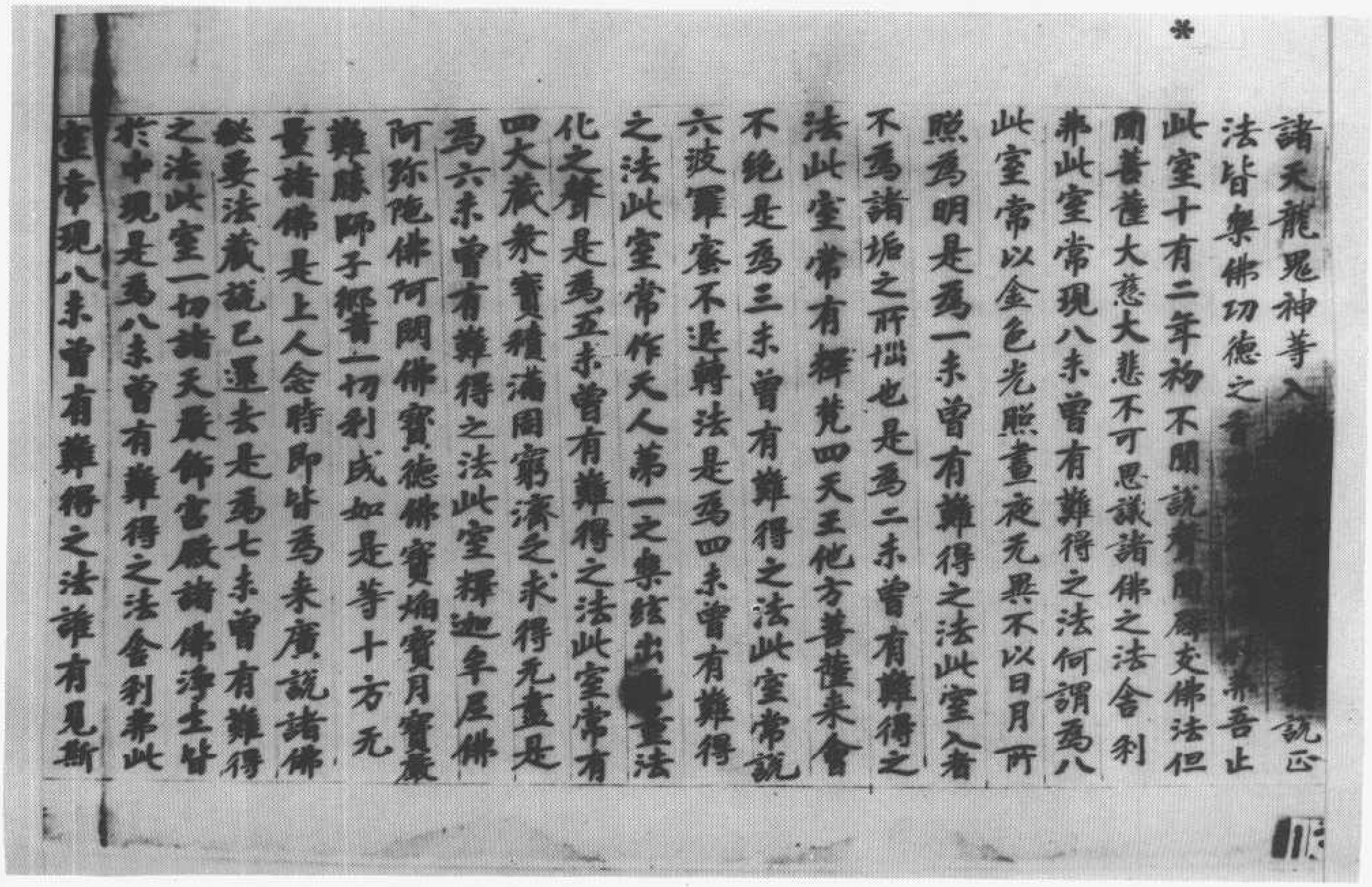
慈導以大乘故行无厭慈觀空无我
故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁
故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆
生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不
知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直
心清淨故行深心慈无雜行故行不誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
爲若此也文殊師利又問何謂爲悲答曰菩
薩所作功德皆與一切衆生共之何謂爲喜
答曰有所饒益歡喜无悔何謂爲捨答曰所
作福祐无所悕望文殊師利又問生死有畏
菩薩當何所依維摩詰言菩薩生死畏中
當依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依
如來功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來
功德力者當作度脫一切衆生又問欲度衆
生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問
欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何
行於正念答曰當行不生不滅又問何法不
生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問
善不善孰爲本答曰身爲本又問身孰爲
本答曰欲貪爲本又問欲貪孰爲本答曰



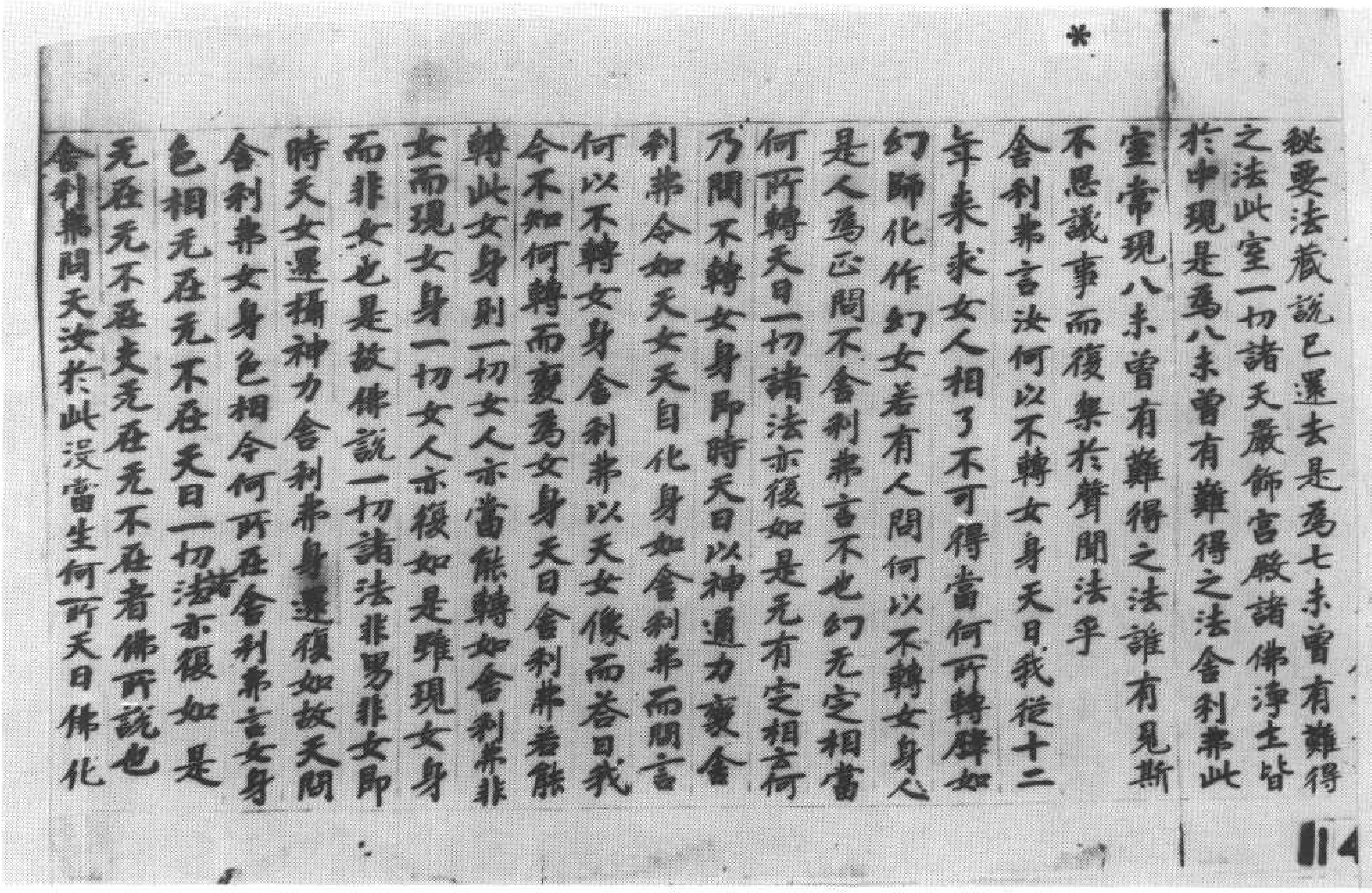
善不善孰爲本答曰身爲本又問身孰爲
本答曰欲貪爲本又問欲貪孰爲本答曰
虛妄分別爲本又問虛妄分別孰爲本答曰
顛倒想爲本又問顛倒想孰爲本答曰无住
爲本又問无住孰爲本答曰无住則无本文
殊師利從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子
上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著
不墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問
舍利弗何故去華答曰此華不如法是以去
之天曰勿謂此華爲不如法所以者何是華
无所分別仁者自生分別想耳若於佛法出
家有所分別爲不如法若无所分別是則如
法觀諸菩薩華不著者以斷一切分別想故譬
如人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色
聲香味觸得其便也已離畏者一切五欲无能
爲也結習未盡華著身耳結習盡者華
不著也舍利弗言天止此室其已久如答曰我
止此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天
曰耆年解脫亦何如久舍利弗嘿然不答天曰
如何耆舊大智而嘿答曰解脫者无所言說



止此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天
曰耆年解脫亦何如久舍利弗嘿然不荅天曰
如何耆舊大智而嘿荅曰解脫者无所言說
故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫
相所以者何解脫者不內不外不在兩間文
字亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離
文字說解脫也所以者何一切諸法是解脫
相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎
天曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳
若无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫
舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為
證辯乃如是天曰我无得无證故辯如是所以
者何若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化眾生故我為聲聞以因緣法化眾生
故我為辟支佛以大悲法化眾生故我為大
乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘
香如是若入此室[illegible]不樂聲聞
辟支佛功德香也[illegible]天王
諸天龍鬼神等入[illegible]說正
法皆樂佛功德之[illegible]利弗吾止



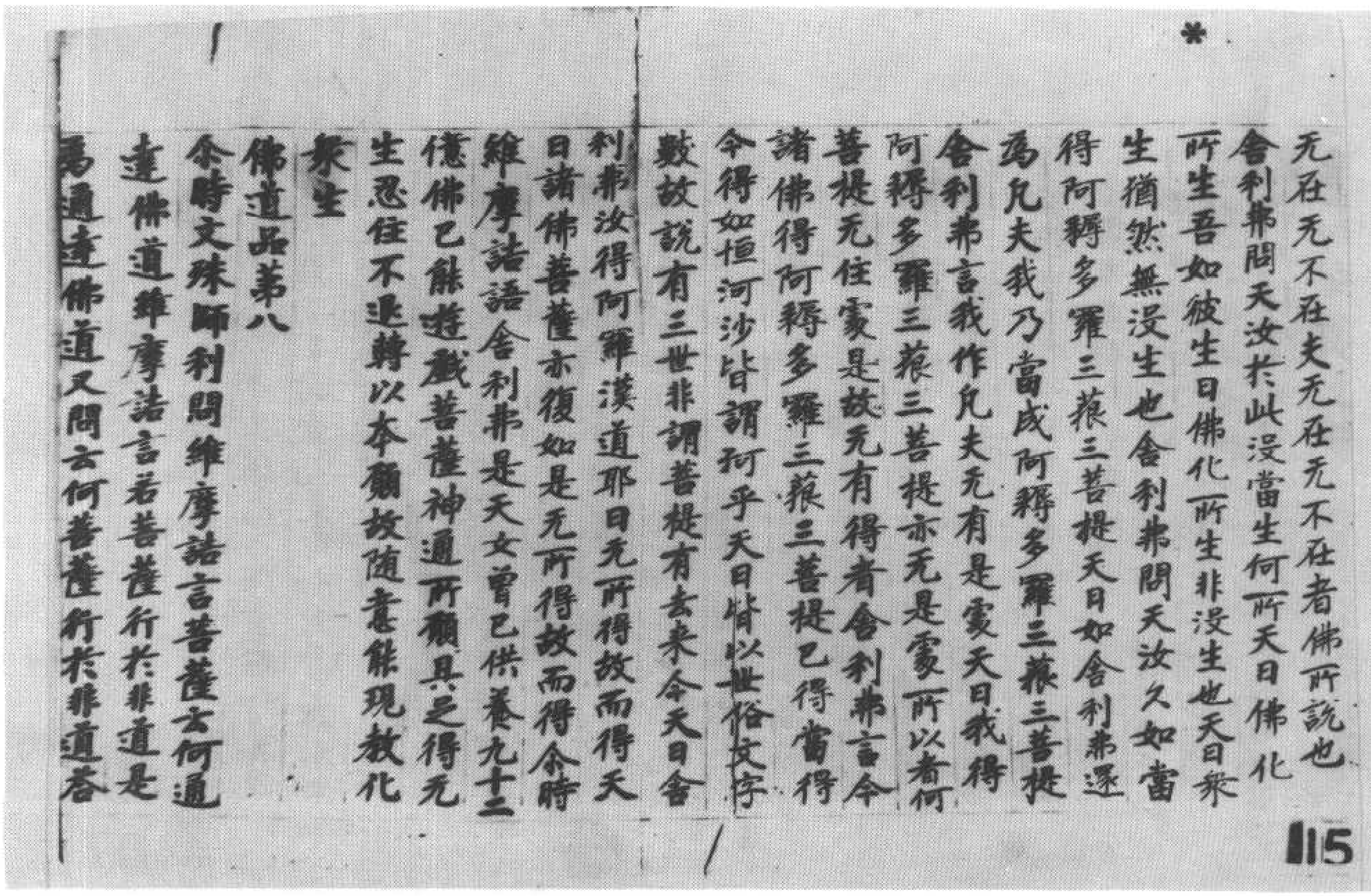
諸天龍鬼神等入[illegible]說正
法皆樂佛功德之[illegible]弗吾止
此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但
聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法何謂為八
此室常以金色光照晝夜无異不以日月所
照為明是為一未曾有難得之法此室入者
不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說
六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得
之法此室常作天人第一之樂絃出[illegible]量法
化之聲是為五未曾有難得之法此室常有
四大藏眾寶積滿周窮濟乏求得无盡是
為六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛
阿弥陀佛阿閦佛寶德佛寶炎佛寶月寶嚴
難勝師子響一切利成如是等十方无
量諸佛是上人念時即皆為來廣說諸佛
祕要法藏說已還去是為七未曾有難得
之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆
於中現是為八未曾有難得之法舍利弗此
室常現八未曾有難得之法誰有見斯



秘要法藏說已還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身人是人為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而荅曰我今不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是无在无不在夫无在无不在者佛所說也

舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化

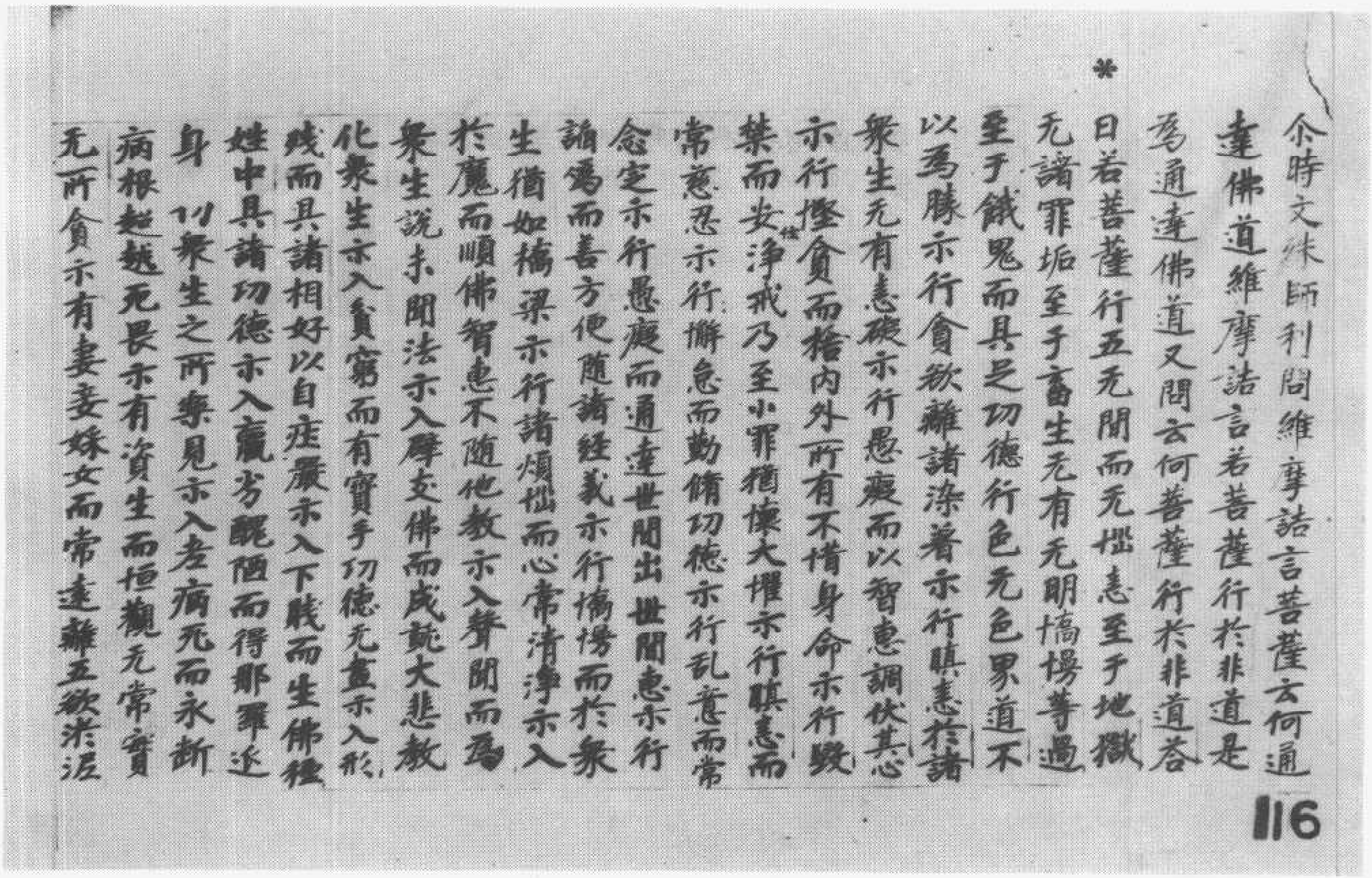


无在无不在夫无在无不在者佛所說也

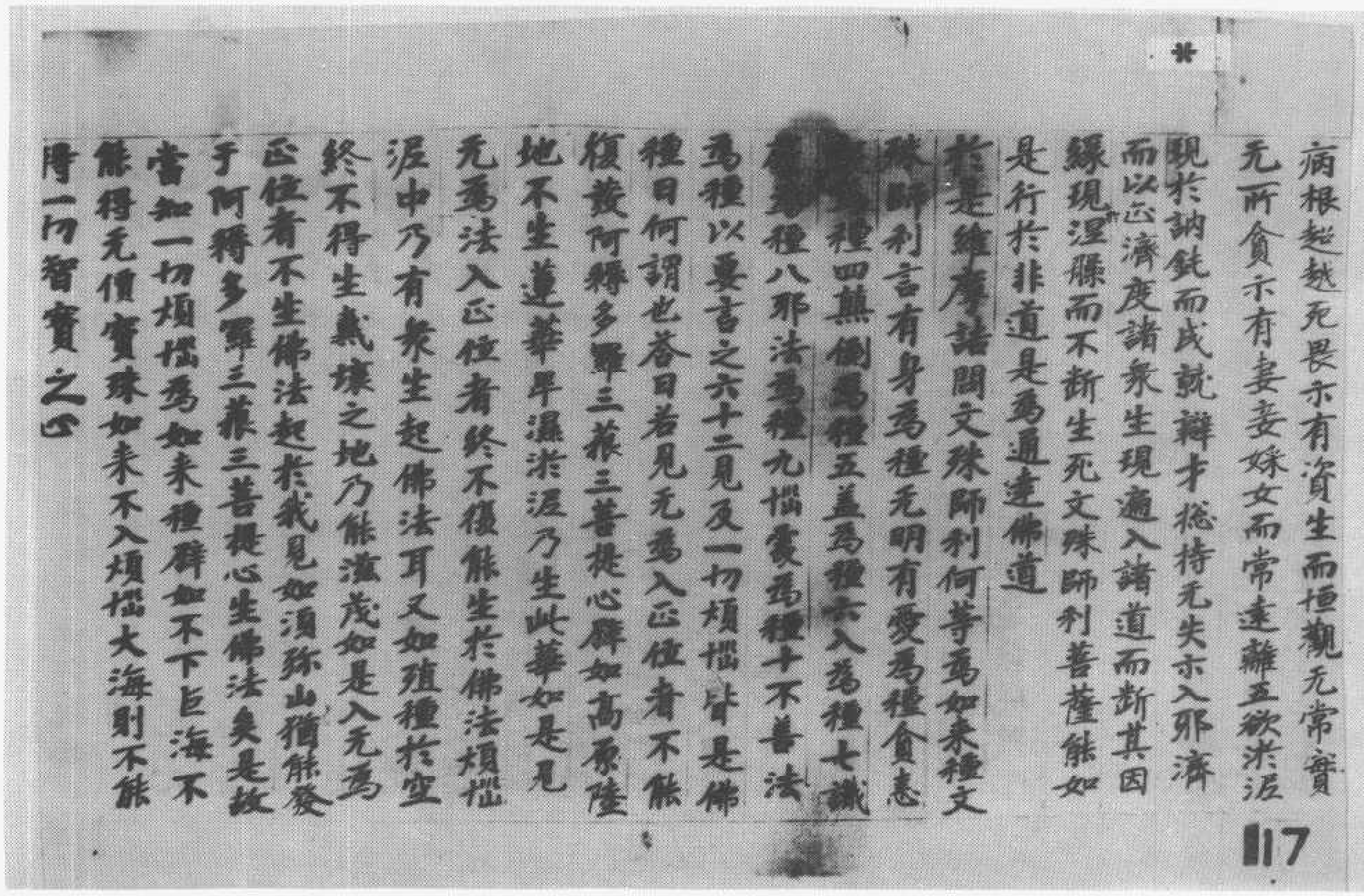
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶然無沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得令得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

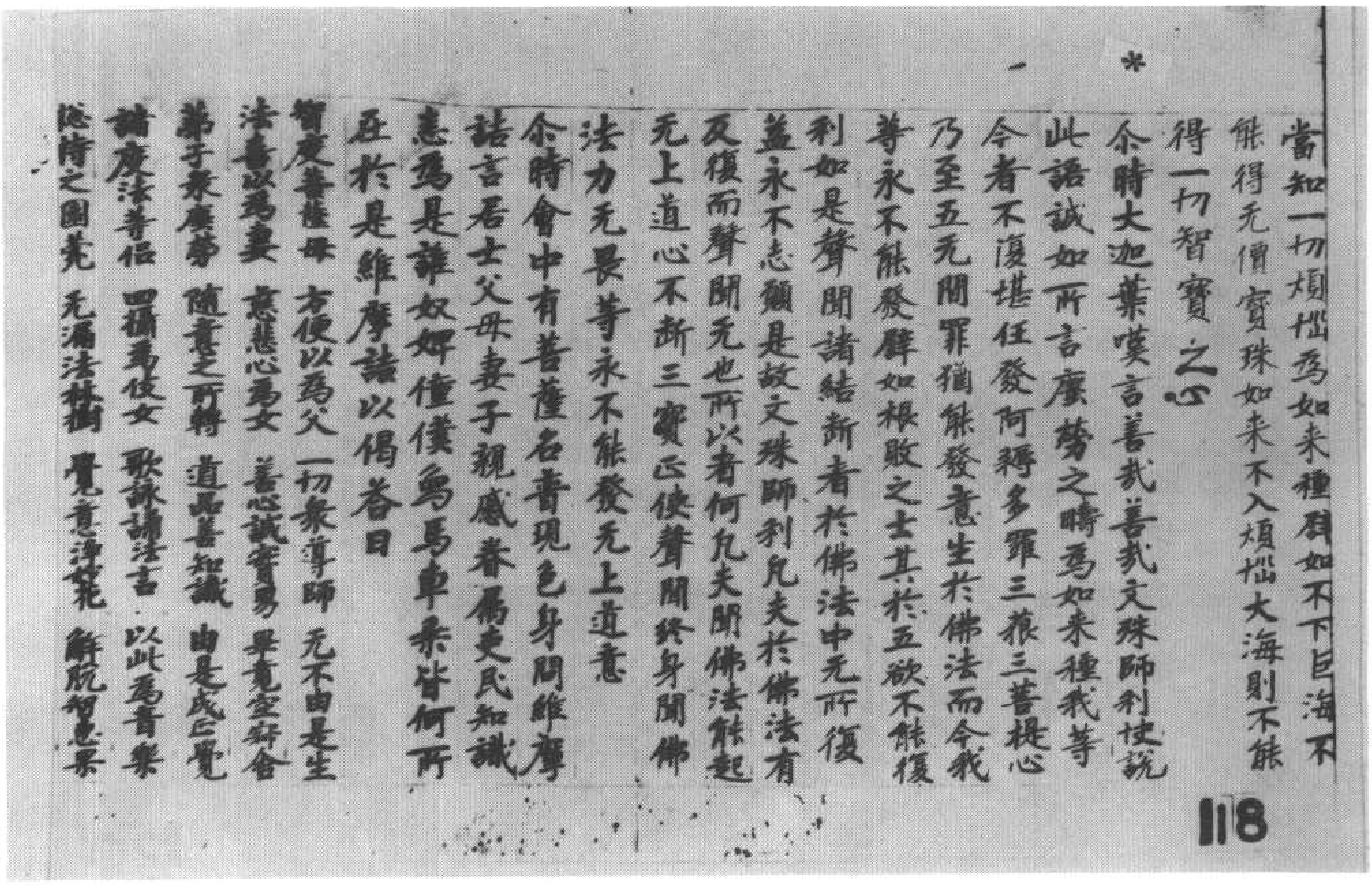
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達佛道又問云何菩薩行於非道答


尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通
達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是
為通達佛道又問云何菩薩行於非道荅
曰若菩薩行五无間而无惱恚至于地獄
无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢等過
至于餓鬼而具足功德行色无色界道不
以為勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸
衆生无有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心
示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀
禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而
常慈忍示行懈怠而勤脩功德示行亂意而常
念定示行愚癡而通達世間出世間慧示行
諂偽而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆
生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入
於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為
衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教
化衆生示入貧窮而有寶手功德无盡示入形
殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種
姓中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延
身　一切衆生之所樂見示入老病而永斷
病根超越死畏示有資生而恒觀无常實
无所貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥

116


病根超越死畏示有資生而恒觀无常實
无所貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥
現於訥鈍而成就辯才揔持无失示入邪濟
而以正濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因
緣現於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如
是行於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚
癡為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善法
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不能
復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸
地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空
終不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為
正位者不生佛法起於我見如須弥山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切智寶之心

117



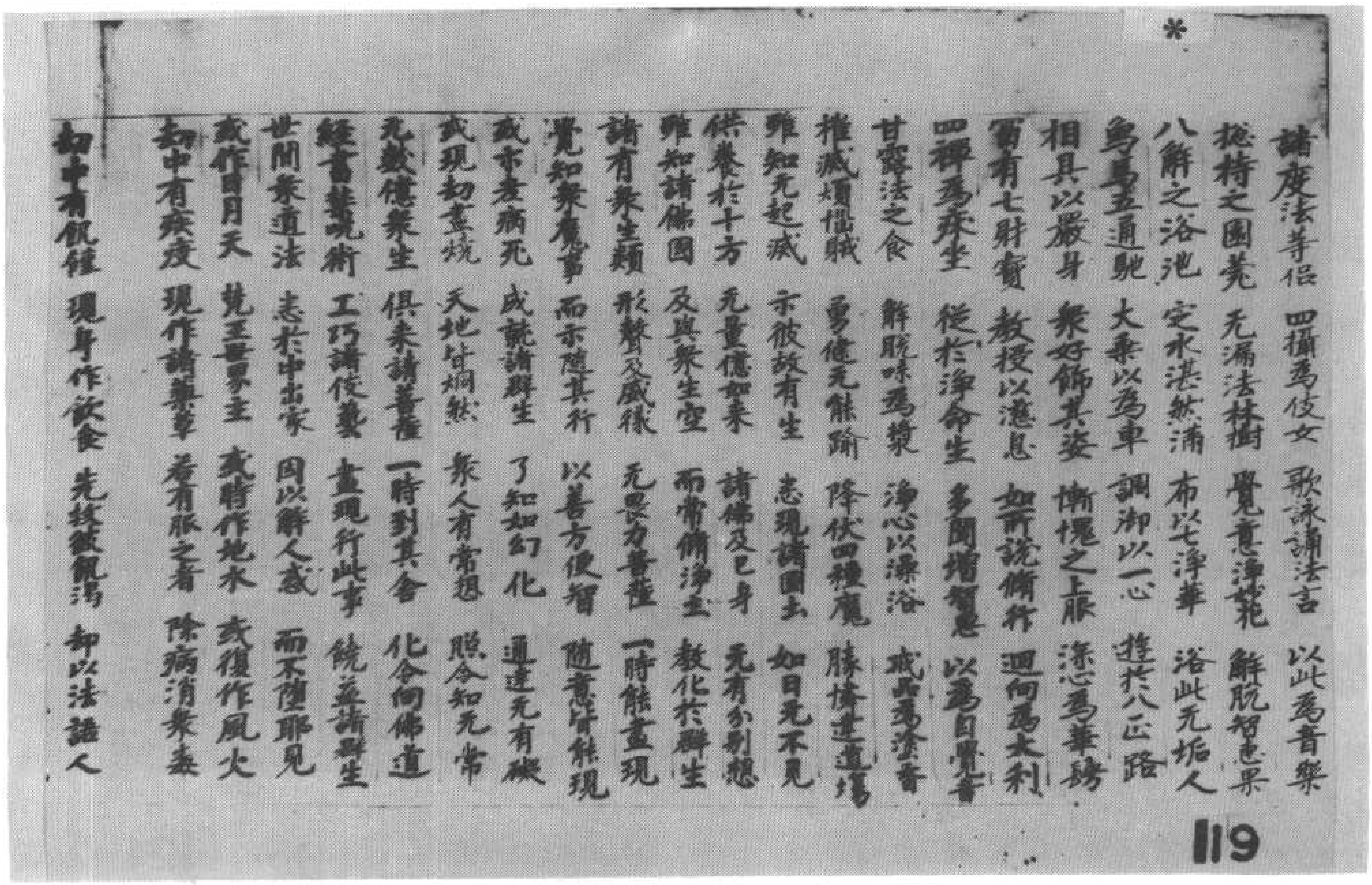
當知一切煩惱爲如来種辟如不下巨海不
能得无價寶珠如来不入煩惱大海則不能
得一切智寶之心

尒時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇爲如来種我等
今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
乃至五无閒罪猶能發意生於佛法而今我
等永不能發辟如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復
益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有
反復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛
法力无畏等永不能發无上道意

尒時會中有菩薩名普現色身問維摩
詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識
悉爲是誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所
在於是維摩詰以偈荅曰

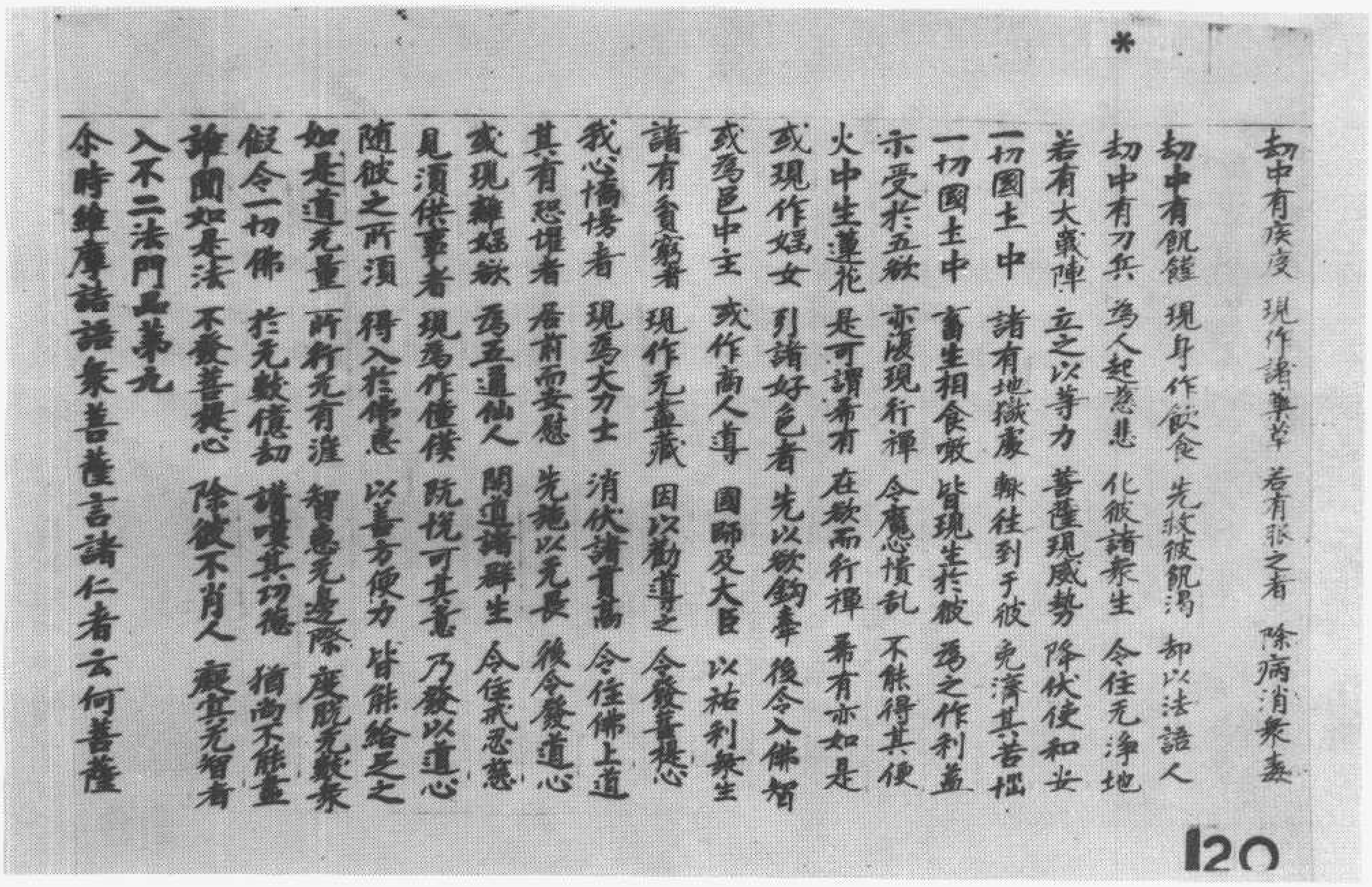
智度菩薩母　方便以爲父　一切衆導師　无不由是生
法喜以爲妻　慈悲心爲女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝爲伎女　歌詠誦法言　以此爲音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧果

118



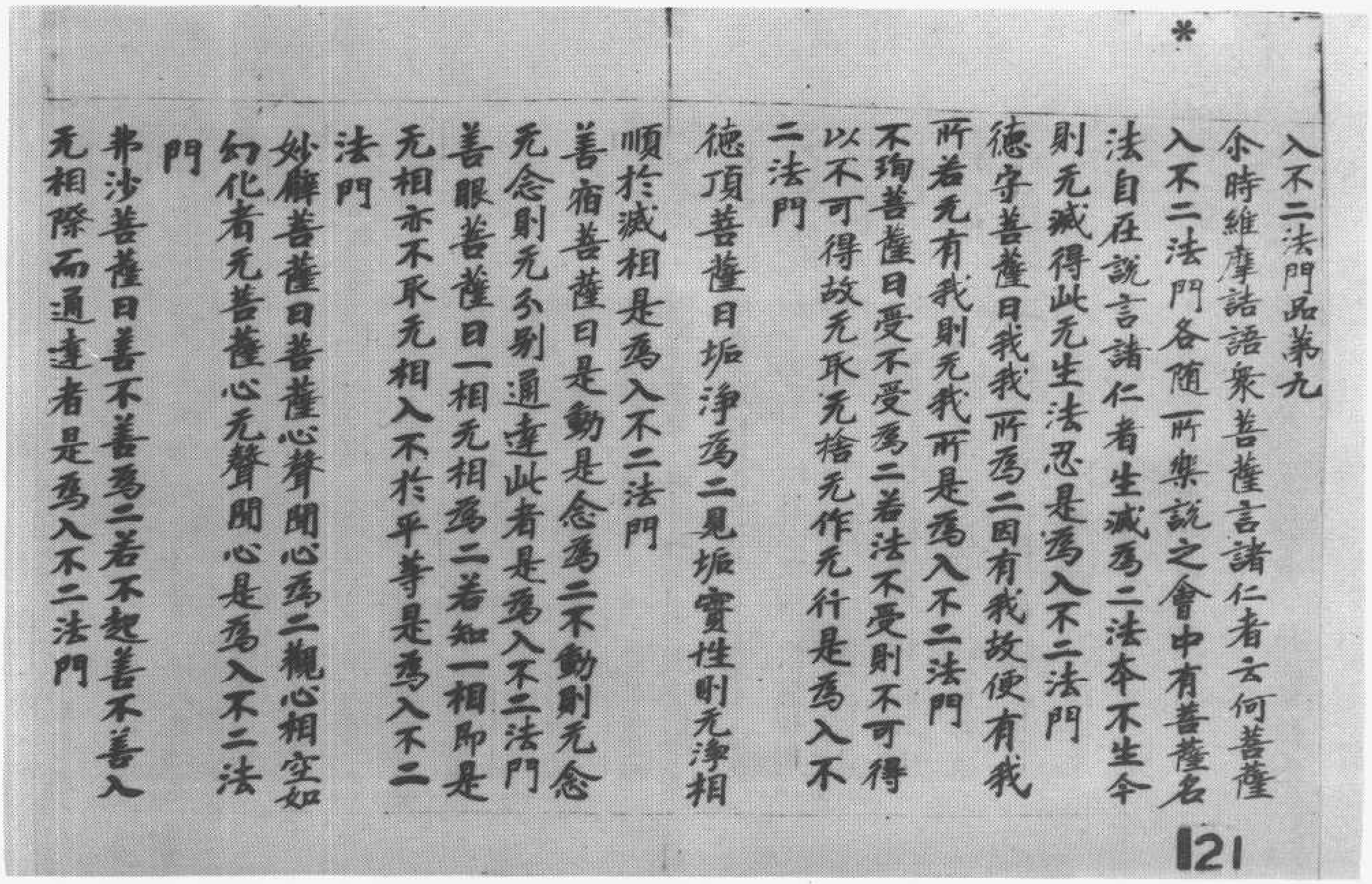
諸度法等侶　四攝爲伎女　歌詠誦法言　以此爲音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以爲車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴身　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心爲華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說脩行　迴向爲大利
四禪爲牀坐　從於淨命生　多聞增智慧　以爲自覺音
甘露法之食　解脫味爲漿　淨心以澡浴　戒品爲塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如来　諸佛及已身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常脩淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱来請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人

119


*

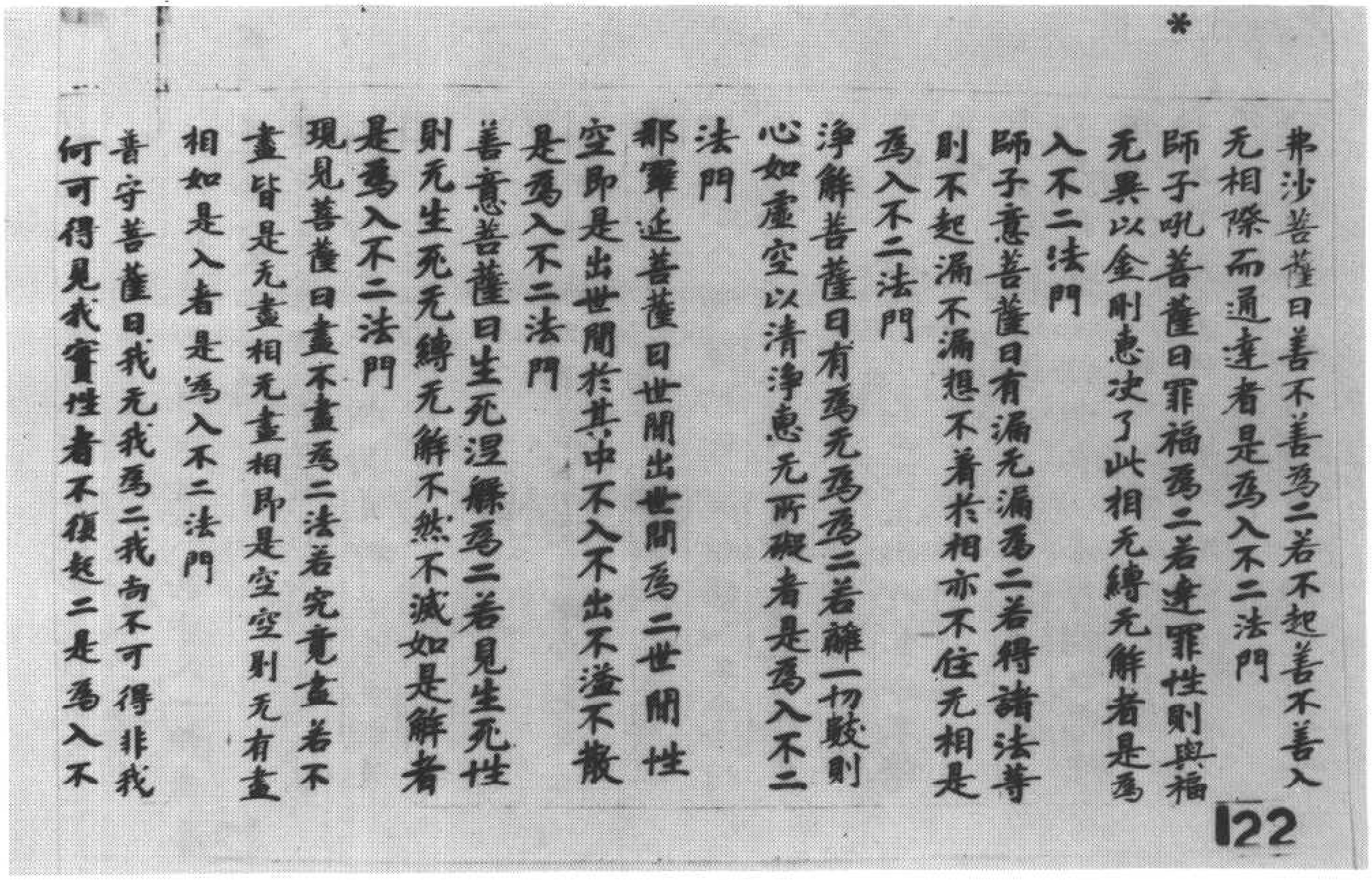
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為人起慈悲　化彼諸衆生　令住无淨地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮花　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　現為大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼者　居前而安慰　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛惠　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有涯　智惠无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚嘆其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者
入不二法門品第九
尒時維摩詰語衆菩薩言諸仁者云何菩薩

120


*

入不二法門品第九
尒時維摩詰語衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得
以不可得故无取无捨无作无行是為入不
二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念
无念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二
法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如
幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法
門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門

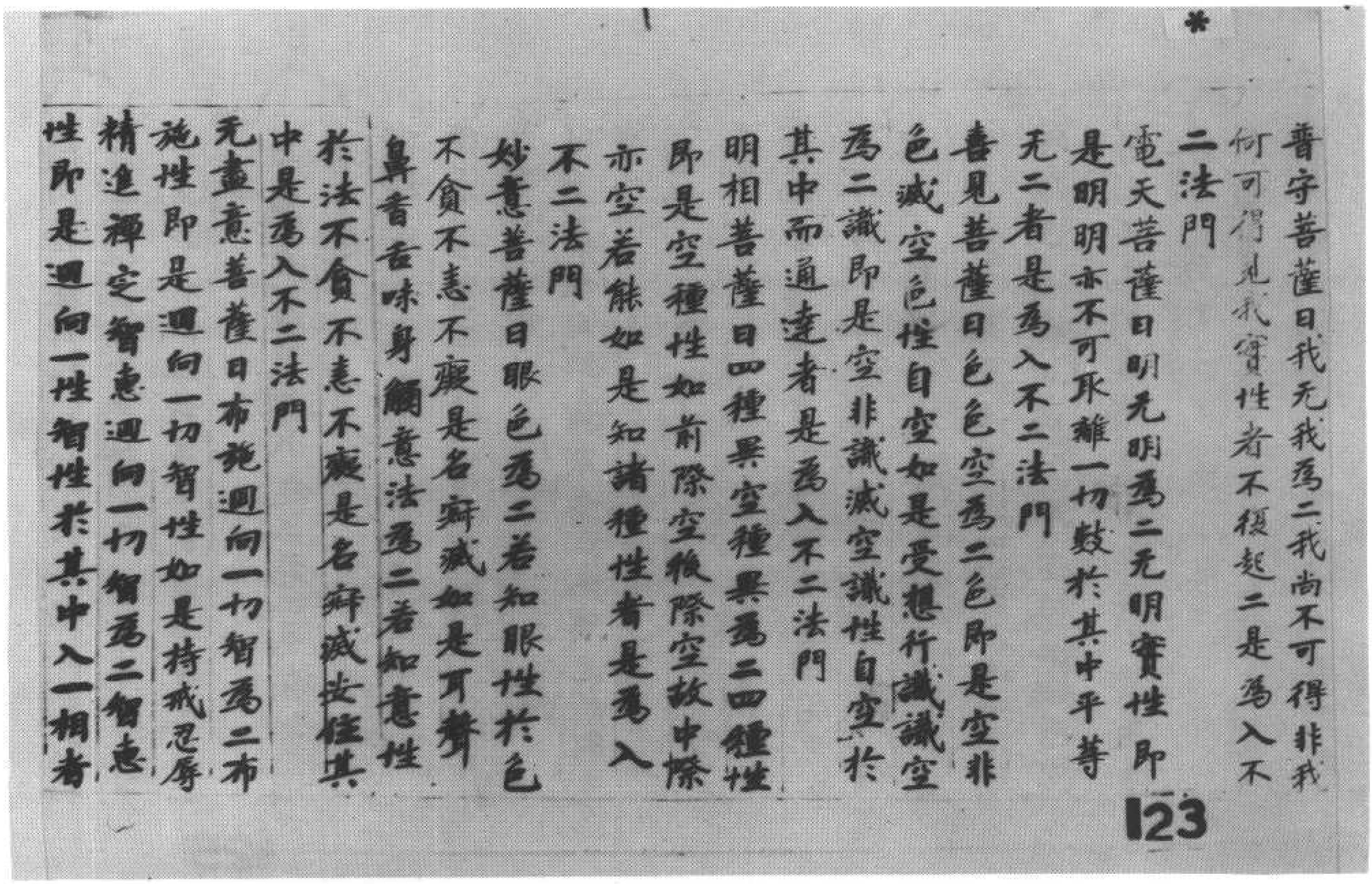
121



*

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子吼菩薩曰罪福為二若達罪性則與福
无異以金剛惠決了此相无縛无解者是為
入不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不着於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨惠无所礙者是為入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性
空即是出世間於其中不入不出不溢不散
是為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性
則无生死无縛无解不然不滅如是解者
是為入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不

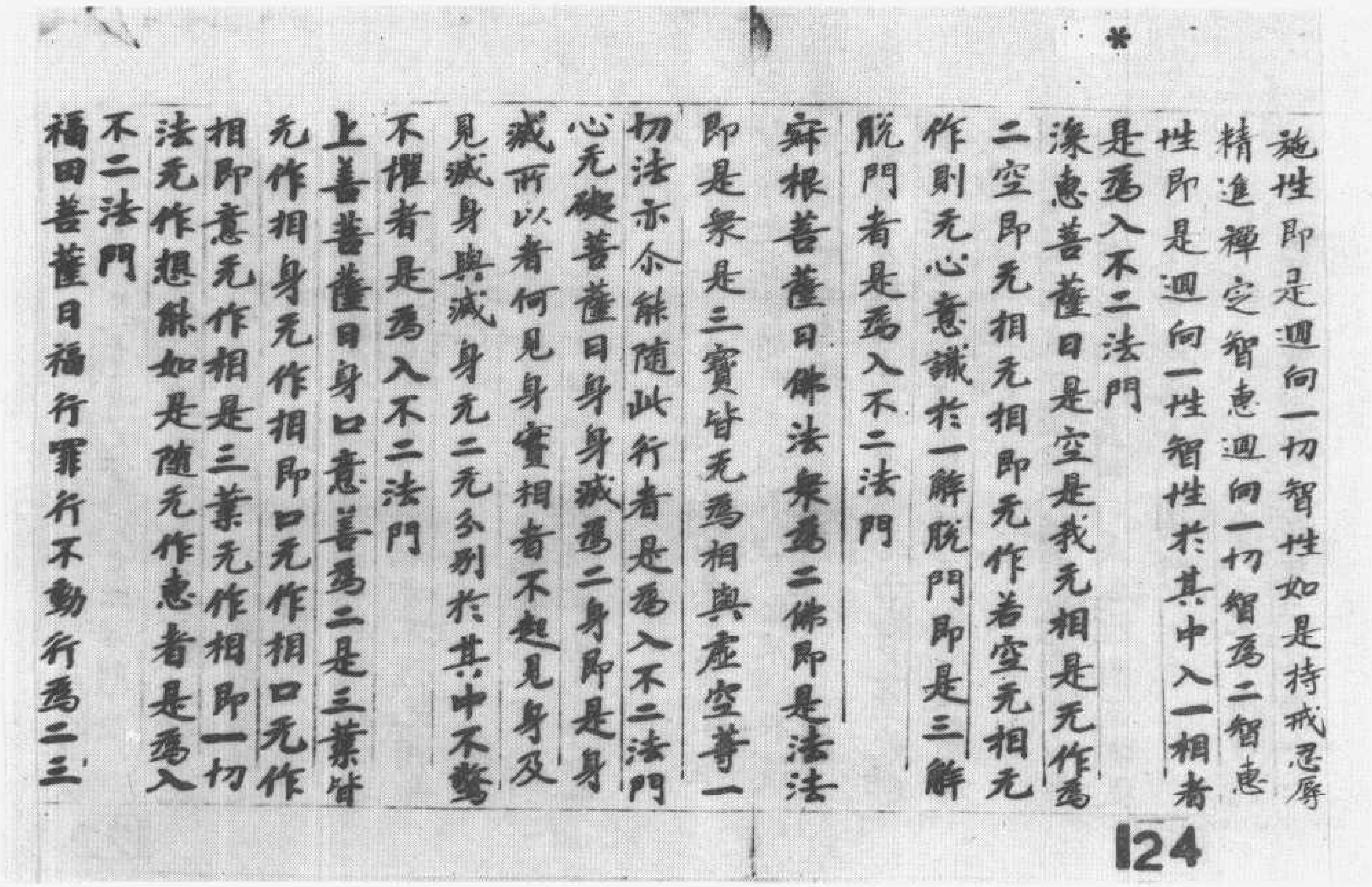
122



*

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不
二法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即
是明明亦不可取離一切數於其中平等
无二者是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非
色滅空色性自空如是受想行識識空
為二識即是空非識滅空識性自空於
其中而通達者是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性
即是空種性如前際後際空故中際
亦空若能如是知諸種性者是為入
不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色
不貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲
鼻香舌味身觸意法為二若知意性
於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其
中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布
施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱
精進禪定智惠迴向一切智為二智惠
性即是迴向一性智性於其中入一相者

123



施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一性智性於其中入一相者是為入不二法門

深慧菩薩曰是空是我无相是无作為二空即无相无相即无作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

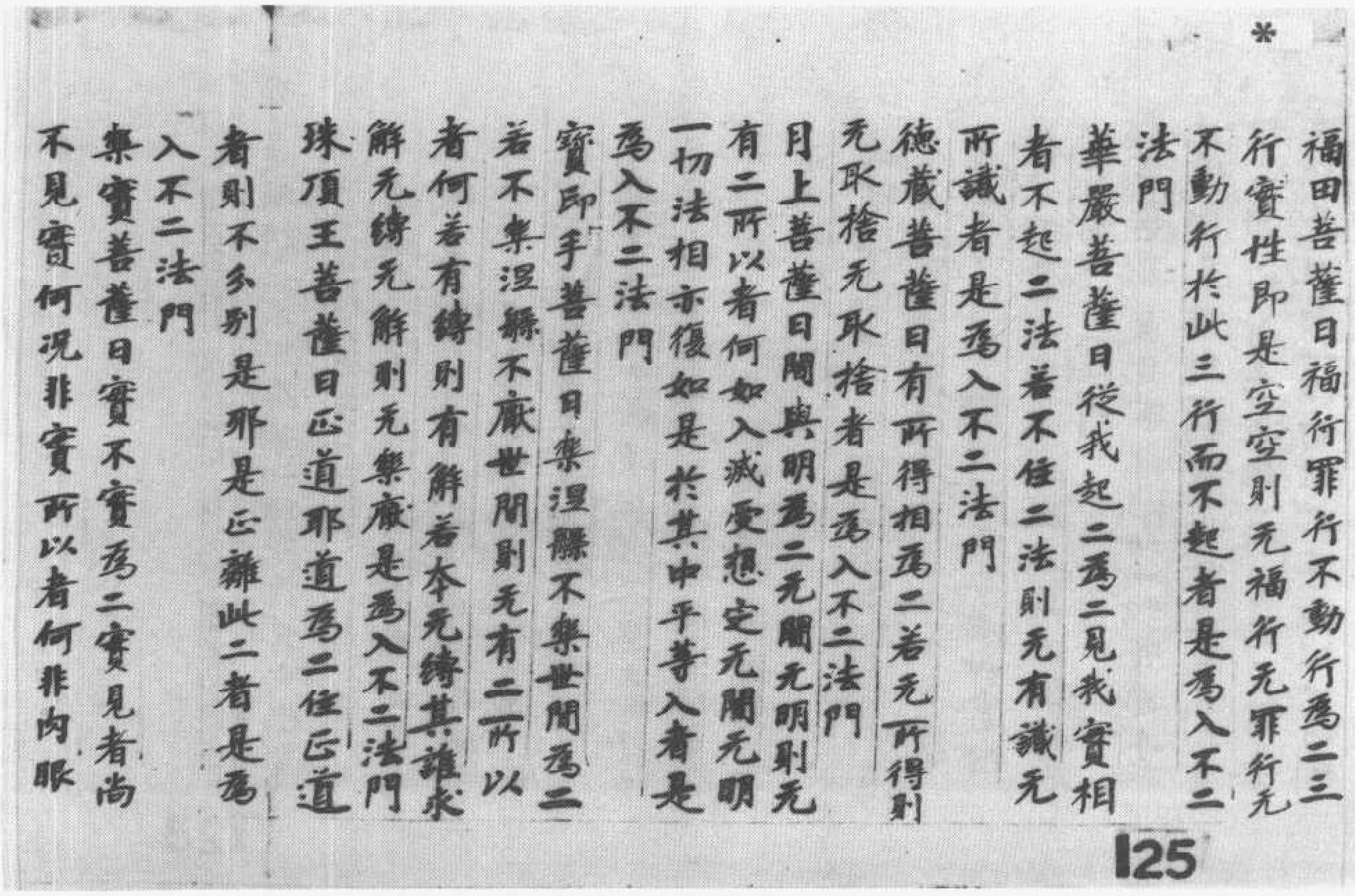
寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒餘隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起見身及見滅身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三

124



福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

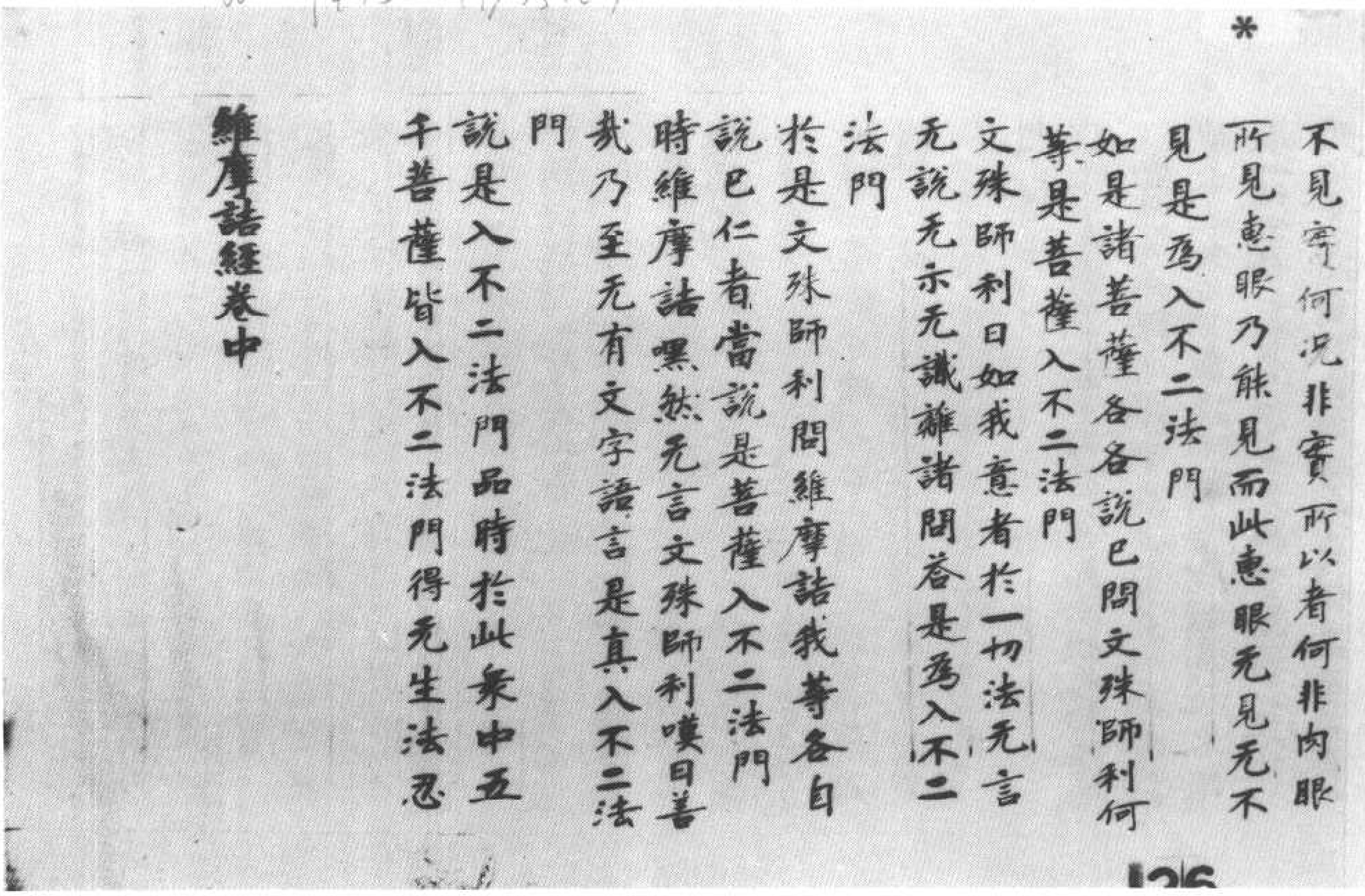
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼

125

W→T475 14/551c7


*

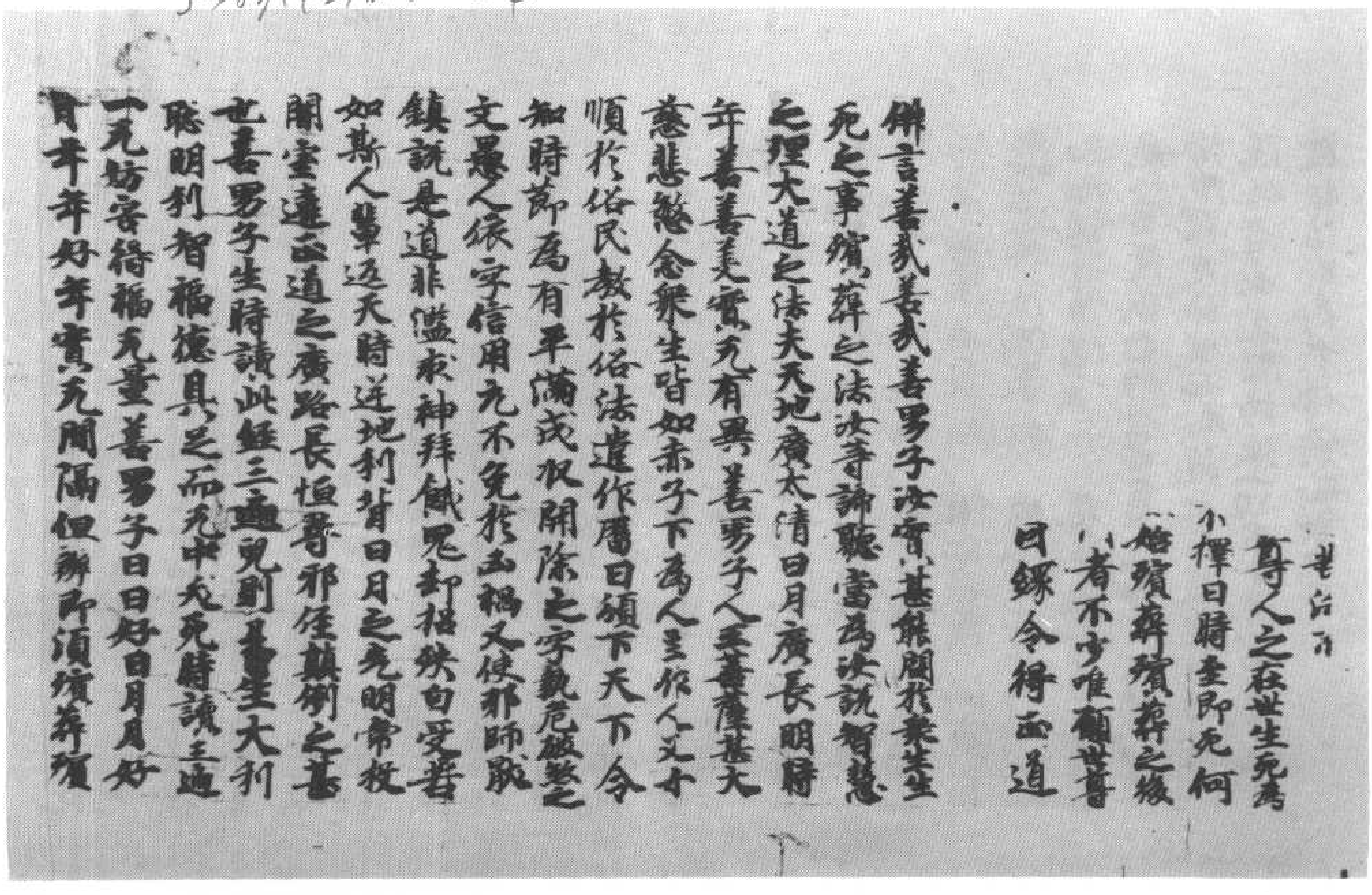
不見寧何況非實所以者何非肉眼
所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不
見是爲入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何
等是菩薩入不二法門
文殊師利曰如我意者於一切法无言
无說无示无識離諸問荅是爲入不二
法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自
說已仁者當說是菩薩入不二法門
時維摩詰嘿然无言文殊師利歎曰善
哉乃至无有文字語言是真入不二法
門
說是入不二法門品時於此衆中五
千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

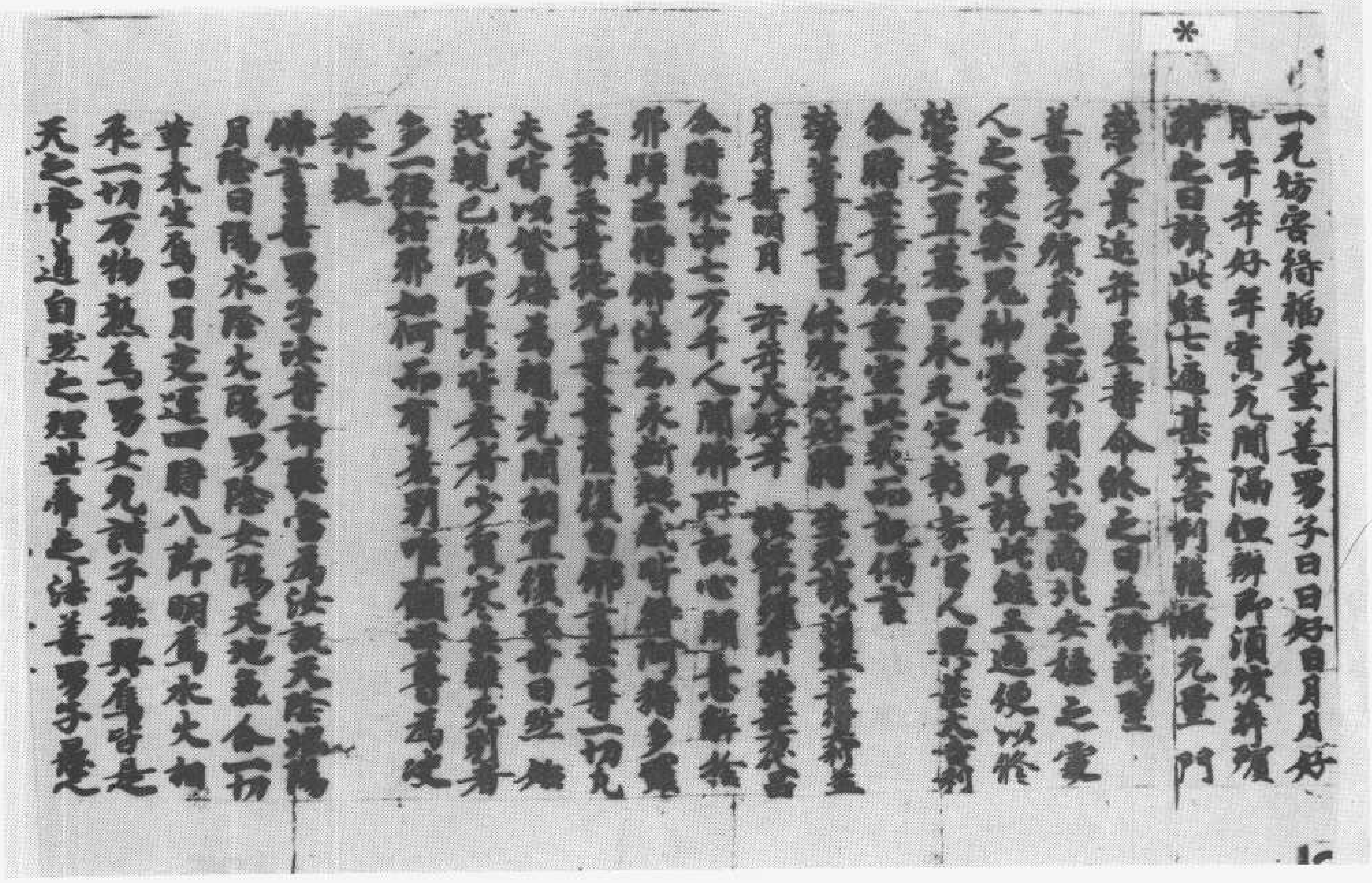
136

T2897
5→85/1423B28－C4

▼斯一四七二號　佛說八陽神咒經

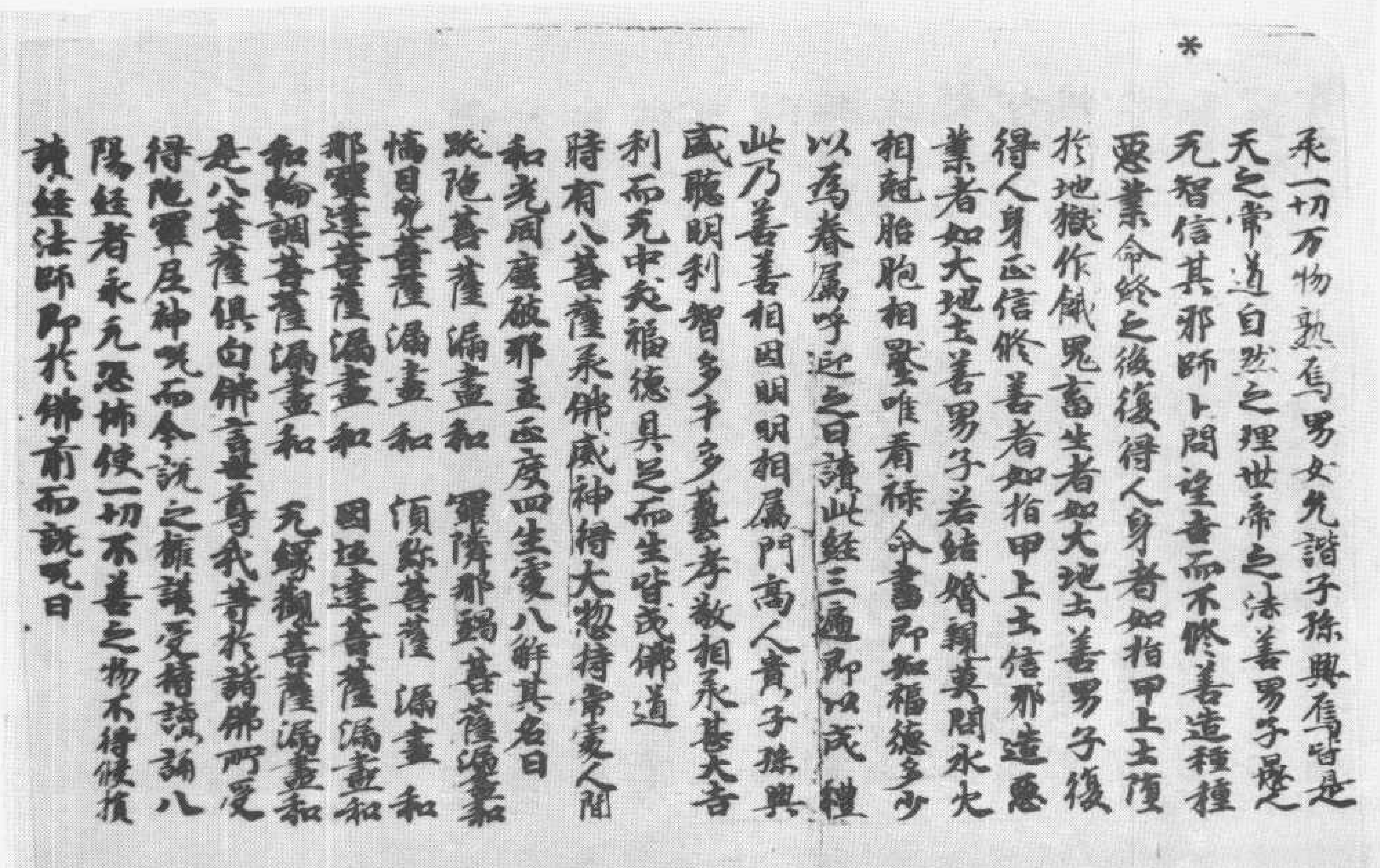

老治乃
尊人之在世生死爲
小擇日時至即死何
始殯葬殯葬之緣
者不吉唯願世尊
因緣令得正道

佛言善哉善哉善男子汝等實能問於衆生
死之事殯葬之法汝等諦聽當爲汝說智慧
之理大道之法夫天地廣太清日月廣長明時
年善善美實无有異善男子人王菩薩甚大
慈悲愍念衆生皆如赤子下爲人主作人父母
順於俗民教於俗法造作曆日頒下天下令
知時節爲有平滿成收開除之字執危破煞之
文愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師厭
鎮說是道非謾求神拜餓鬼却招殃自受苦
如斯人輩返天時逆地利背日月之光明常投
闇室違正道之廣路長恒尋邪徑顛倒之甚
也善男子生時讀此經三遍兒則易生大利
聰明利智福德具足而不中夭死時讀三遍
一无妨害得福无量善男子日日好日月月好
月年年好年實无間隔但辦即須殯葬殯



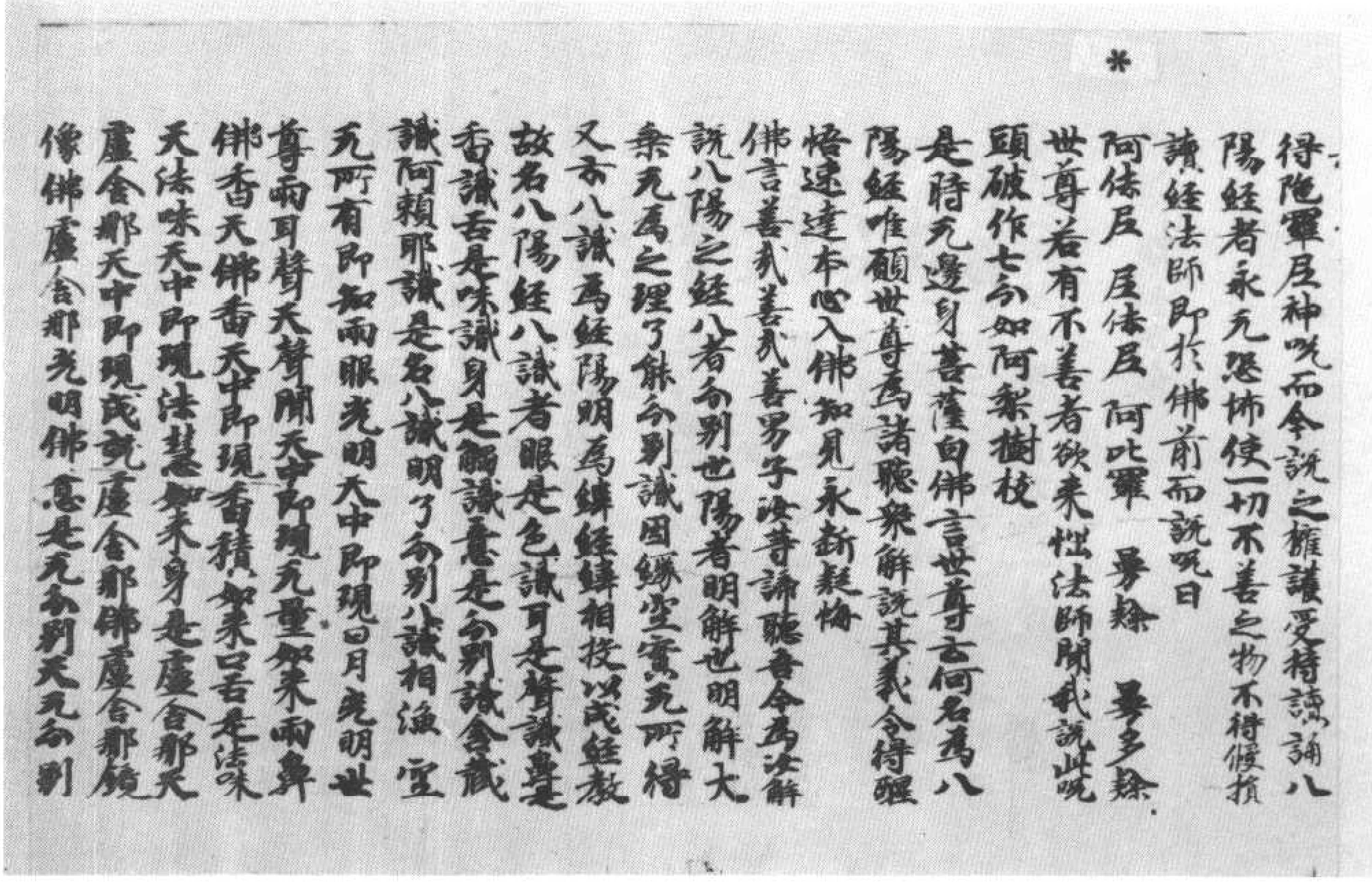
*

一无妨害得福无量善男子日日好日月月好
月年年好年實无間隔但辦即須殯葬殯
葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福无量門
榮人貴延年益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安穩之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以修
營安置墓田永无災鄣家富人興甚大吉利
介時世尊欲重宣此義而說偈言
營生善事好　殯葬好良日　生死讀誦經　甚大得吉利
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華万世昌
介時衆中七万千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法分永斷疑惑皆發阿耨多羅
三藐三菩提心无邊身菩薩白佛言世尊一切凡
夫皆以婚姻為親先問相宜後取吉日然始
成親已後富貴偕老者少貧窮生離死別者
多一種信邪如何而有差別唯願世尊為決
衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一切
草木生焉日月交運四時八節明焉水火相
承一切万物熟焉男女允諧子孫興焉皆是
天之常道自然之理世帝之法善男子是



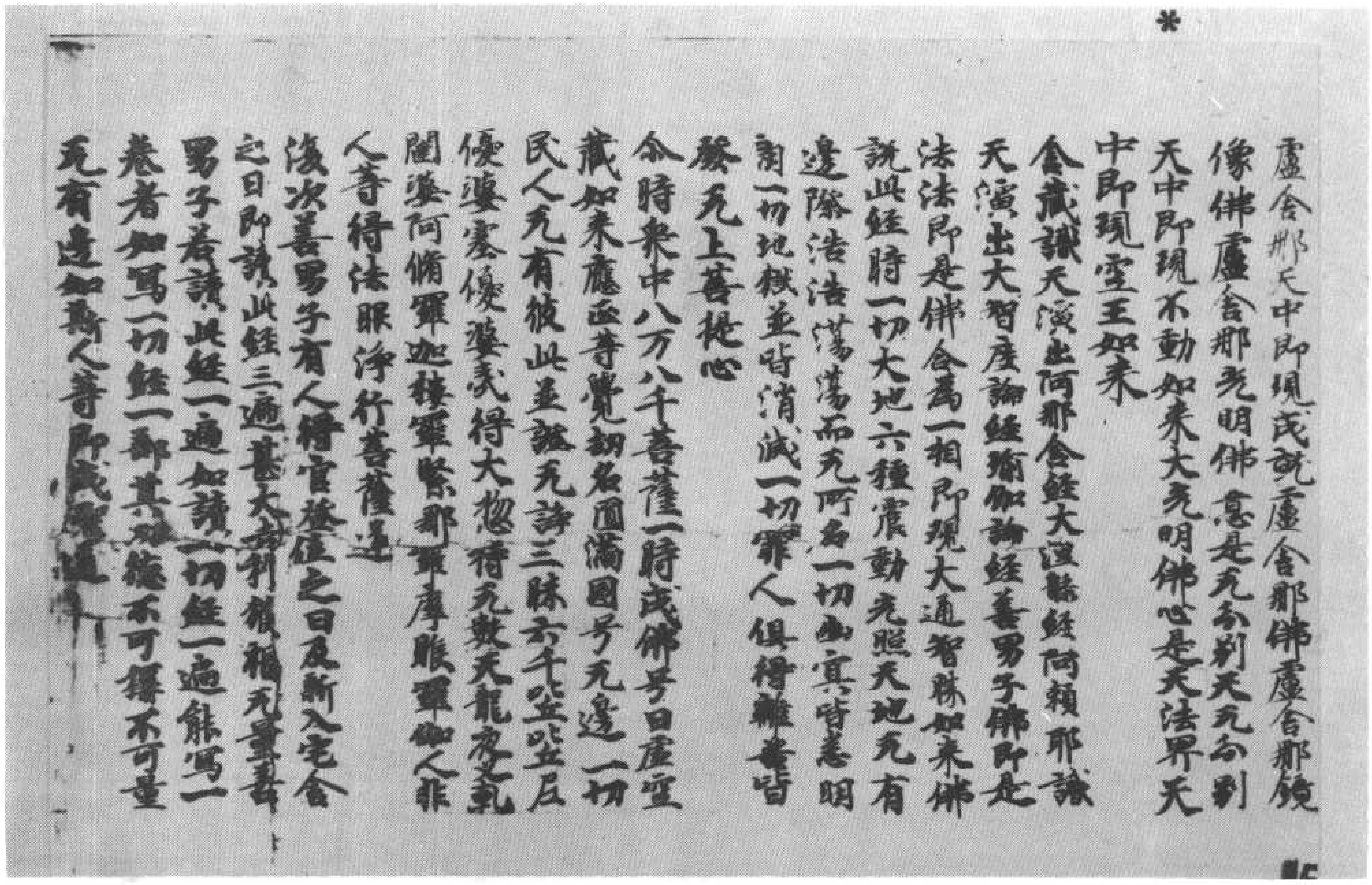
*

承一切万物熟焉男女允諧子孫興焉皆是
天之常道自然之理世帝之法善男子是
无智信其邪師卜問望吉而不修善造種種
惡業命終之後復得人身者如指甲上土墮
於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子復
得人身正信修善者如指甲上土信邪造惡
業者如大地土善男子若結婚親莫問水火
相尅胎胞相壓唯看祿命書即知福德多少
以為眷屬呼迎之日讀此經三遍即以成禮
此乃善善相因明明相屬門高人貴子孫興
盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉
利而无中夭福德具足而生皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大惣持常處人間
和光同塵破邪立正度四生處八解其名曰
跋陀菩薩漏盡和　羅隣那竭菩薩漏盡和
憍日兜菩薩漏盡和　須弥深菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坻達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无恐怖使一切不善之物不得侵損
讀經法師即於佛前而說呪曰



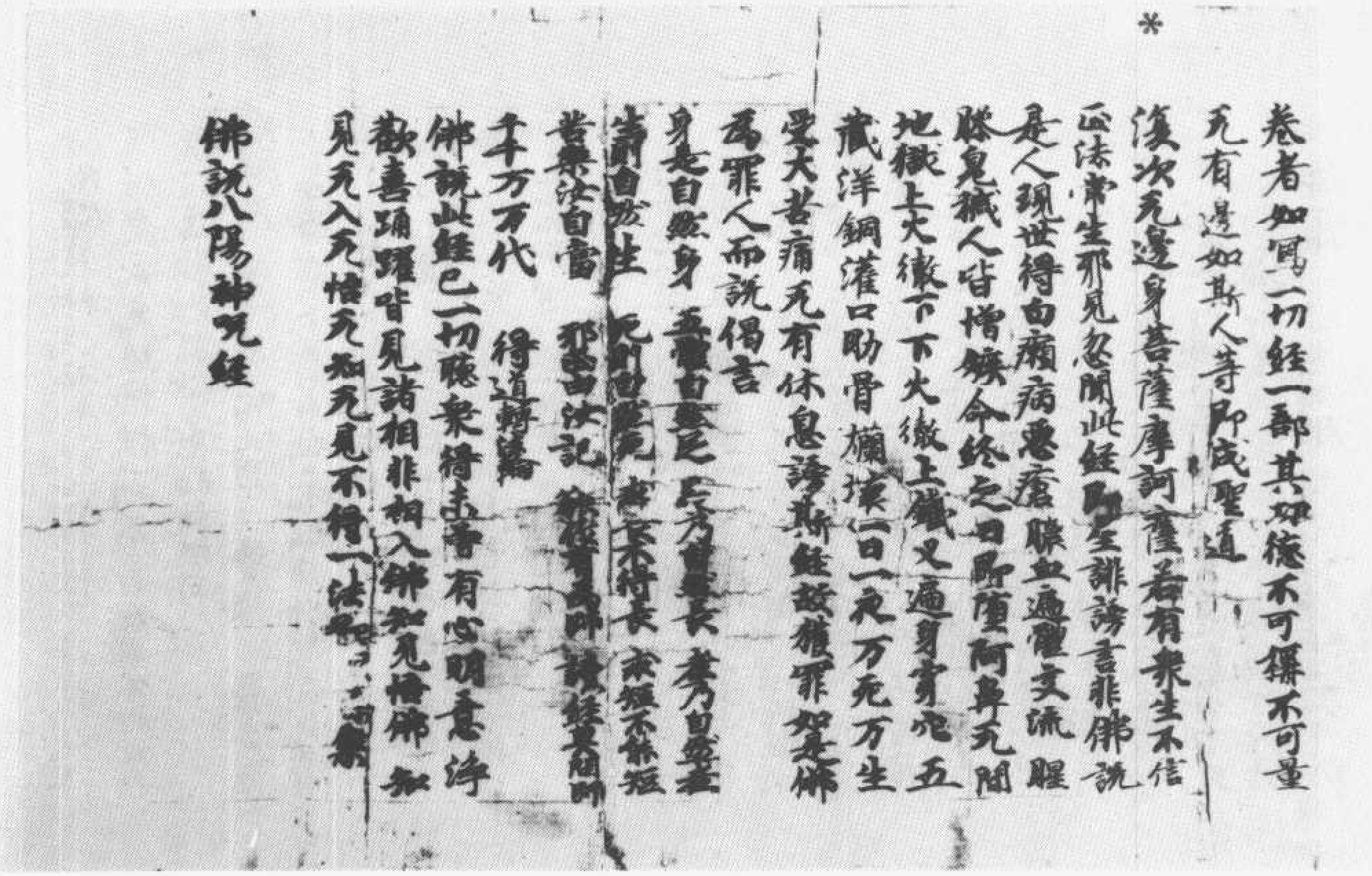
*

得陁羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无恐怖使一切不善之物不得侵損
讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼隸　曼多隸
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿棃樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得醒
悟速達本心入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝解
說八陽之經八者分別也陽者明解也明解大
乘无為之理了能分別八識因緣空實无所得
又云八識為經陽明為緯經緯相投以成經教
故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識鼻是
香識舌是味識身是觸識意是分別識含藏
識阿賴耶識是名八識明了分別八識相源空
无所有即知兩眼光明天中即現日月光明世
尊兩耳聲天聲聞天中即現无量聲如來兩鼻
佛香天佛香天中即現香積如來口舌是法味
天法味天中即現法喜如來身是盧舍那天
盧舍那天中即現成就盧舍那佛盧舍那鏡
像佛盧舍那光明佛 意是无分別天无分別



*

盧舍那天中即現成就盧舍那佛盧舍那鏡
像佛盧舍那光明佛 意是无分別天无分別
天中即現不動如來大光明佛心是法界天
中即現空王如來
含藏識天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶識
天演出大智度論經瑜伽論經善男子佛即是
法法即是佛合為一相即現大通智勝如來佛
說此經時一切大地六種震動光照天地无有
邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉明
朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦皆
發无上菩提心
爾時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空
藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一切
民人无有彼此並證无諍三昧六千比丘比丘尼
優婆塞優婆夷得大摠持无數天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子有人得官登位之日及新入宅舍
之日即讀此經三遍甚大吉利雜福无量善
男子若讀此經一遍如讀一切經一遍能寫一
卷者如寫一切經一部其功德不可稱不可量
无有邊如虛人等即成聖道



*

卷者如寫一切經一部其功德不可稱不可量

无有邊如斯人等即成聖道

復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信

正法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說

是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥

臊臭穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間

地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身寸寸五

藏洋銅灌口助骨爛壞一日一夜万死万生

受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛

爲罪人而說偈言

身是自然身　五體自具足　長乃自然長　老乃自然老

生乃自然生　死乃自然死　求長不得長　求短不得短

苦樂汝自當　邪正由汝記　欲作有爲功　讀經莫問師

千万万代　得道轉法輪

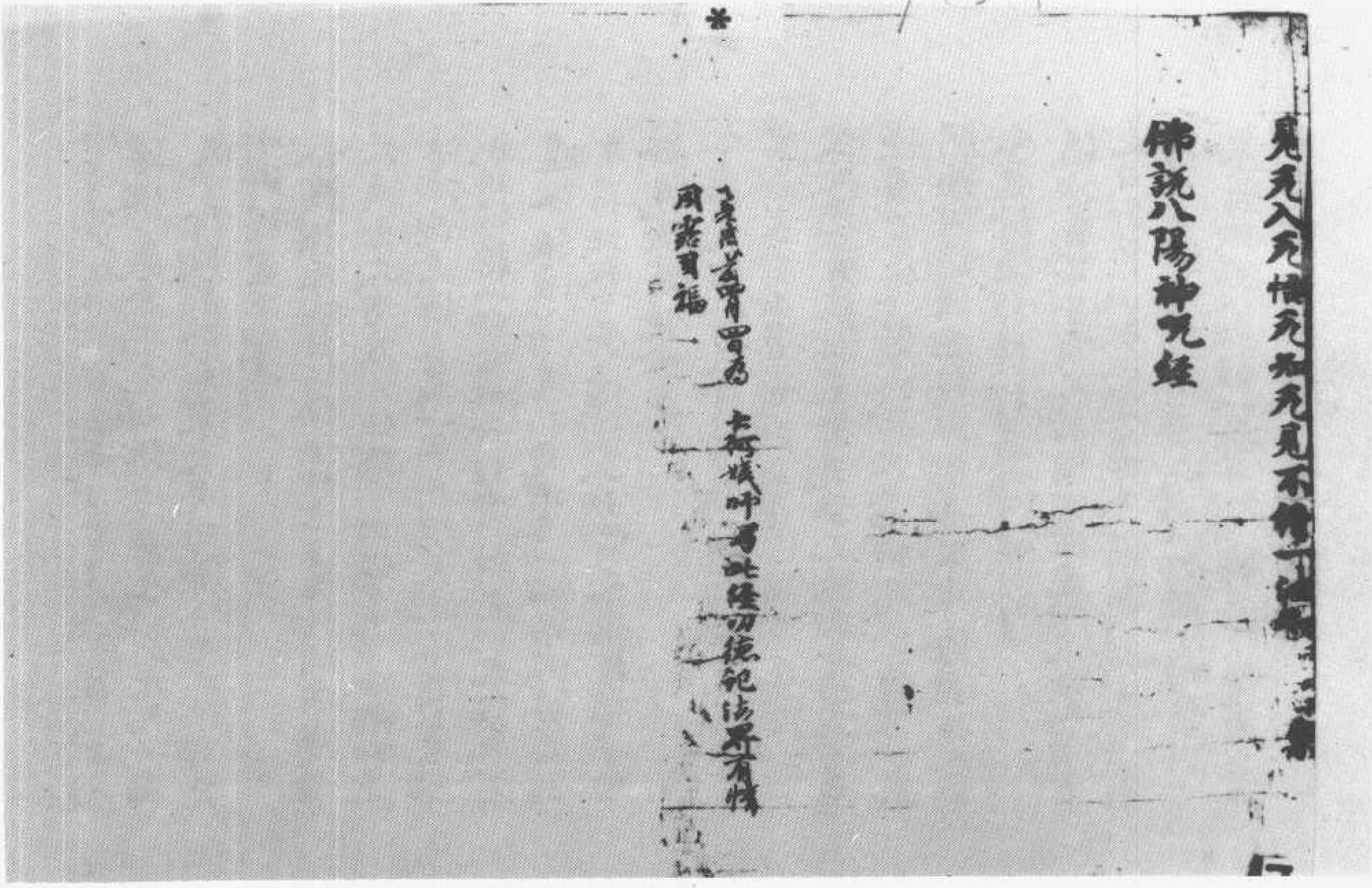
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨

歡喜踴躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知

見无入无悟无知无見不得一法即涅槃

佛說八陽神咒經

W→85/1425 B1



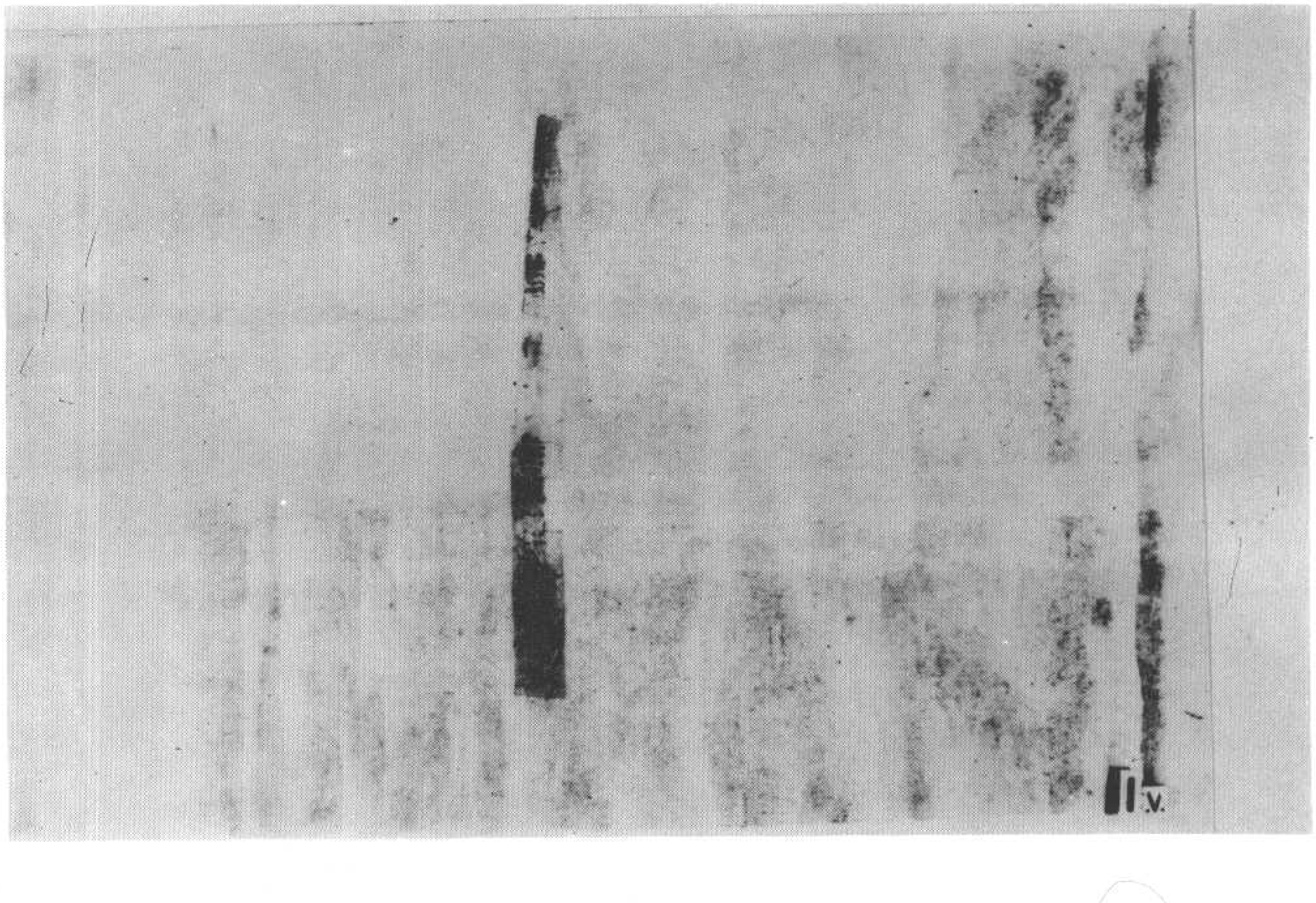
*

見无入无悟无知无見不得一法即涅槃

佛說八陽神咒經

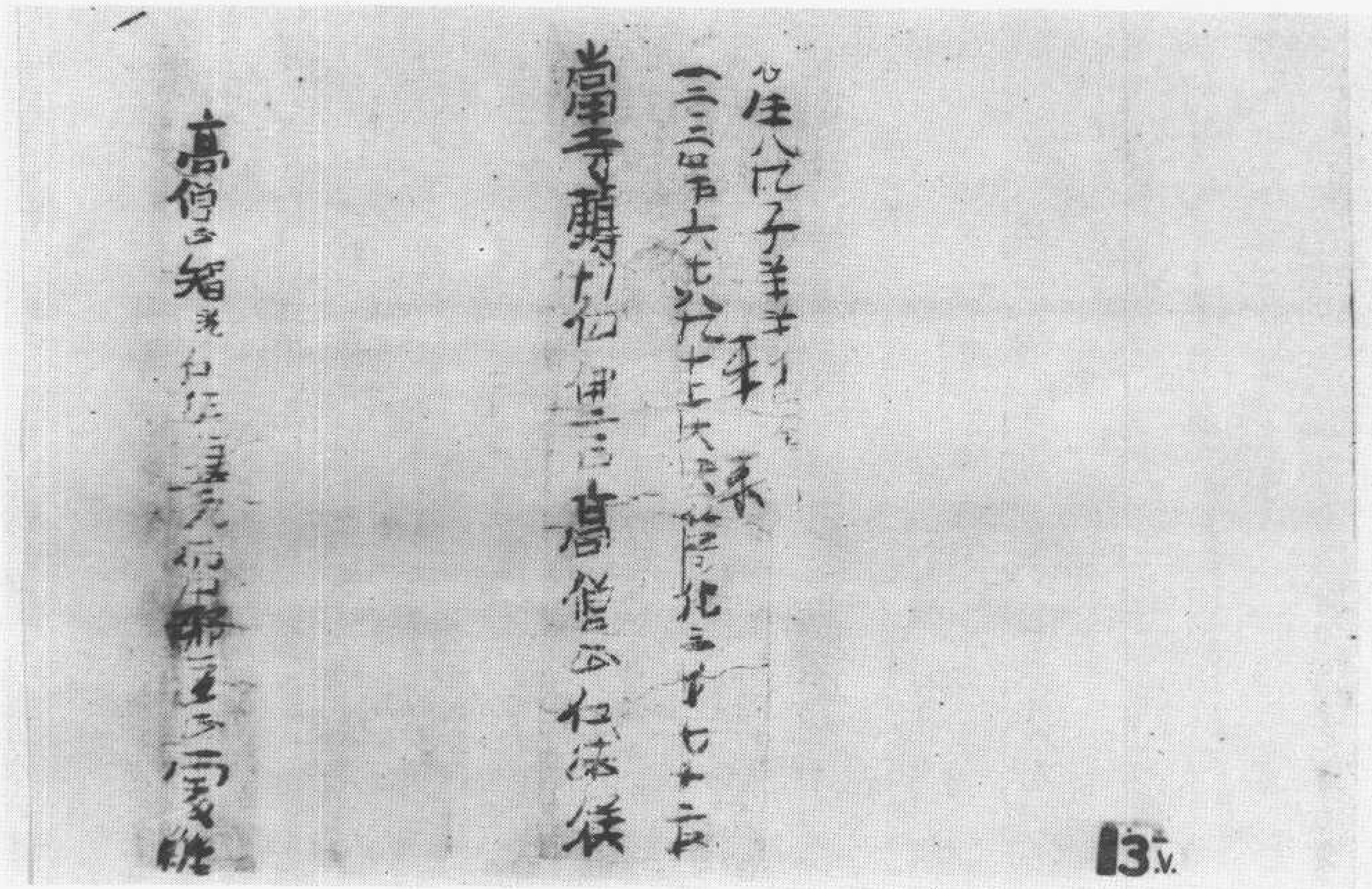
丁未年正月四日爲　大[illegible]娘[illegible]寫此經功德施法界有情

同霑勝福



1 v.

2 v.



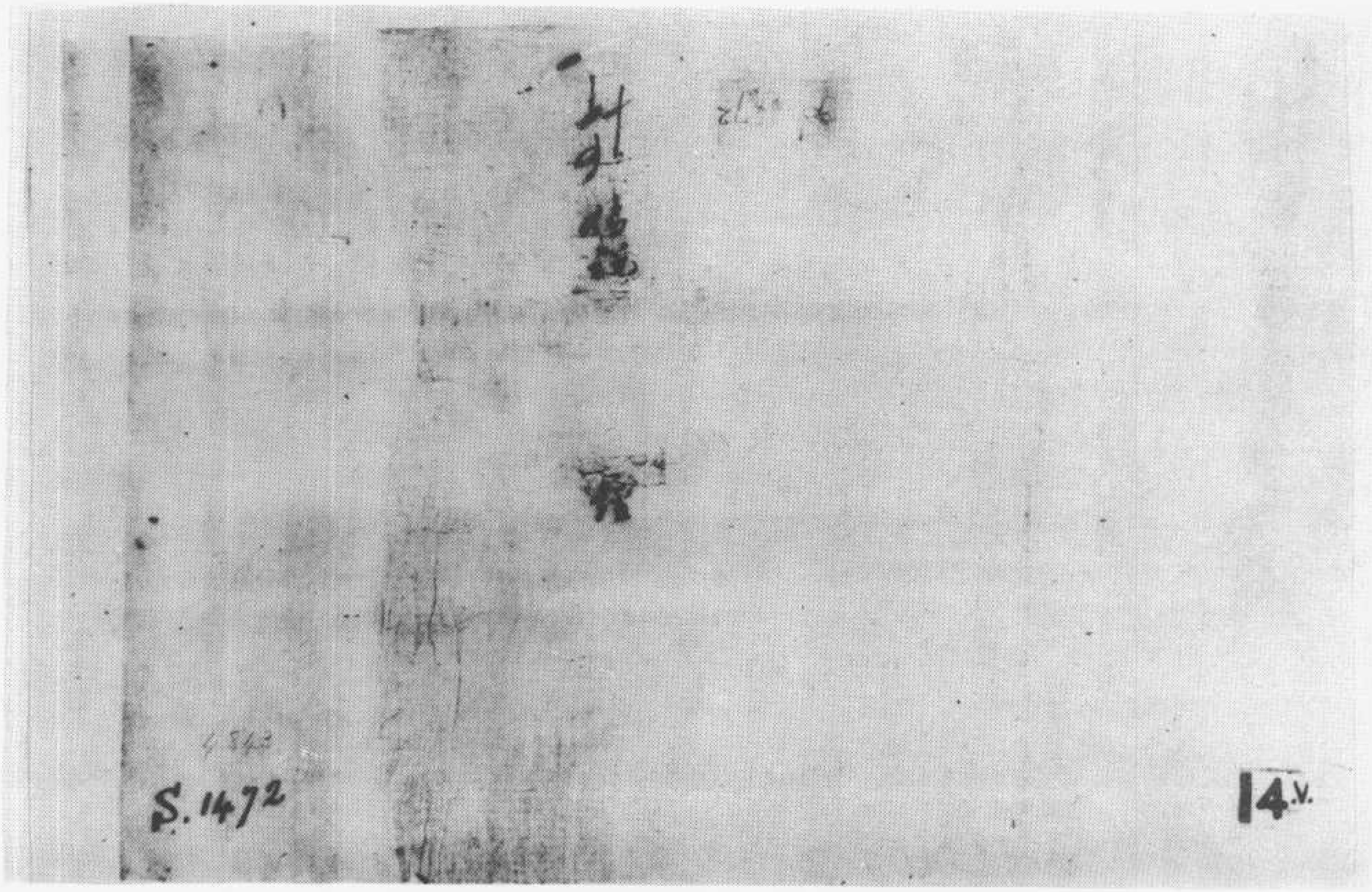
小生八九子佳作仁

一二三四五六七八九十上大人丘乙己化三千七十士

當寺[illegible]僧三人　高僧[illegible]仁法[illegible]

高僧[illegible]智[illegible]

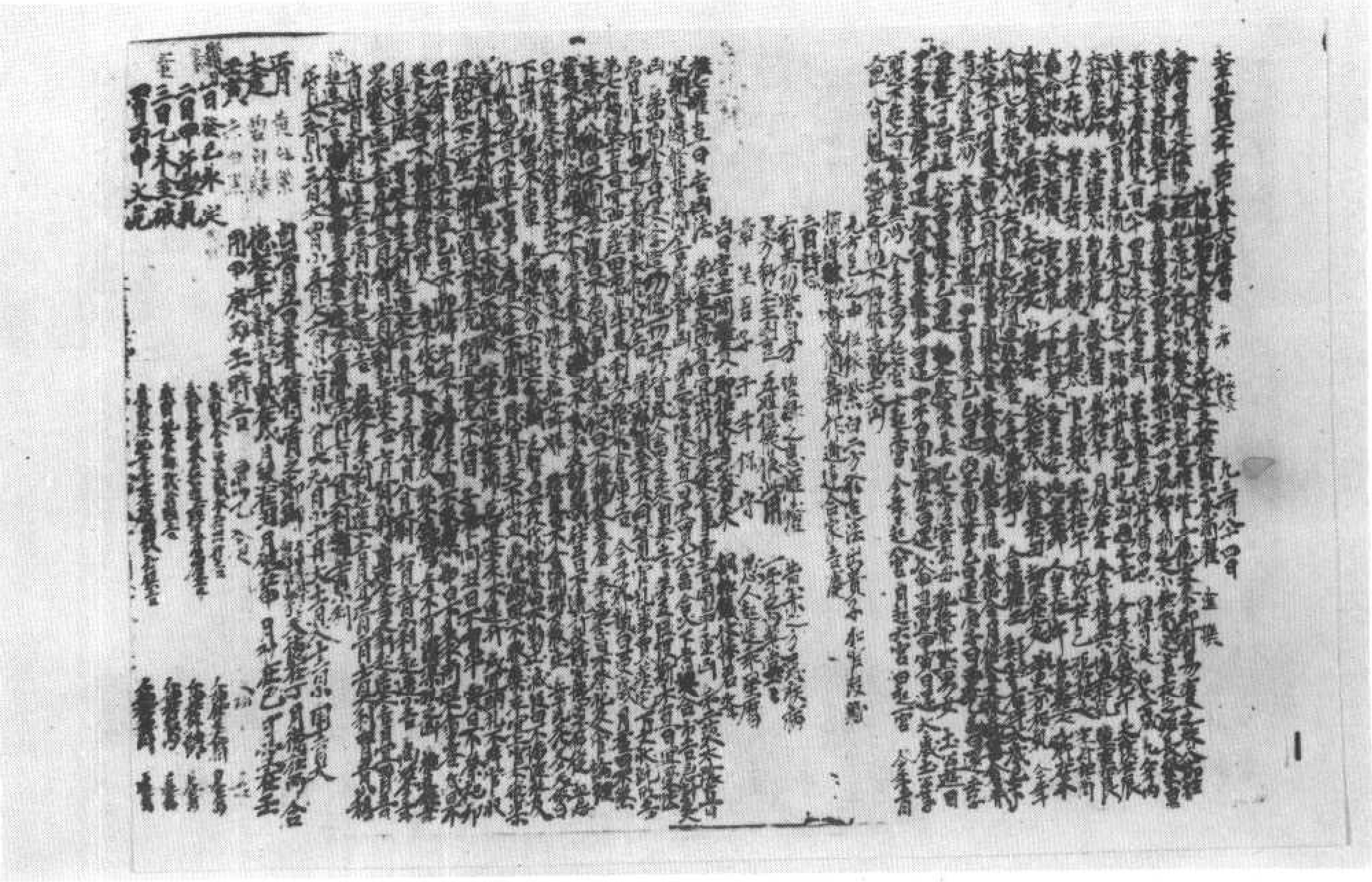
13 v.



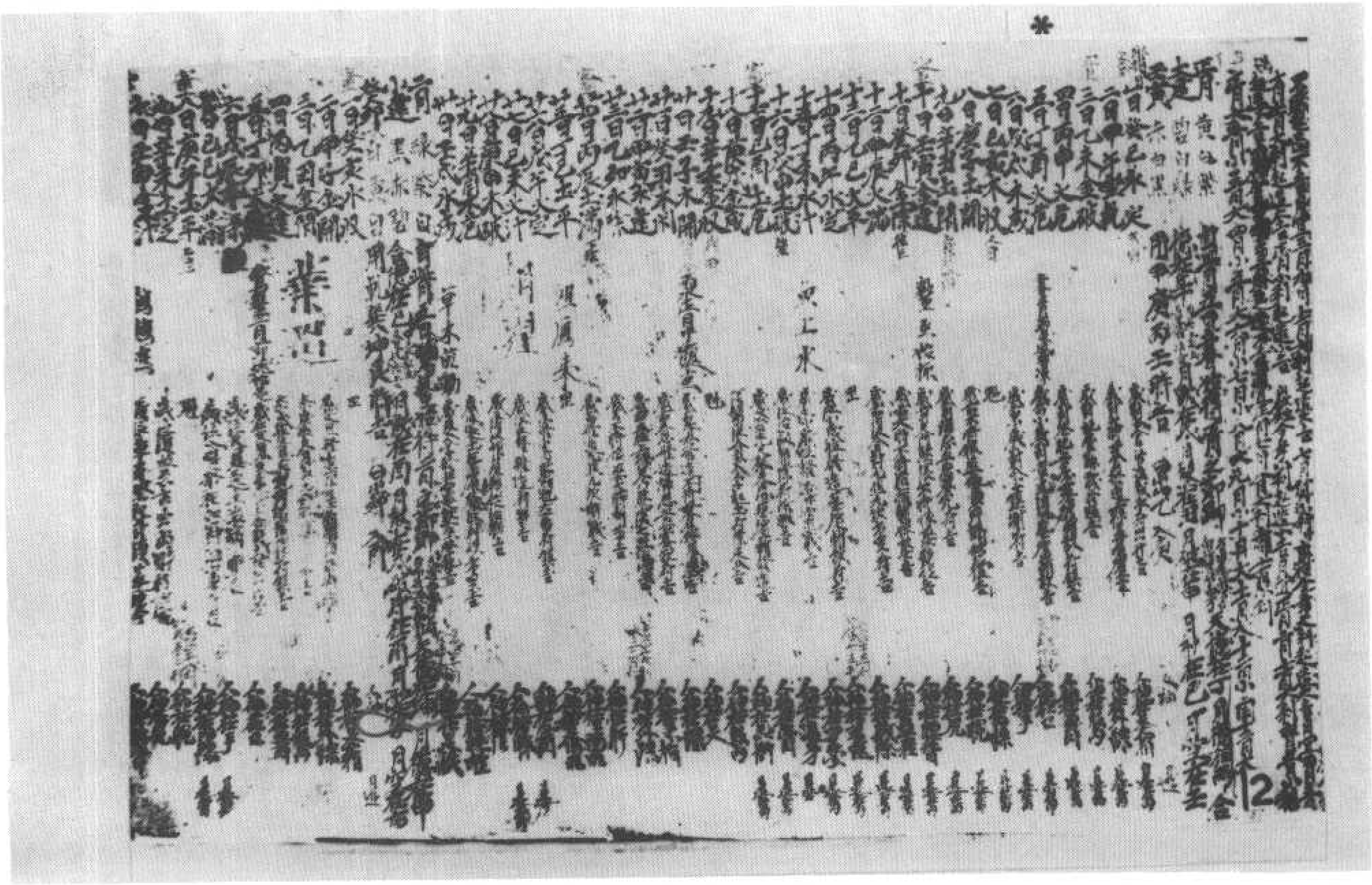
[illegible]

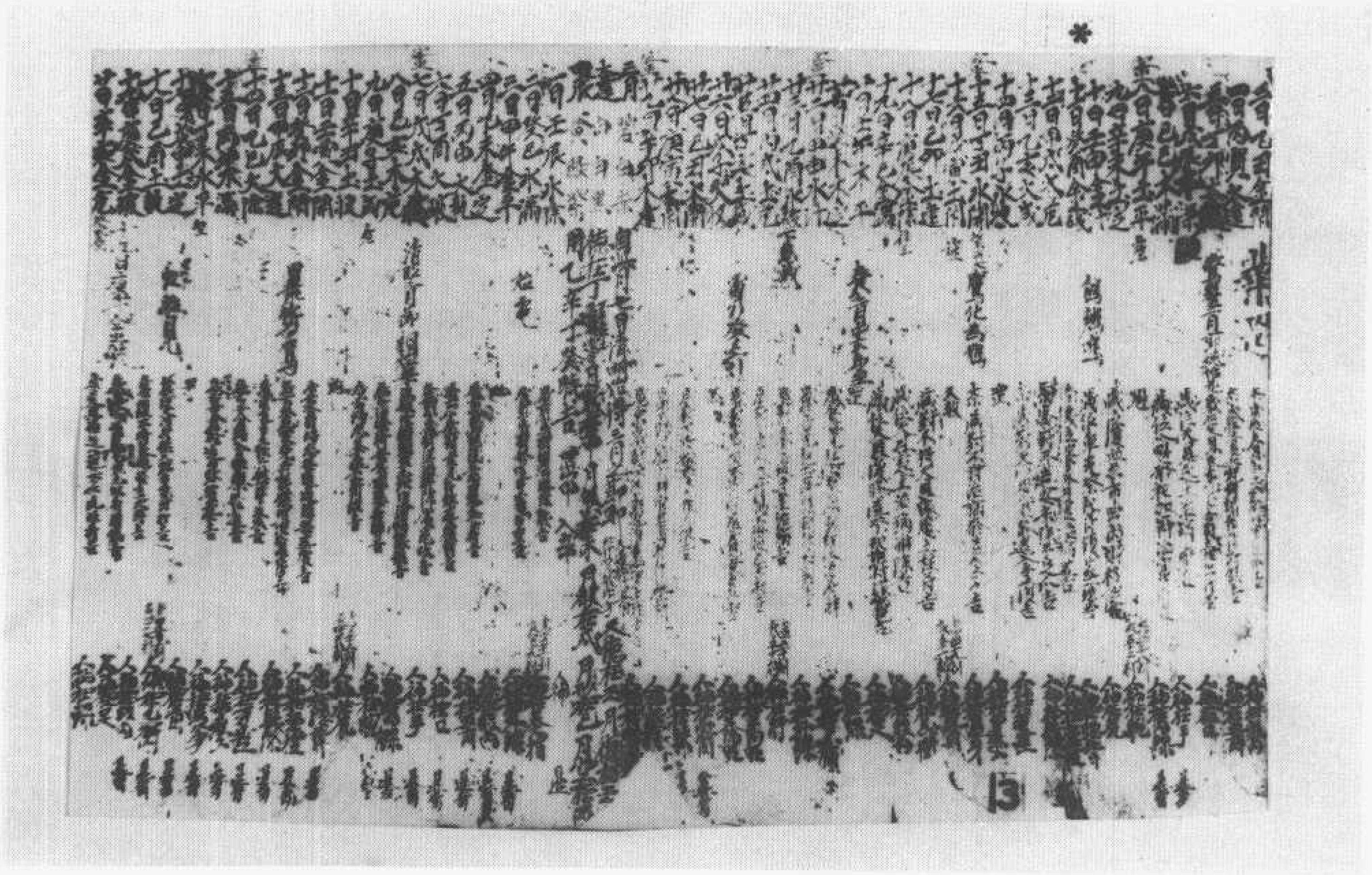
S.1472

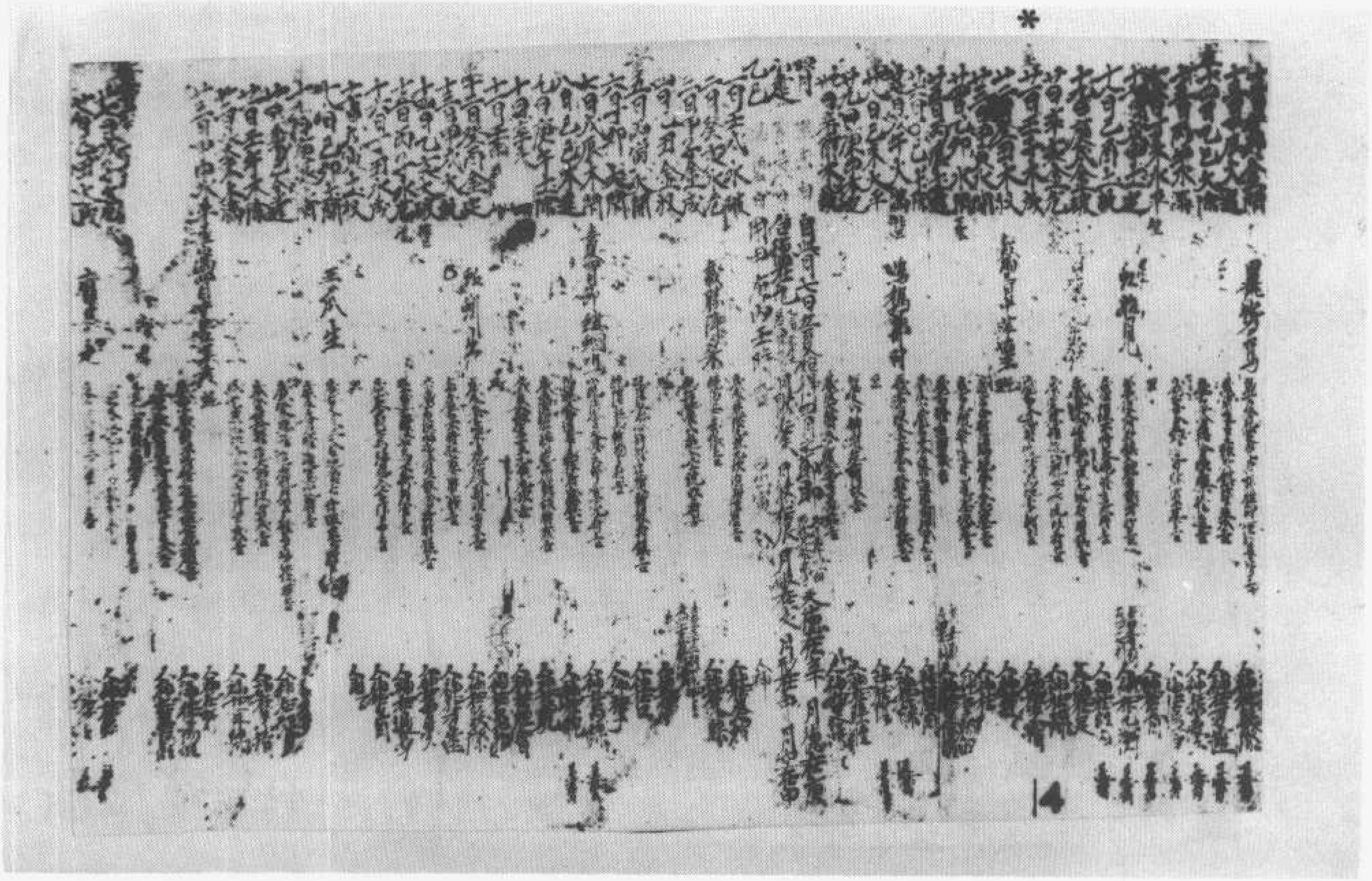
14 v.

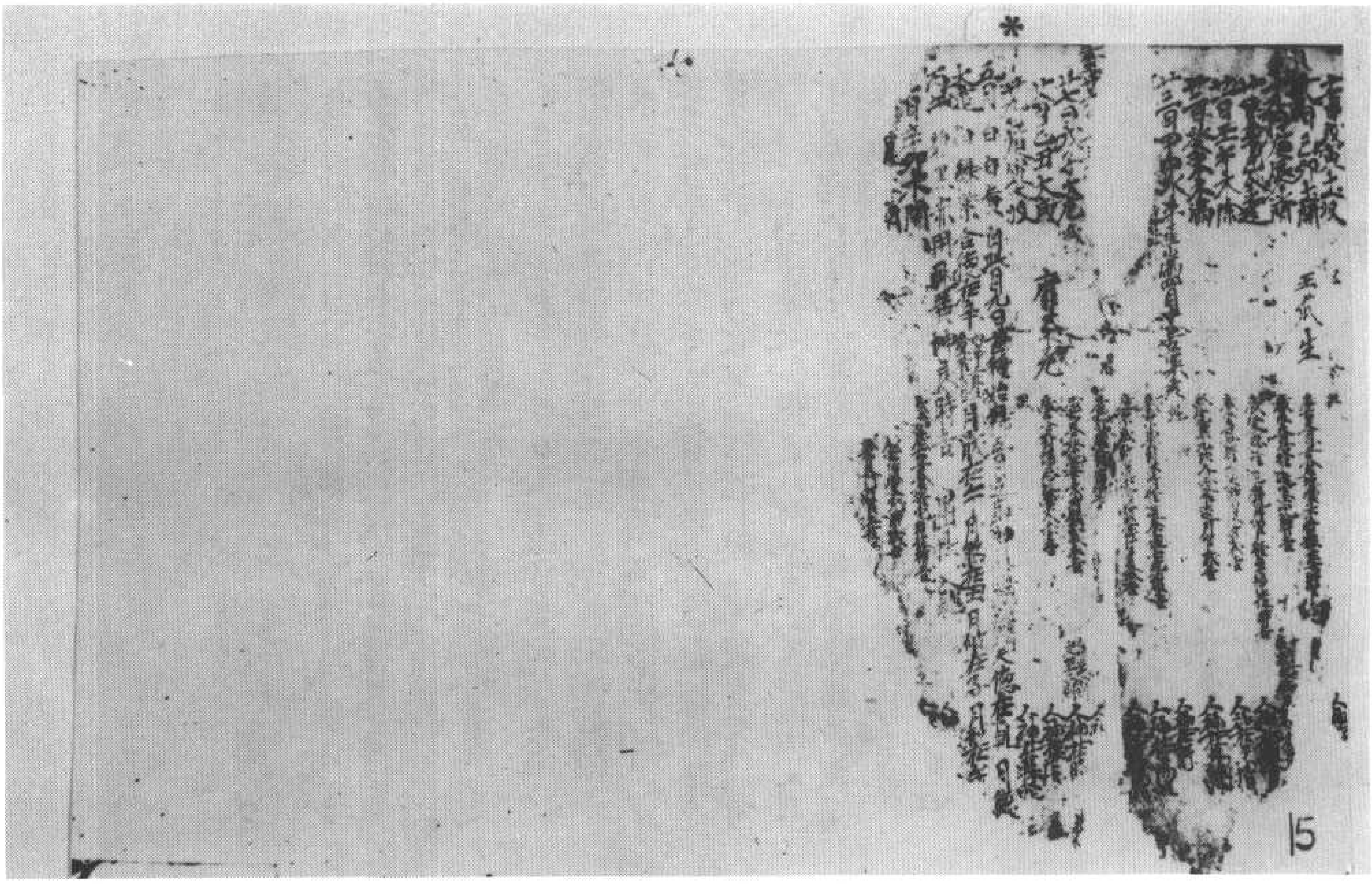


斯一四七三號　太平興國七年（西元九八二）壬午歲具注曆日

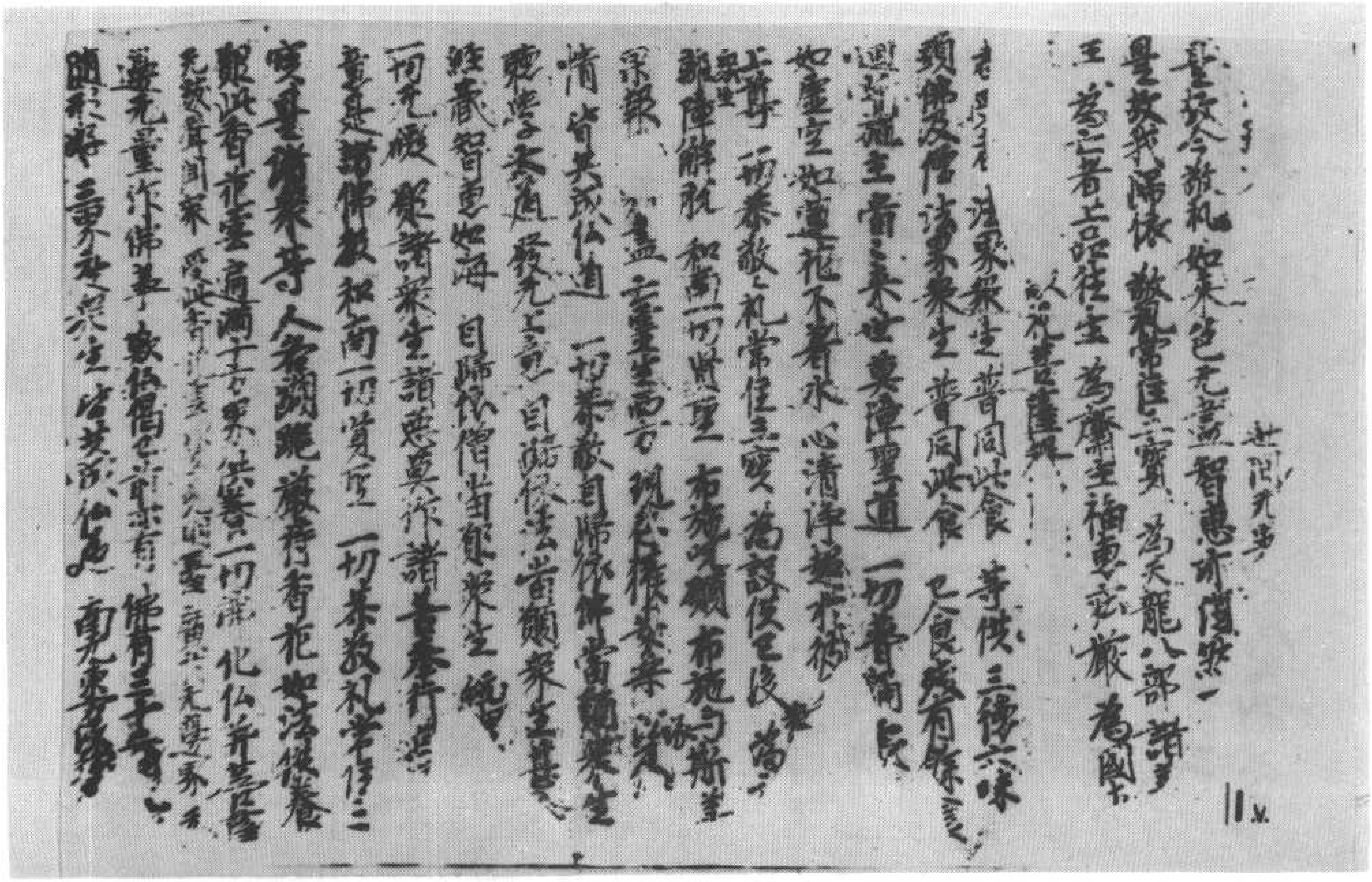


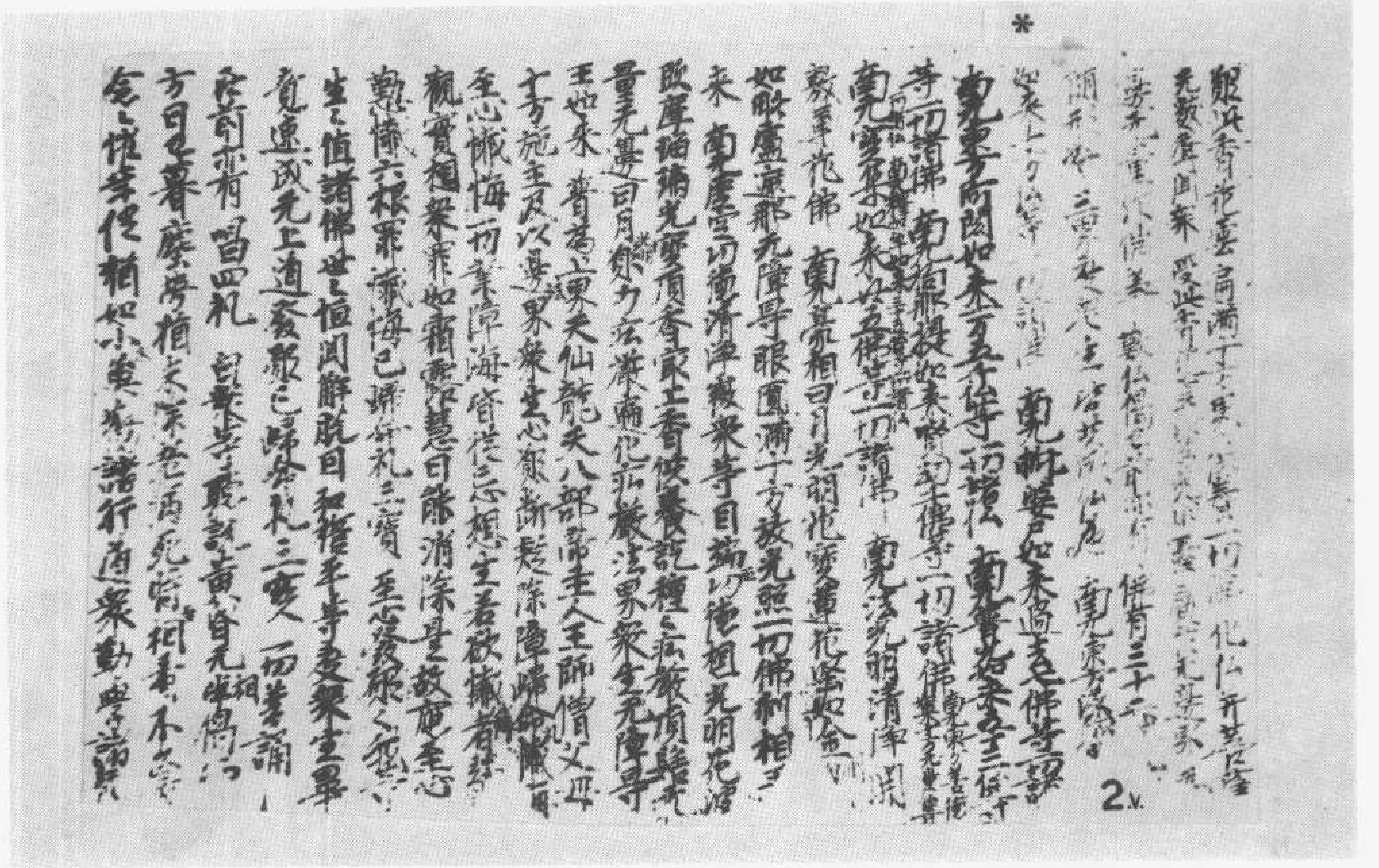

*
13

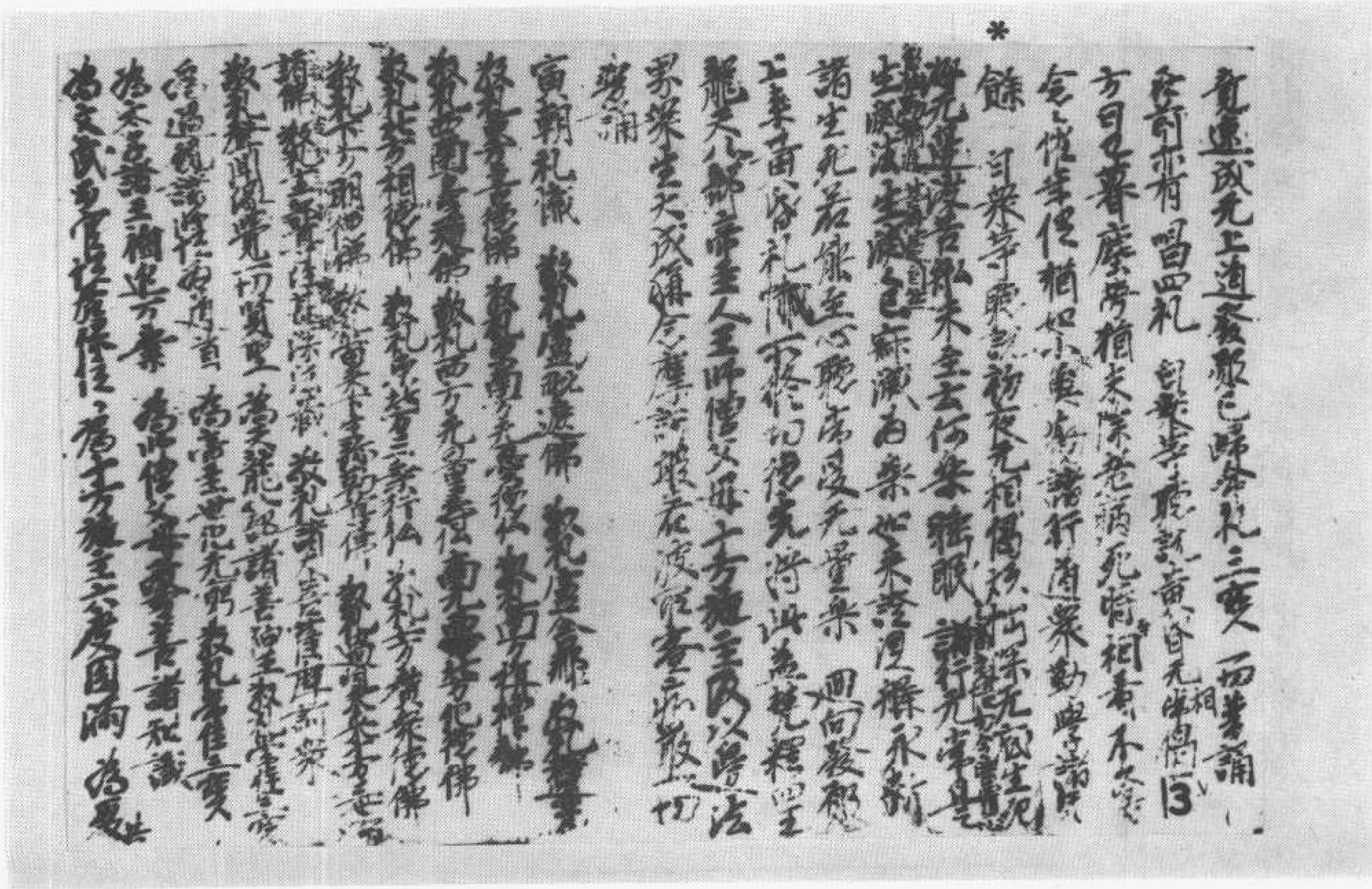

*
14

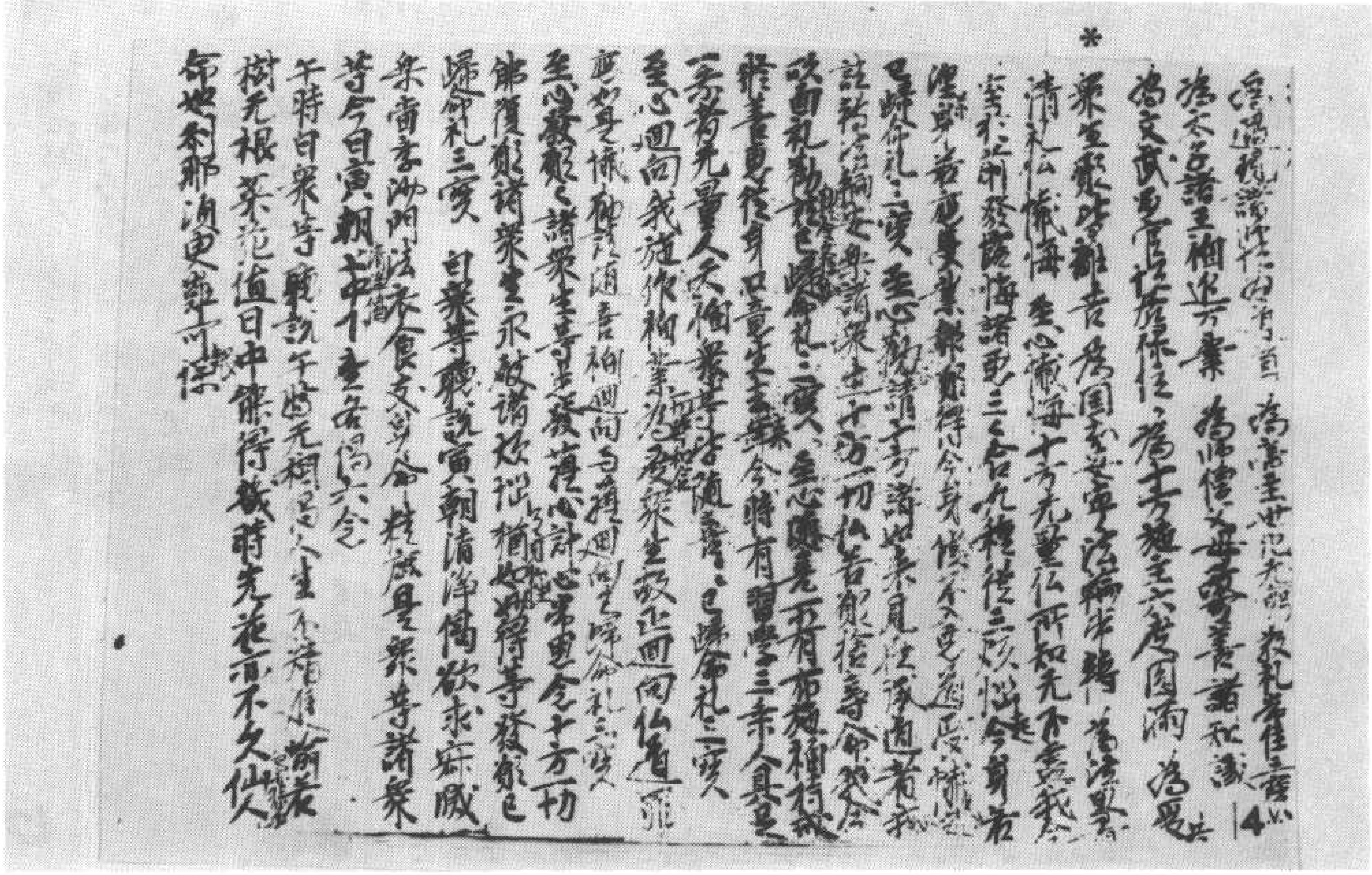


▼斯一四七三號背面　禮懺文



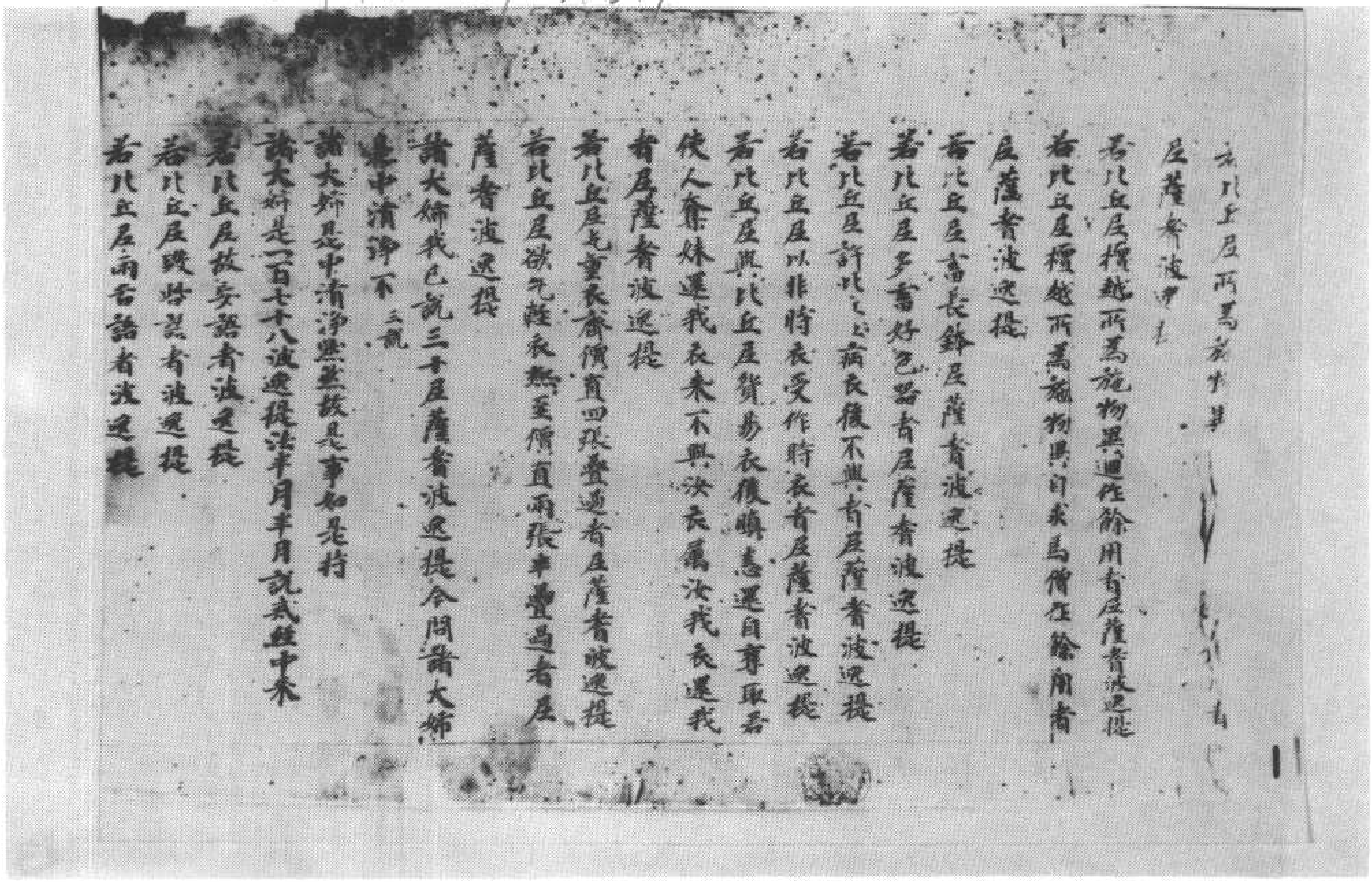






▼斯一四七四號　四分比丘尼戒本

S→T1431　22/1034B17



若比丘尼所爲衣物異

尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所爲施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所爲施物異自求爲僧作餘用者

尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若

使人奪妹還我衣來不與汝衣屬汝我衣還我

者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者尼

薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提今問諸大姊

是中清淨不（三說）

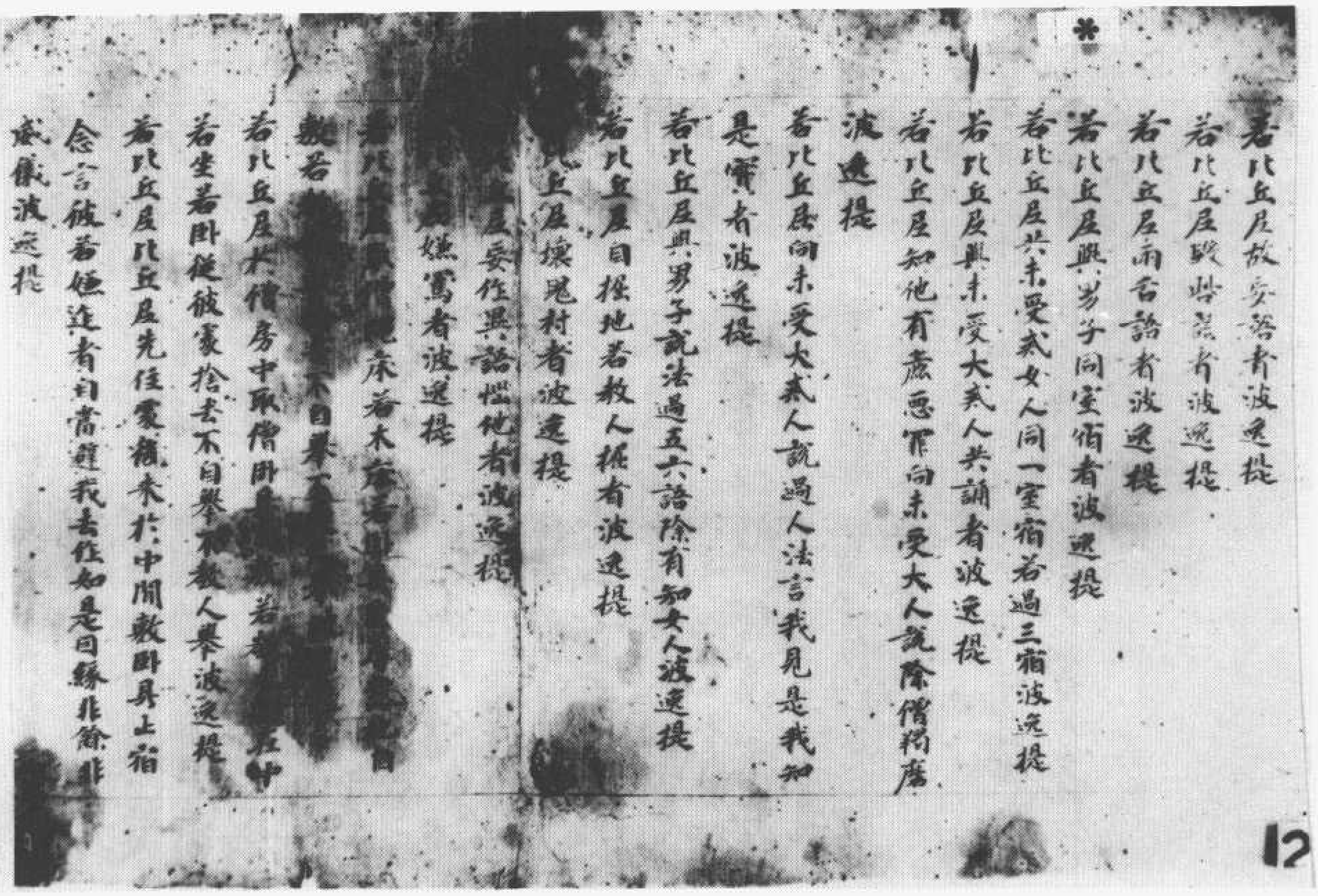
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

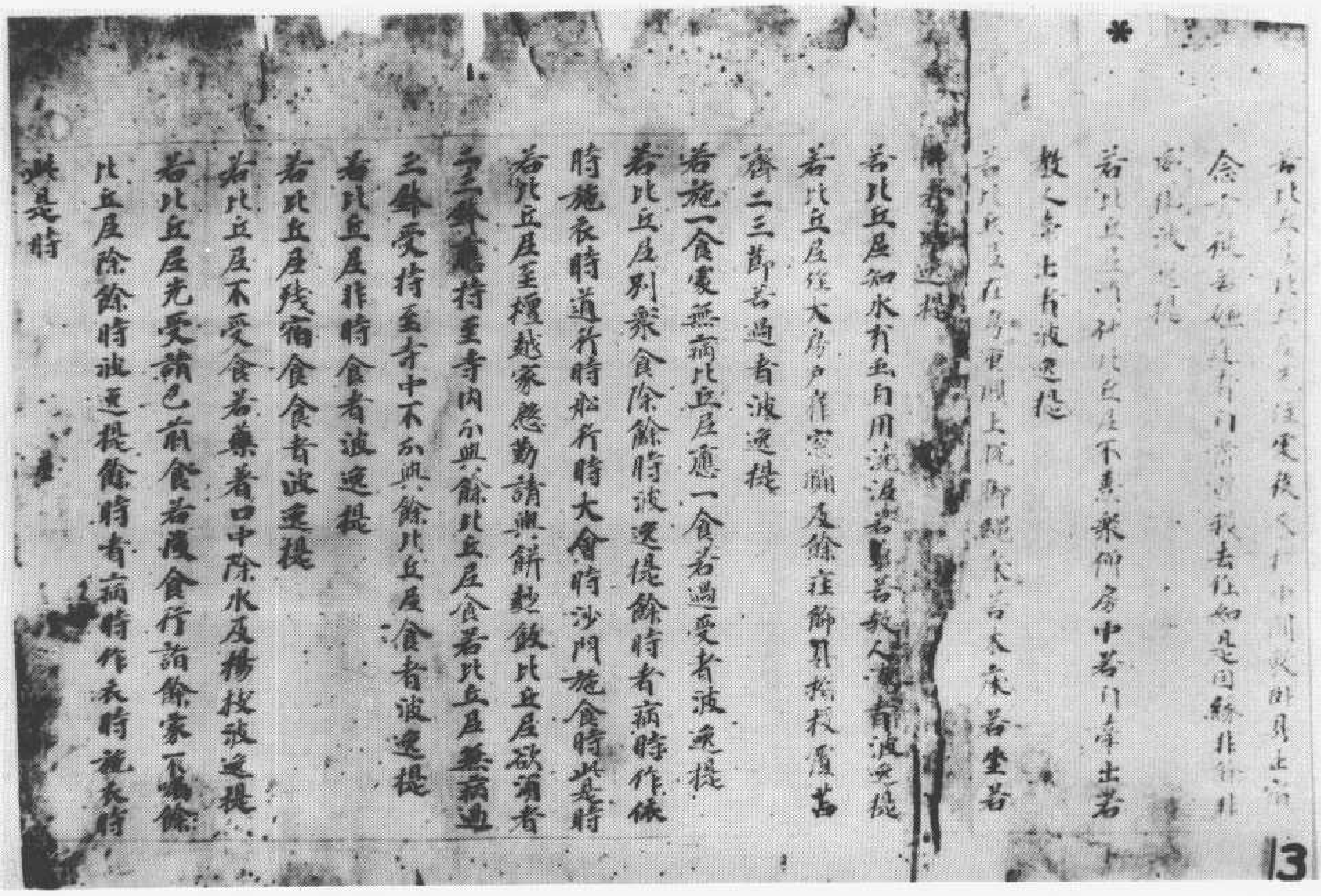
若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

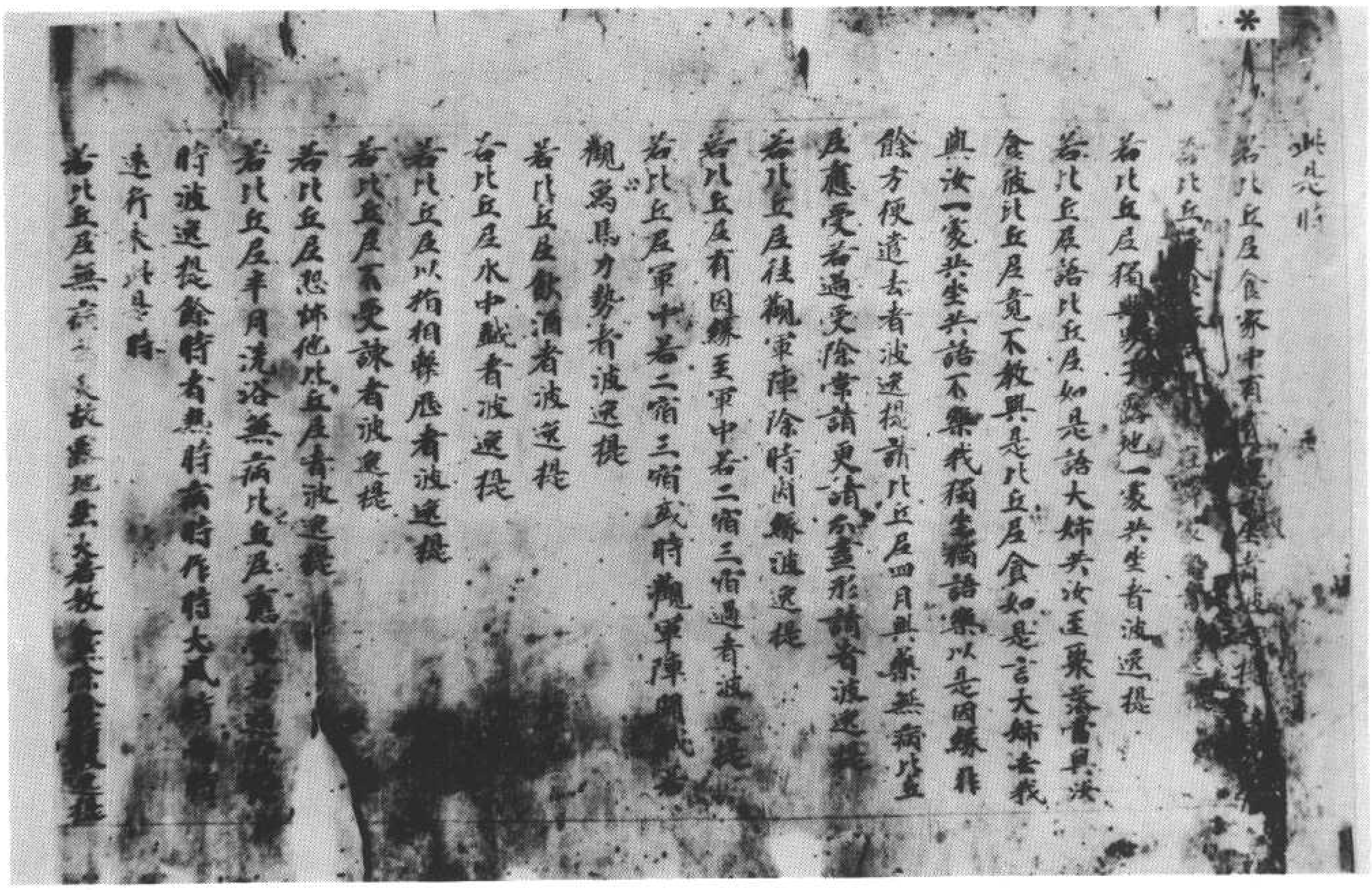
若比丘尼兩舌語者波逸提



若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大人說除僧羯磨
波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我見是我知
是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼村者波逸提
[illegible]尼妄作異語惱他者波逸提
[illegible]嫌罵者波逸提
若比[illegible]床若木床若[illegible]
敷若[illegible]不自舉[illegible]
若比丘尼於僧房中取僧臥[illegible]若[illegible]中
若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非
威儀波逸提

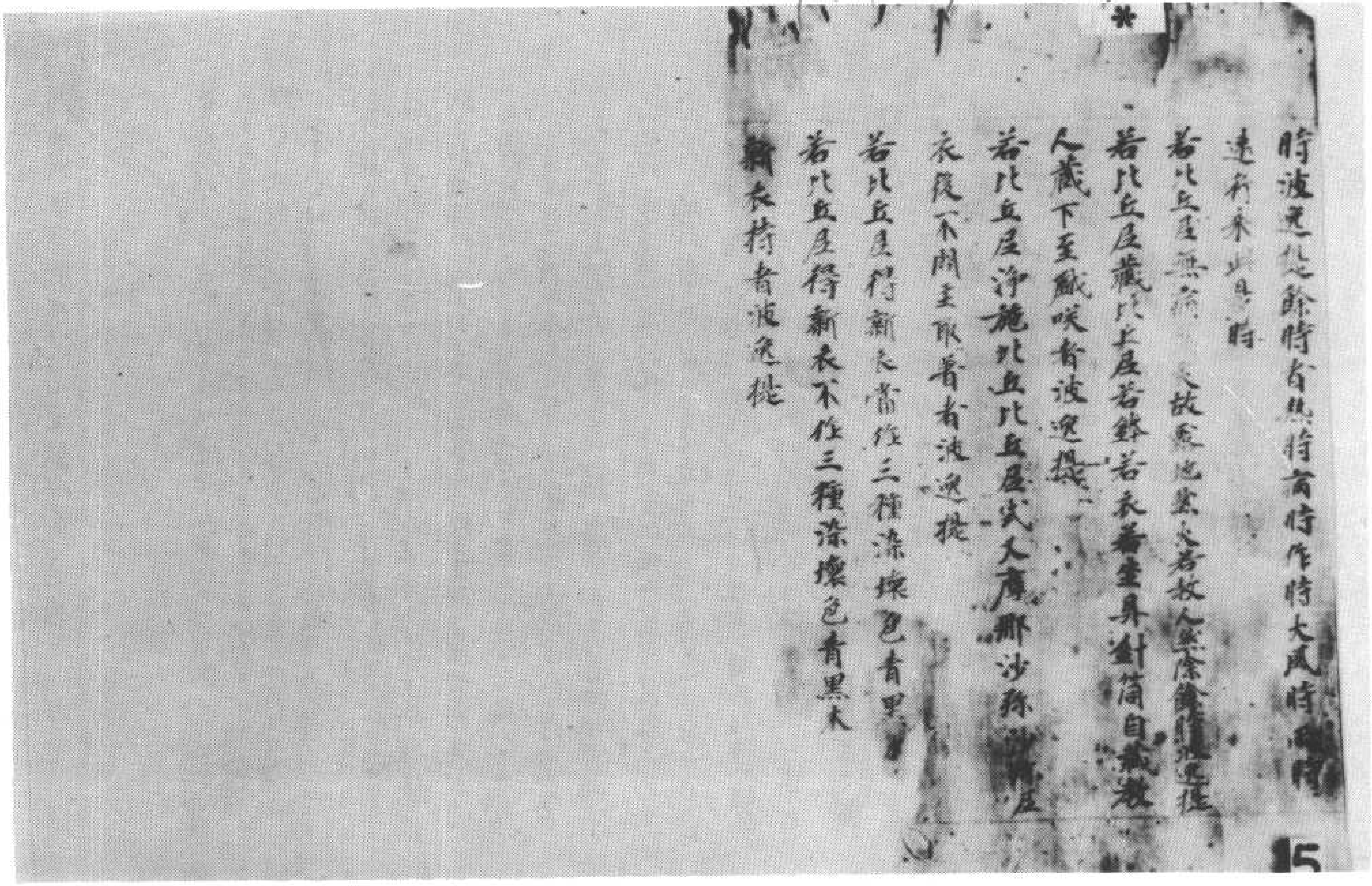


若比[illegible]住處後[illegible]中間敷臥具止宿
念[illegible]彼若嫌迮者[illegible]我去作如是因緣非餘非
威儀波逸提
若比丘尼[illegible]比丘尼不喜眾僧房中若牽出若
教人牽出者波逸提
若比丘尼在房重閣上脫腳繩床若木床若坐若
[illegible]逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫
齊二三節若過者波逸提
若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者
二三鉢應持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過
三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已前食若後食行詣餘家不囑餘
比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時
此是時

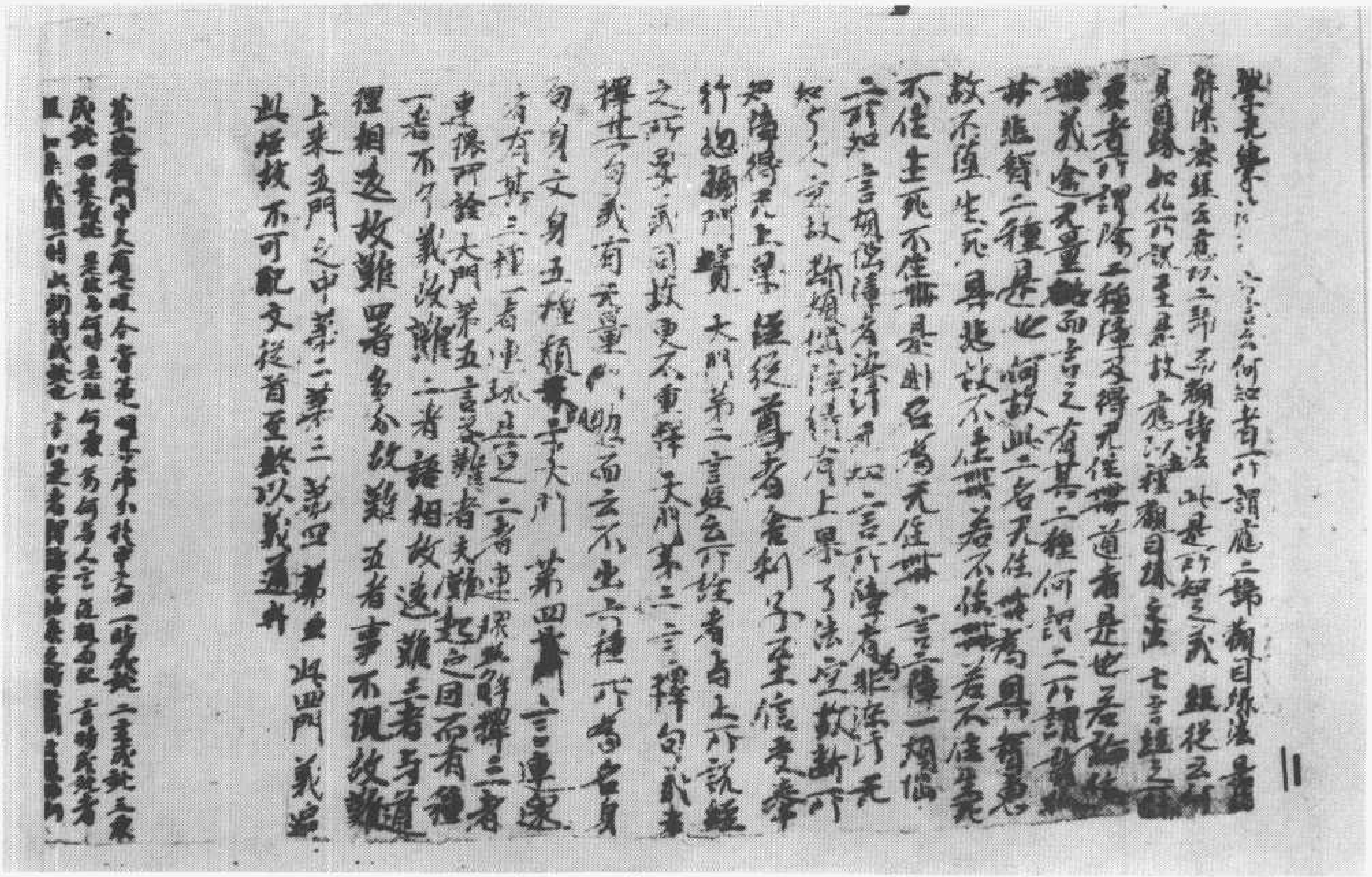


此是時
若比丘尼食家中有[illegible]
若比丘尼[illegible]
若比丘尼獨[illegible]露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姉共汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姉去我
與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非
餘方便遣去者波逸提 若比丘尼四月與藥無病比丘
尼應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若
觀爲馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應[illegible]若過者除餘
時波逸提餘時者熱時病時作時大風時[illegible]
遠行來此是時
若比丘尼無病為炙故露地然火若教[illegible]波逸提

W→T1431, 22/1035C13



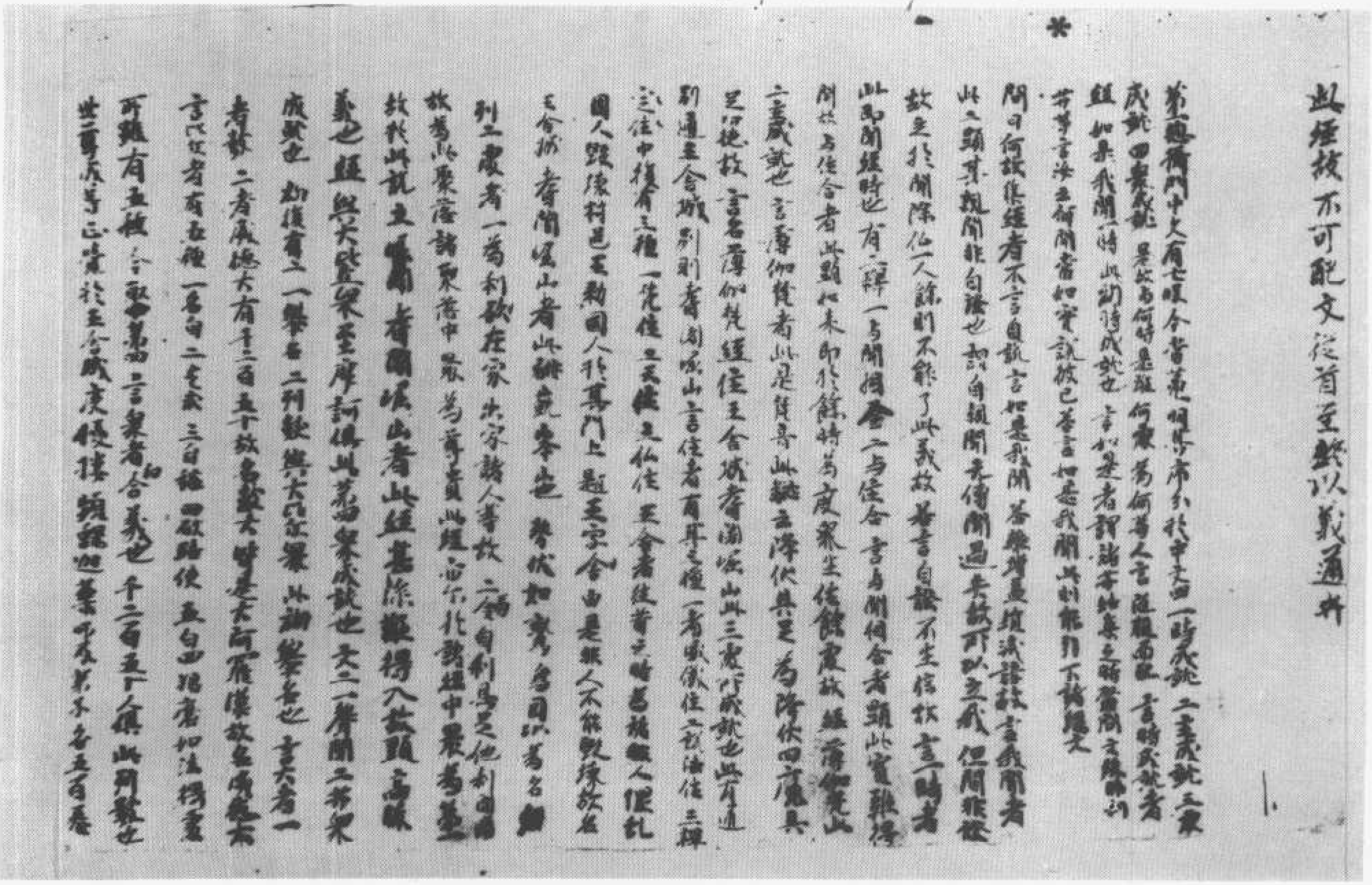
時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時
遠行來此是時
若比丘尼無病　為炙故露地然火若教人然除[illegible]波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教
人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑
若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木
蘭衣持者波逸提

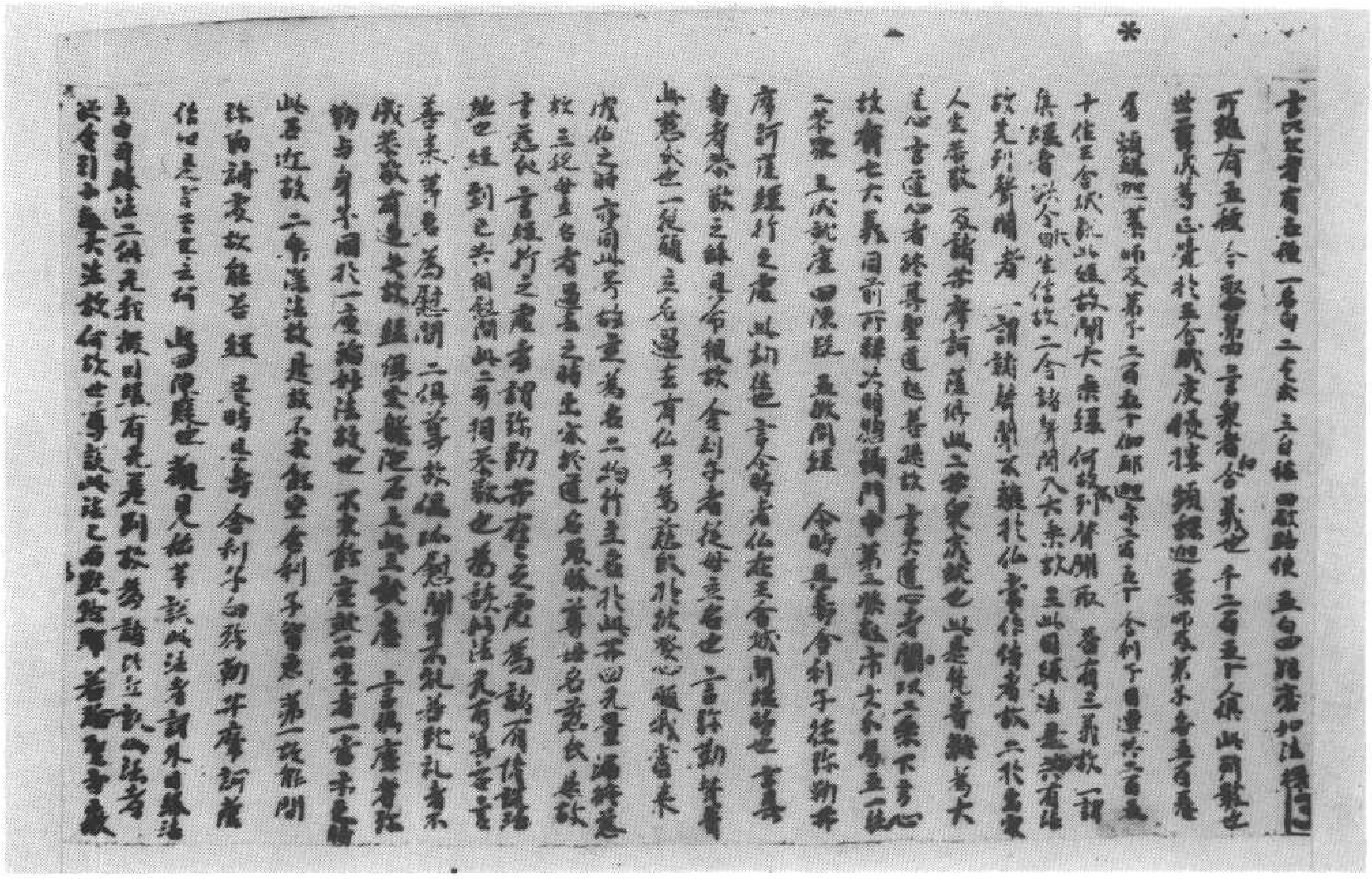


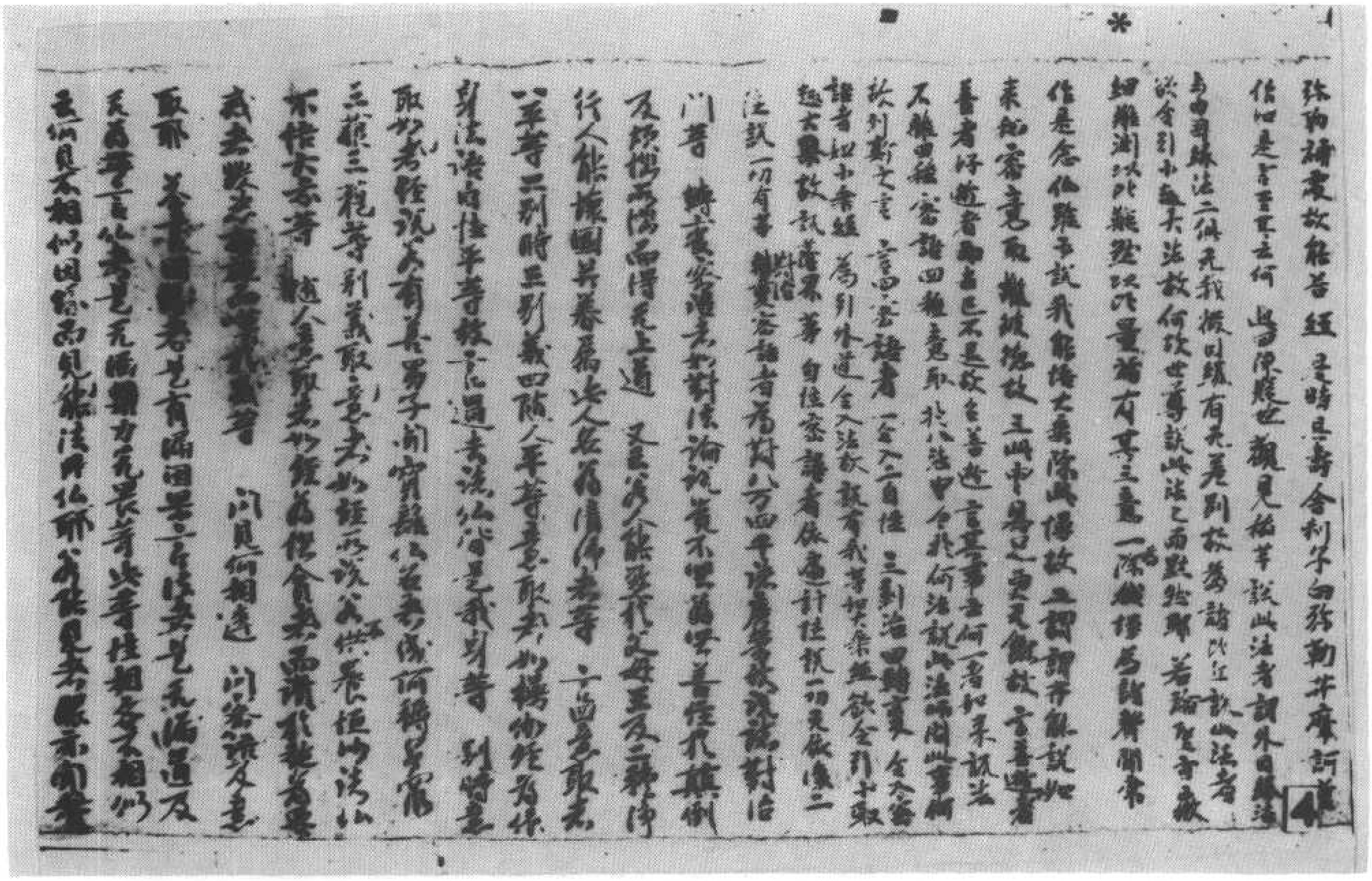
隨聽疏

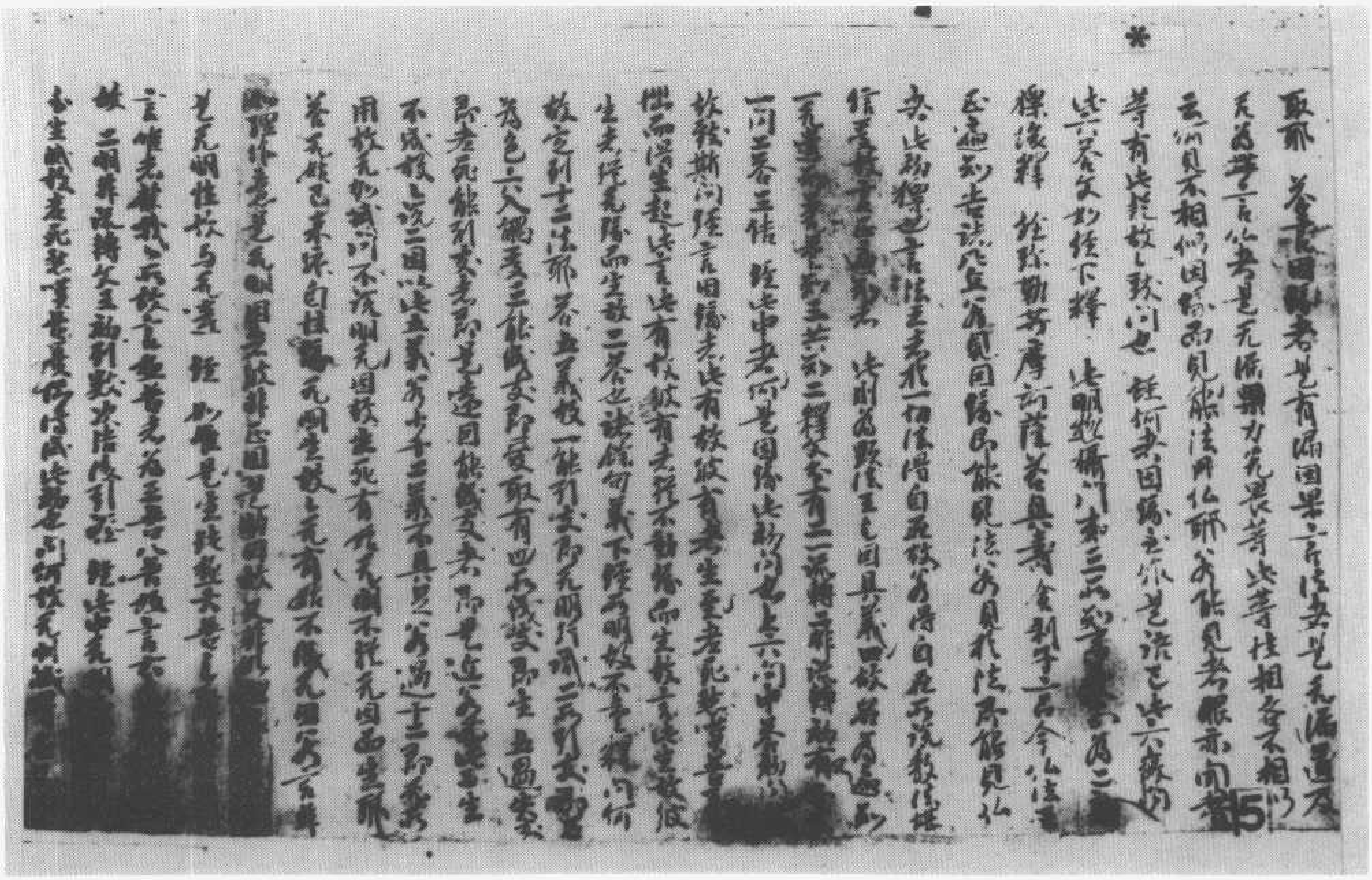
斯一四七五號　大乘稻芊經疏（擬）

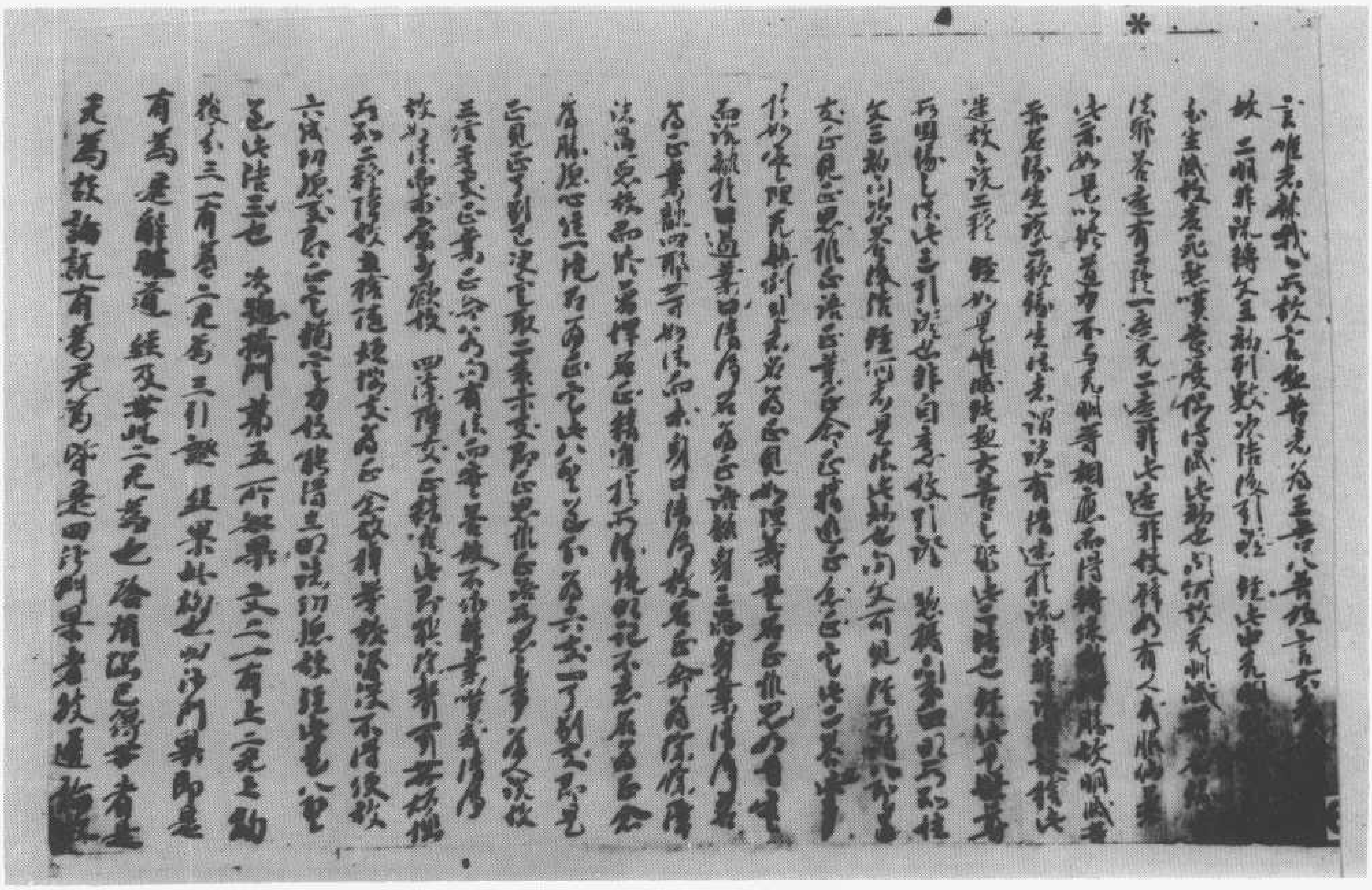
S-T2782 81/546C5

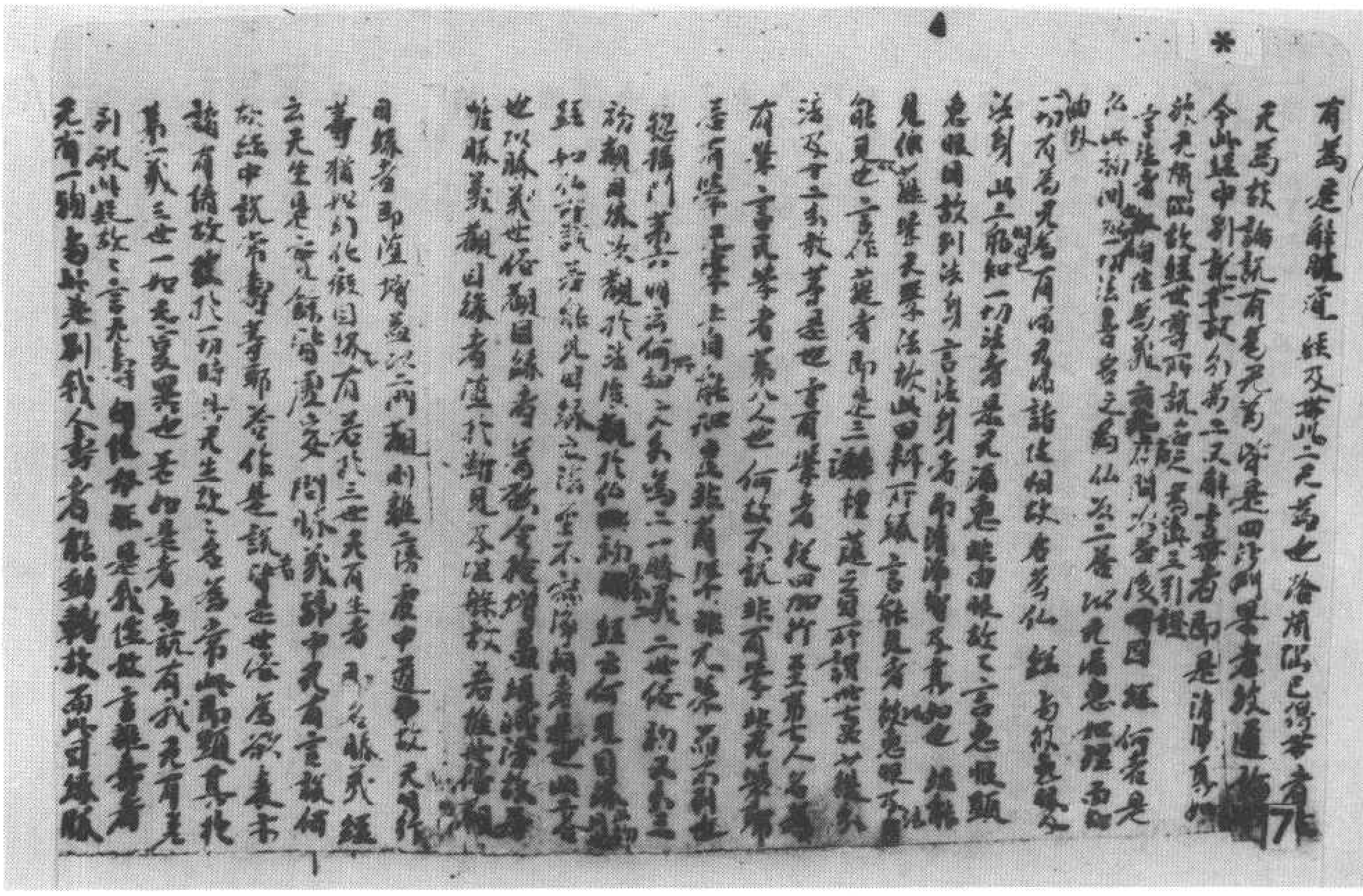


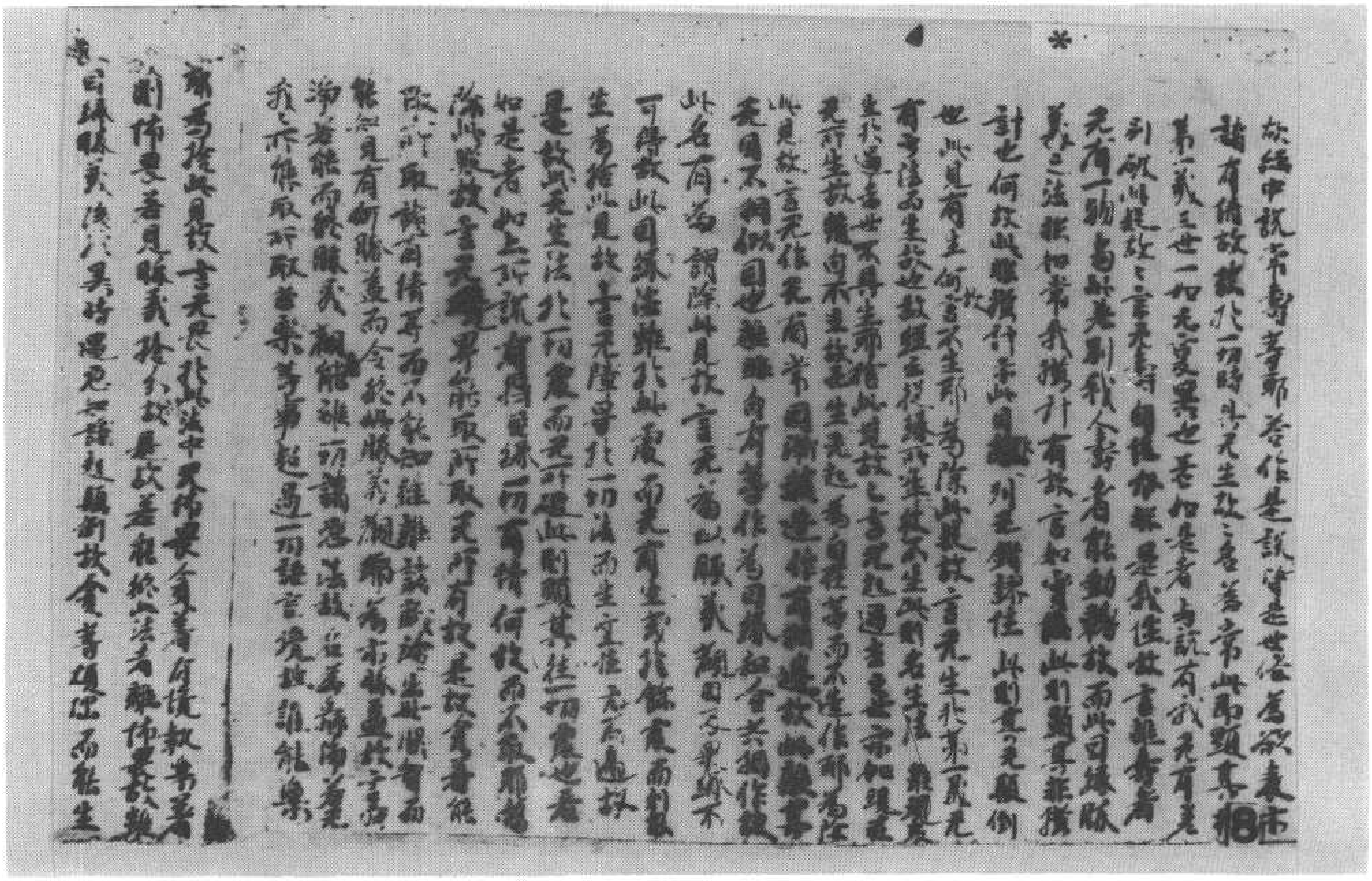


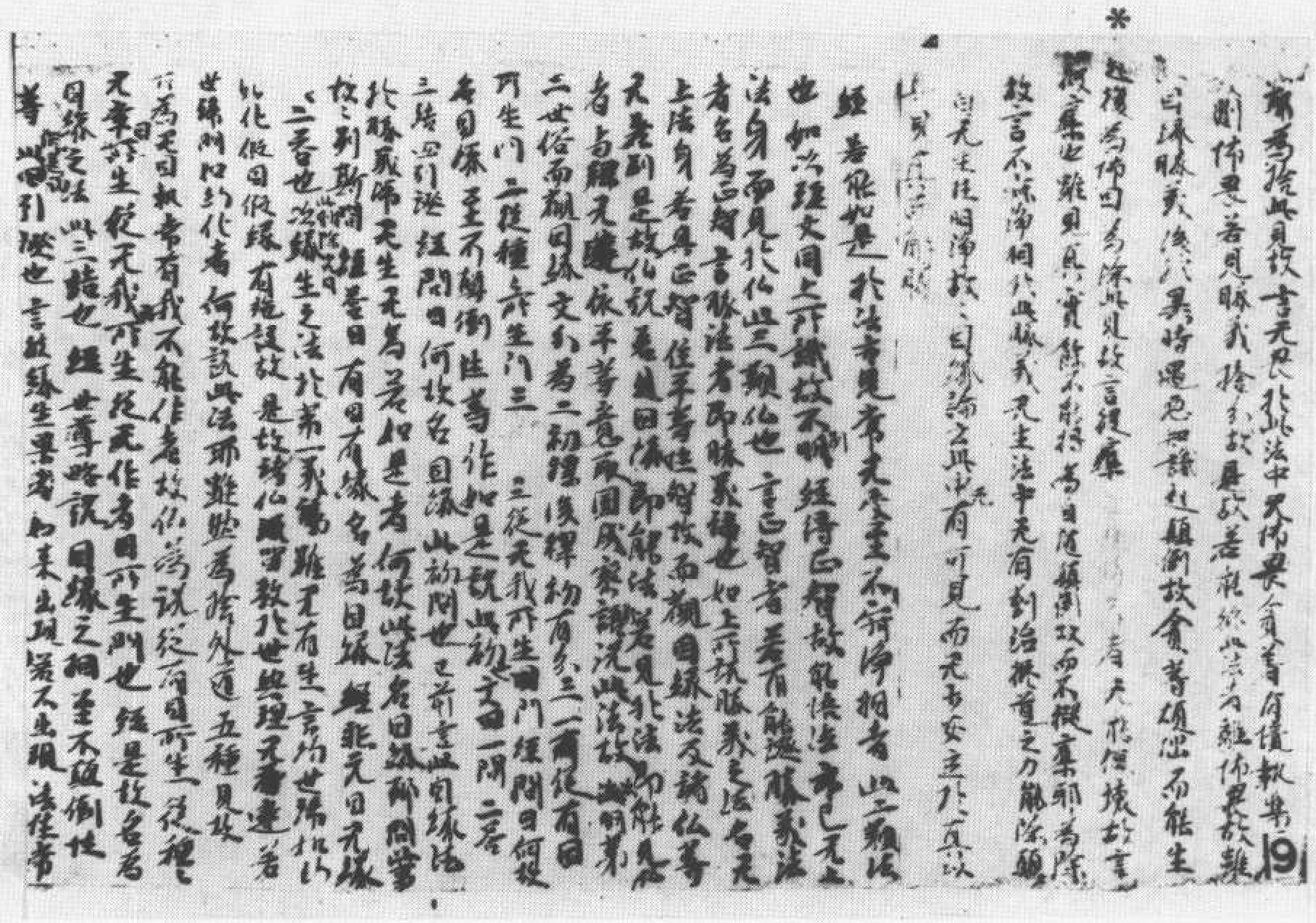


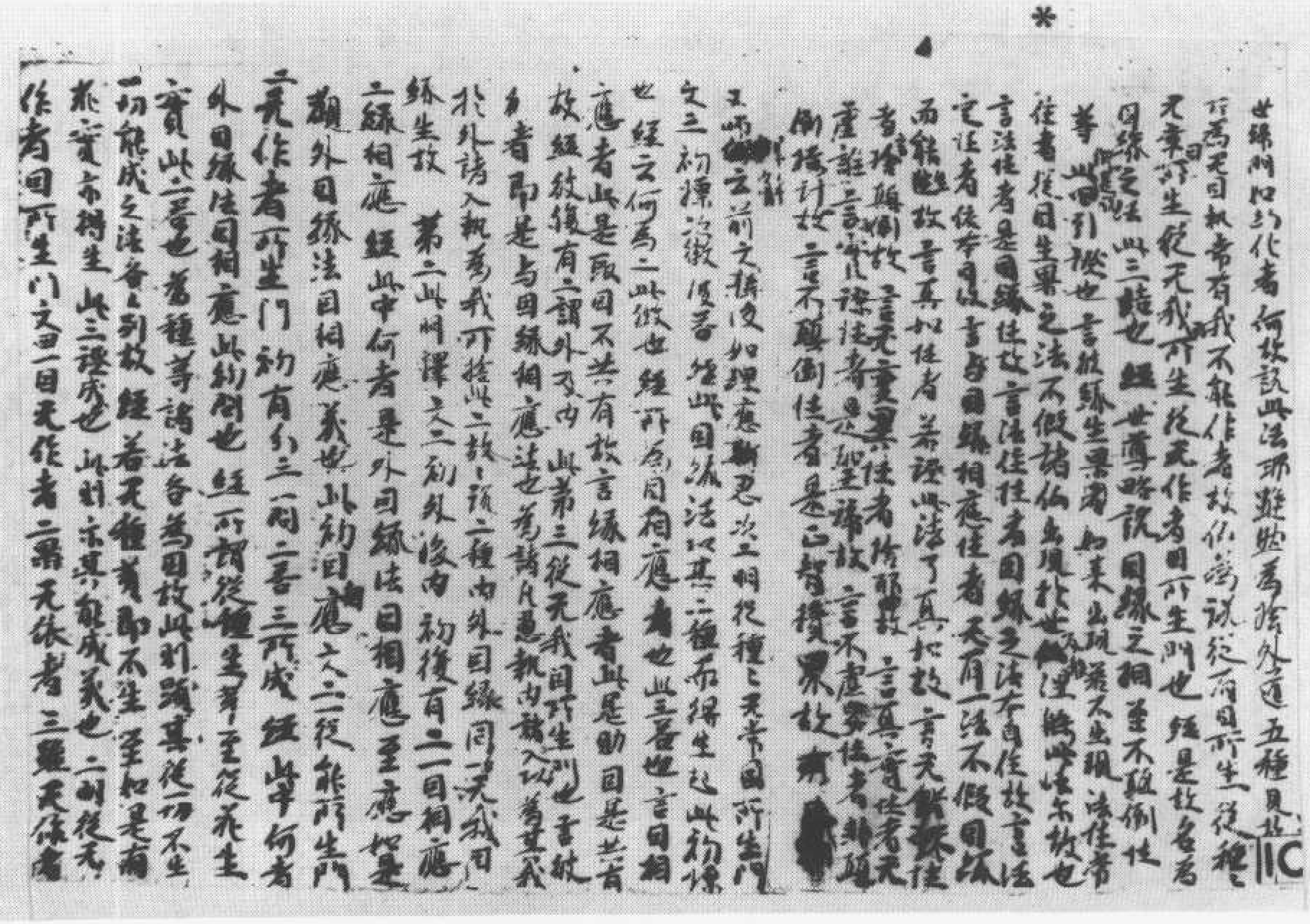


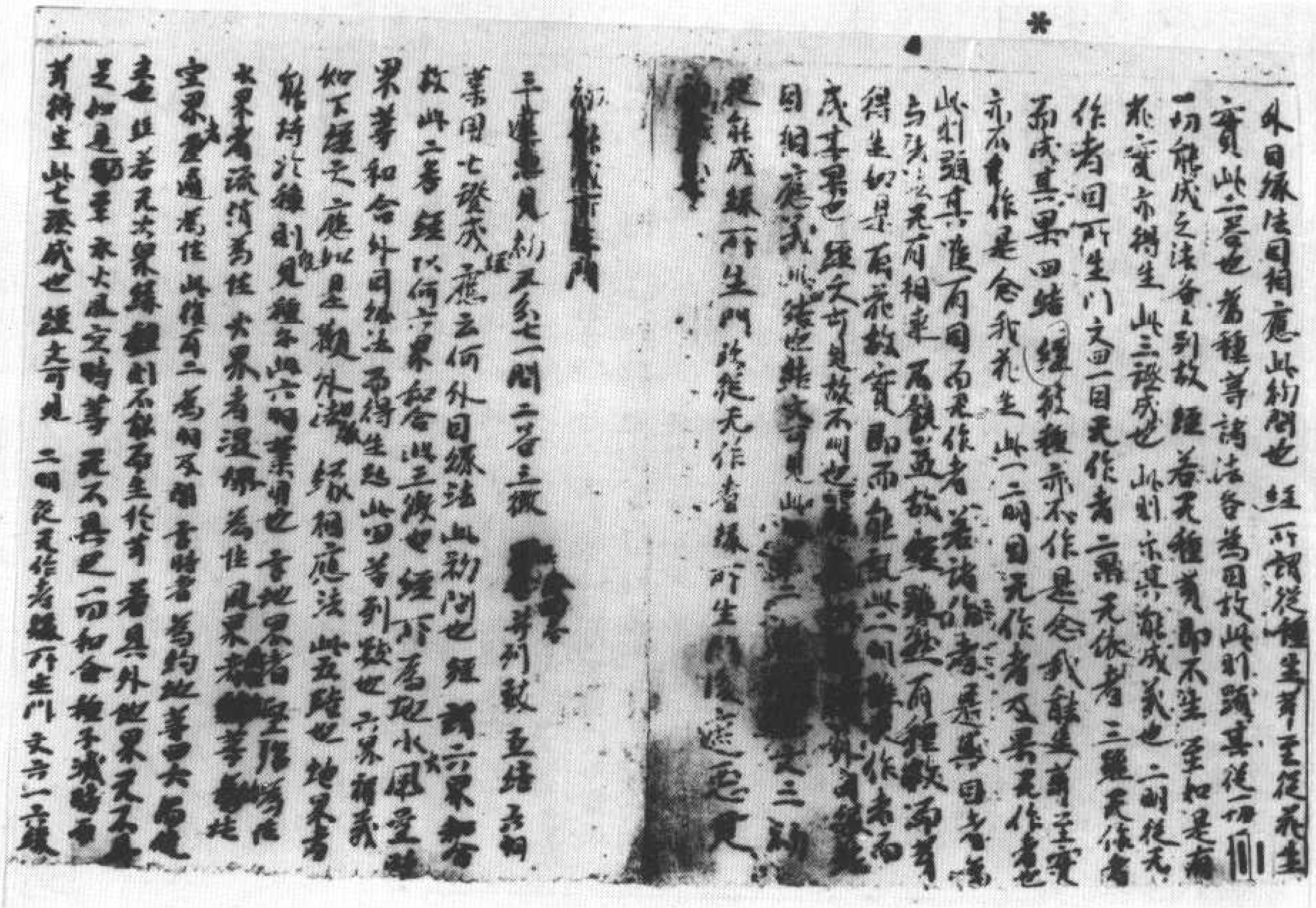


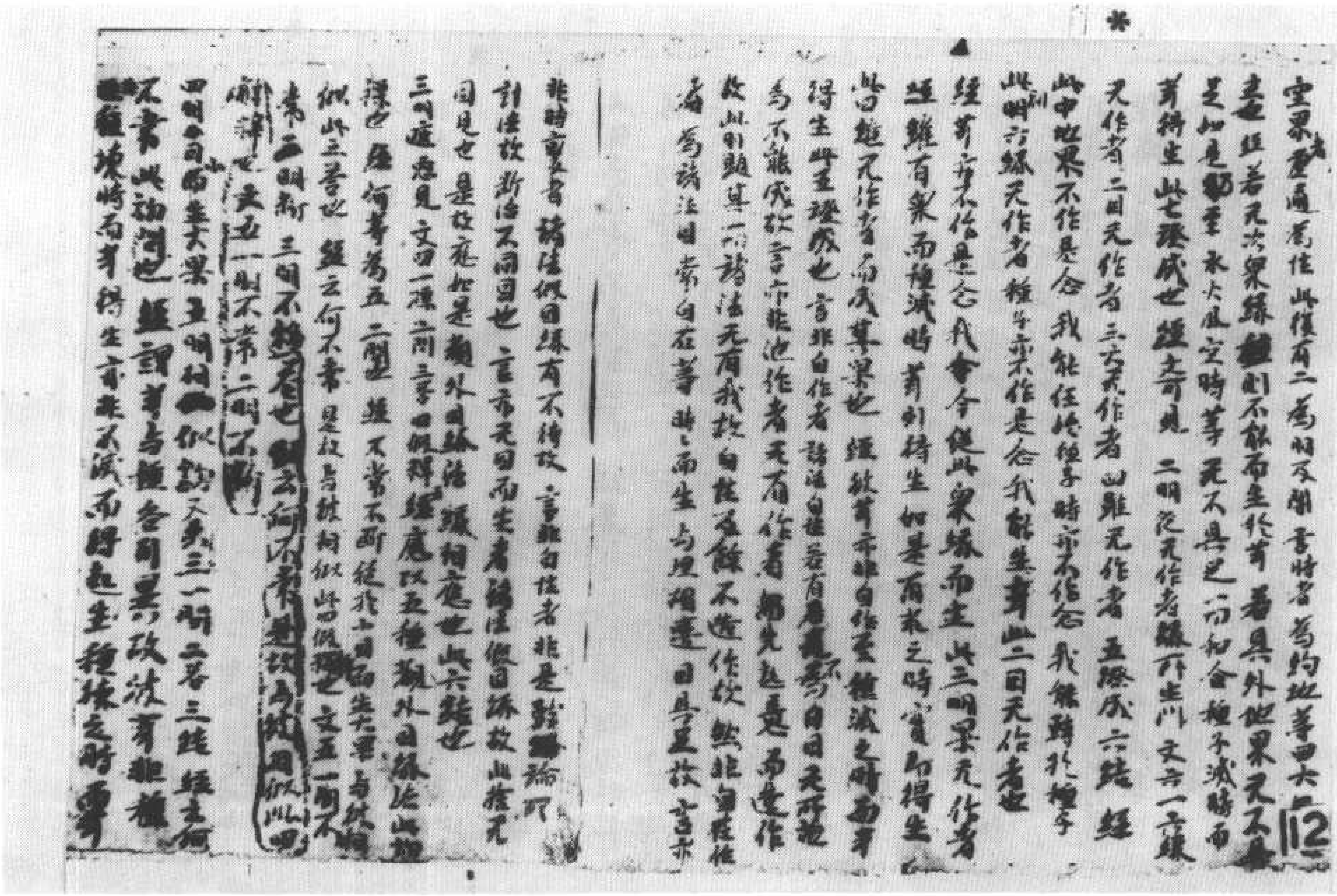


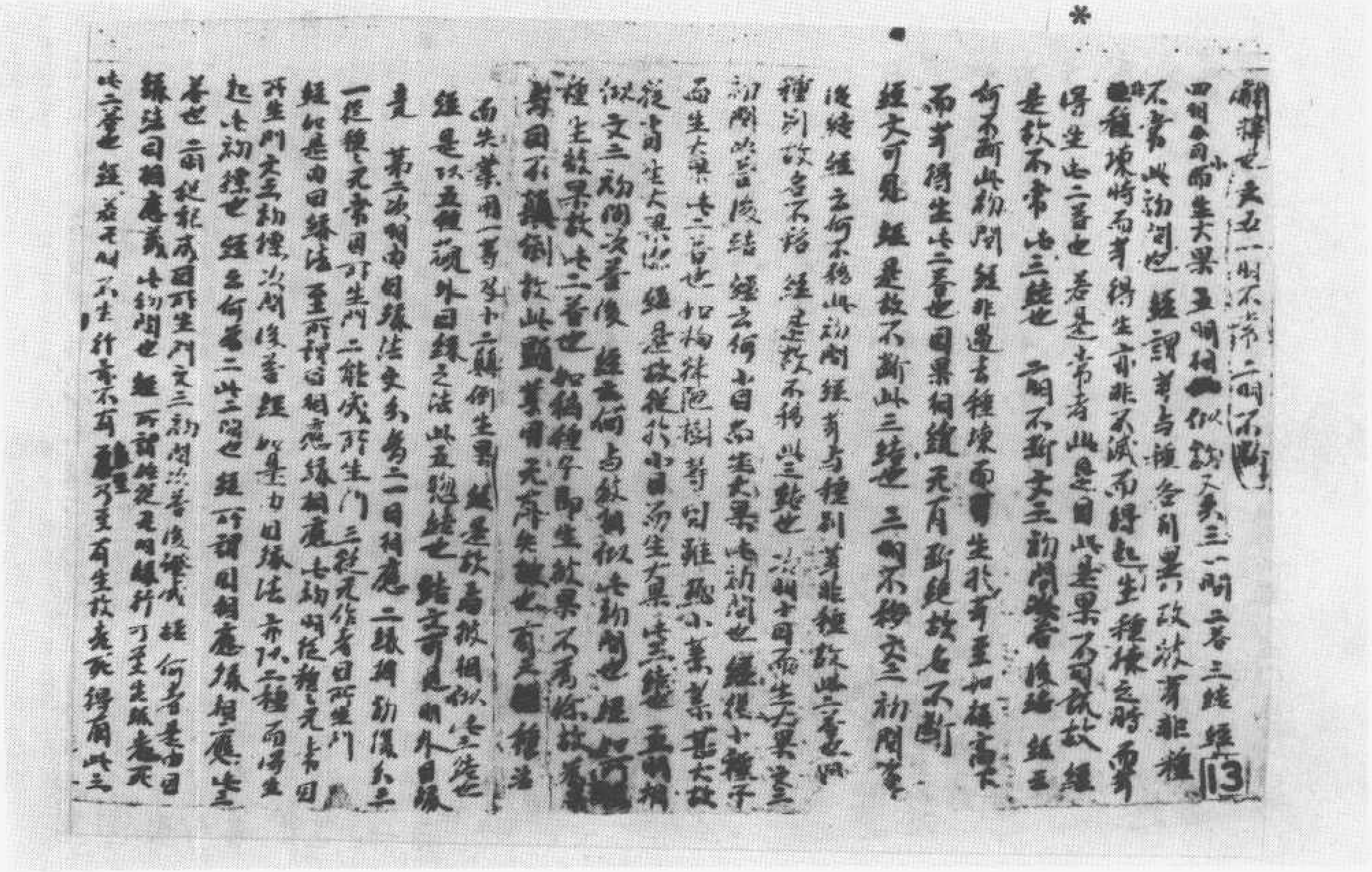


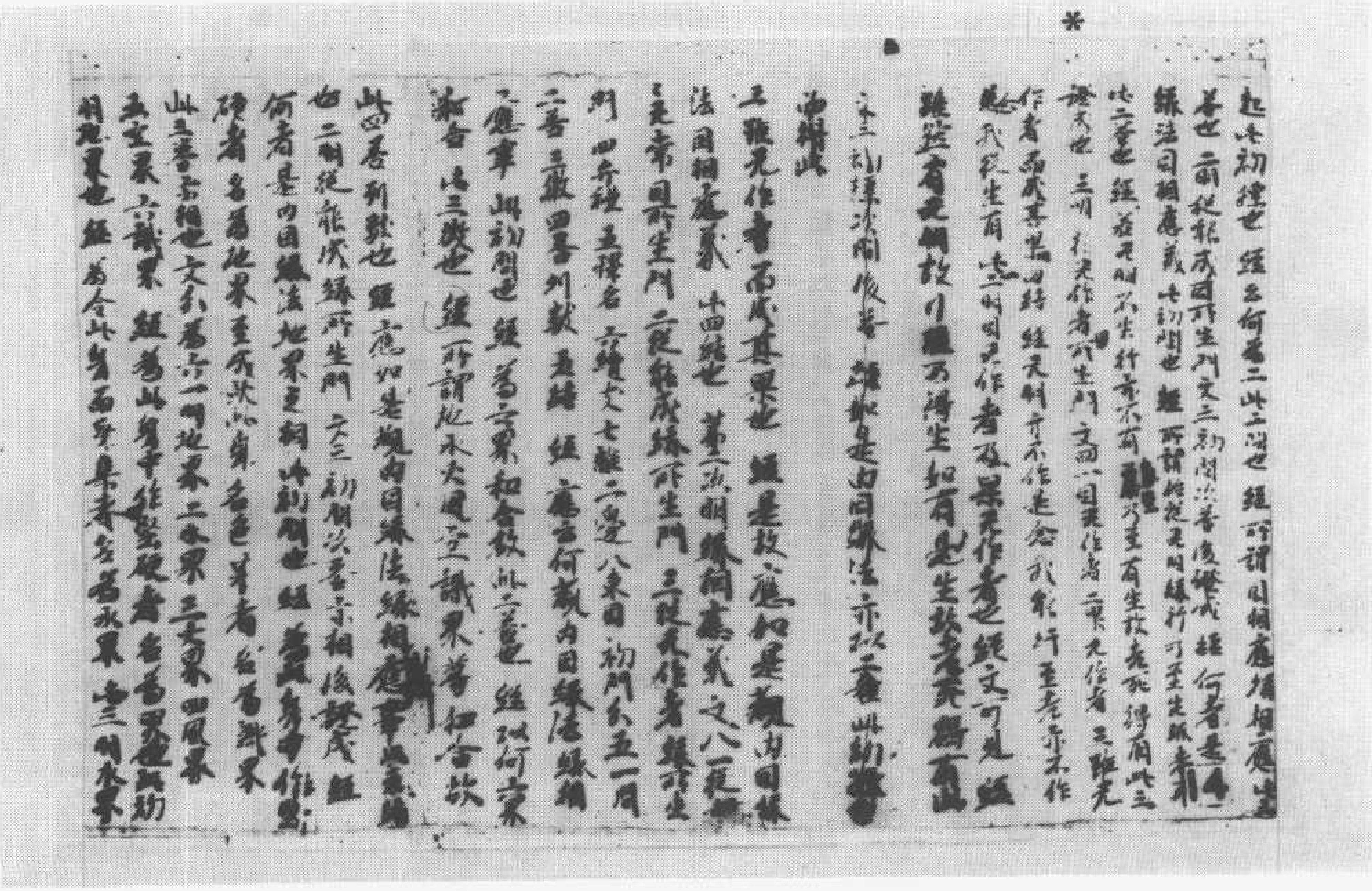


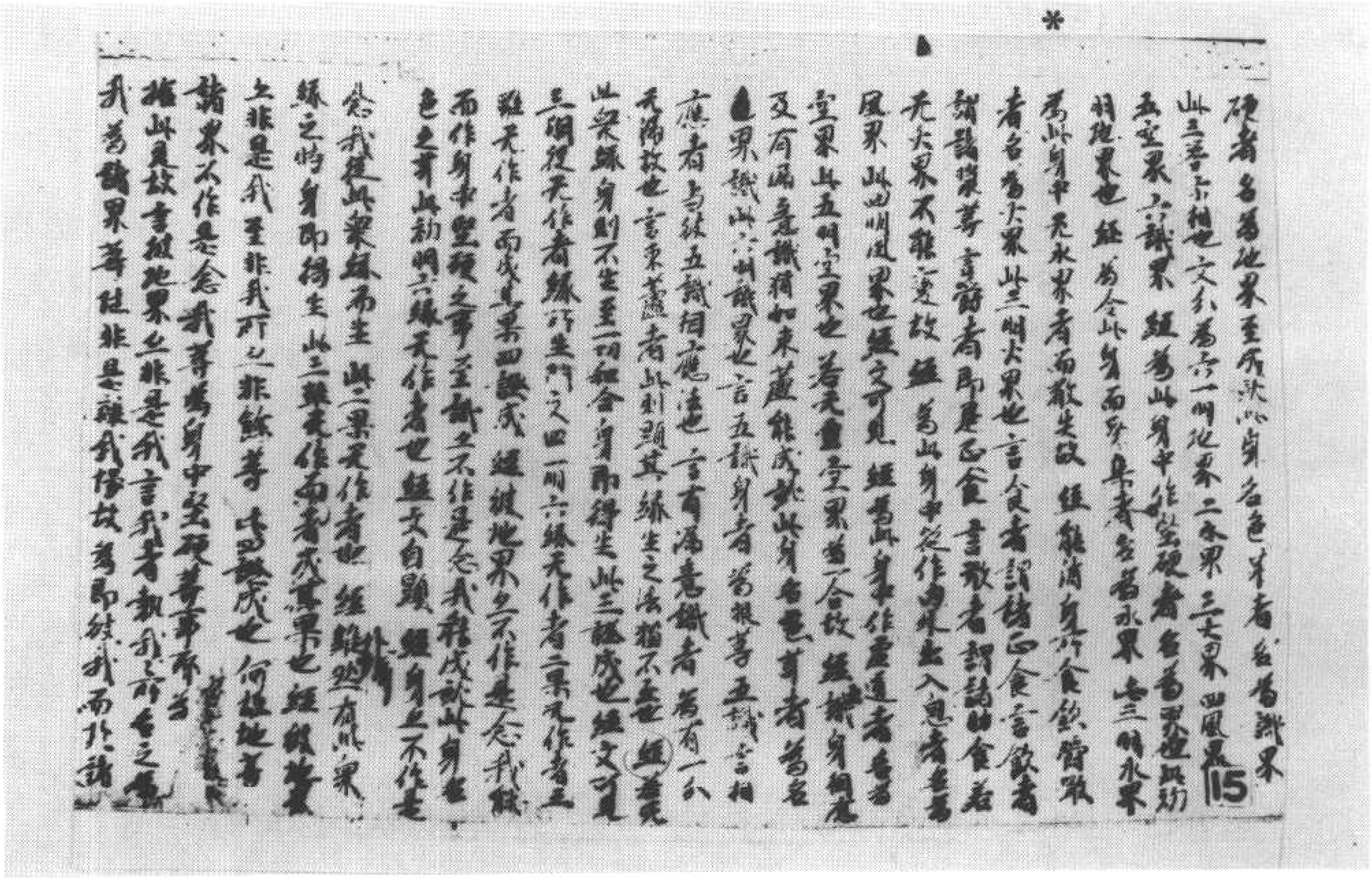












15

硬者名爲地界至所狀心身名色芽者名爲識界

此三等示相也 文分爲六 一明地界 二水界 三火界 四風界

五空界 六識界 經 爲此身中作堅硬者名爲界地以劫

相地界也 經 爲令此身而聚集者名爲水界 今三明水界

爲此身中无水界者而散失故 經 能消身所食飲嚼噉

者名爲火界 此三明火界也 言食者 謂諸正食 言飲者

謂諸漿等 言嚼者 即是正食 言噉者 謂諸助食 若

无火界不能消之故 經 爲此身中作出入息者名爲

風界 此四明風界也 經文可見 經 爲此身中作虛通者名爲

空界 此五明空界也 若无虛空界 當不容故 經 識身相

應及有漏意識猶如束蘆能成就此身名色芽者名爲

識界 此六明識界也 言五識身者 謂眼等五識 言相

應者 與五識同俱之應法也 言有漏意識者 爲有一分

无漏故也 言束蘆者 此約顯其緣生之法猶不孤也 經 若无

此衆緣身則不生 至一切和合身即得生 此三總成也 經文可見

三明從无作者緣行生門 文之四 一明六緣无作者 二果无作者 三

雖无作者而成其果 四總成 經 彼地界亦不作是念我能

而作身中堅硬之事 至識亦不作是念我能成就此身名

色之芽 此初明六緣无作者也 經文自顯 經 身亦不作是

念我從此衆緣而生 此二果无作者也 經 雖然有此衆

緣之時身即得生 此三雖无作而有成其果也 經 然地等

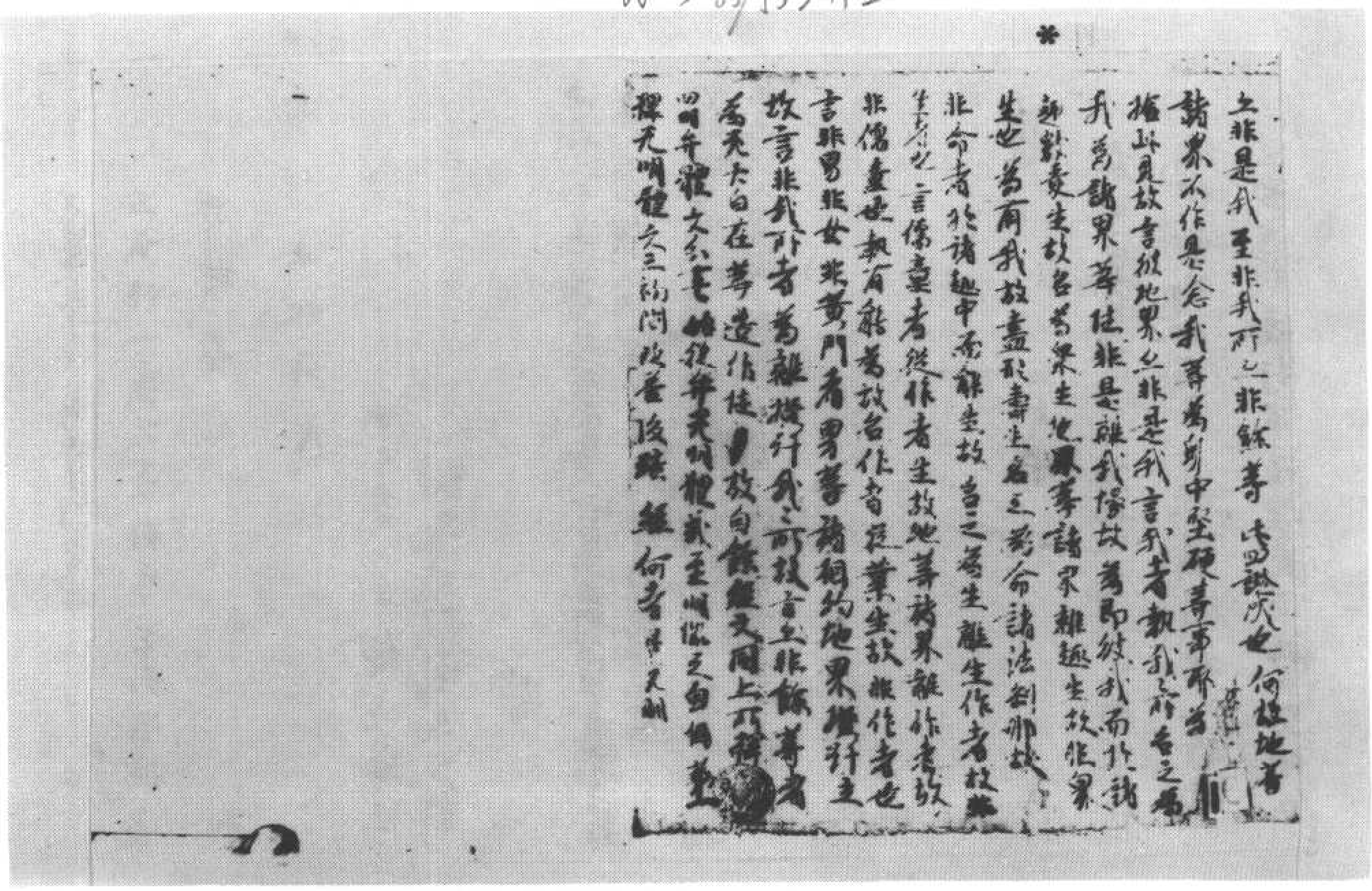
亦非是我 至非我所 亦非餘等 此四總成也 何故地等

諸界不作是念 我等爲身中堅硬等事耶 答

推此見故 言彼地界亦非是我 言我者 執我之所會之處

我爲識界等 經 非是離我得故 爲即然我而於諸

W → 85/153 A 2



亦非是我 至非我所 亦非餘等 此四總成也 何故地等

諸界不作是念 我等爲身中堅硬等事耶 答

推此見故 言彼地界亦非是我 言我者 執我之所會之處

我爲識界等 經 非是離我得故 爲即然我而於諸

數數受生故 名爲衆生 地界等 諸衆雖趣生故 非衆

生也 爲有我故 盡取壽生名之爲命 諸法刹那故

非命者 於諸趣中而解生故 名之爲生 離生作者故非

生者也 言儒童者 從作者生故 地等諸界離作者故

非儒童也 執有能爲故名作者 從業生故 非作者也

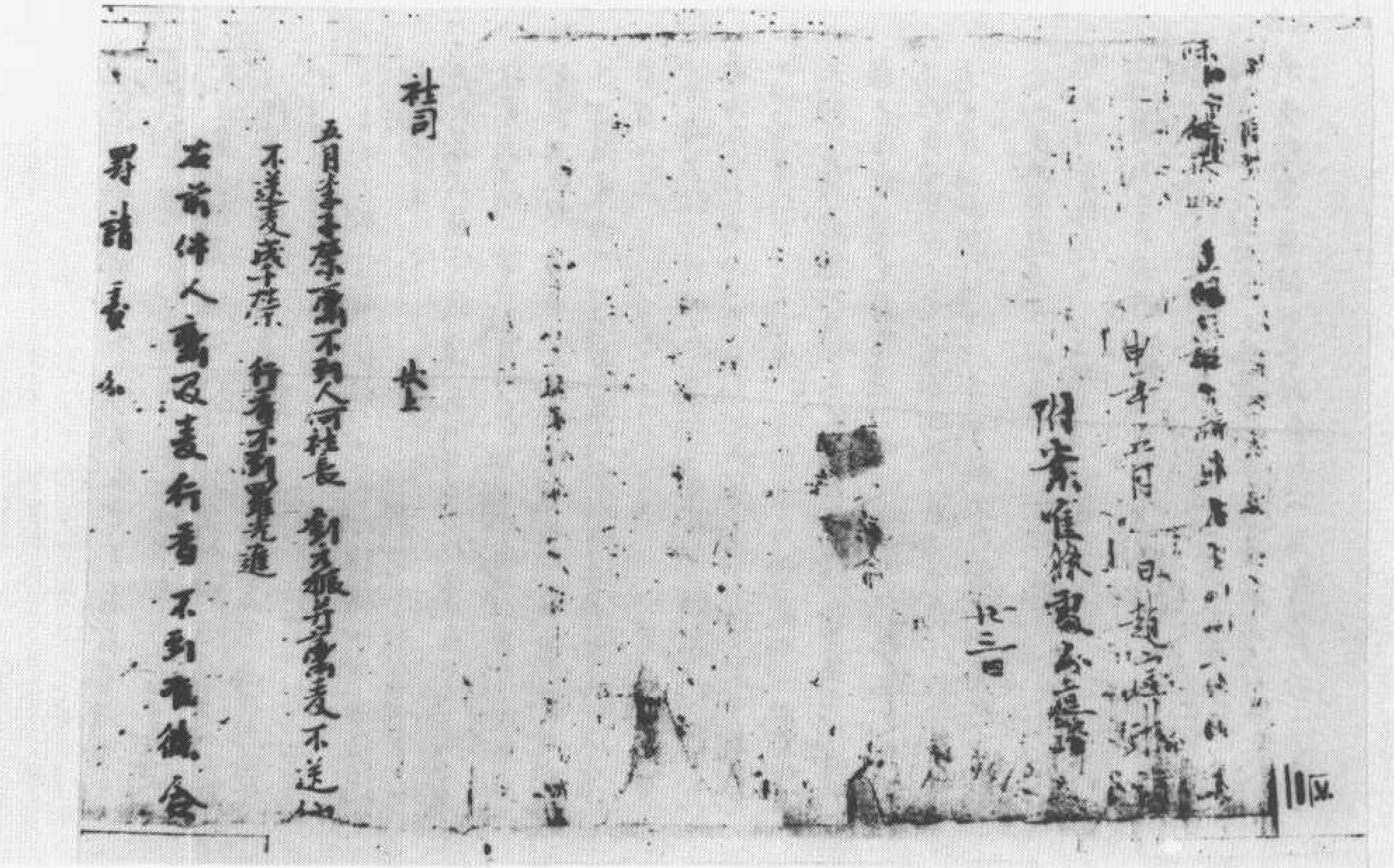
言非男非女非黃門者 男等諸相約地界獨行立

故言非我所者 爲離獨行我之所故 言亦非餘等者

爲天大自在等造作從自故 自餘經文同上可釋

四明无體 文分爲二 初釋无明體 二至明從之自增益

釋无明體 文三 初問 次答 後解 經 何者是无明


申年五月　日趙庭琳牒

附案准條處分　庭□

廿三日

社司　狀上

五月廿三日當齋不到人何社長　劉元振　許□齋麥不送人

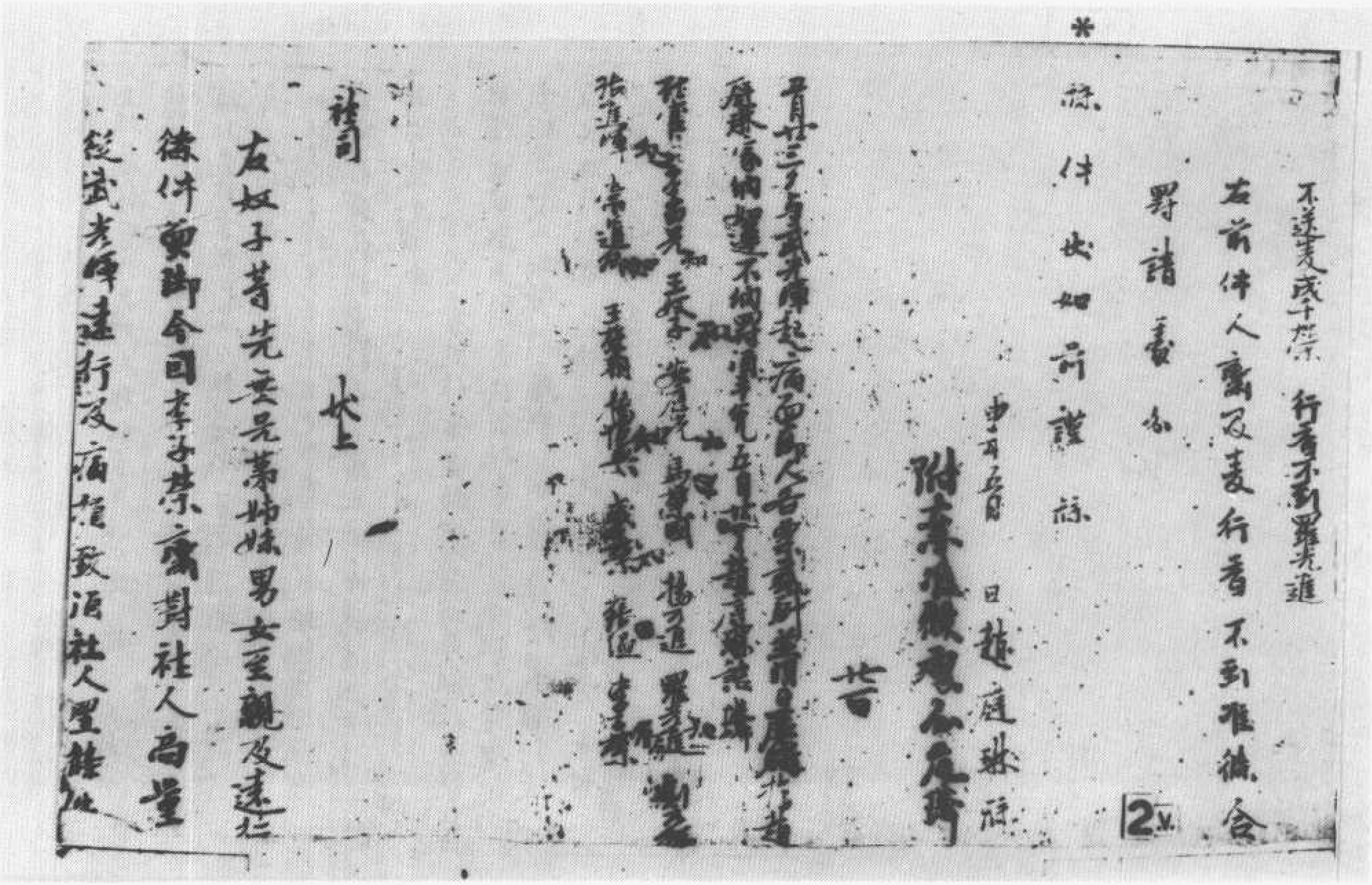
不送麥戒子孫　行香不到羅光進

右前件人齋及麥行香不到准條合

罰請處分

斯一四七五號背面　申年五月趙庭琳牒▲

斯一四七五號背面　申年五月社人王奴子等狀上▼


不送麥戒子孫　行香不到羅光進

右前件人齋及麥行香不到准條合

罰請處分

牒件狀如前謹牒

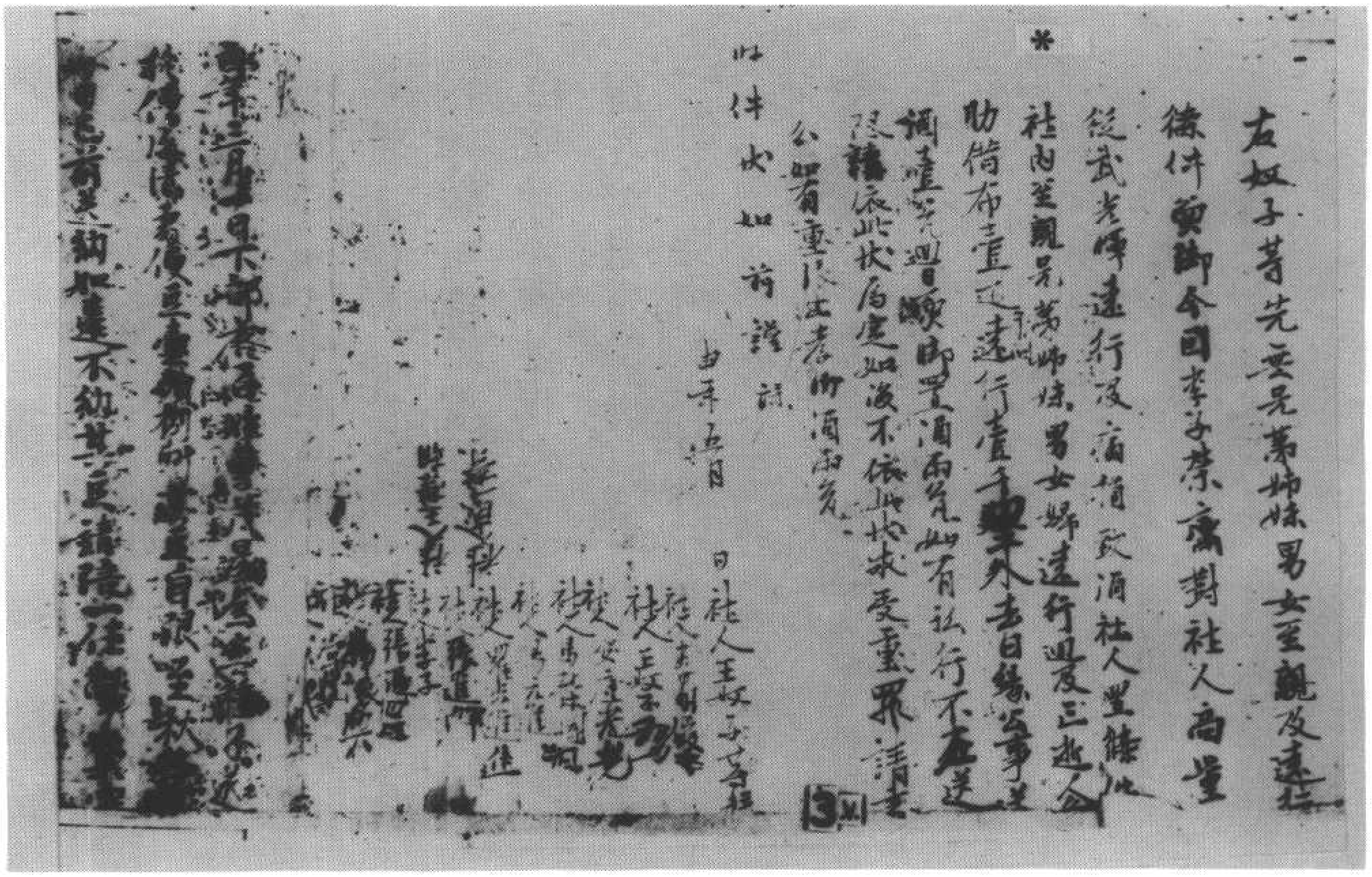
申年五月　日趙庭琳牒

附案准條處分　庭□

廿三日

社司　狀上

右奴子等先無兄弟姊妹男女至親及遠亡



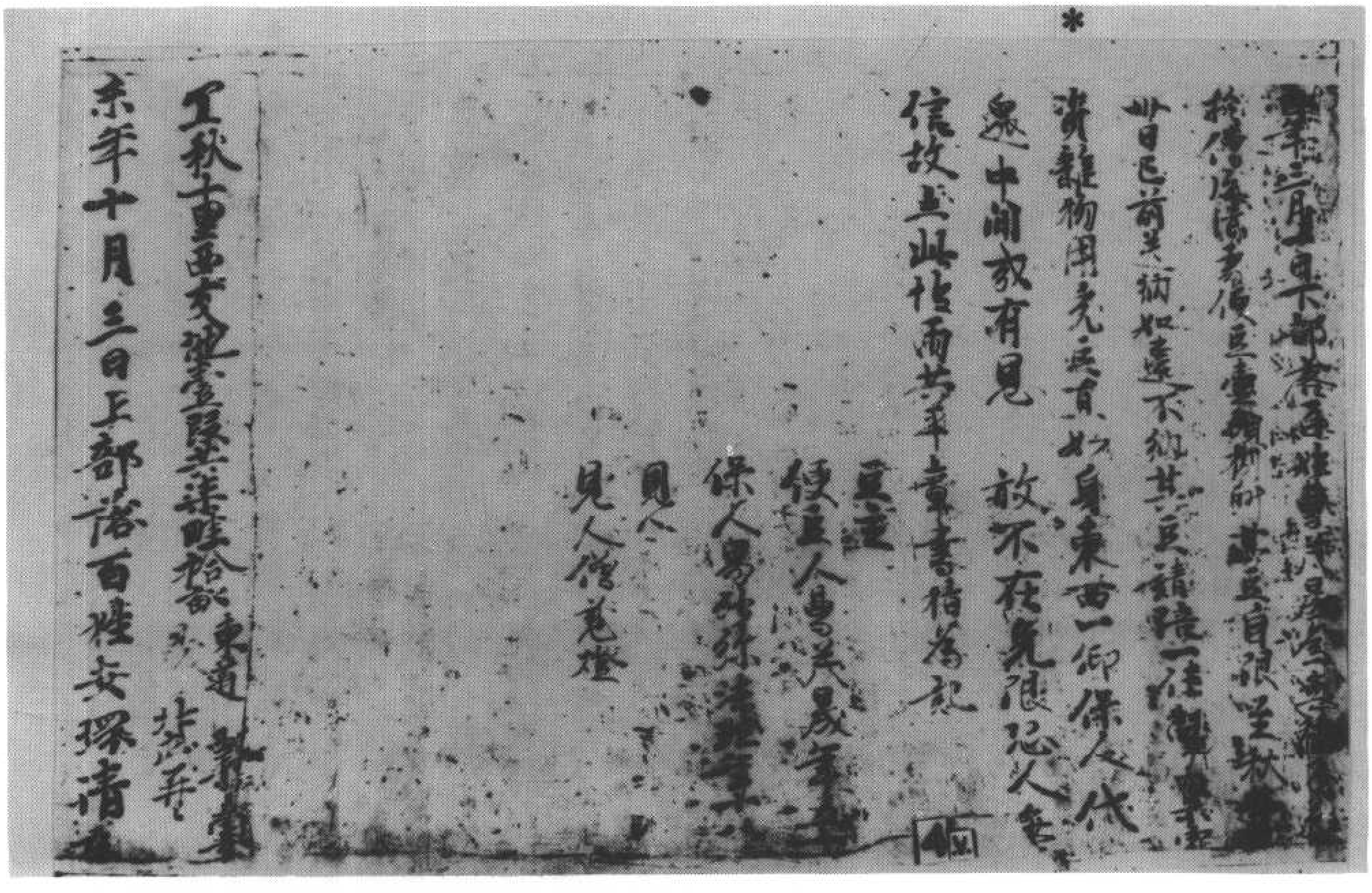
右奴子等先亡兄弟姊妹男女至親及遠行
條件貧鄉今因李子榮齊對社人商量
從武光暉遠行後痛借酹酒社人豐儉 [illegible]
社內至親兄弟姊妹男女婦遠行迴及亡逝人合
助借布壹匹遠行壹千 [illegible] 去日緣公事並
酒壹瓮迴日酹酒壹瓮兩家如有私行不在送
限請依此狀為定如後不依此狀求受重罰請
公署重以為後憑酒兩瓮
此件火如前謹詞
酉年五月　日社人王奴子等牒

社人 [illegible]
社人王奴子
社人 [illegible]
社人 [illegible]
社人 [illegible]
社人 [illegible]
社人 [illegible]

酉年三月一日下部落百姓曹茂晟為無種子今
於僧海清處便豆壹碩捌斗其豆自限至秋八月
卅日已前送納如違不納其豆請陪一任掣奪家

▲斯一四七五號背面　酉年三月曹茂晟便豆種契

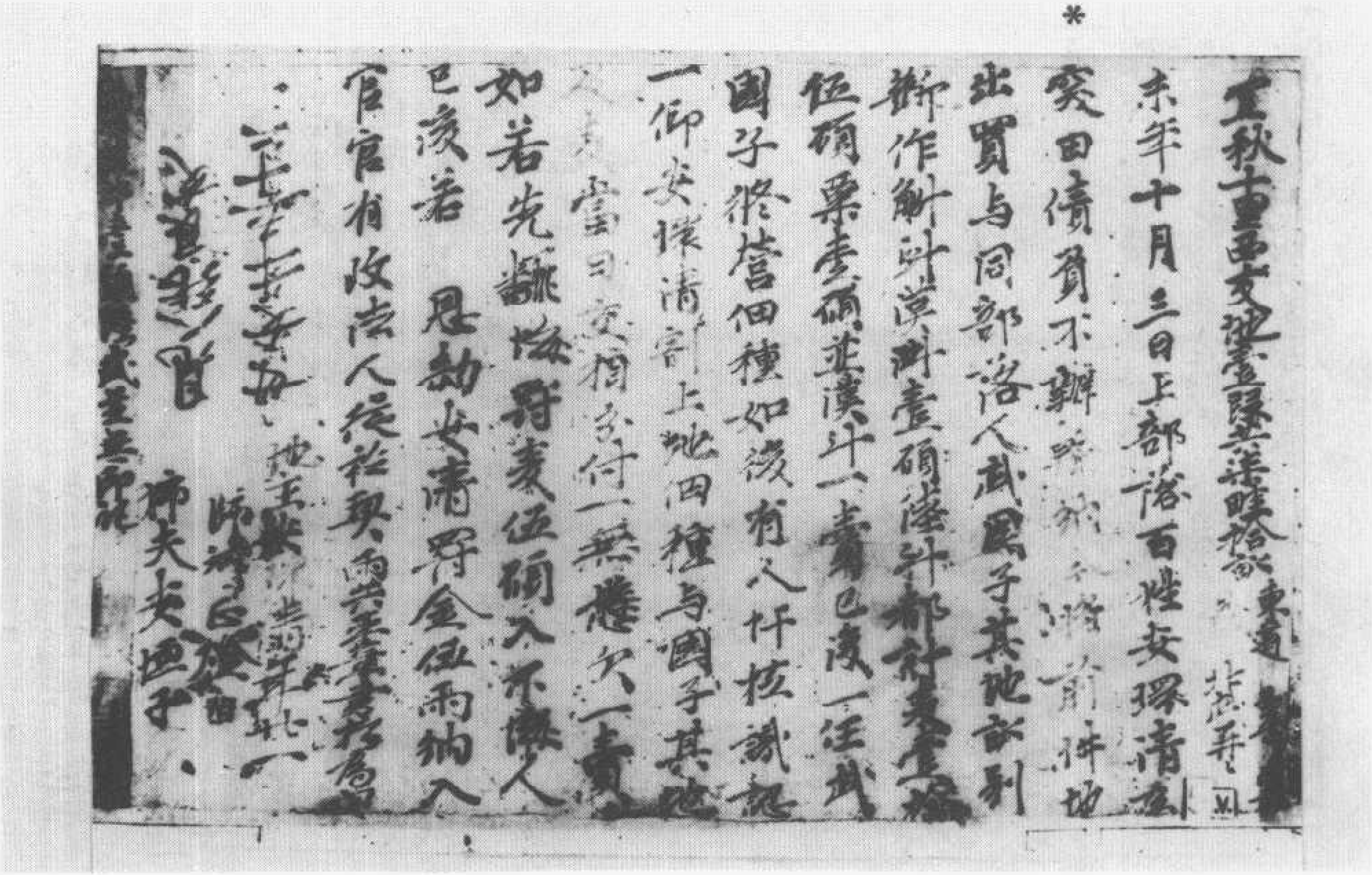
▼斯一四七五號背面　未年十月安環清賣地契



酉年三月一日下部落百姓曹茂晟為無種子今
於僧海清處便豆壹碩捌斗其豆自限至秋八月
卅日已前送納如違不納其豆請陪一任掣奪家
資雜物用充豆直如身東西一仰保人代
還中間或有恩赦不在免限恐人無
信故立此契兩共平章書指為記

豆主
便豆人曹茂晟年五十
保人男沙彌法珍年十八
見人
見人僧慈燈

宜秋十里西支地壹段共柒畦拾畝　東道　西 [illegible]　南索晟　北武再再
未年十月三日上部落百姓安環清



宜秋十里西支渠壹段共柒畦拾畝　東道　北荒

未年十月三日上部落百姓安環清為

突田債負不辦輸納今將前件地

出買与同部落人武國子其地畝別

斷作解斗漢斗壹碩陸斗都計麥壹拾

伍碩粟壹碩並漢斗一賣已後一任武

國子修營佃種如後有人忓恡識認

一仰安環清割上地佃種与國子其地

及價當日交相分付一無懸欠一賣

如若先翻悔罰麥伍碩入不悔人

已後若　恩勑安清罰金伍兩納入

官官有政法人從私契兩共平章書指為記

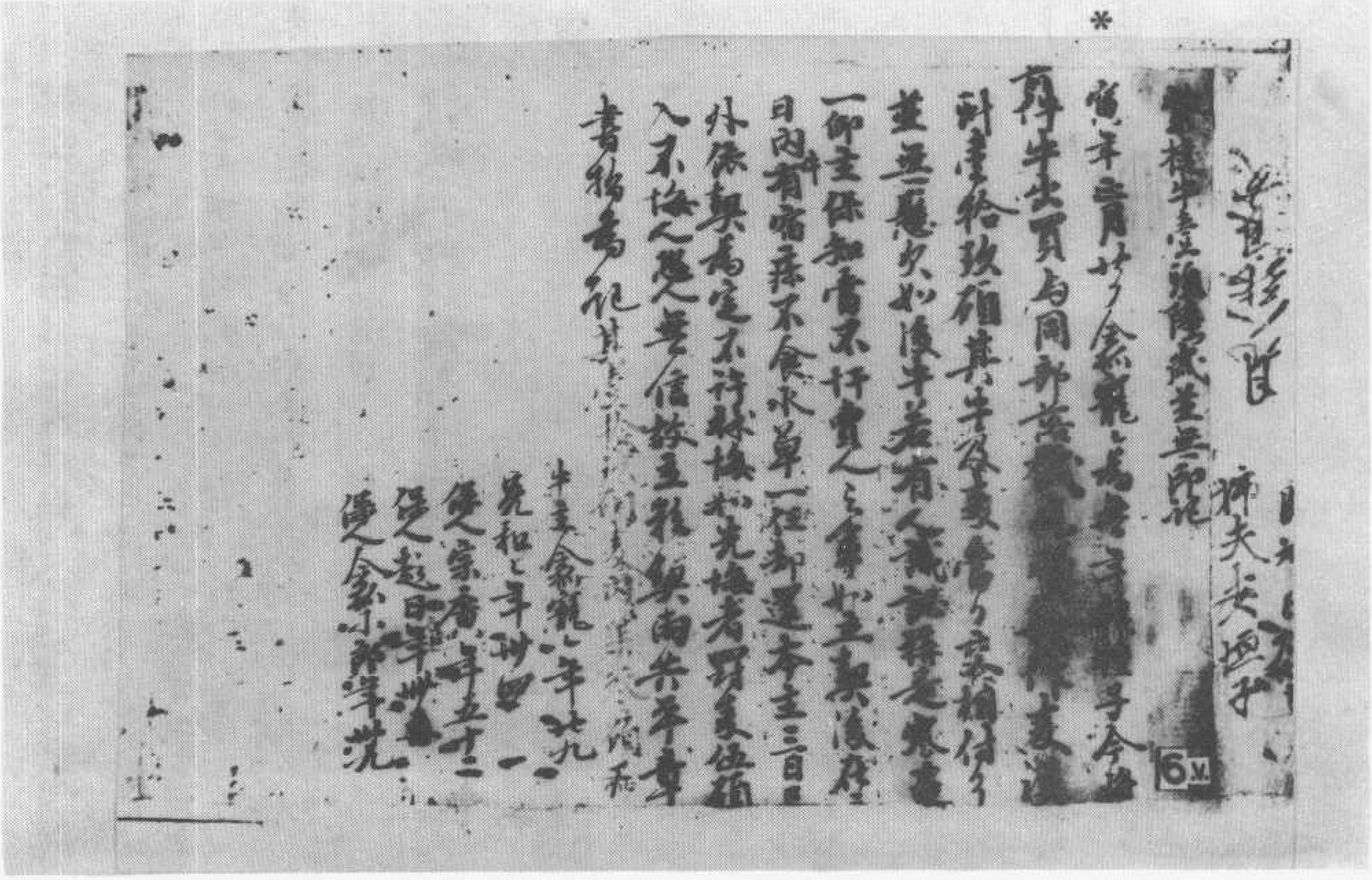
地主安環清年廿一

師叔正燈

姊夫安恒子

紫犍牛壹頭陸歲並無印記

▼斯一四七五號背面　寅年正月令狐寵賣牛契



紫犍牛壹頭陸歲並無印記　姊夫安恒子

寅年正月廿日令狐寵寵為無年糧種子今將

前件牛出買与同部落[illegible]麥漢

斗壹拾玖碩其牛及麥當日交相分付了

並無懸欠如後牛若有人識認稱是寒盜

一仰主保知當不忓買人之事如立契後在

日內有宿疹不食水草一任却還本主三日已

外依契為定不許休悔如先悔者罰麥伍碩

入不悔人恐人無信故立此契兩共平章

書紙為記　其壹拾玖碩麥內粟三碩和

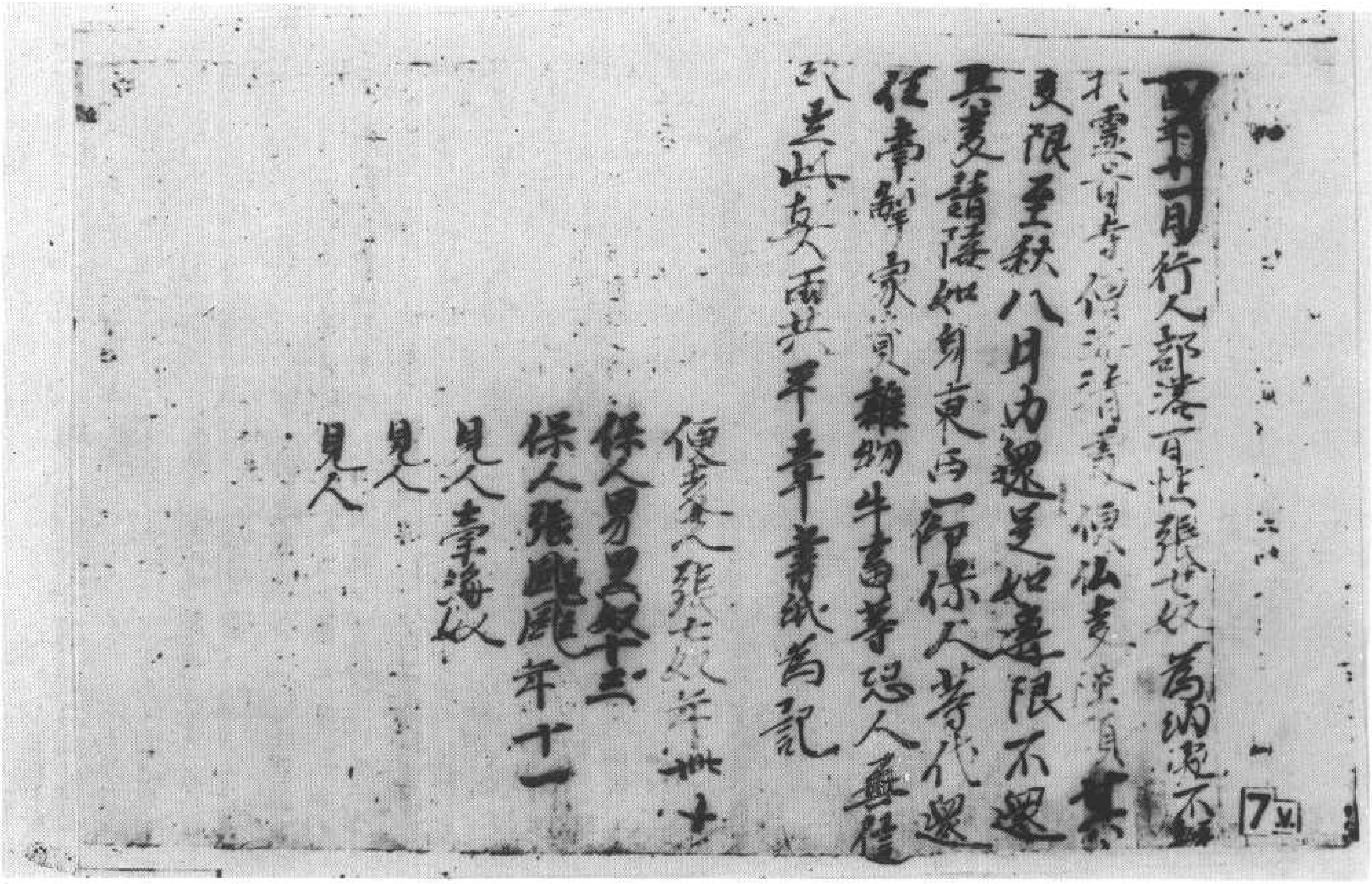
牛主令狐寵寵年廿九

兄和和年卅四

保人宗廣年五十二

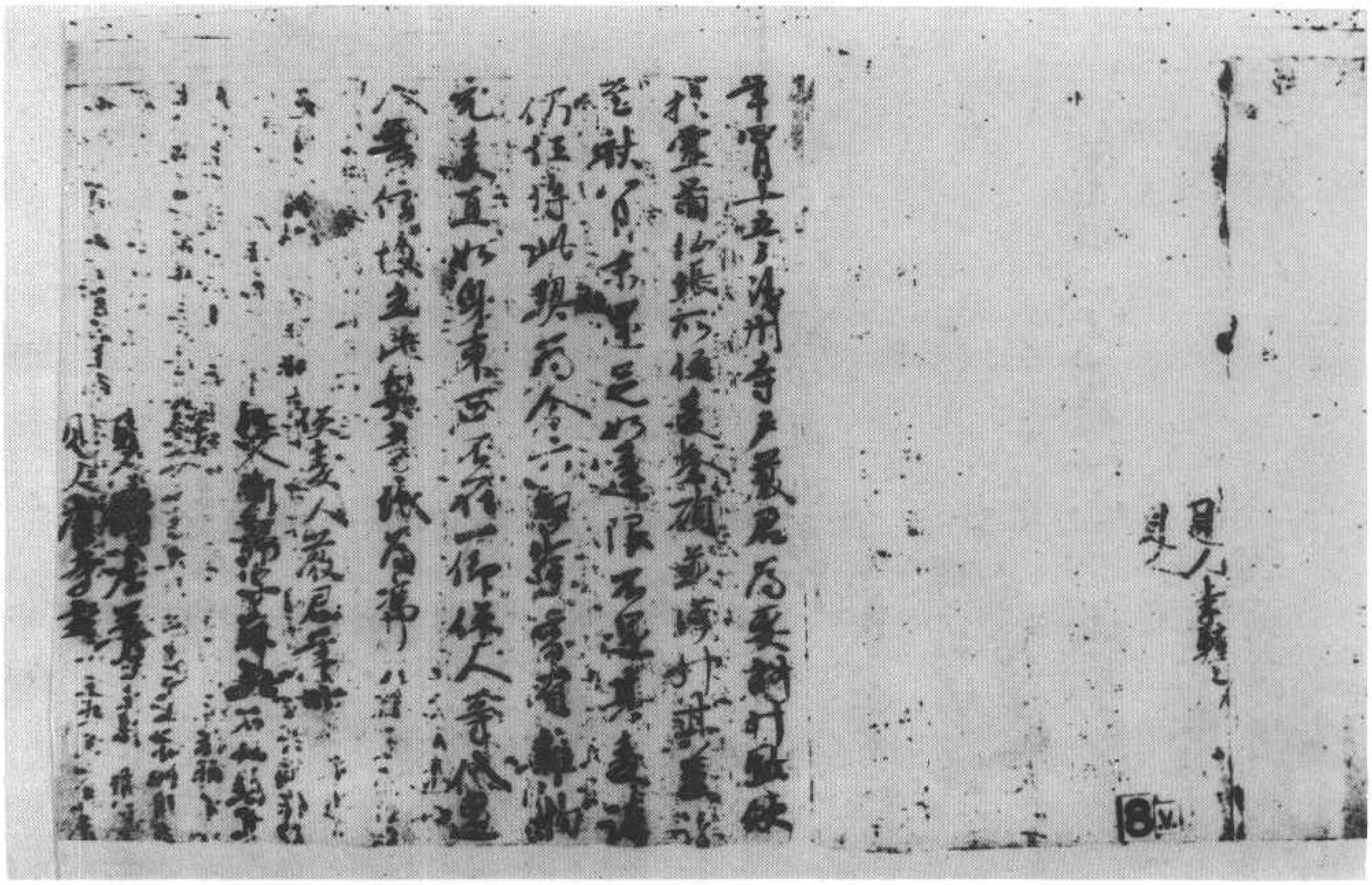
保人趙日進年卌

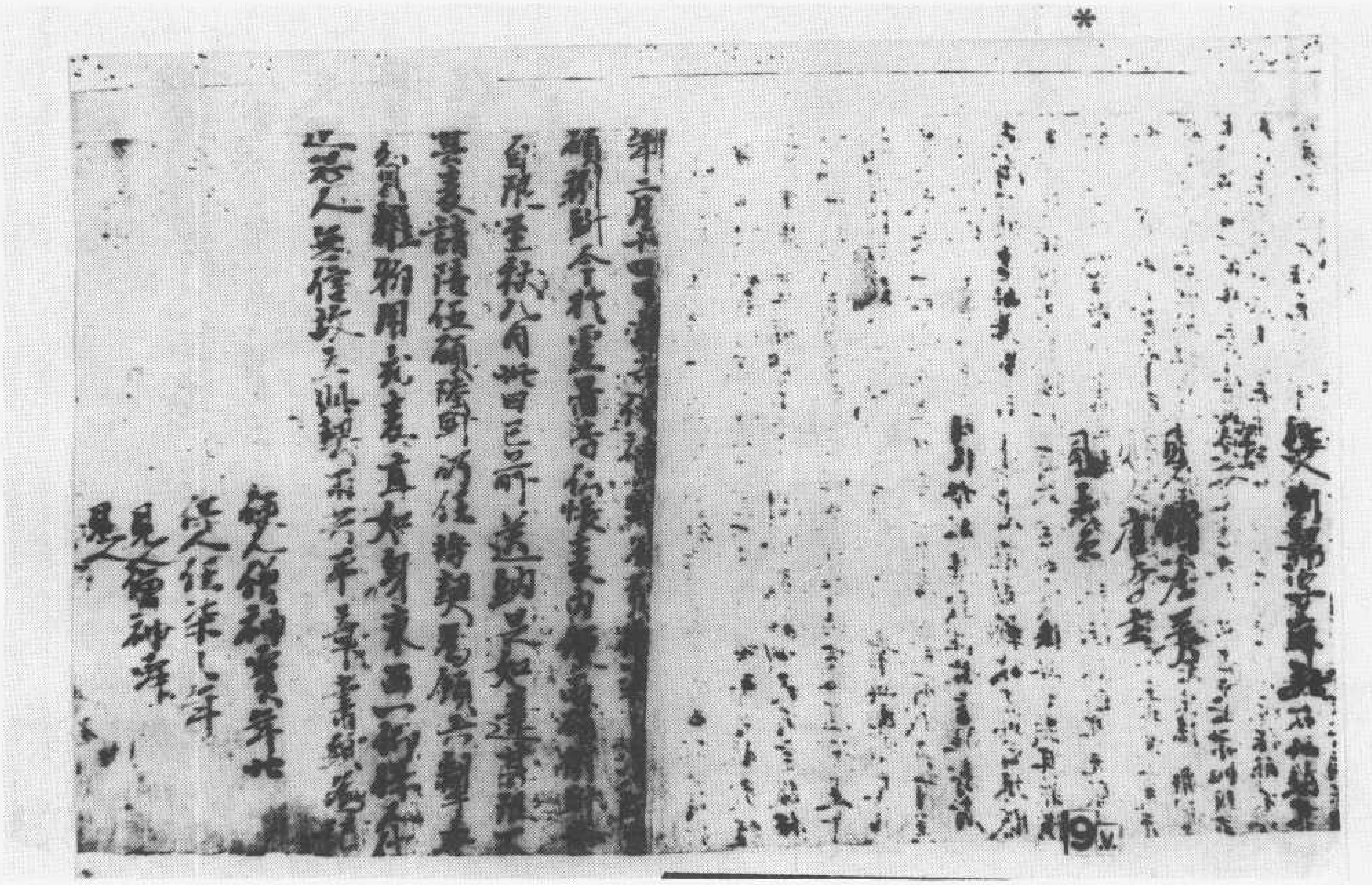
保人令狐小郎年卅九


酉年十一月　行人部落百姓張七奴為納突不辦
於靈圖寺僧海清處便佛麥陸碩其
麥限至秋八月內還足如違限不還其
其麥請陪如身東西一仰保人等代還
任牽掣家資雜物牛畜等恐人無信
故立此契兩共平章書紙為記
便麥人張七奴年卅
保人男黑奴年十三
保人張飇飇年十一
見人索海奴
見人
見人

▲斯一四七五號背面　酉年十一月張七奴便麥契

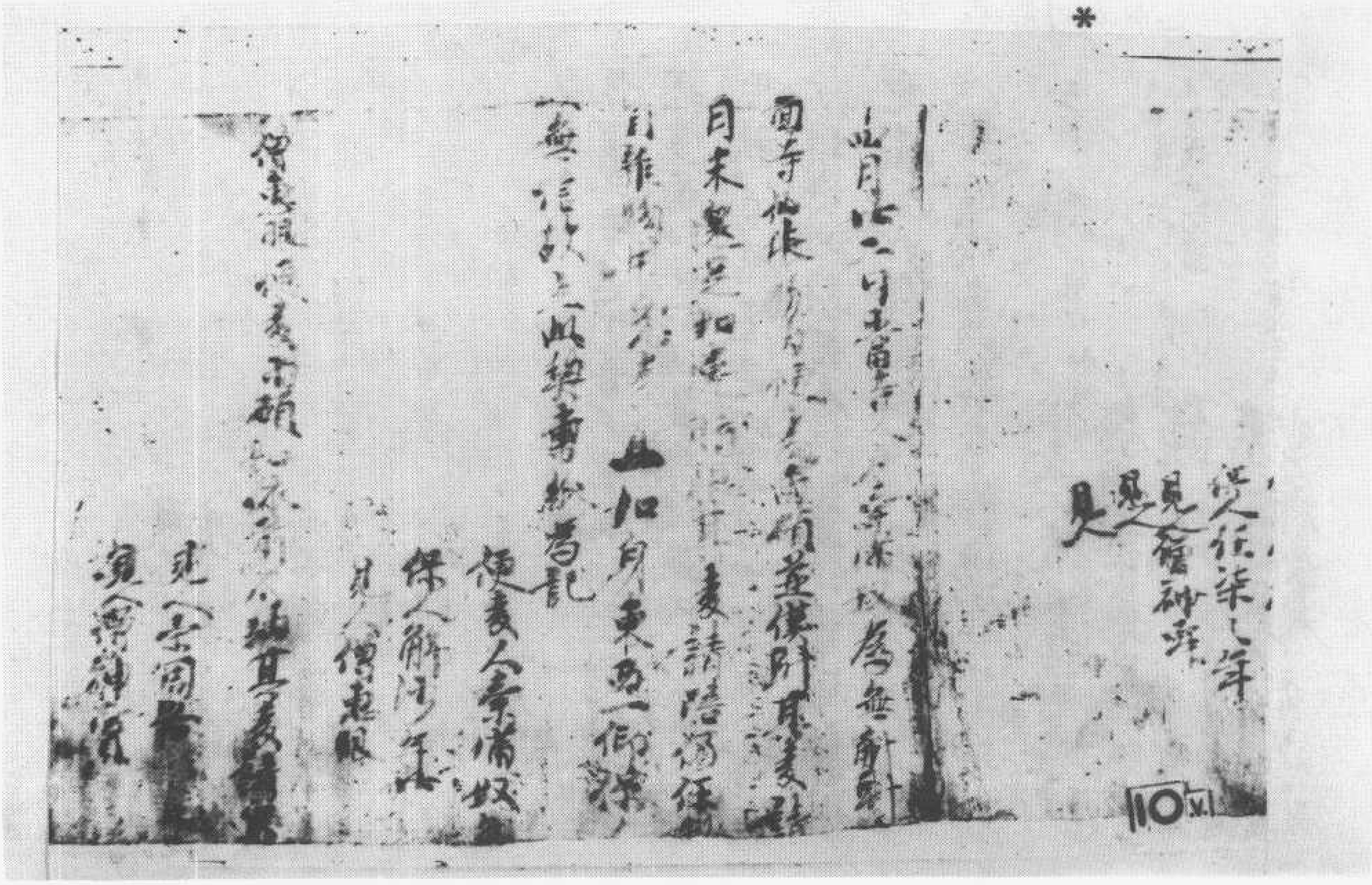
▼斯一四七五號背面　沙州寺戶嚴君便麥契


見人
見人
年四月十五日沙州寺戶嚴君為要斛㪷驅使
於靈圖佛帳物內便麥叁碩并漢斗其
麥自限至秋八月內還足如違限不還其麥請
仍任將此契為令六掣奪家資雜物
充麥直如身東西不在一仰保人等代還
人無信故立此契書紙為憑
便麥人嚴君
[illegible]



▲斯一四七五號背面　靈圖寺僧神寶便麥契

▼斯一四七五號背面　靈圖寺人戶索滿奴便麥契

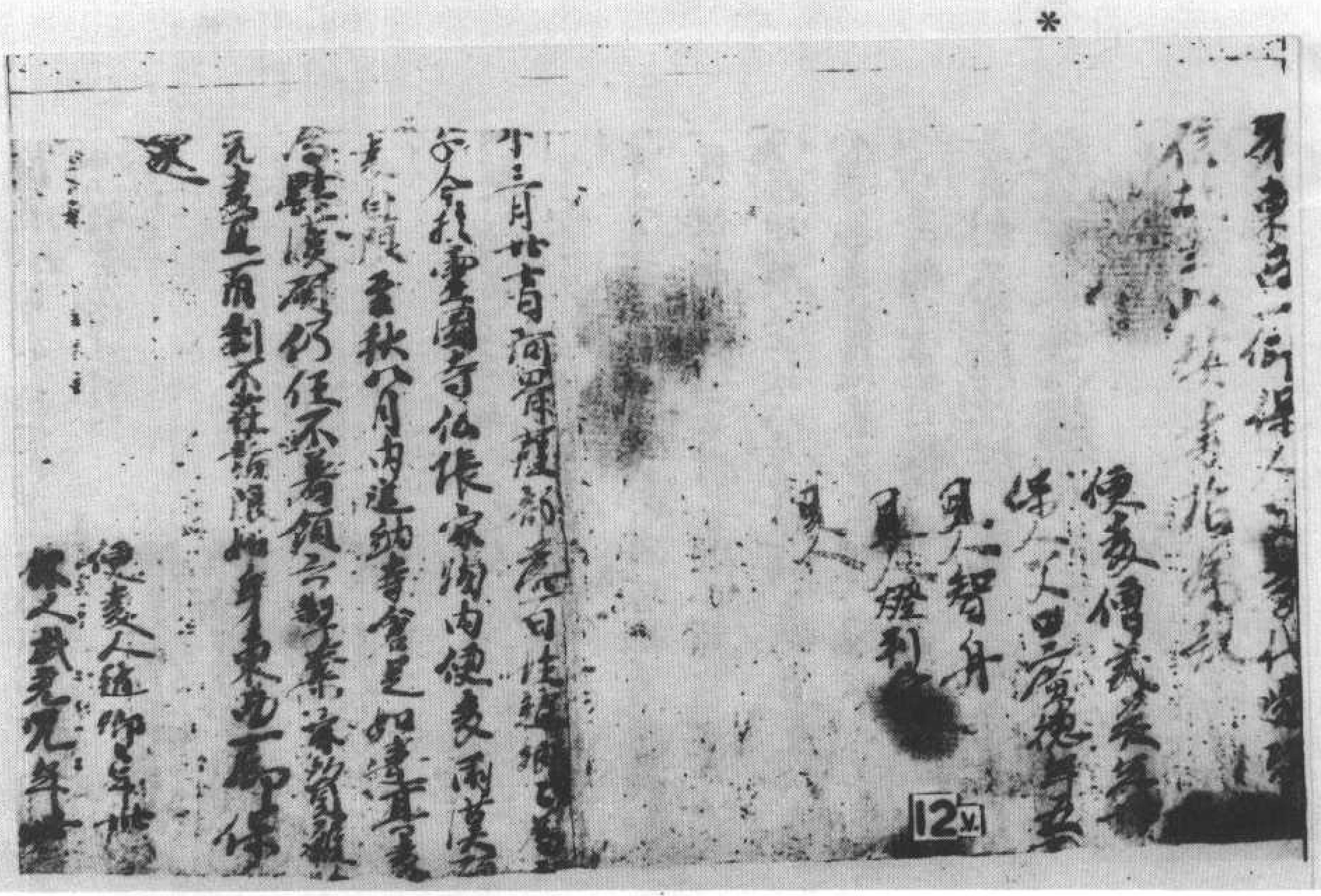


見人宗周
見人僧神寶
見一[illegible]惠狼

年二月[illegible]日當寺僧義美於[illegible]寺
便佛帳青麥貳碩捌斗並漢斗
其麥自限至秋八月內還足如違其
請陪爲肆碩陸斗仍任將契爲領
掣奪家資雜物用充麥直有剩
身東西一仰保人等代還恐
信故立此契書指爲記
便麥僧義美年

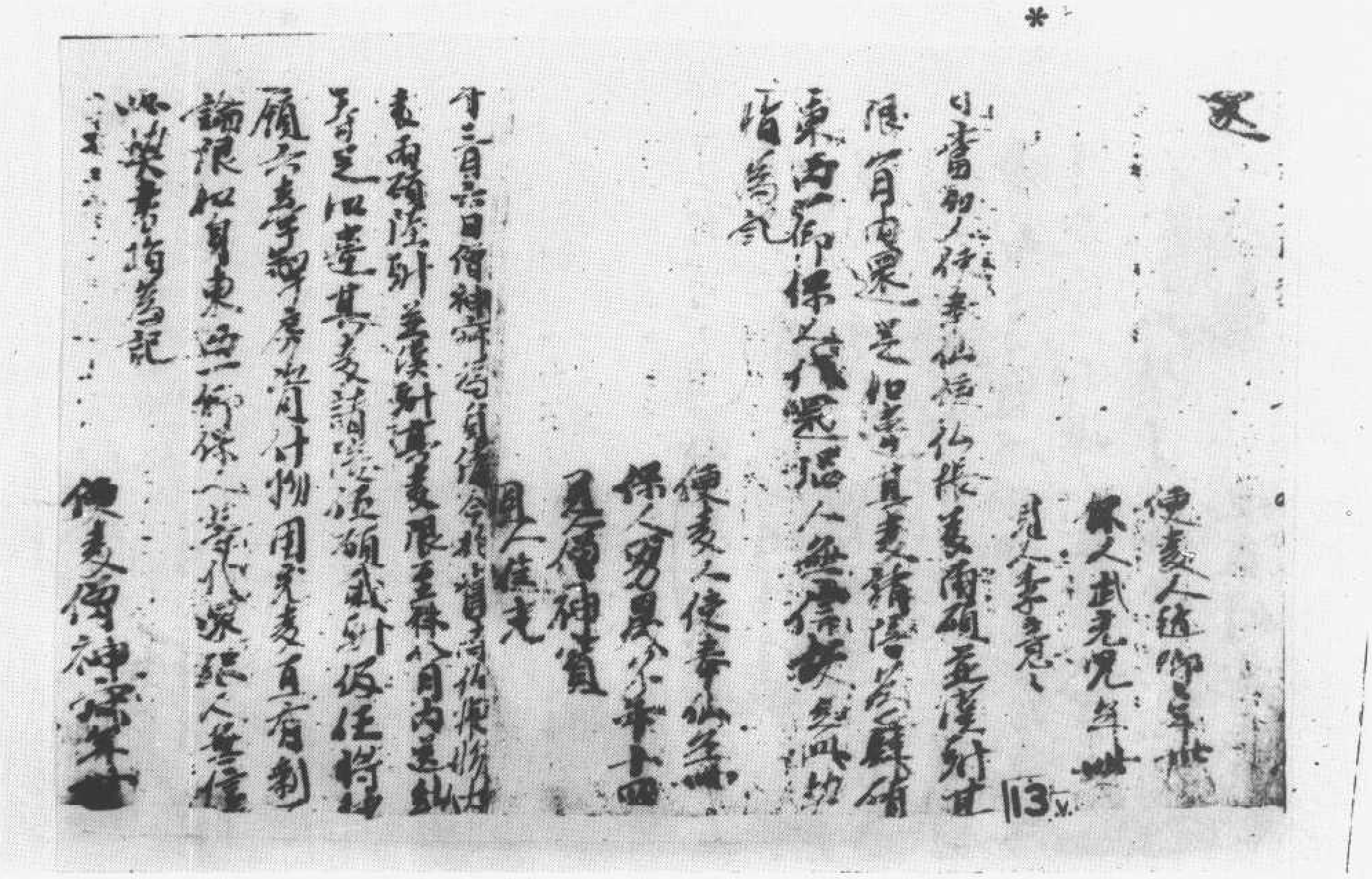
▲斯一四七五號背面　僧義美便麥契

▼斯一四七五號背面　阿骨薩部落百姓趙卿卿便麥契



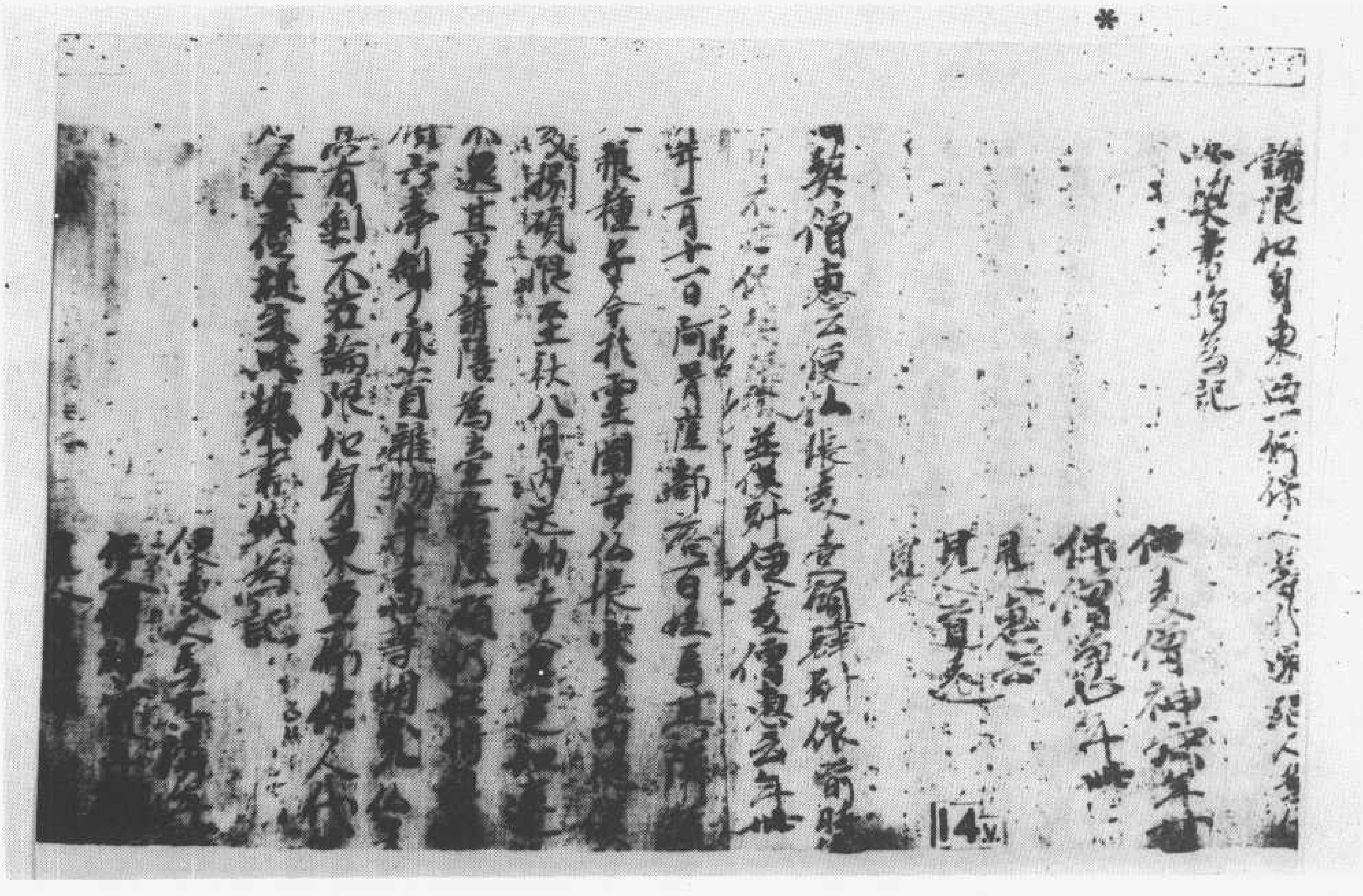
身東西一仰保人等代還恐
信故立此契書指爲記
便麥僧義美年
保人[illegible]田[illegible]德年五[illegible]
見人智舟
見人[illegible]利
見人

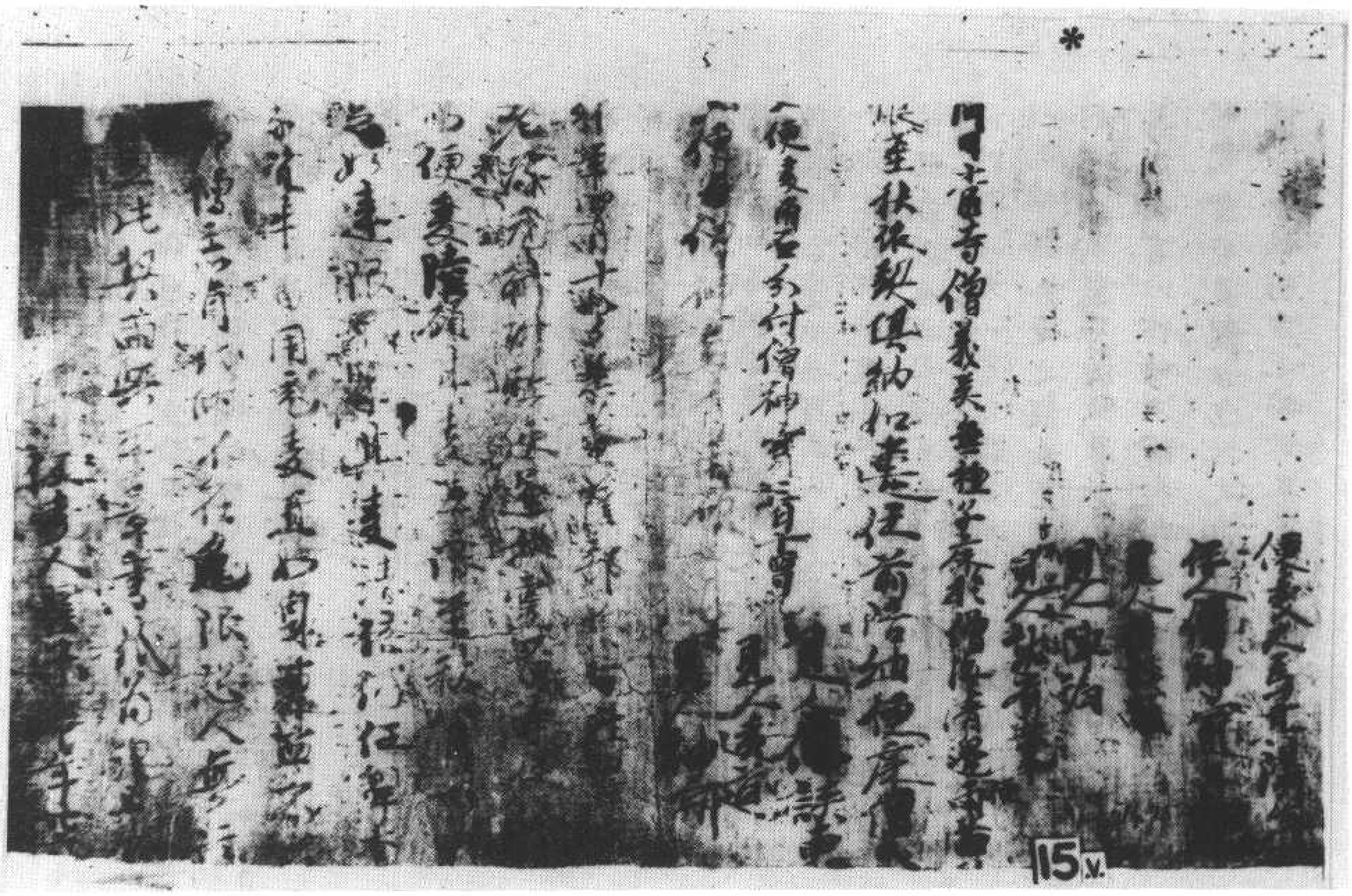
年三月廿一日阿骨薩部落百姓趙卿卿
子今於靈圖寺佛帳家物內便麥兩漢碩
其麥自限至秋八月內送納寺倉足如違其限其麥
請陪漢碩仍任不著領六掣奪家資雜
充麥直有剩不在論限如身東西一仰保
定
便麥人趙卿卿年廿
保人武光兒年



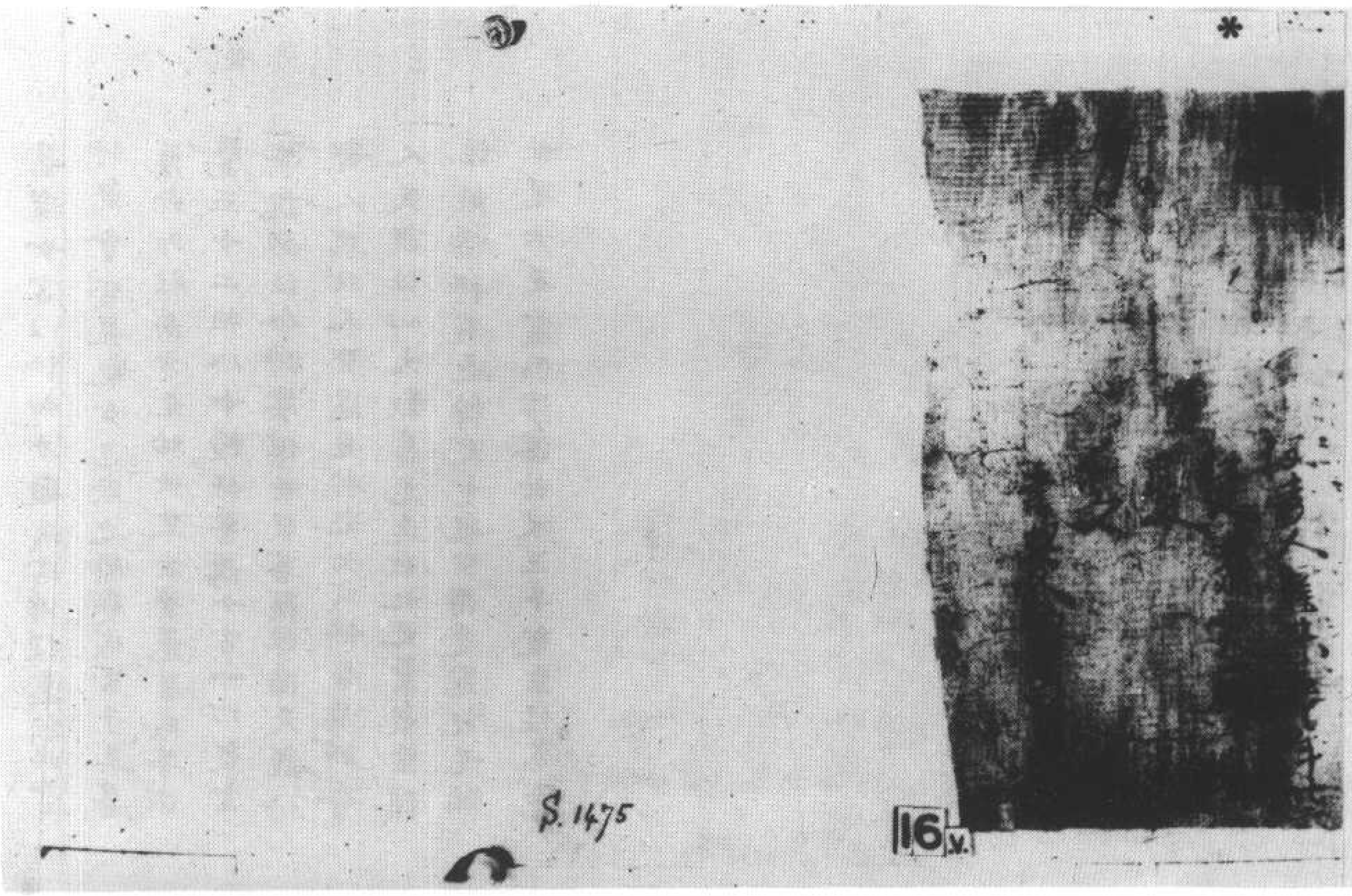
▲斯一四七五號背面　使奉仙便麥契　　背面　僧神寂便麥契

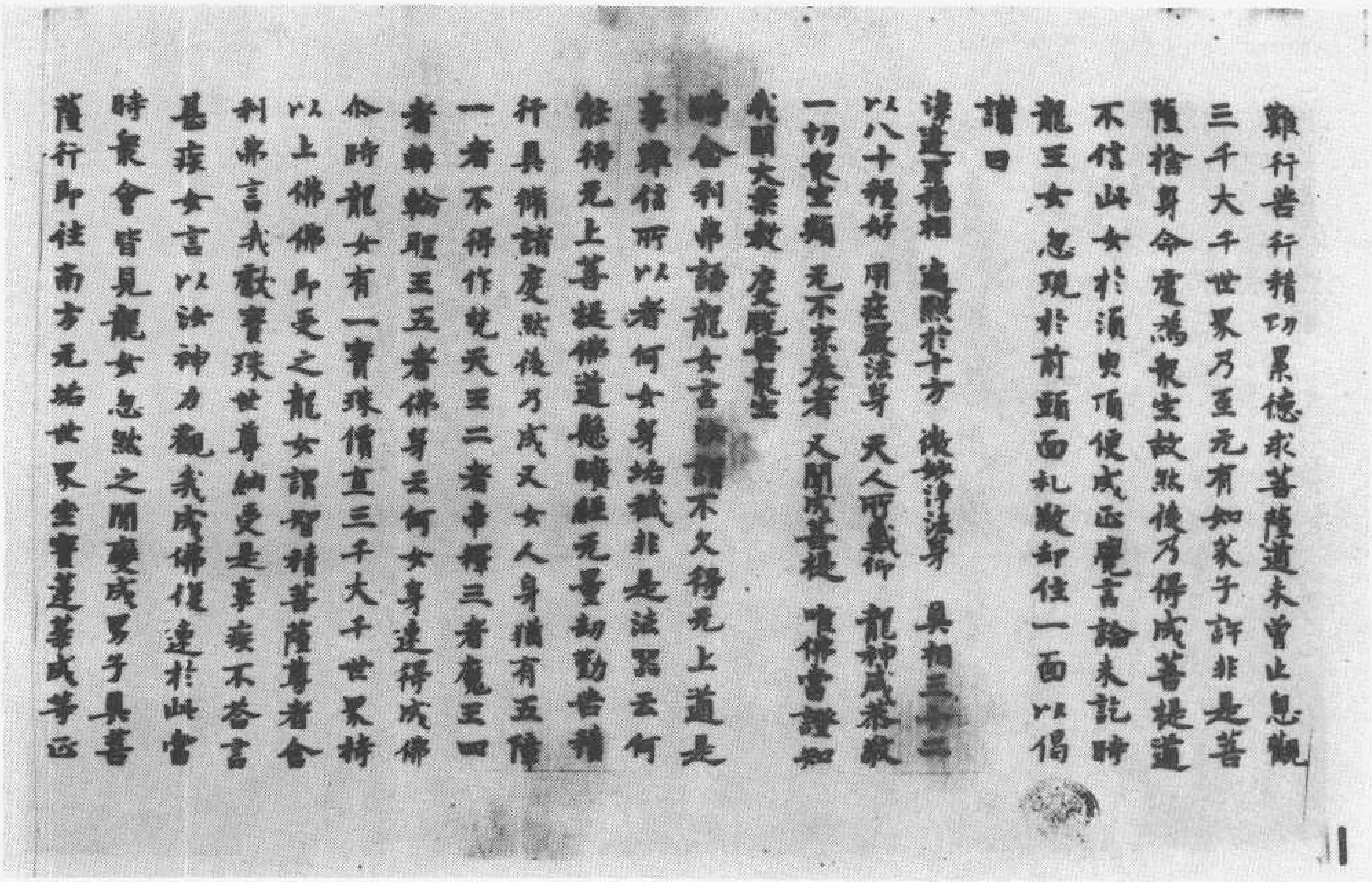
▼斯一四七五號背面　僧惠云便麥契　　背面　阿骨薩部落百姓馬其鄰便麥契





斯一四七五號背面　翟米老便麥契



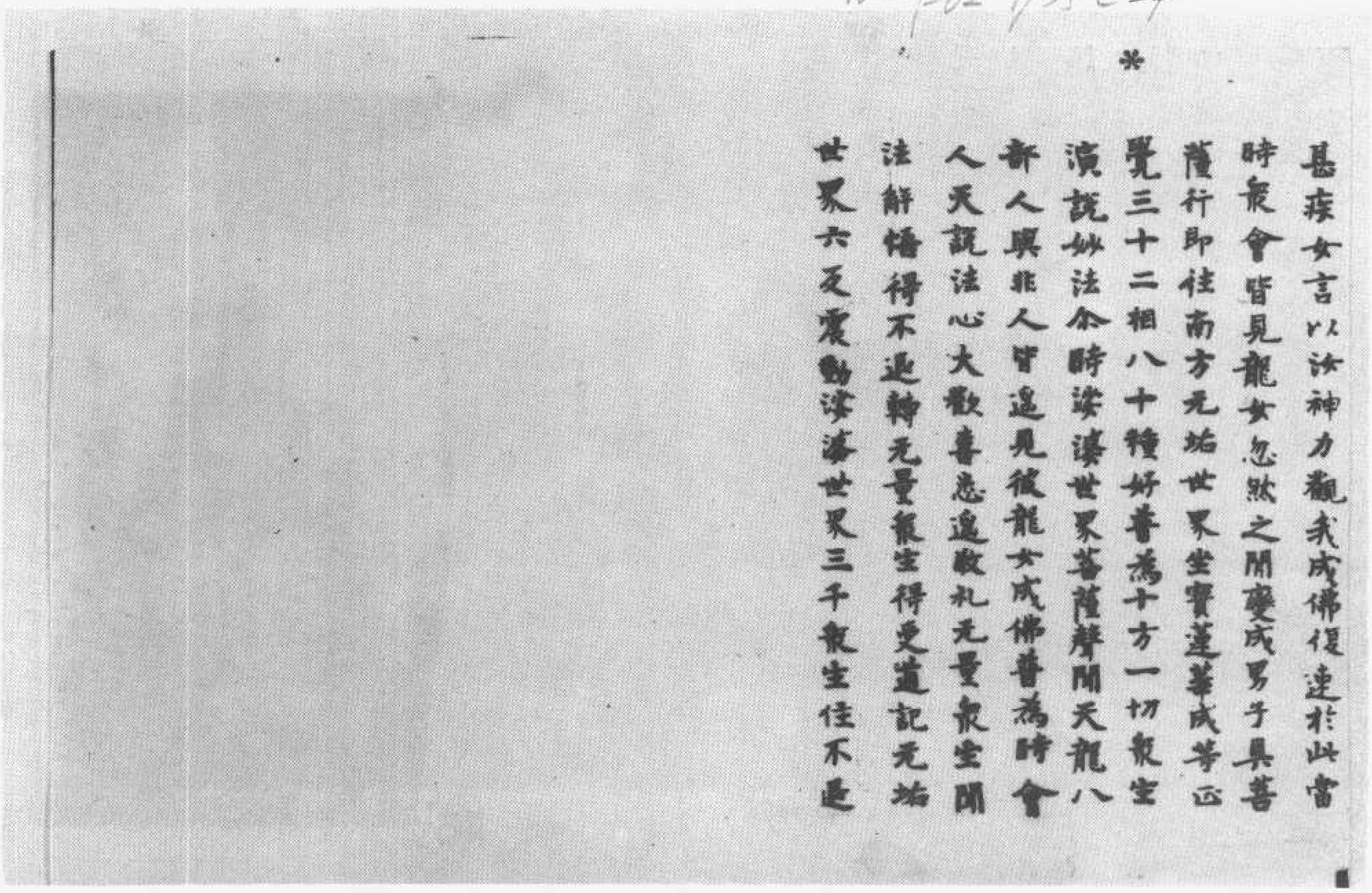


難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正

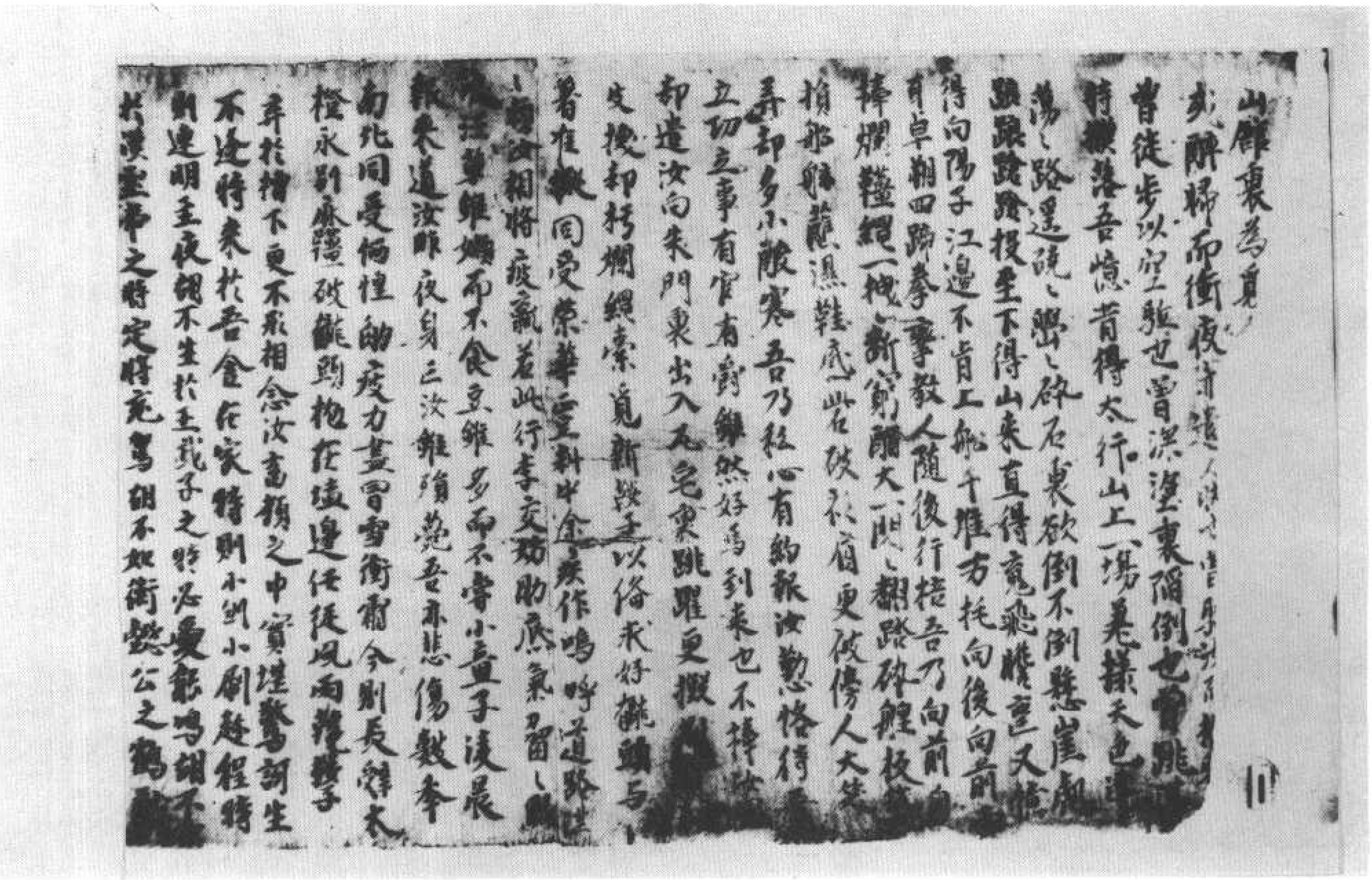
S→T262 9/35B22

斯一四七六號　妙法蓮華經卷第四　提婆達多品第十二

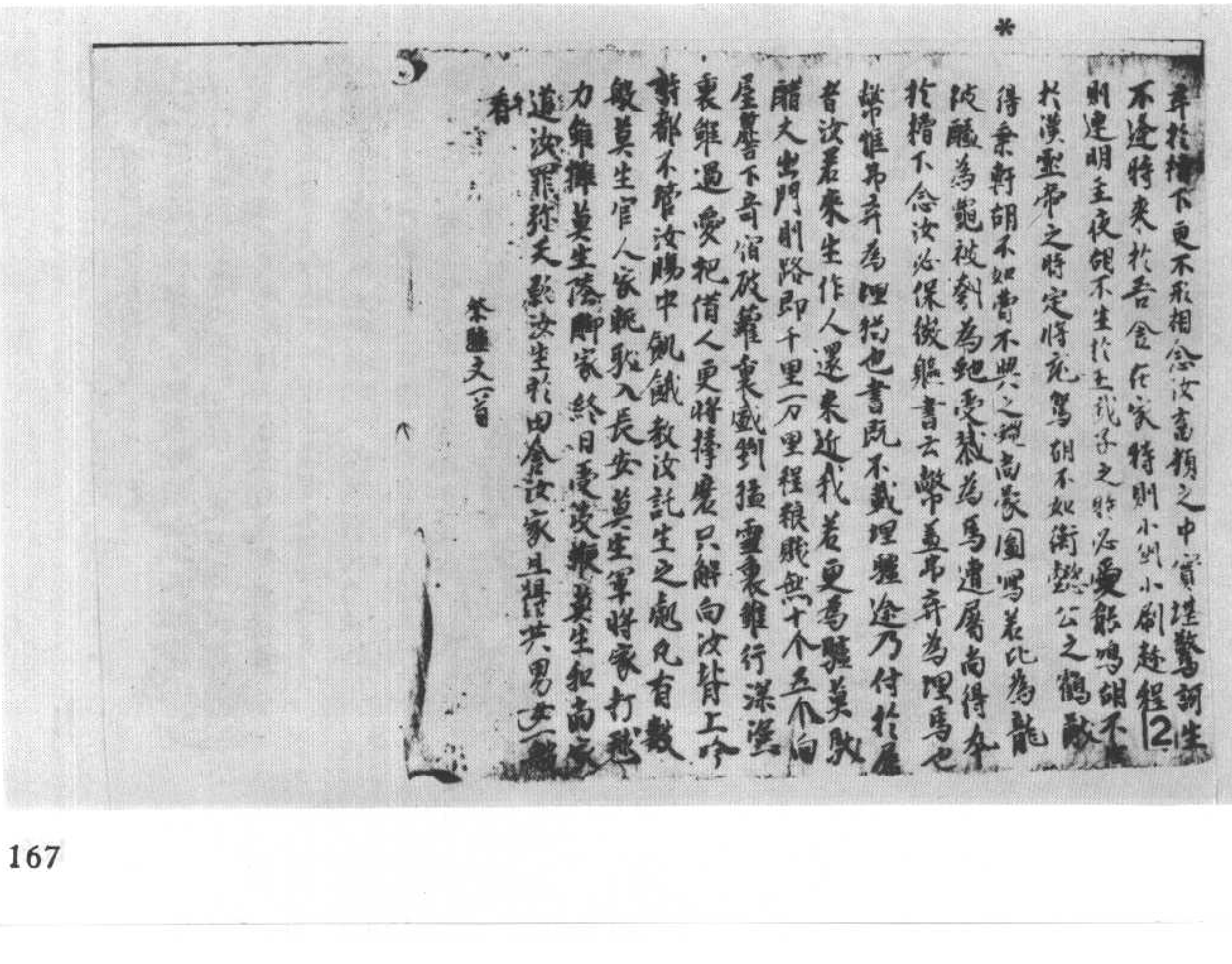
W→T262 9/35C24



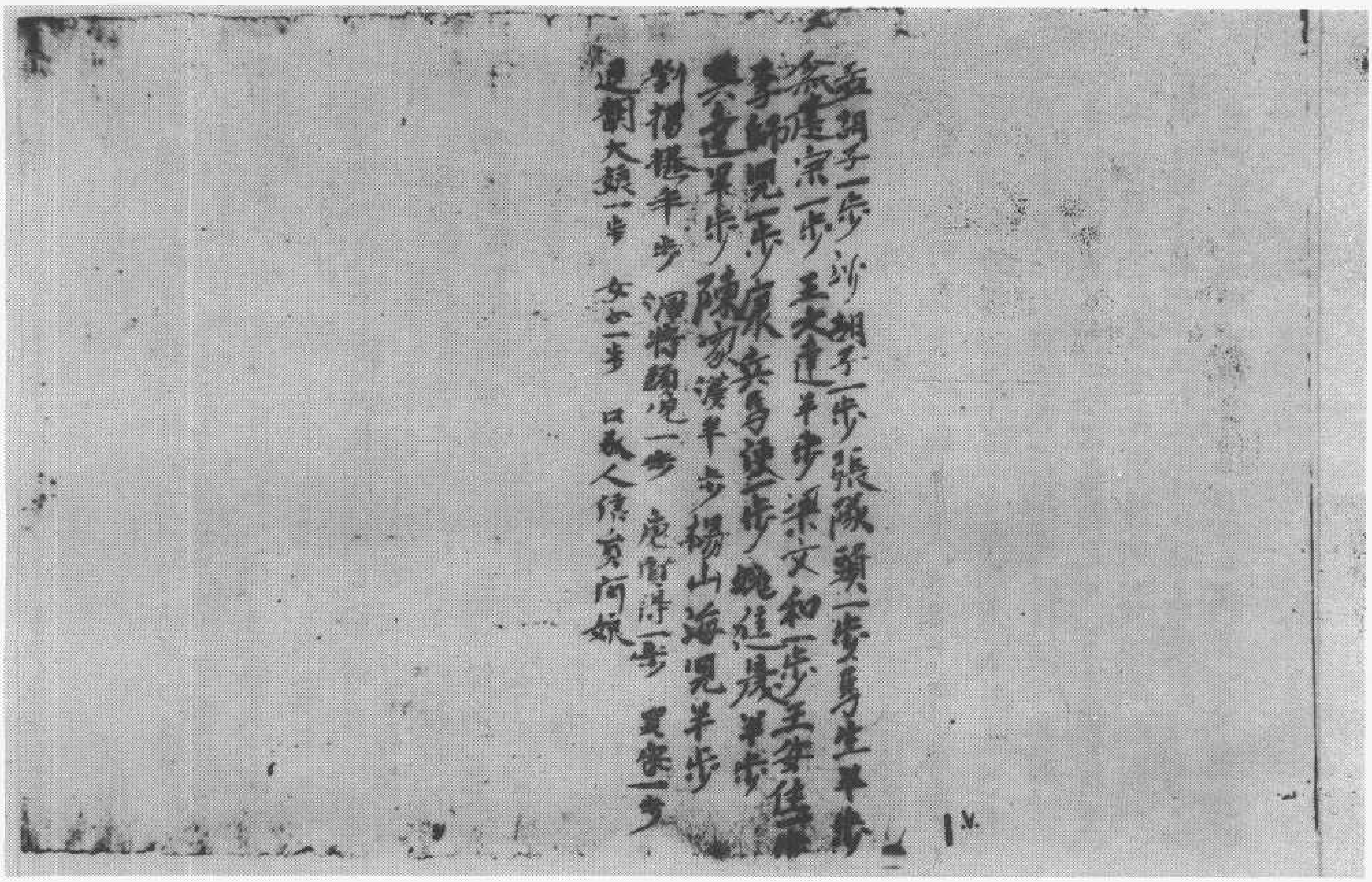
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會
人天說法心大歡喜悉遙敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退


山驢衷為見
或醉歸而衝夜
曾徒步以空馳也曾渫渡東溜倒也曾跳
特驤落吾憶昔得太行山上一場羞辱天色
湯湯路遙跳跳嶮嶮碎石衷欲倒不倒懸崖虎
蹤蹤蹬蹬投至下得山來直得嵬嵬騰騰憧憧又憶
得向陽子江邊不肯上船千推万托向後向前
有阜翻四蹄拳擊數人隨後行接吾乃向前白
棒欄鞭纏一枕一斷鞭醋大一閃一翻路碎鞍枝
損鞍轡磨濕鞋底皆破衣損更破傷人大姓
弄卻多小醋寒吾乃放心有約報汝勤勤恪待
立功立事有官有爵雖然好為到來也不替汝
卻遣汝向朱門衷出入无宅衷跳躍更擬
交換卻於欄繫衷覓新鞍子以絡求好鞍韉与
著在敝同受榮華豈料中途忽疾作嗚呼道路
一朝汝相將疲羸若此行李交妨助底氣息留留
汝注草雖嫩而不食豆雖多而不肯小童子淚晨
飯來道汝昨夜身亡汝雖殞斃吾亦悲傷數年
南北同受恓惶勤疲力盡冒雪衝霜今則長辭大
橙永别麻韁破鞍籠抱在墻邊任從風雨雜子
弃於槽下更不采相念汝畜類之中實堪驚訝生
不逢時來於吾舍在家時則小鉤小刷趁程時
則連明至夜鈍不生於王我子之時必要能鳴胡不
於漢靈帝之時定將充駕胡不如衛懿公之鶴

斯一四七七號　祭驢文一首


弃於槽下更不采相念汝畜類之中實堪驚訝生
不逢時來於吾舍在家時則小鉤小刷趁程
則連明至夜鈍不生於王我子之時必要能鳴胡不
於漢靈帝之時定將充駕胡不如衛懿公之鶴敵
得乘軒胡不如曹不興之蠅尚蒙圖寫若比為龍
汝醜為鮑被劉為鮑受裁為馬遺屬尚得本
於槽下念汝必保徵驢書云弊蓋弗弃為埋馬也
弊帷弗弃為埋狗也書既不載埋驢途乃付於屠
者汝若來生作人還來近我若更為驢莫駄
醋大出門則路即千里万里程糧飛無十个五个白
屋舍磨下寄宿破籬衷臥剉猛雪衷雖行深蓬
衷銜過愛把借人更将擇處只解向汝背上吟
詩都不管汝腸中飢餓教汝託生之處凡有數
般莫生官人家馳入長安莫生軍將家打毬
力乍擇莫生陸腳家終日受波瀨莫生和尚家
道汝罪殃天數汝生於田舍家且得共男女一般
春

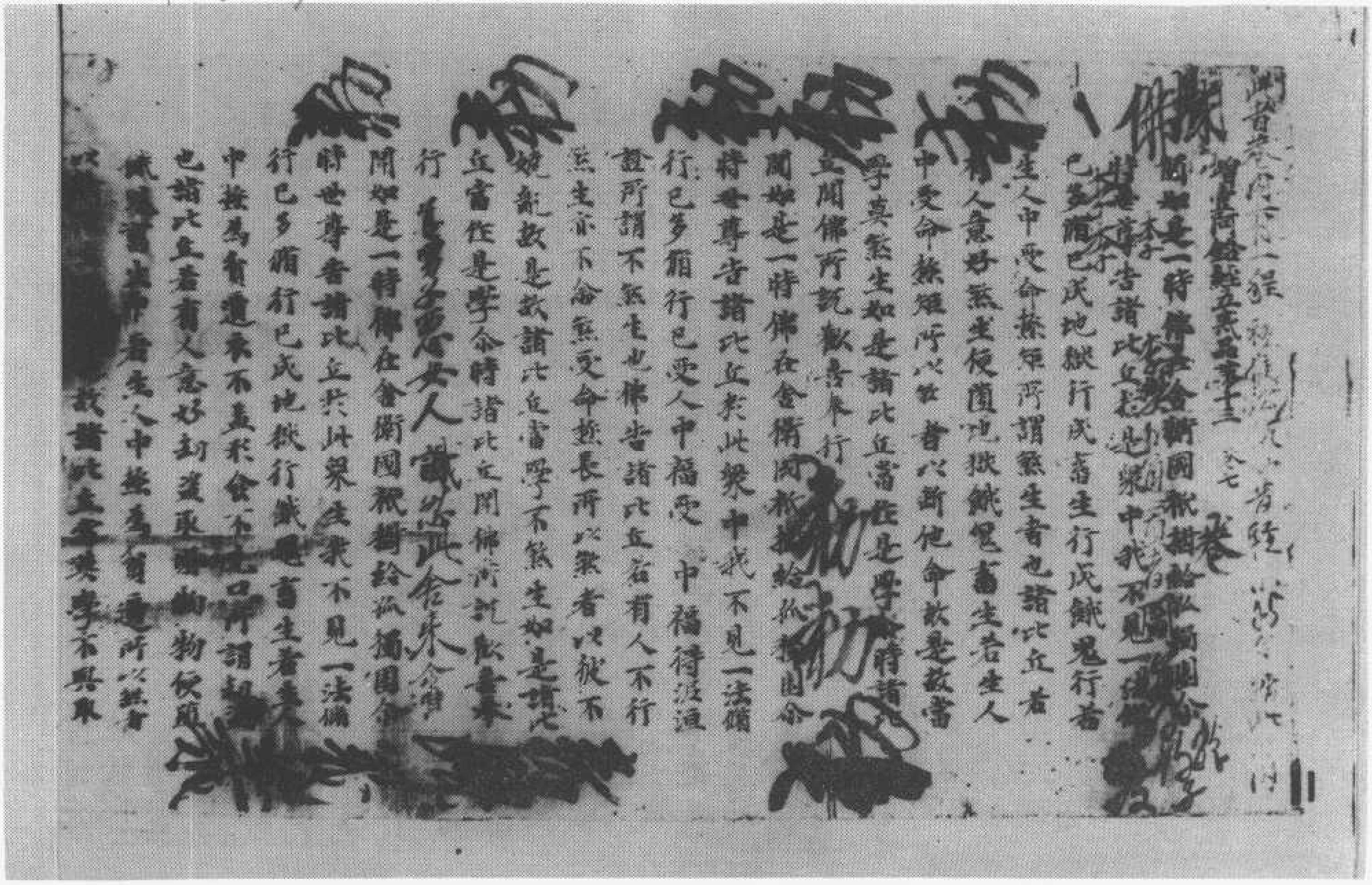
祭驢文一首



孟胡子一步 沙胡子一步 張隊頭一步 馬生半步
氾建宗一步 王文達半步 梁文和一步 王安住半步
李師兒一步 康兵馬使一步 姚住殘半步
吳建昇半步 陳功漢半步 楊山海兒半步
劉禮播半步 渾將頭兒一步 龐衙詩一步 賈安至一步
邊閏大頭一步 女子一步 口承人保員阿娘

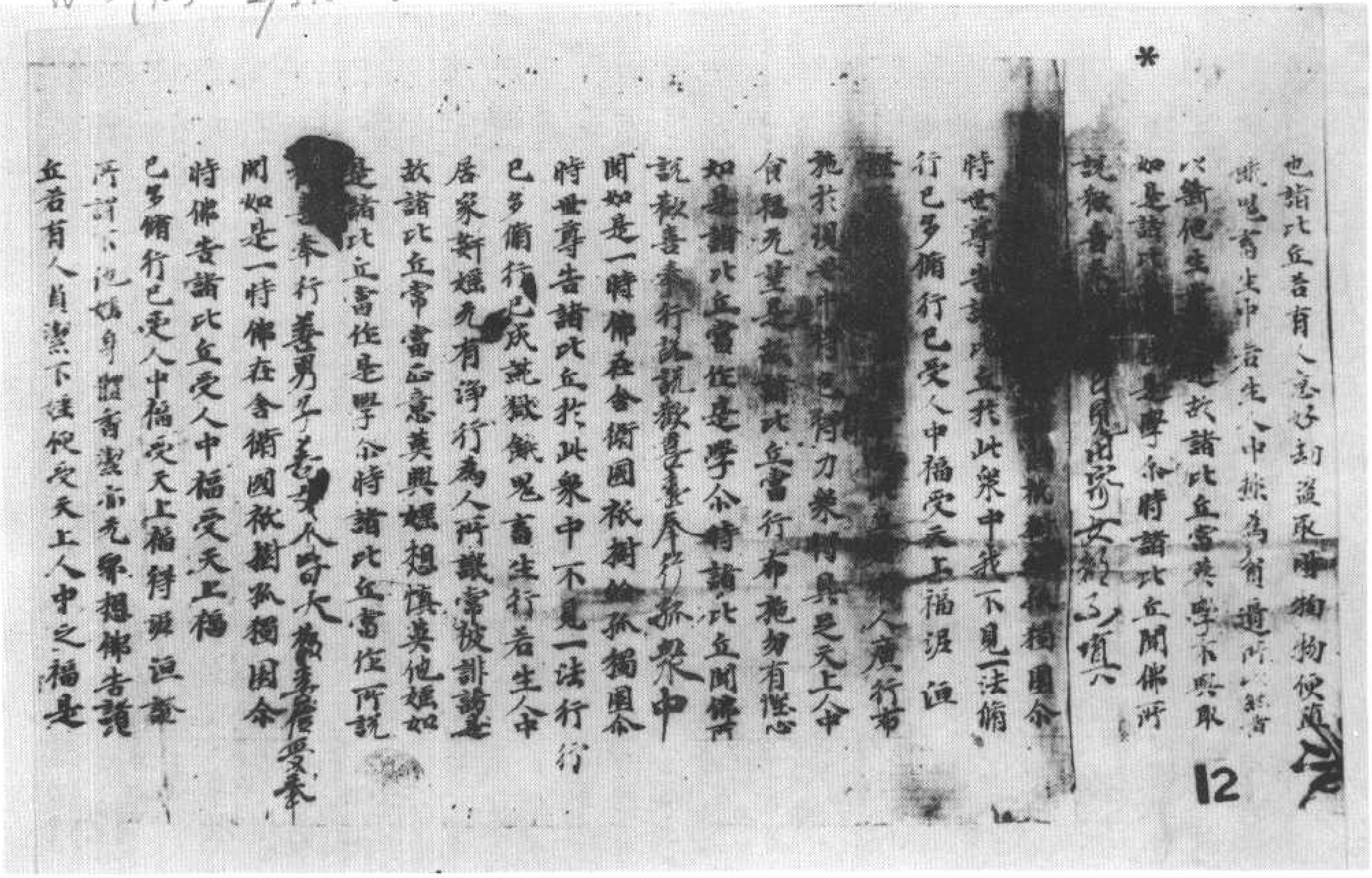
S→T125 2/576A8

▼斯一四七八號　增壹阿鋡經五戒品第十三卷七



增壹阿鋡經五戒品第十三　卷七
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我不見一法修
已多修行已成地獄行成畜生行成餓鬼行者
生人中受命極短所謂殺生者也諸比丘若
有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生若生人
中受命極短所以然者以斷他命故是故當
學莫殺生如是諸比丘當作是學爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我不見一法修
行已多修行已受人中福受天中福得泥洹
證所謂不殺生也佛告諸比丘若有人不行
殺生亦不命終受命極長所以然者以彼不
嬈亂故是故諸比丘當學不殺生如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時世尊告諸比丘我此衆生我不見一法修
行已多修行已成地獄行成餓鬼畜生者若人
中投為貧匱衣不蓋形食不充口所謂劫盜
也諸比丘若有人意好劫盜取他物彼便命
終墮地獄中若生人中恆多貧賤所以然者
以斷他物故當諸比丘當學莫與取

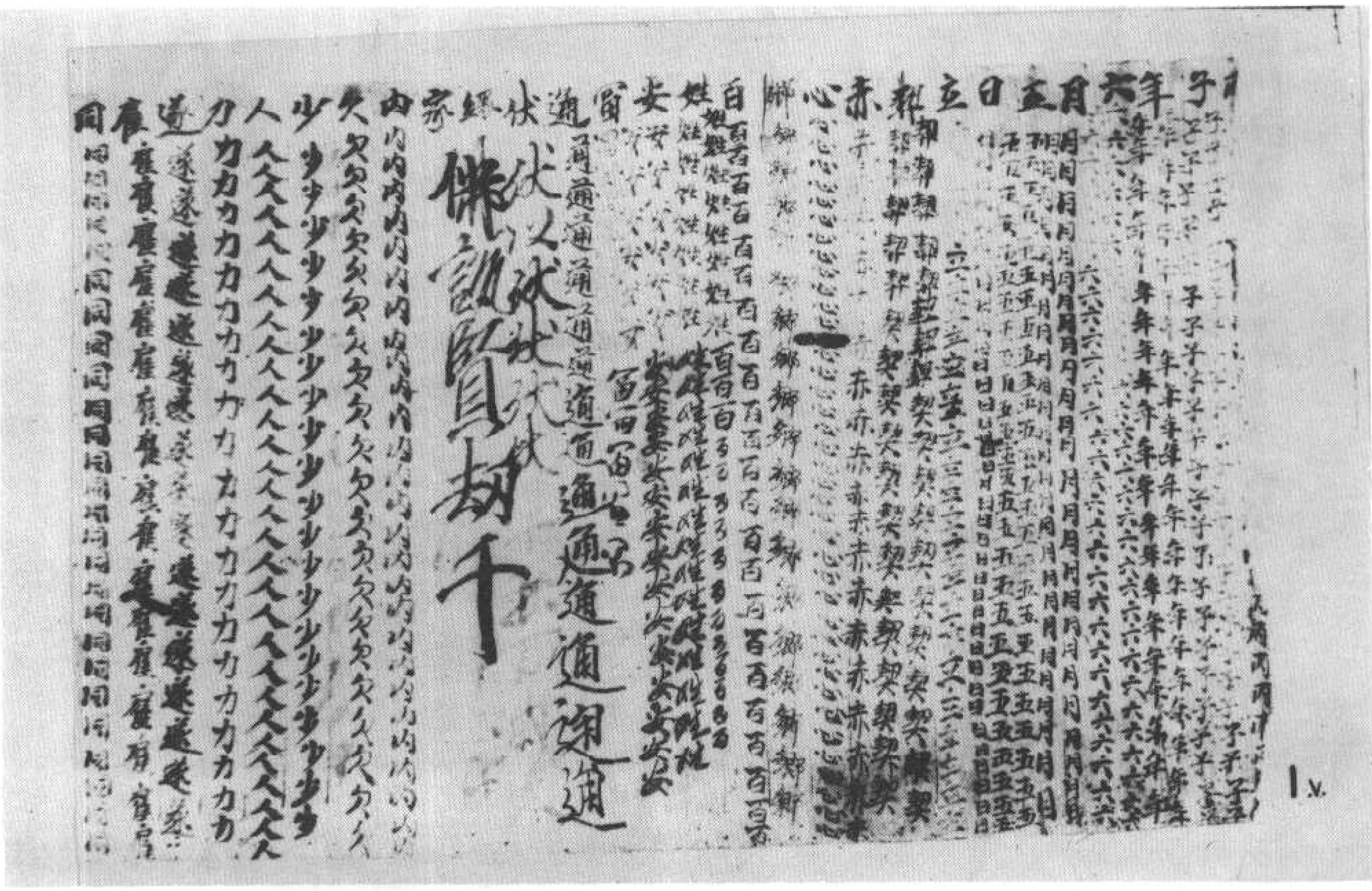
W → T125 2/576e6



*

也諸比丘若有人意好劫盜取他物便墮
畜生中若生人中恒為貧匱所以然者
以劫他生[illegible]故諸比丘當莫學不與取
如是諸比丘[illegible]學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉[illegible]見出家[illegible]
[illegible]樹[illegible]孤獨園爾
時世尊告諸比丘我於此眾中不見一法循
行已多循行已受人中福受天上福泥洹
[illegible]人廣行布
施於現世中[illegible]得力眾轉具足天上人中
食福无量是故諸比丘當行布施勿有慳心
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行說歡喜奉行[illegible]眾中
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我於此眾中不見一法行 行
已多循行已成就地獄餓鬼畜生行者生人中
居家斷姓无有淨行為人所讖常被誹謗是
故諸比丘常當正意莫興婬想慎莫他婬如
是諸比丘當作是學爾時諸比丘當作所說
[illegible]奉行善男子善女人皆大歡喜信受奉
聞如是一時佛在舍衛國祇樹孤獨園爾
時佛告諸比丘受人中福受天上福
已多循行已受人中福受天上福得泥洹證
所謂不婬身體香潔亦无眾想佛告諸
丘若有人貞潔不婬死受天上人中之福是

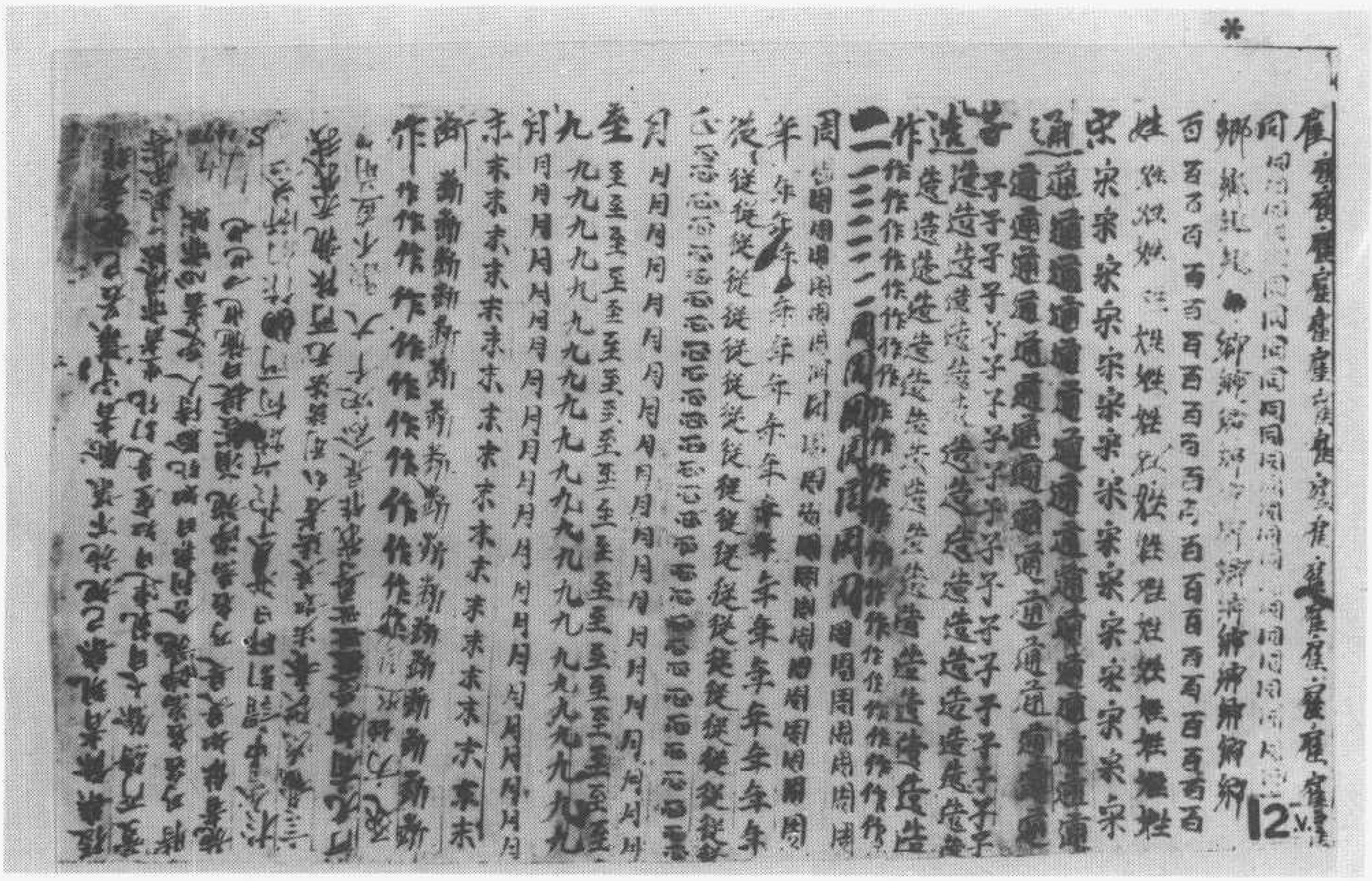
12



子年六月五日立契赤心鄉百姓安留通狀緣家內欠少人力遂雇同

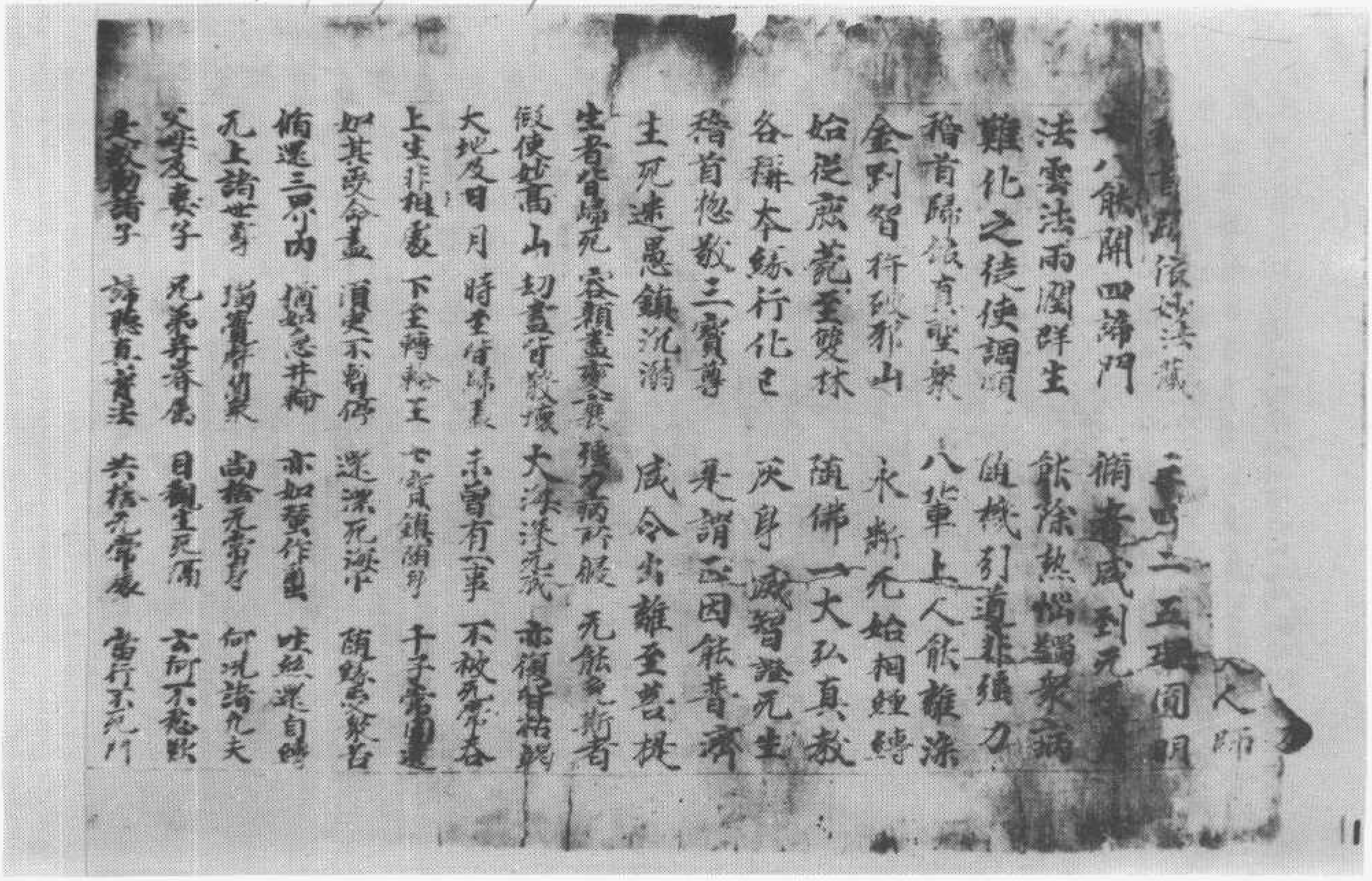
佛說賢劫千

1.v.



▼斯一四七九號　佛說無常三啓經

S→T801 17/745 B9



人師

稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明

七八能開四諦門　脩者咸到无[illegible]岸

法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲衆病

難化之徒使調順　隨機引道非強力

稽首歸依真聖衆　八輩上人能離染

金剛智杵破邪山　永斷无始相纏縛

始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教

各稱本緣行化已　灰身滅智證无生

稽首惣敬三寶尊　是謂正因能普濟

生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提

生者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所侵　无能免斯者

假使妙高山　劫盡皆壞散　大海深无底　亦復皆枯竭

大地及日月　時至皆歸盡　未曾有一事　不被无常吞

上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍遶

如其壽命盡　須臾不暫停　還漂死海中　隨緣受衆苦

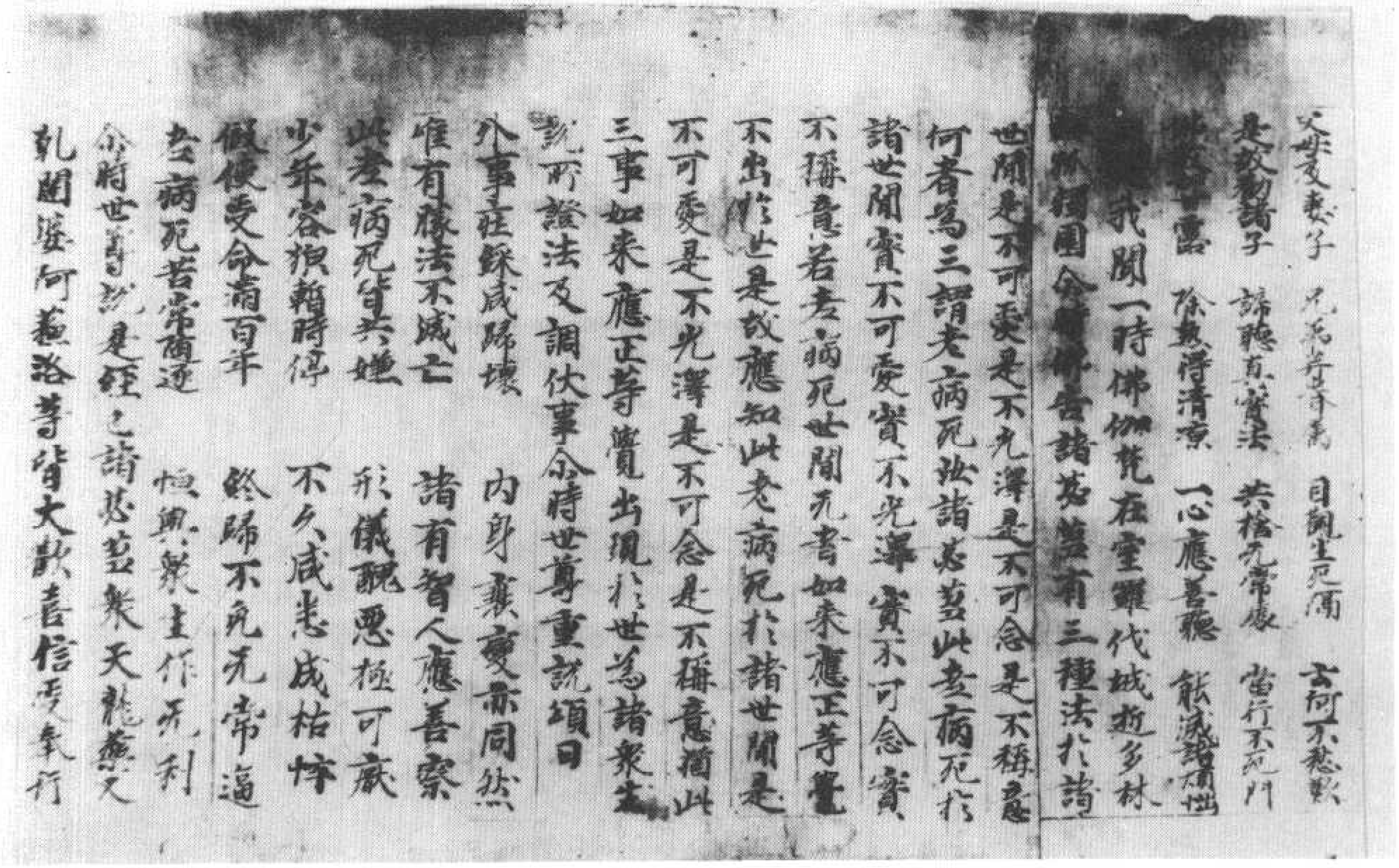
循還三界內　猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自纏

无上諸世尊　獨覺聲聞衆　尚捨无常身　何況諸凡夫

父母及妻子　兄弟并眷屬　目觀生死隔　云何不愁歎

是故勸諸人　諦聽真實法　共捨无常處　當行不死門

*



父母及妻子　兄弟并眷屬　目覩生死隔　云何不愁歎

是故勸諸子　諦聽真實法　共捨無常處　當行不死門

[illegible]甘露　除熱得清涼　一心應善聽　能滅諸煩惱

[illegible]我聞一時佛伽梵在室羅伐城逝多林

[illegible]孤獨園[illegible]佛告諸苾芻有三種法於諸

世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意

何者為三謂老病死汝諸苾芻此老病死於

諸世間實不可愛實不光澤實不可念實

不稱意若老病死世間無者如來應正等覺

不出於世是故應知此老病死於諸世間是

不可愛是不光澤是不可念是不稱意由此

三事如來應正等覺出現於世為諸眾生

說所證法及調伏事爾時世尊重說頌曰

外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然

唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察

此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可厭

少年容貌暫時住　不久咸悉成枯悴

假使壽命滿百年　終歸不免無常逼

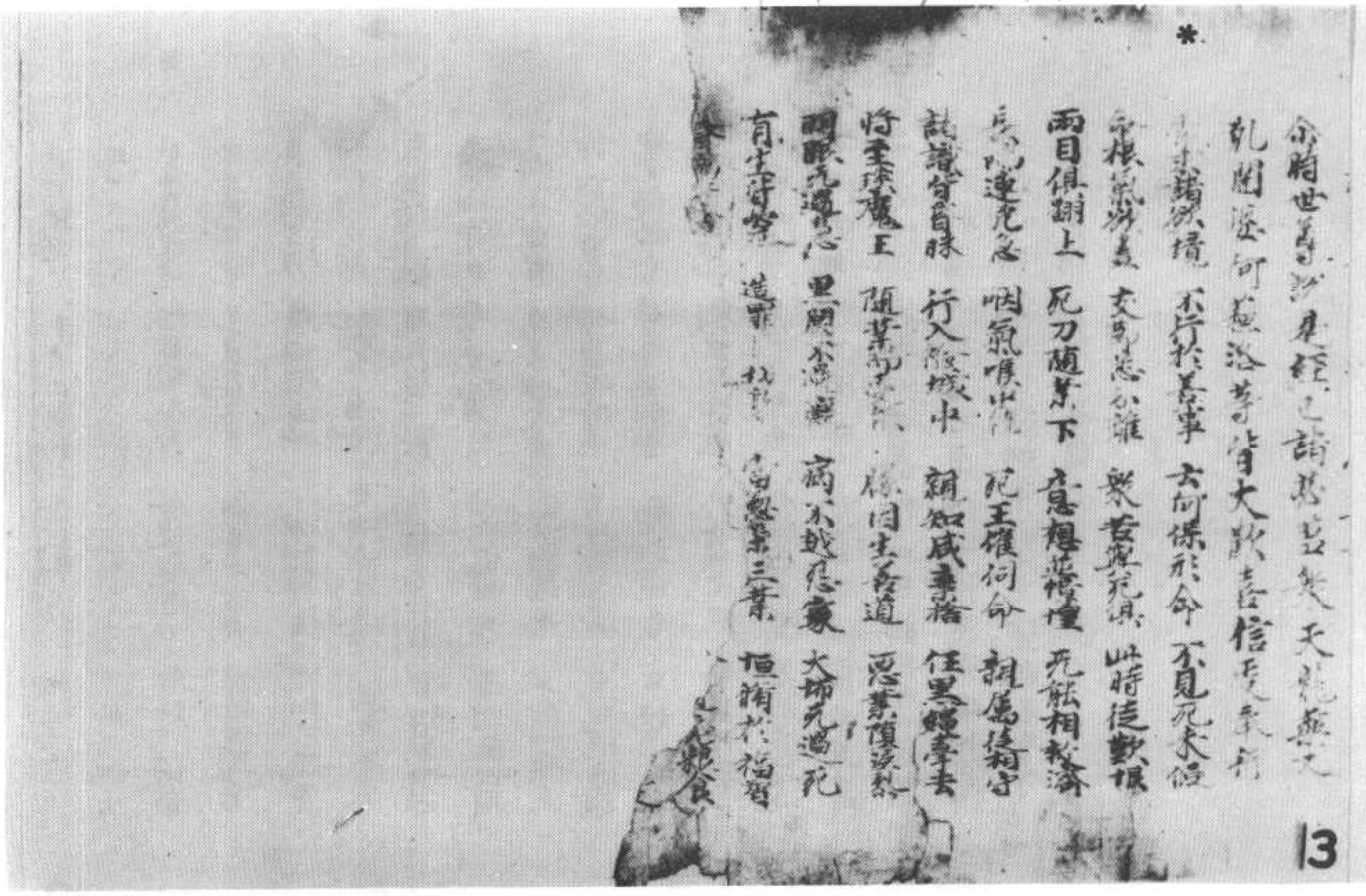
老病死苦常隨逐　恒與眾生作無利

爾時世尊說是經已諸苾芻眾天龍藥叉

乾闥婆何蘇洛等皆大歡喜信受奉行

W→T801　17/746 A21~22

*



爾時世尊說是經已諸苾芻眾天龍藥叉

乾闥婆何蘇洛等皆大歡喜信受奉行

常求諸欲境　不行於善事　云何保形命　不見死來侵

命根氣欲盡　支節悉分離　眾苦與死俱　此時徒歎恨

兩目俱翻上　死刀隨業下　意想並慞惶　無能相救濟

長喘連胸急　咽氣喉中乾　死王催伺命　親屬徒相守

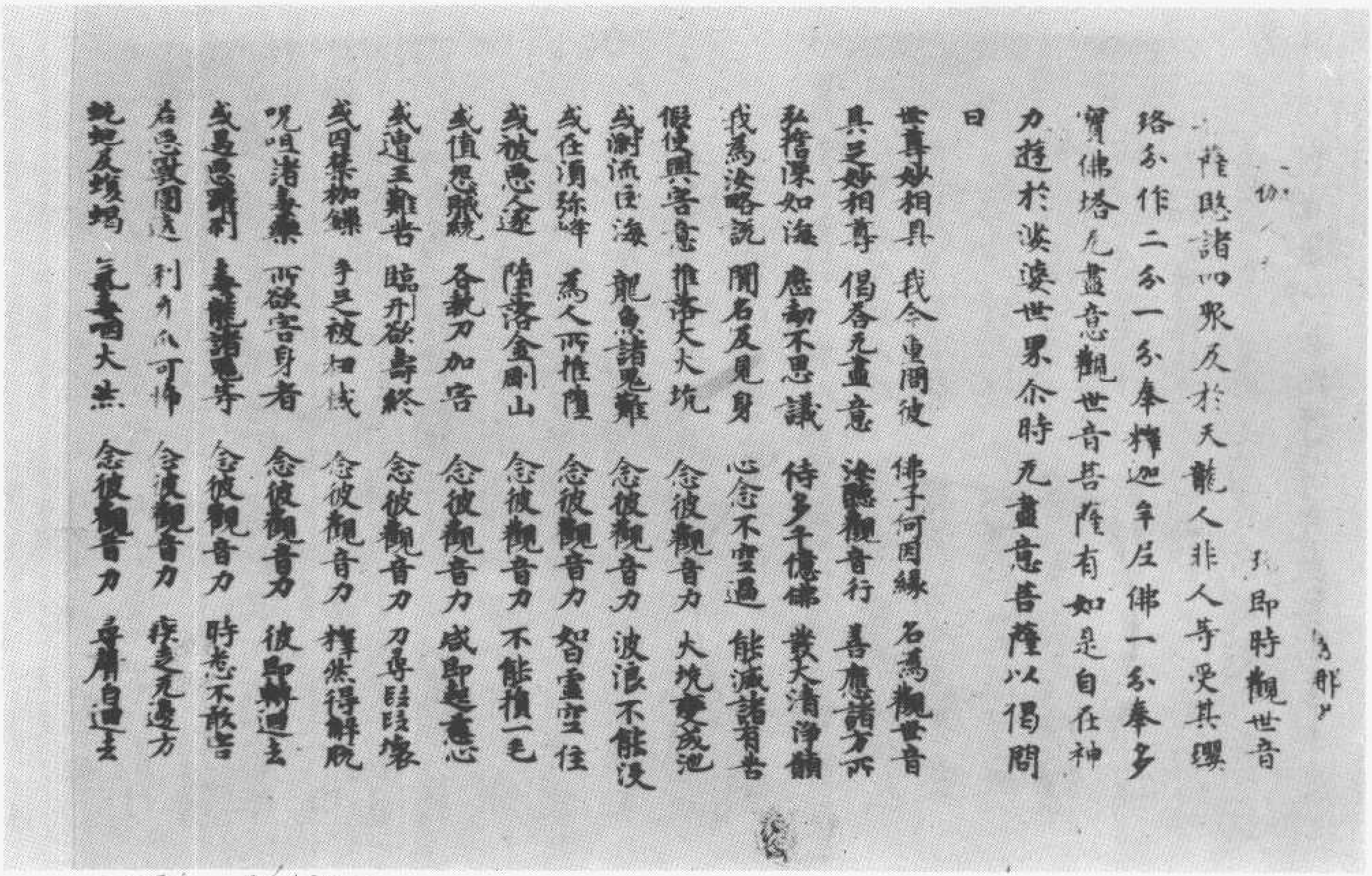
諸識皆昏昧　行入險城中　親知咸棄捨　任彼繩牽去

將至琰魔王　隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犁

明眼無過慧　黑闇不過癡　病不越怨家　大怖無過死

有生皆必死　造罪苦切身　當勤策三業　恒修於福智

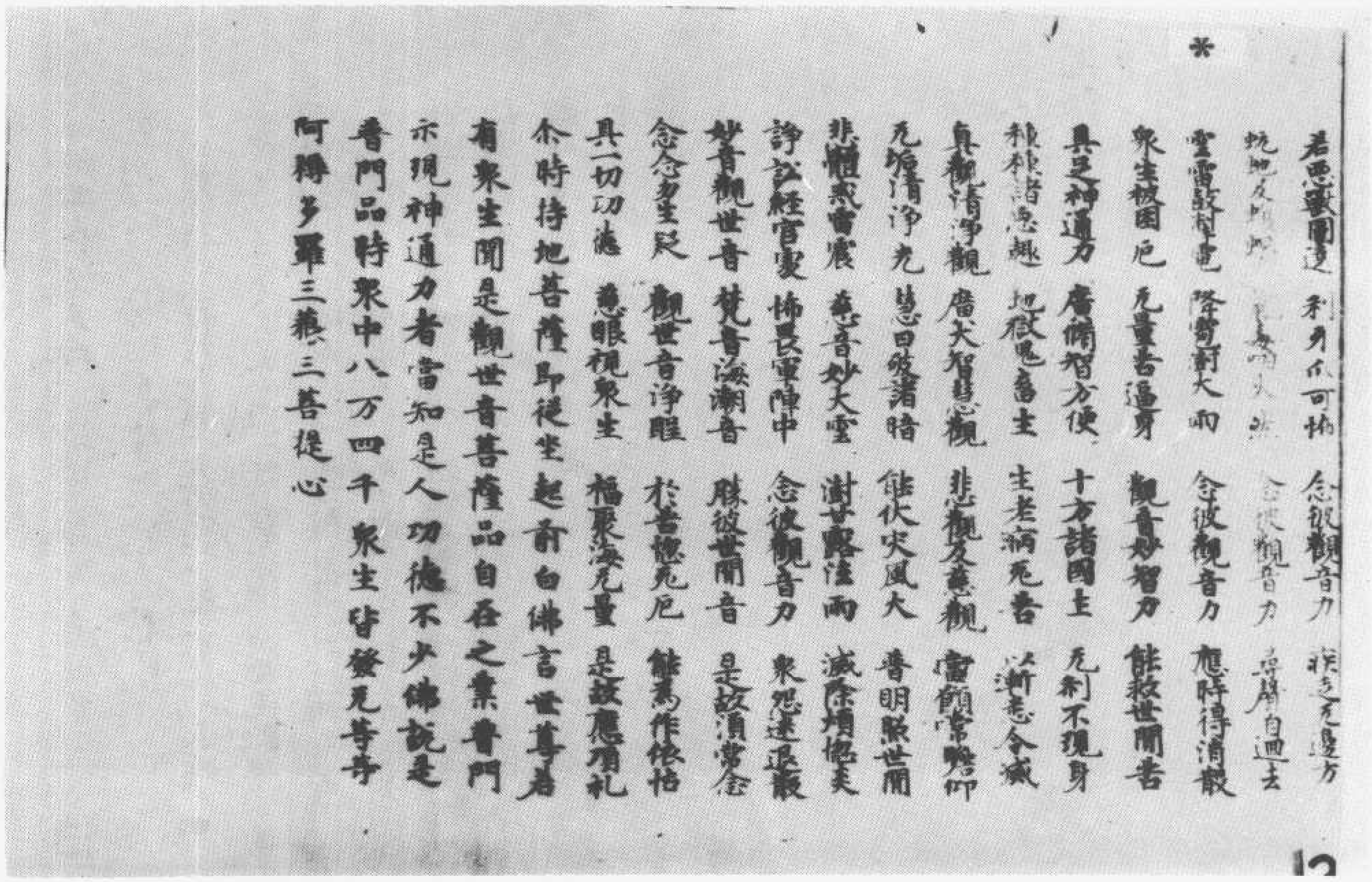
13



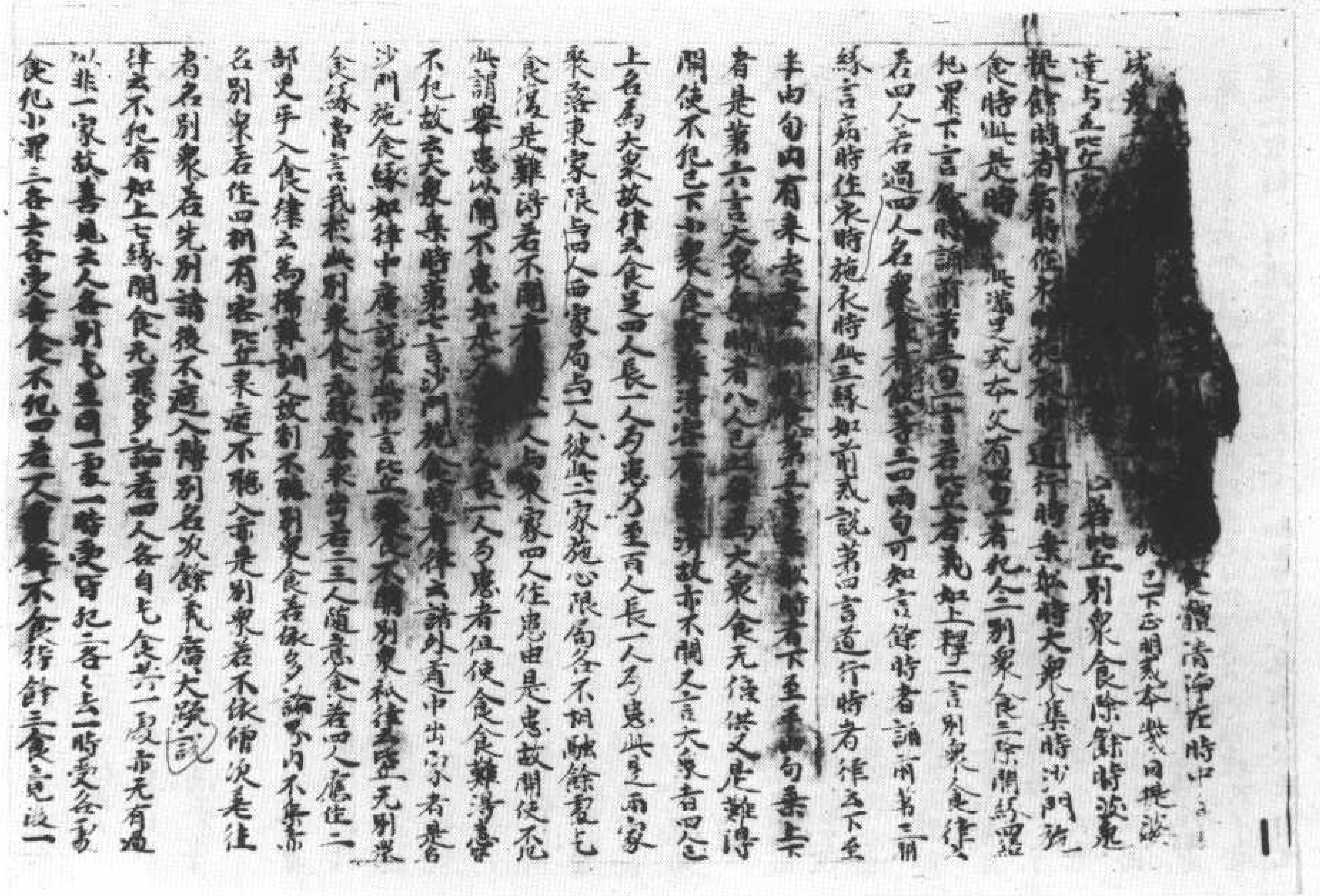
即時觀世音
薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問
曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峰　為人所推墮　念彼觀音力　如日虚空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去

S→T262 9/57c3
W→T262 9/58b7

斯一四八〇號　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十



若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心


1

試[illegible]體清淨在時中（[illegible]）

達与五[illegible]戒（已下正明戒本）對曰提婆

[illegible]若比丘別衆食除餘時淡鬼

提餘時者若病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施

食時此是時（此滿足戒本文有四句一者犯人二別衆人食三除開緣四結）

犯罪下言[illegible]時謂前第三句一言若比丘者義如上釋二言別衆人食律文

若四人若過四人名衆[illegible]者從第三四兩句可知言餘時者謂前第三開

緣言病時作衣時施衣時此三緣如前戒說第四言道行時者律云下至

半由旬內有來去者[illegible]第五言乘船時者下至乘船句乘上下

者是第六言大衆[illegible]時者八人已上名爲大衆食无[illegible]供足是難得

開使不犯已下小衆食[illegible]故亦不開又言大衆者四人已

上名爲大衆故律云食足四人長一人乃至百人長一人乃是此足兩家

衆落東家限与四人西家局与三人彼此二家施心限局各不相融餘處乞

食復是難得若不開[illegible]人与東家四人往患由是患故開使不犯

此謂[illegible]患以開不患如長[illegible]長一人乃患者往使食食難得[illegible]

不犯故云大衆集時第七言沙門施食時者律云諸外道中出家者是

沙門施食緣如律中廣說[illegible]言比丘[illegible]別衆[illegible]比丘无別衆

食緣者言戒本此別衆食緣應具[illegible]若三人隨意食若四人應作二

部更互入食律云爲[illegible]人故制不[illegible]別衆食緣多論四內不集亦

名別衆若作四羯磨有客比丘來遮不聽入亦是別衆若不依僧次是往

者名別衆若先別請後不適入隨別名次餘義廣大疏說

律云不犯者如上七緣開食无罪多論若四人各自乞食共一處亦无有過

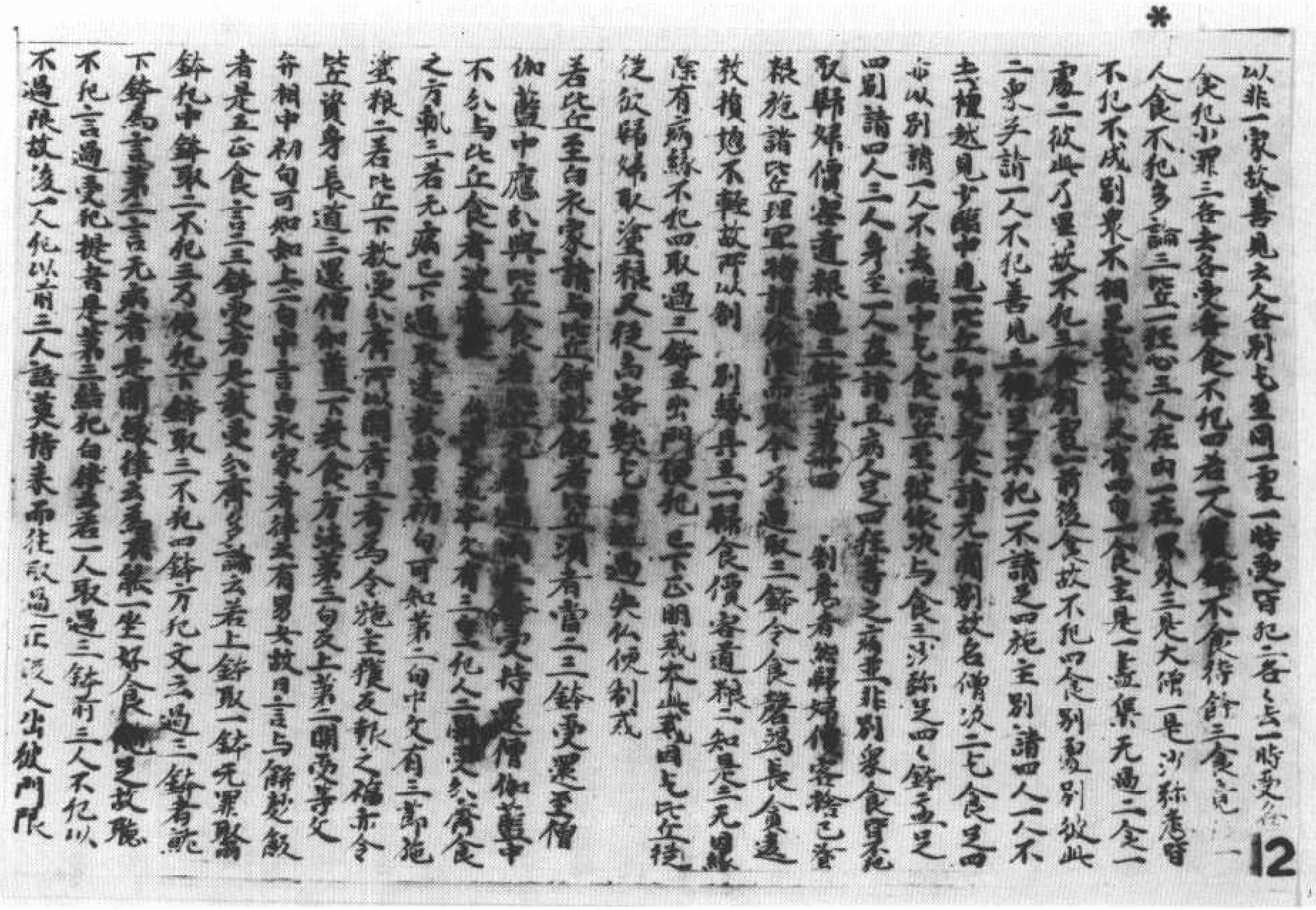
以非一家故善見云人各別乞至同一處一時受皆犯[illegible]（各各上一時受各[illegible]）

食犯小罪三各去各受食不犯四者又[illegible]不食待餘三食竟後一

四分戒本疏卷第三　斯一八四一號

[illegible] 新250[illegible]87[illegible]

S → T2787　85/607 13 11


12

以非一家故善見云人各別乞至同一處一時受皆犯二各各上一時受各[illegible]

食犯小罪三各去各受食不犯四者又[illegible]不食待餘三食竟（後一）

人食不犯多論三比丘一狂心三人在內一在界外三是大僧一是沙彌盡皆

不犯不成別衆不相足數故又有四句一食主是一處集无過二食一

處二欲此乃里[illegible]故不犯三各別處一前後食故不犯四食處別欲此

二衆差請一人不犯善見[illegible]不犯一不請是四施主別請四人一人不

去[illegible]見[illegible]中見一比丘[illegible]食請无有別故名僧次二乞食是四

亦以別請一人不去[illegible]中乞食比丘至彼依次与食三沙彌足四亦足

四同請四人三人身至一人在請五病人足四得一[illegible]之病意非別衆食罪施

[illegible]歸婦僧[illegible]道[illegible]三[illegible]　制意者如歸婦僧客[illegible]已

根施諸比丘[illegible]取本乃過取三鉢令食[illegible]長貪過

故積施不斷故所以制　別緣具三一歸食價客道糧二知是三无緣

除有病緣不犯四取過三鉢五出門便犯　已下正明戒本此戒四句一比丘往

彼欲歸婦取塗糧又復爲客數乞[illegible]過失佛便制戒

若比丘至白衣家請与比丘餅[illegible]欲者比丘須者當二三鉢受還至僧

伽藍中應分与餘比丘食[illegible]持還僧伽藍中

不分与比丘食者波[illegible]文有三（一更化人二[illegible]更分）齋食

之方軌三者无病已下過取波逸提初句可知第二句中文有三節施

塗糧二者比丘下教受分齊所以開二三者爲令施主獲反報之福亦令

比丘資身長道三還僧伽藍下教食方法第三句及上第二開受等文

并相中初句可知如上三句中言白衣家者律云有男女故曰言与餅起飯

者是五正食言二三鉢受者是教受分齊多論云若上鉢取一鉢无罪

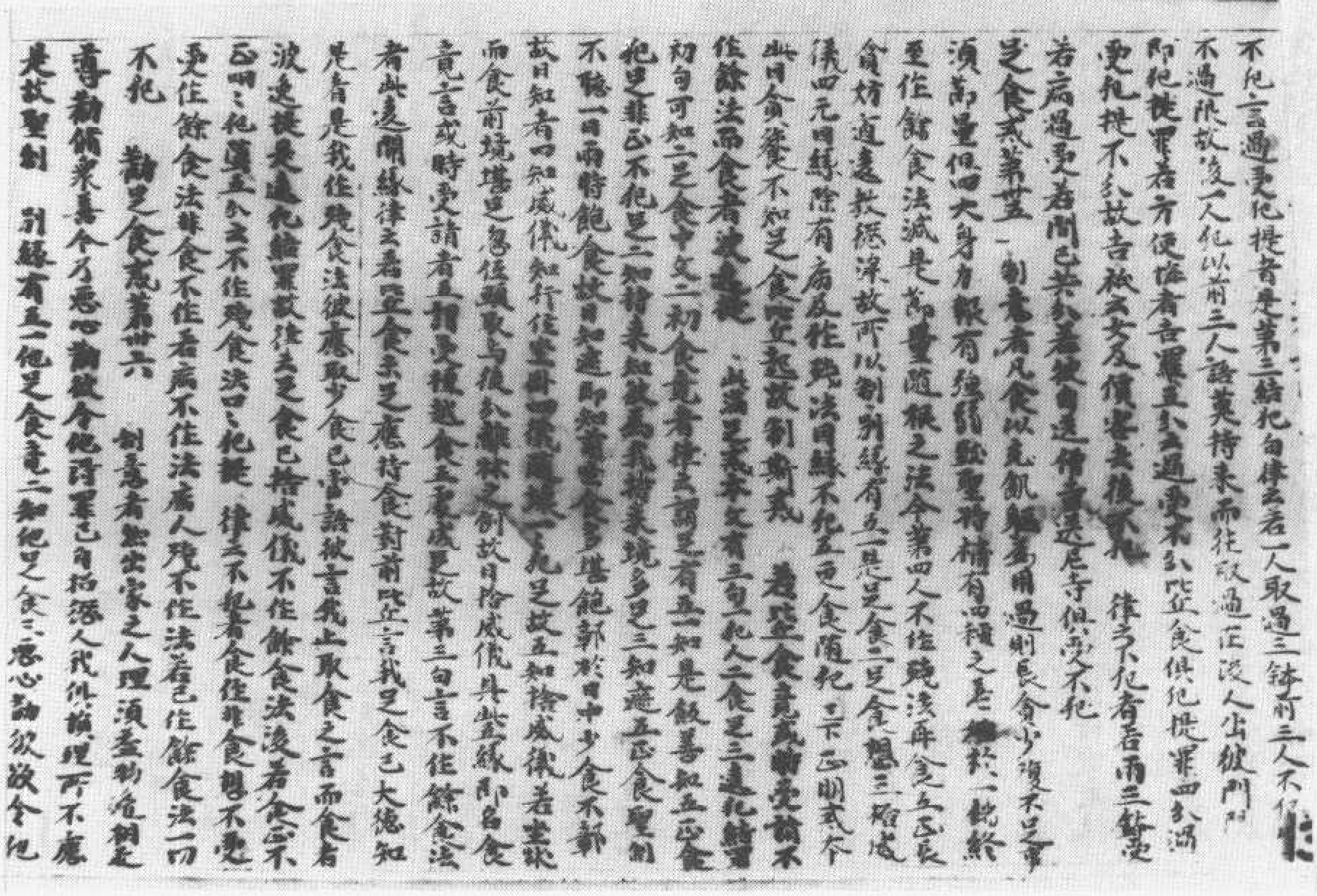
中鉢取二不犯三乃犯下鉢取三不犯四鉢方犯文云過三鉢者就

下鉢爲言第二言无病者是開緣律云若病[illegible]一坐好食[illegible]是故聽

不犯言過受犯提者是第三結犯句餘三若一人取過三鉢前三人不犯以

不過限故後一人犯以前三人語莫持來而往取過一[illegible]入出彼門限

*

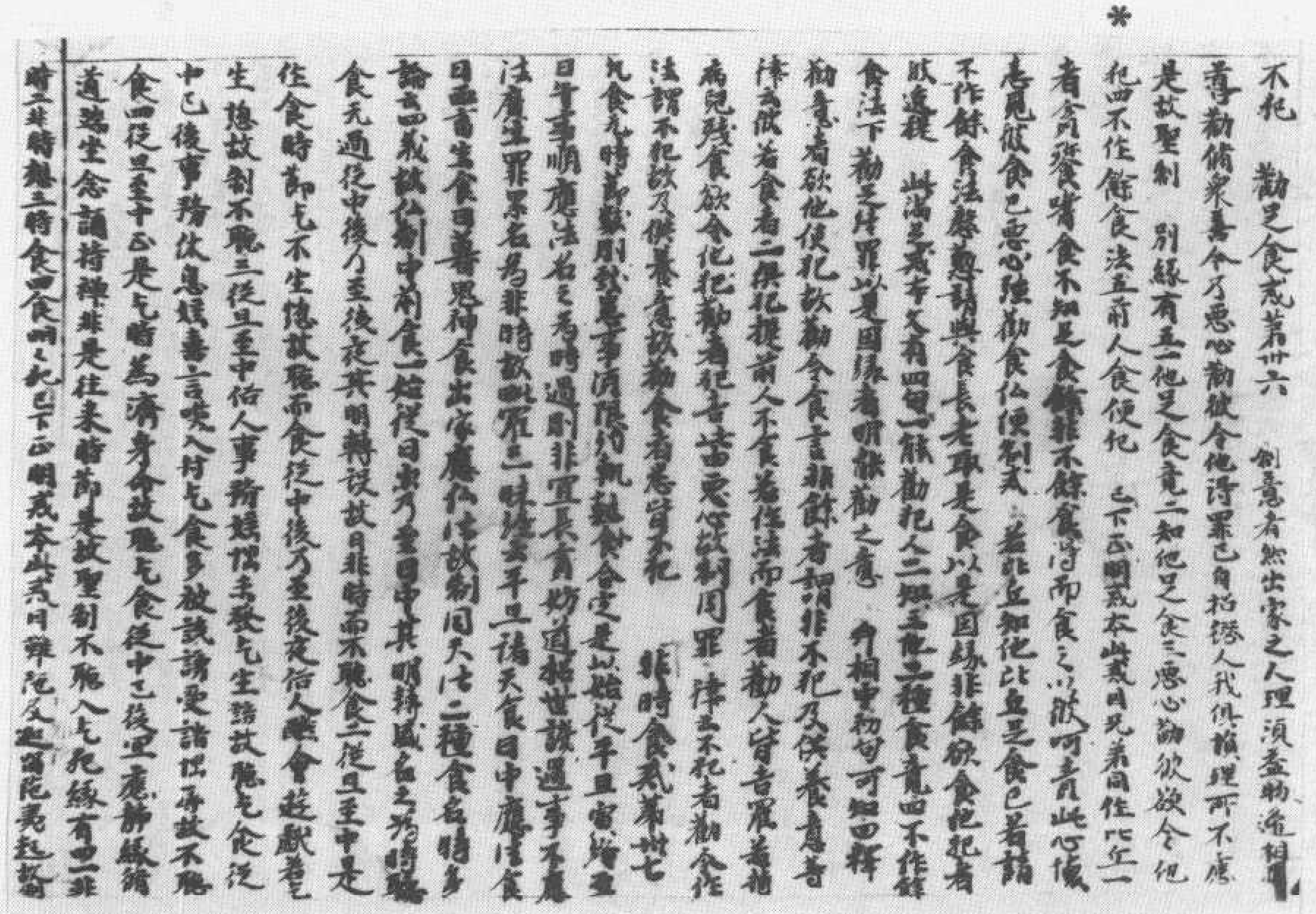


不犯言過受犯提者是第三結犯句律云若一人取過三鉢前三人不犯不過限故後一人犯以前三人語莫持來而往故過限後人出彼門外即犯提罪若方便語者吉羅五分云過受不分比丘食俱犯提罪四分過受犯提不分故吉祇云又及償害去後不犯　律云不犯者若兩三鉢受若病過受若聞已共分若彼自送僧寺送尼寺俱不犯

足食戒第卅五　制意者凡食以充飢餓為明過明良貪少復不足實須節量但四大身力報有強弱聖將猶有四種之差於一餓終至作餘食法滅是節量隨根之法今第四人不作殘法再食之五正長貪妨道違教樣深故所以制別緣有五一是足食二足食想三捨威儀四无同緣除有病及作殘法同緣不犯五更食隨犯　已下正明戒本此同食竟不知足食時定起故制斯戒　若比丘食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提　此滿足戒本文有三句一犯人二食足三違犯結罪初句可知二足食中文二初食竟者律云謂足有五一知是飯善知五正食犯足非正不犯足二知持來知於五正持來境多足三知遮五正食聖制不聽一日兩時飽食故日知遮即知貪食多堪能飽郭於日中少食不郭故日知者四知威儀知行住坐臥四儀是一犯足故五知捨威儀若坐而食前境墻足急性頓與後於離坐之制故日捨威儀其並緣即名食竟言或時受請者五請受種種食五分戒足故第三句言不作餘食法者此違開緣律云若足食不足應持食對前比丘言我足食已大德知是看是我作殘食法彼應取少食已當語彼言我止取食之言而食者波逸提是違犯結罪故律云足食已捨威儀不作餘食法後若食不正咽咽犯墮五分云不作殘食法口口犯提　律云不犯者食作非食想不受受作餘食法非食不作若病不作法病人殘不作法若已作餘食法一切不犯

勸足食戒第卅六　制意者然出家之人理須益物濟利是尊勸備衆善今乃惡心勸彼令他得罪己自招緣人我俱損理所不應是故聖制　別緣有五一他足食竟二知他足食三惡心勸欲數令犯

*

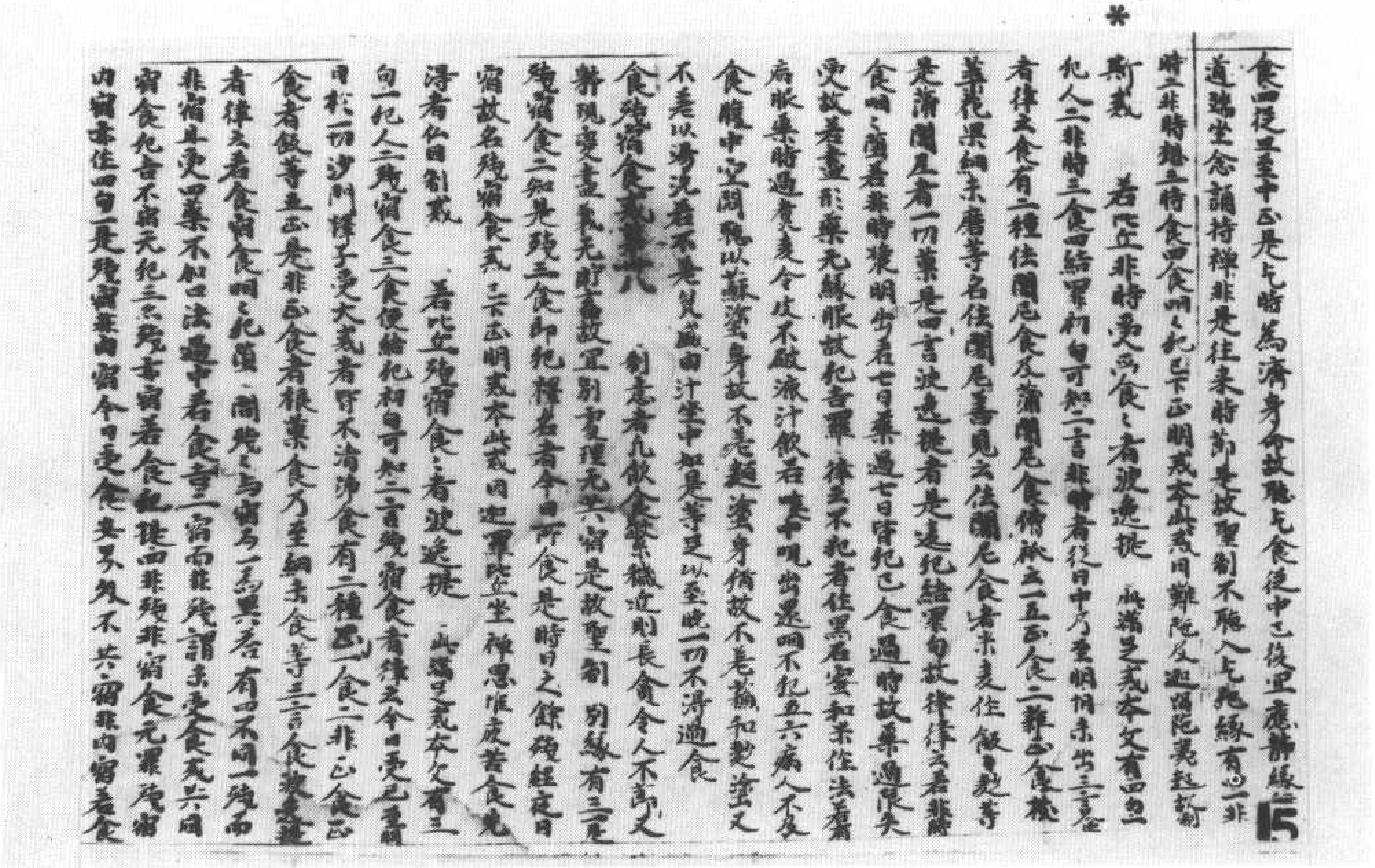


不犯

勸足食戒第卅六　制意者然出家之人理須益物濟利是尊勸備衆善今乃惡心勸彼令他得罪己自招緣人我俱損理所不應是故聖制　別緣有五一他足食竟二知他足食三惡心勸欲數令犯四不作餘食法五前人食便犯　已下正明戒本此戒因兄弟同住比丘一者貪餐嗜食不知足食雖不餘食得而食之以故呵責此心懷惡見彼食已惡心強勸食似便制戒　若比丘知他比丘足食已若請不作餘食法縱與食長老取是食以是因緣非餘欲令他犯者波逸提　此滿足戒本文有四句一緣勸犯人二知他足三種食竟四不作餘食法下勸足得罪以是因緣者明欲勸之意　第四句中初句可知四釋勸意者欲他使犯故勸令食言非餘者知非不犯及供養意者律云欲若食者二供犯提前人不食若作法而食者勸人皆吉羅若前病見殘食欲令他犯勸者犯吉若受得故制同罪　律云不犯者勸令作法謂不犯故及供養意故勸食者悉皆不犯

非時食戒第卅七　乞食乞時彰顯眾事須限以乞食令定是以始從平旦當時至日中事順應法名之為時過斯非宜長貪妨道招世譏過事不應法犯生罪故名為非時故明須三時縱平旦諸天食日中應佛食日西畜生食日暮鬼神食出家應仏法故制同天竺二種食名時多論云四義故仏制中前食一始從日出乃至日中其明轉盛名之為時聽食无過從中後乃至後夜其明轉毀故日非時而不聽食二從旦至中是作食時節乞不生煩故聽而食從中後乃至後夜治人繫會遊戲道生惱故制不聽三從旦至中治人事稍媒嫁未發乞生諍故聽乞食從中已後事務伏息媒嫁言喚人村乞食多被譏誹受諂謗故不聽食四從旦至中正是乞時為濟身命故聽乞食從中已後是應靜緣修道遠塵念誦持禪非是往來時節是故聖制不聽入乞乞犯緣有四一非時二非時想三時食四食咽咽犯　已下正明戒本此戒因難陀及迦留陀夷起故

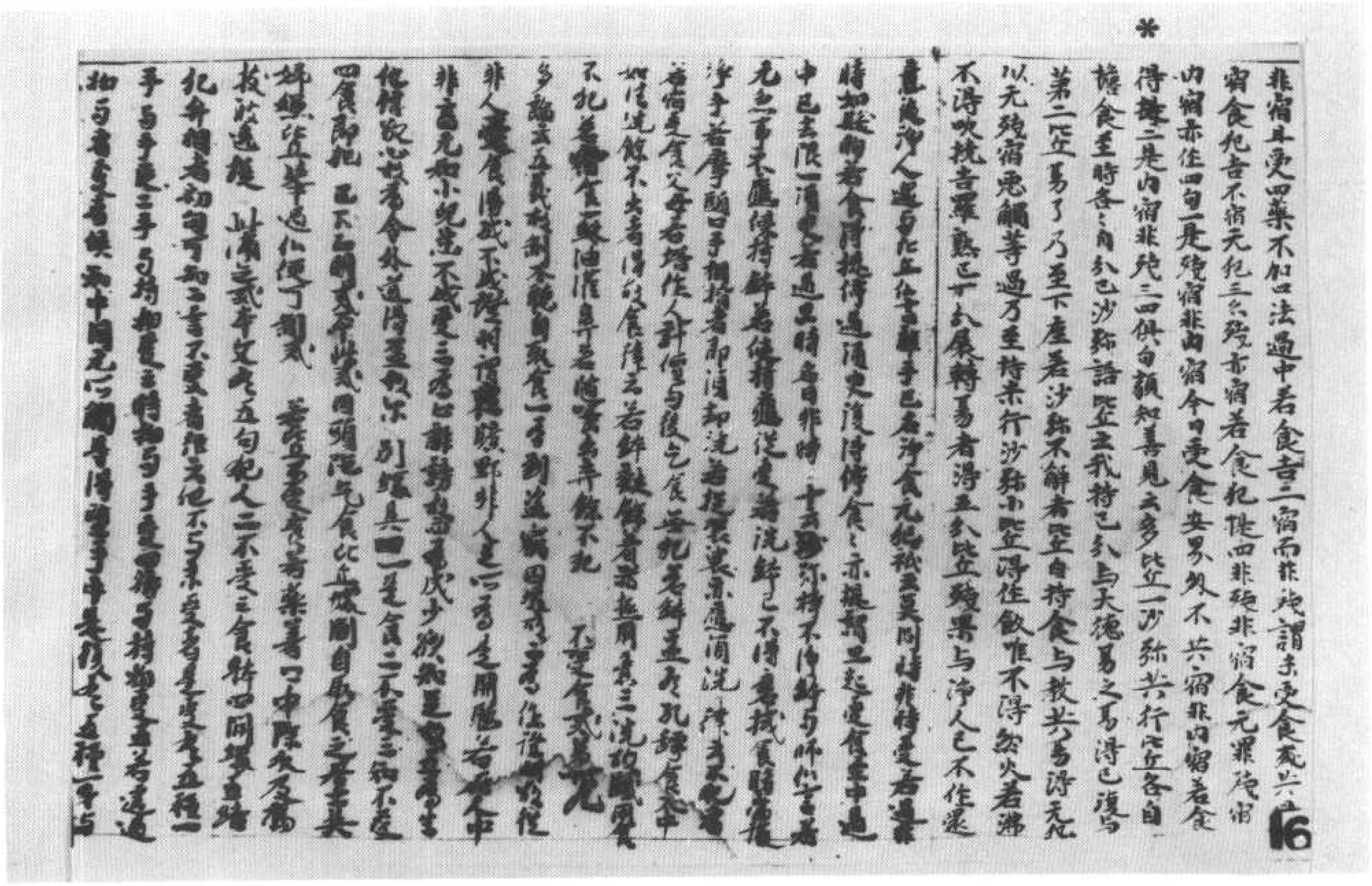
*



15

食四從旦至中正是乞時為濟身命故聽乞食從中已後至應静緣
道端坐念誦持禪非是往來時節是故聖制不聽入乞非緣有三一非
時二非時想三時食四食咽咽犯已下正明戒本此戒同難陀及迦留陀夷起斷
斯戒　若比丘非時受可食食者波逸提　此滿足戒本文有四句一
犯人二非時三食四結罪初句可知二言非時者從日中乃至明相未出三言食
者律云食有二種佉闍尼食及蒲闍尼食佛說云一五正食二雜正食根
莖花果細末磨等名佉闍尼善見云佉闍尼食者米麦作飯麨等
是蒲闍尼者一切菜是四言波逸提者是遮犯結罪句故律律云若非時
食咽咽滿若非時漿明相若七日藥過七日宵犯已食過時故藥過限失
受故若盡形藥無緣服故犯吉羅　律云不犯者往黑石蜜和米作法羹
病脹藥時過覓麦令皮不破漉汁飲若喉中吼出還咽不犯五六病人不及
食腹中空悶聽以蘇塗身故不差麺塗身猶故不差藥和麨塗又
不差以湯洗若不差聽盛田汁坐中如是等足以至晚一切不得過食
食殘宿食戒第八　制意者凡飲食資識過則長貪令人不喜又
妨現業盡亂無所貴故宜別制理無共宿是故聖制　別緣有三一是
殘宿食二知是殘三食即犯釋名者今日所食是時日之餘殘經夜日
宿故名殘宿食戒三下正明戒本此戒因迦羅比丘坐禪思惟疲苦食先
得者仏因制戒　若比丘殘宿食食者波逸提　此滿足戒本文有三
句一犯人二殘宿食三食便結犯初句可知二言殘宿食者律云今日受已至明
日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正一食二非正食正
食者飯等五正是非正食者根葉食乃至細末食等三言食者食波逸
者律云若食宿食咽咽犯違　問殘与宿為一為異　答有四不同一殘而
非宿且受四藥不加口法過中若食吉二宿而非殘謂未受食戒共同
宿食犯吉不宿無犯三亦殘亦宿若食犯提四非殘非宿食元罪殘宿
内宿亦往四句一是殘宿非内宿今日受食安界外不共宿非内宿若食

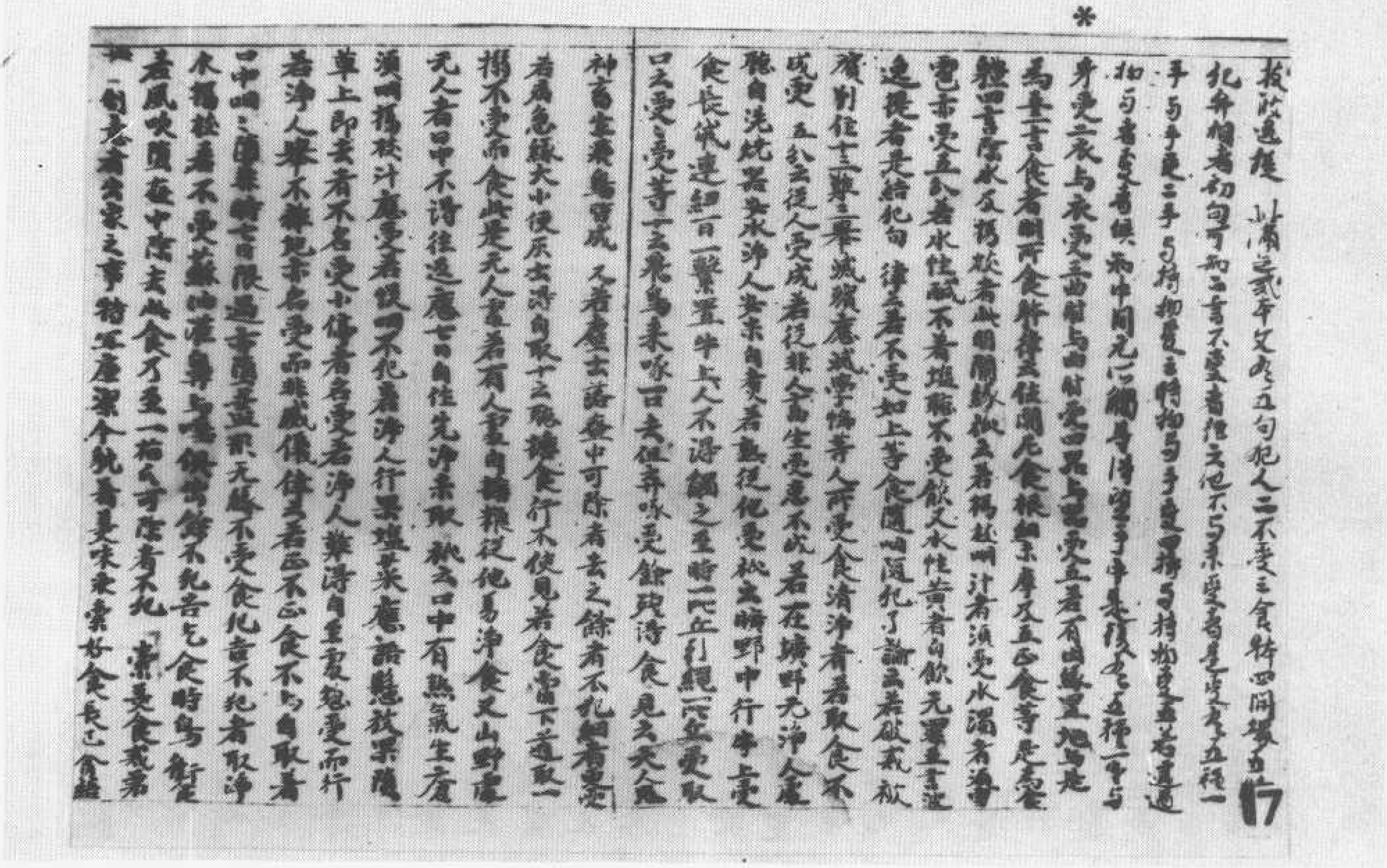
*



16

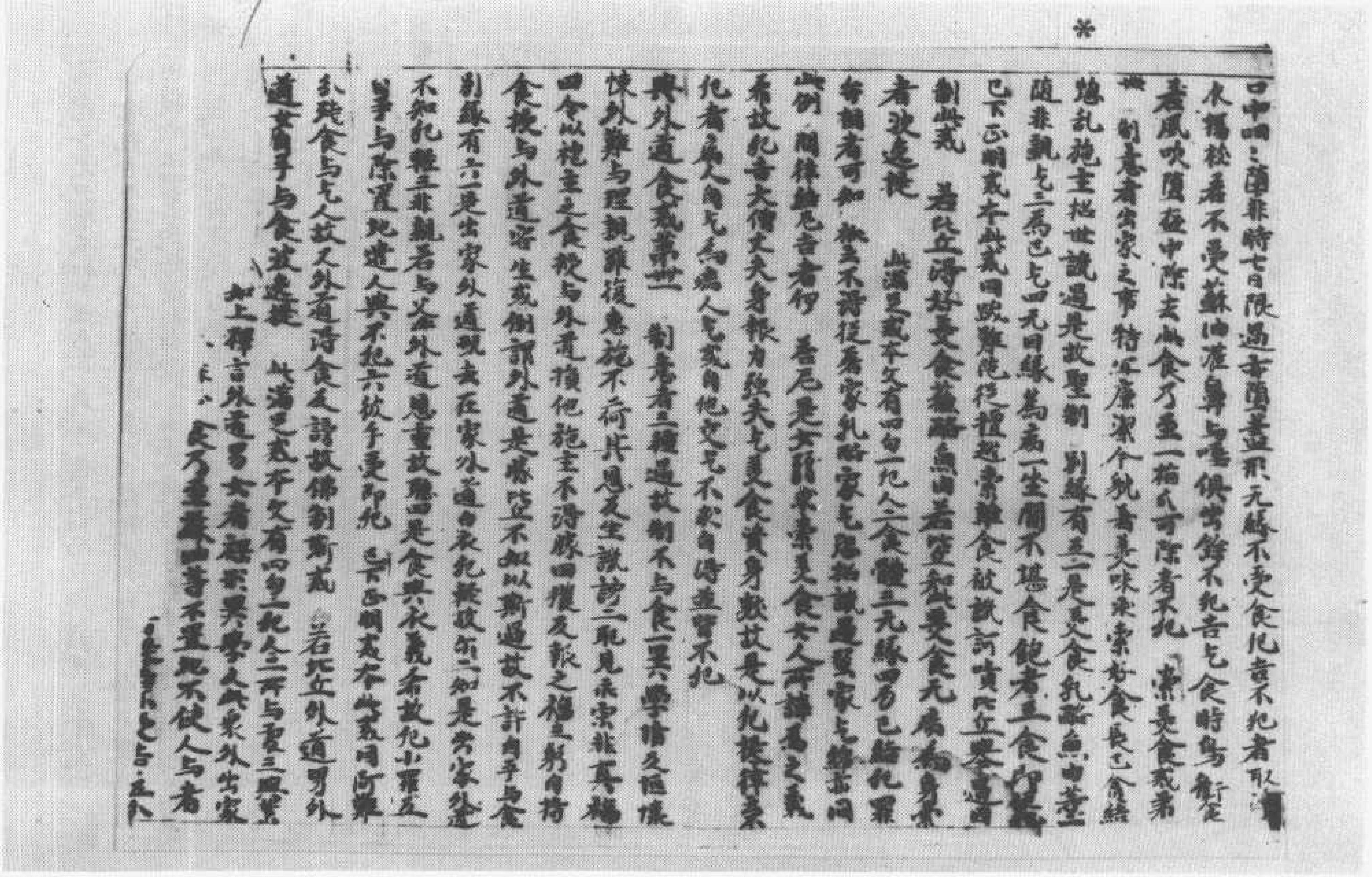
非宿且受四藥不加口法過中若食吉二宿而非殘謂未受食戒共同
宿食犯吉不宿無犯三亦殘亦宿若食犯提四非殘非宿食元罪殘宿
内宿亦往四句一是殘宿非内宿今日受食安界外不共宿非内宿若食
得提二是内宿非殘三四俱句顯知善見云多比丘一沙弥共行比丘各自
擔食至時各各自分已沙弥語比丘言我持已分与大德易之易得已復皆
第二比丘易了乃至下座若沙弥不解者比丘自持食与教共易得無犯
以無殘宿惡觸等過乃至持米行沙弥小比丘得作飯唯不得然火若沸
不得吹挑吉羅熟已下分與比丘殘果与淨人已不作還
意殘淨人過与比丘作淨解手已看淨食元犯祇云莫問時非時受若淨
時相疑物若食得提待過須臾復得待食食亦樵頭正起受食至中過
中已去限一須臾食過是時名為非時　十五日沙弥持不淨鉢与師比丘看
无已事未盧緣持鉢若往有瘧從受若流洗鉢已不得意識[illegible]
淨手若摩觸口手觸者即須却洗若往[illegible]洗鉢[illegible]
若僧受食父母若塔作人許僧与後乞食若犯若歸盂孔錞食[illegible]
如法洗鉢不失善得後食律云若鉢鉢有器在鉢有裏三洗鉢[illegible]
不犯若[illegible]一器油脂鼻手若隨[illegible]手餘不犯　不受食戒第九
多論云五義故制受食一為斷盜竊因緣故二為作證明故[illegible]
非人[illegible]食[illegible]不成證明[illegible]野非人[illegible]為生開[illegible]若[illegible]
非盲无知小兒生不成受三為心[illegible]少欲知足[illegible]
修福疑心故為令外道得益故[illegible]　別緣具四一是食二不受三鉢不及
四食即犯　正下正明戒本此戒因頭陀比丘食他比丘死人[illegible]
婦女比丘等過仏便制戒　若比丘不受食若藥著口中除水及齒
木波逸提　此滿足戒本文有五句一犯人二不受三食許四同[illegible]
犯并明不知句可知二言不受者律云他不与未受若生受[illegible]五種一
手与手受二手与物[illegible]持物与手受[illegible]持物与物受[illegible]遠
擲与[illegible]中[illegible]得[illegible]中[illegible]五種[illegible]

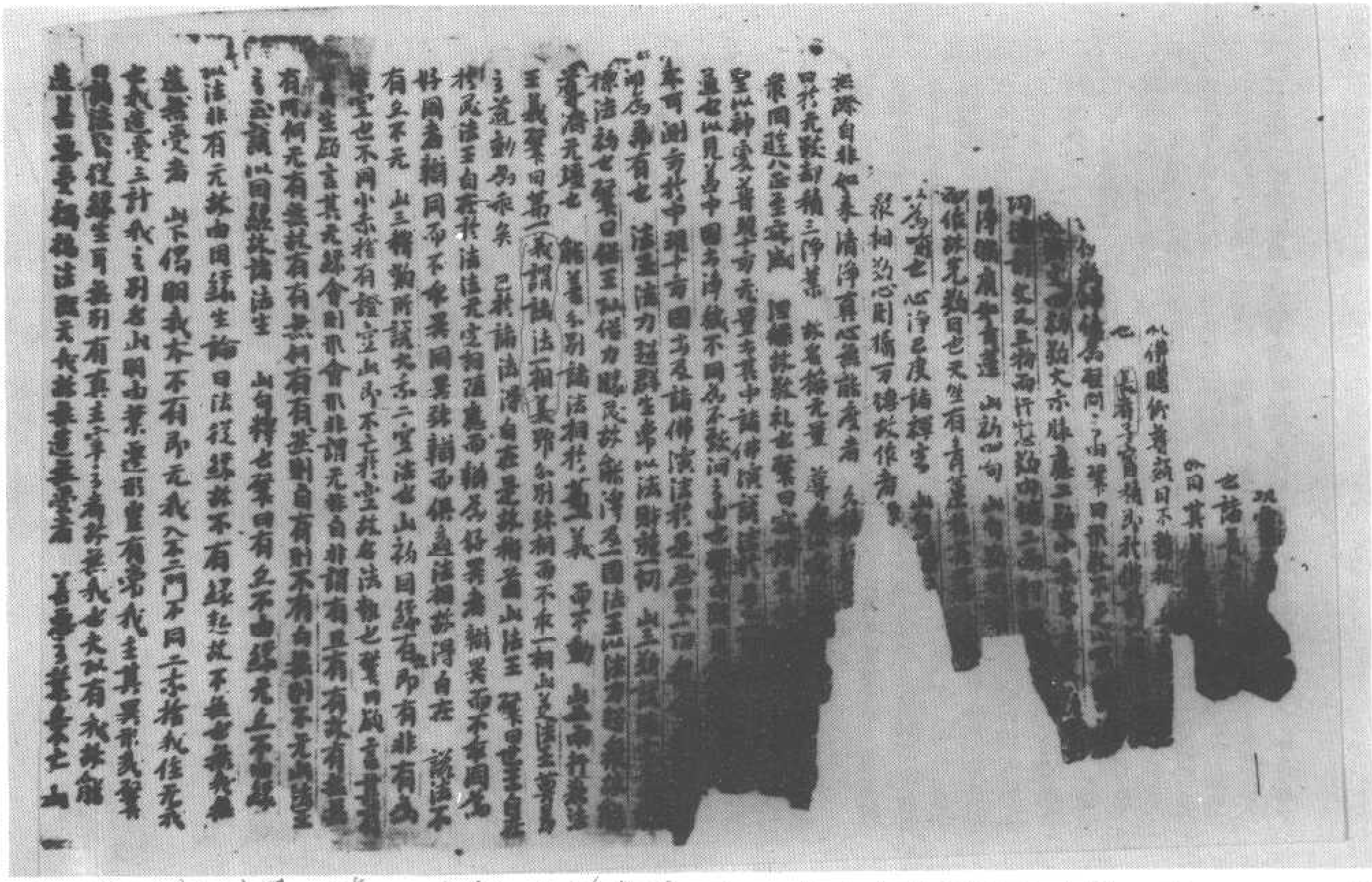
*



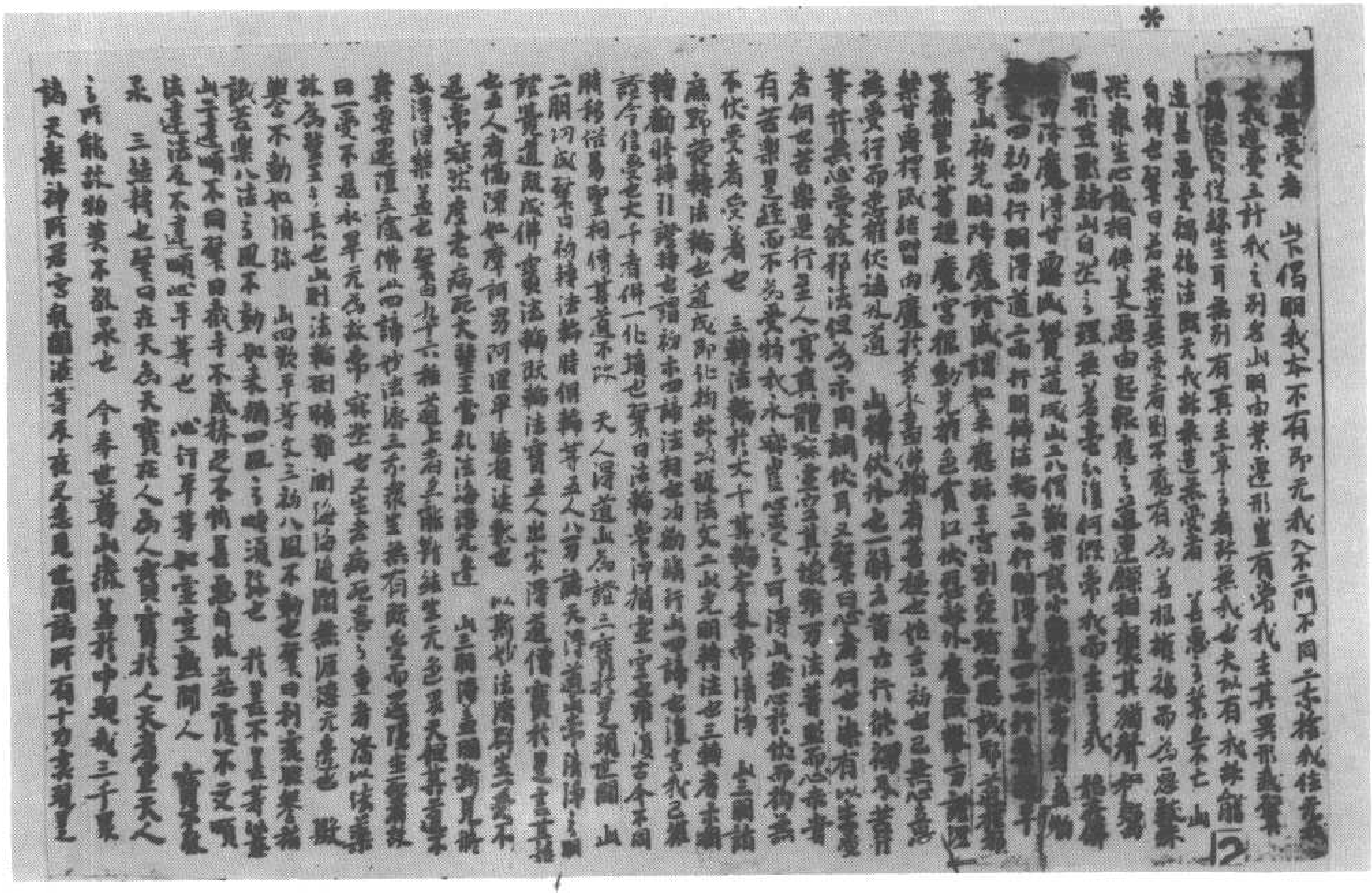
W→ 85/610c20

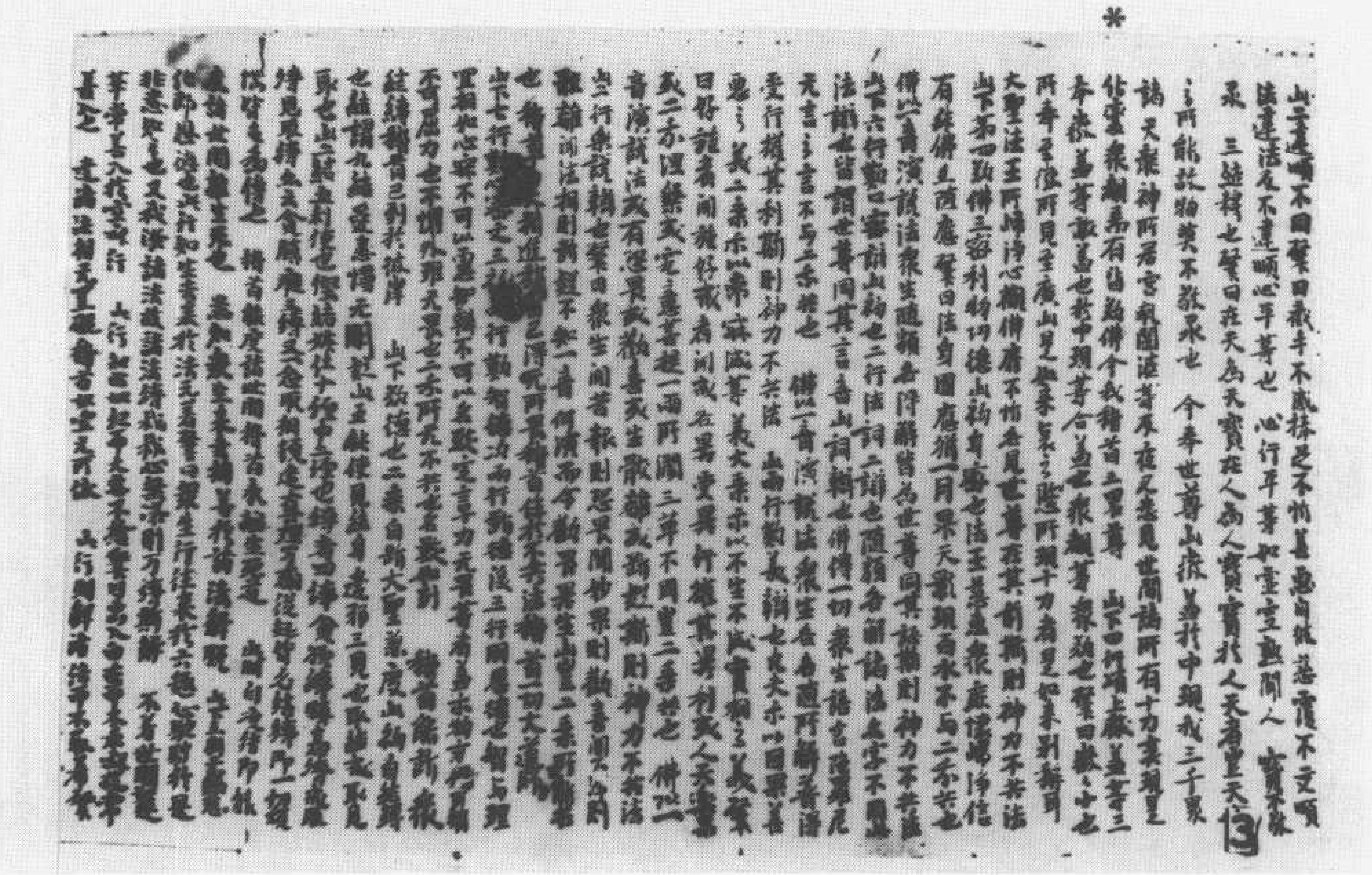
*

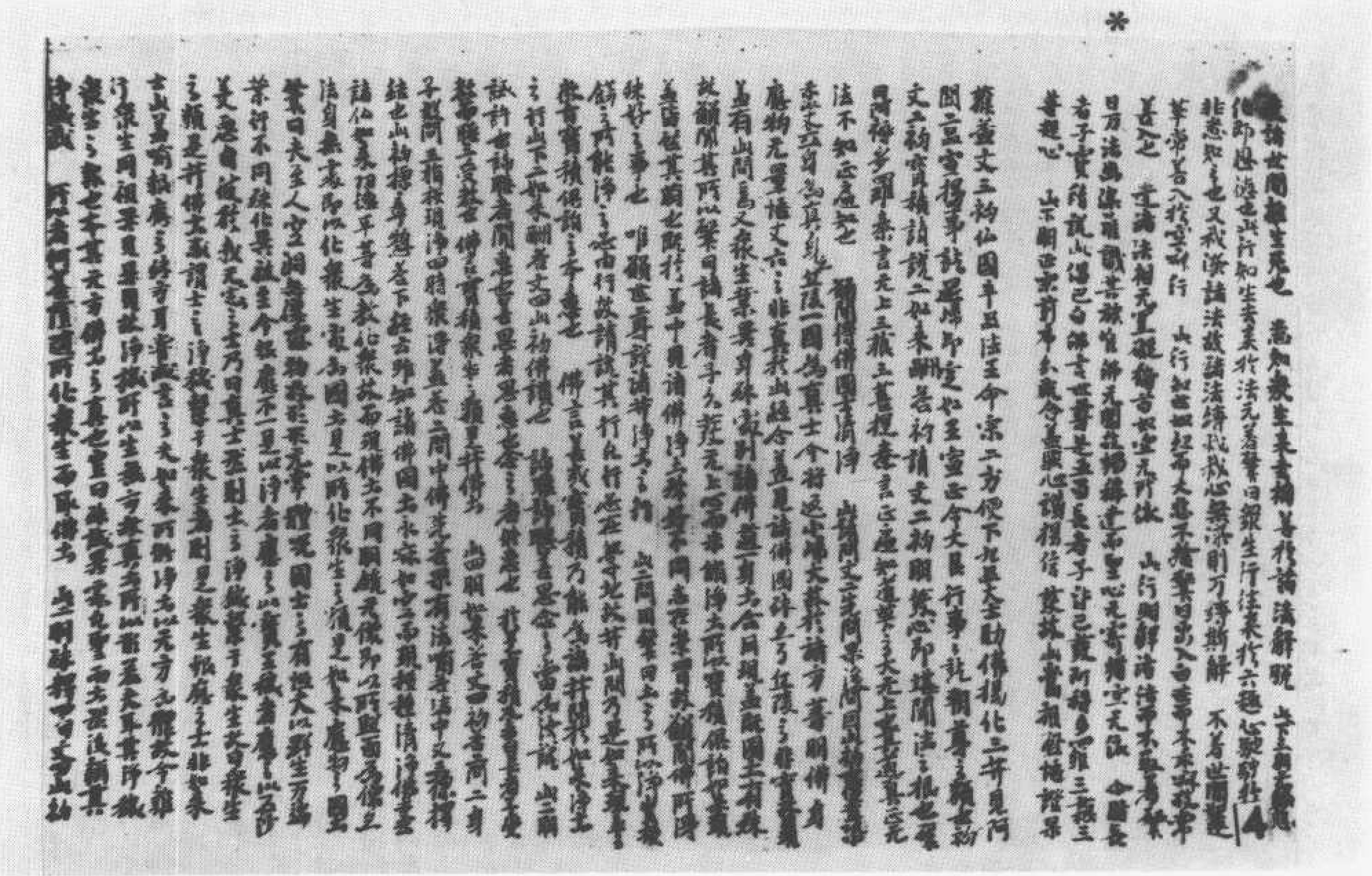


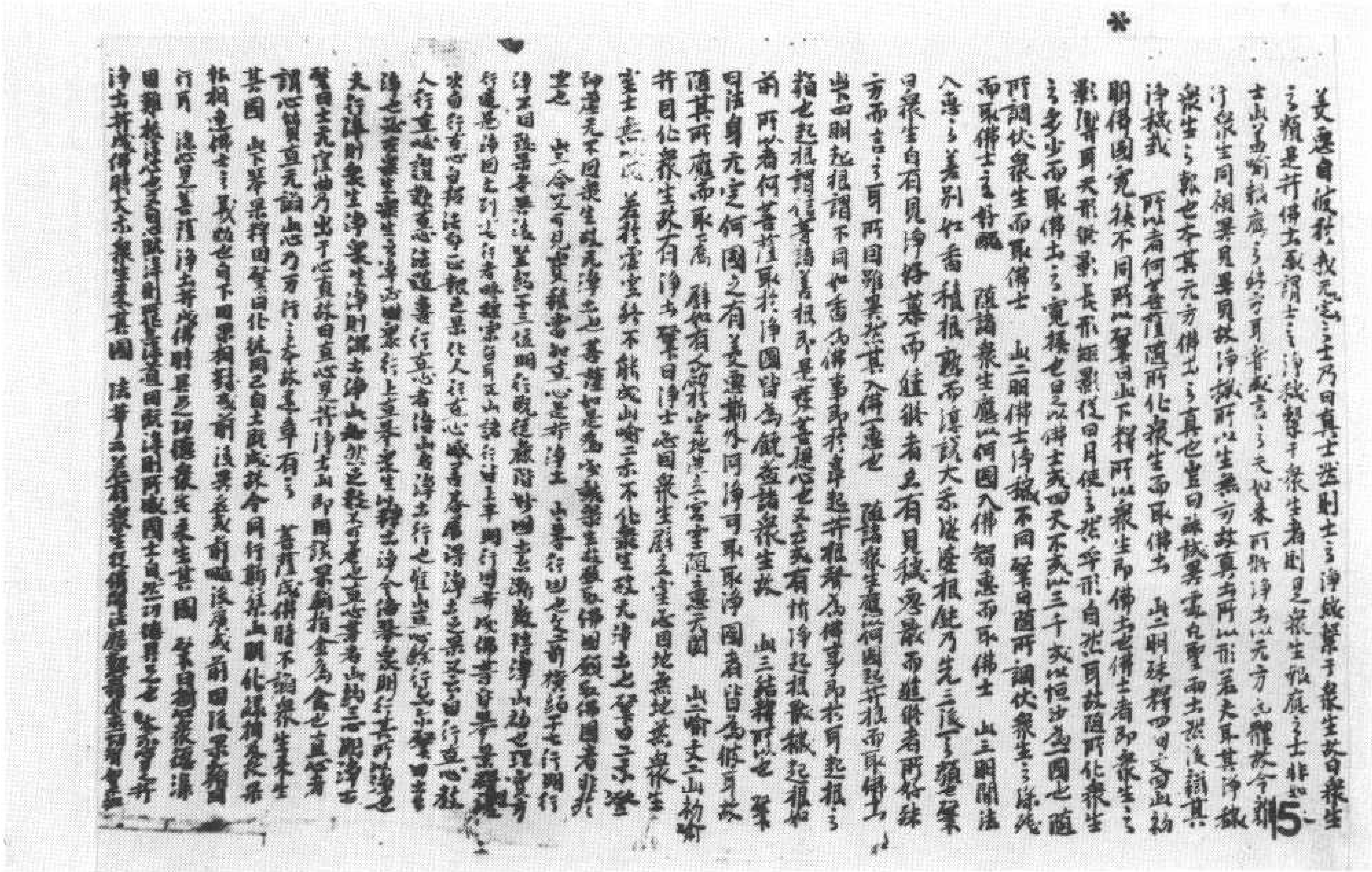


S一藏外文獻第二輯 P198.11~P199.20 斯二八四一號 淨名經集解關中疏卷上

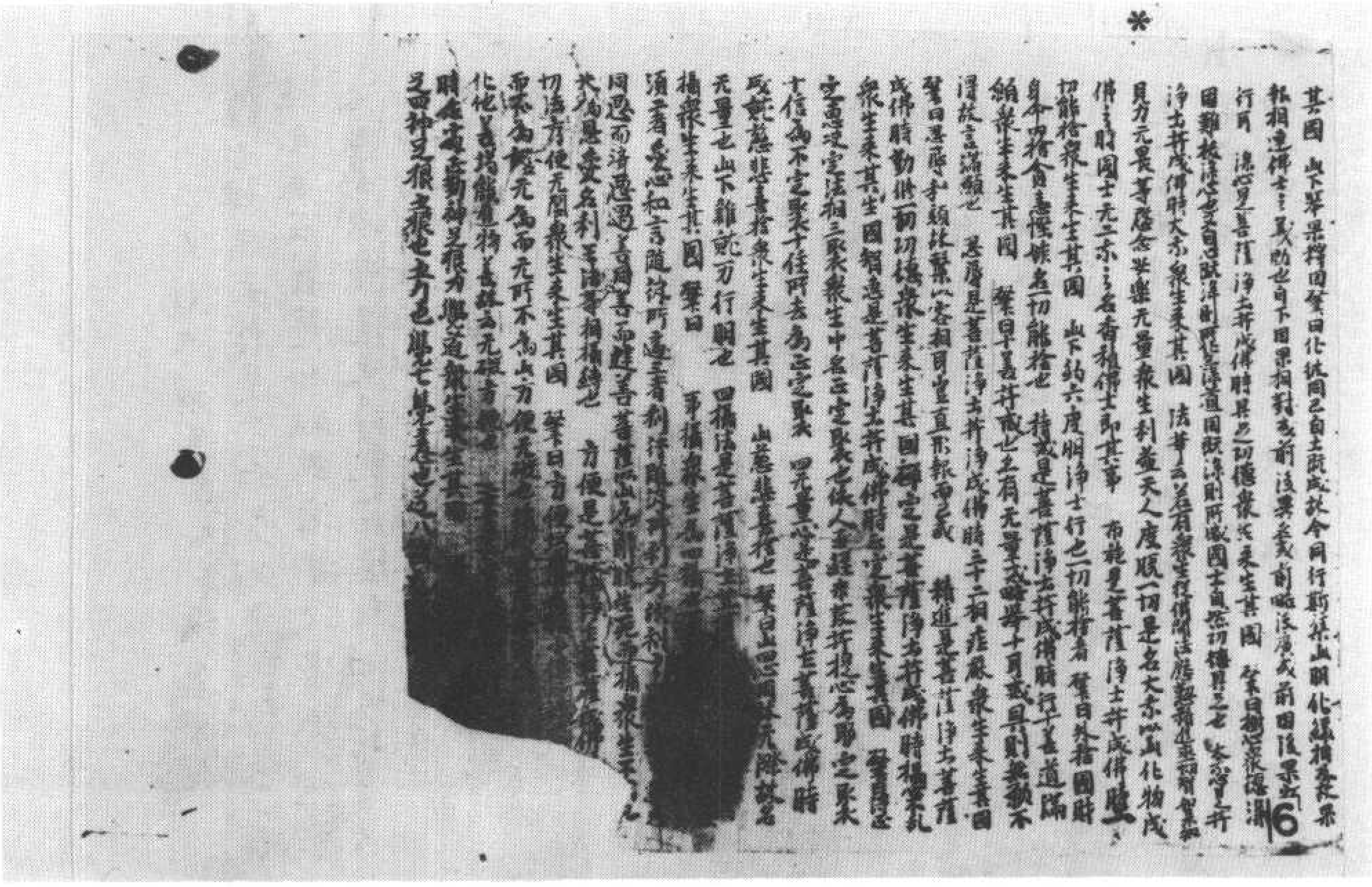


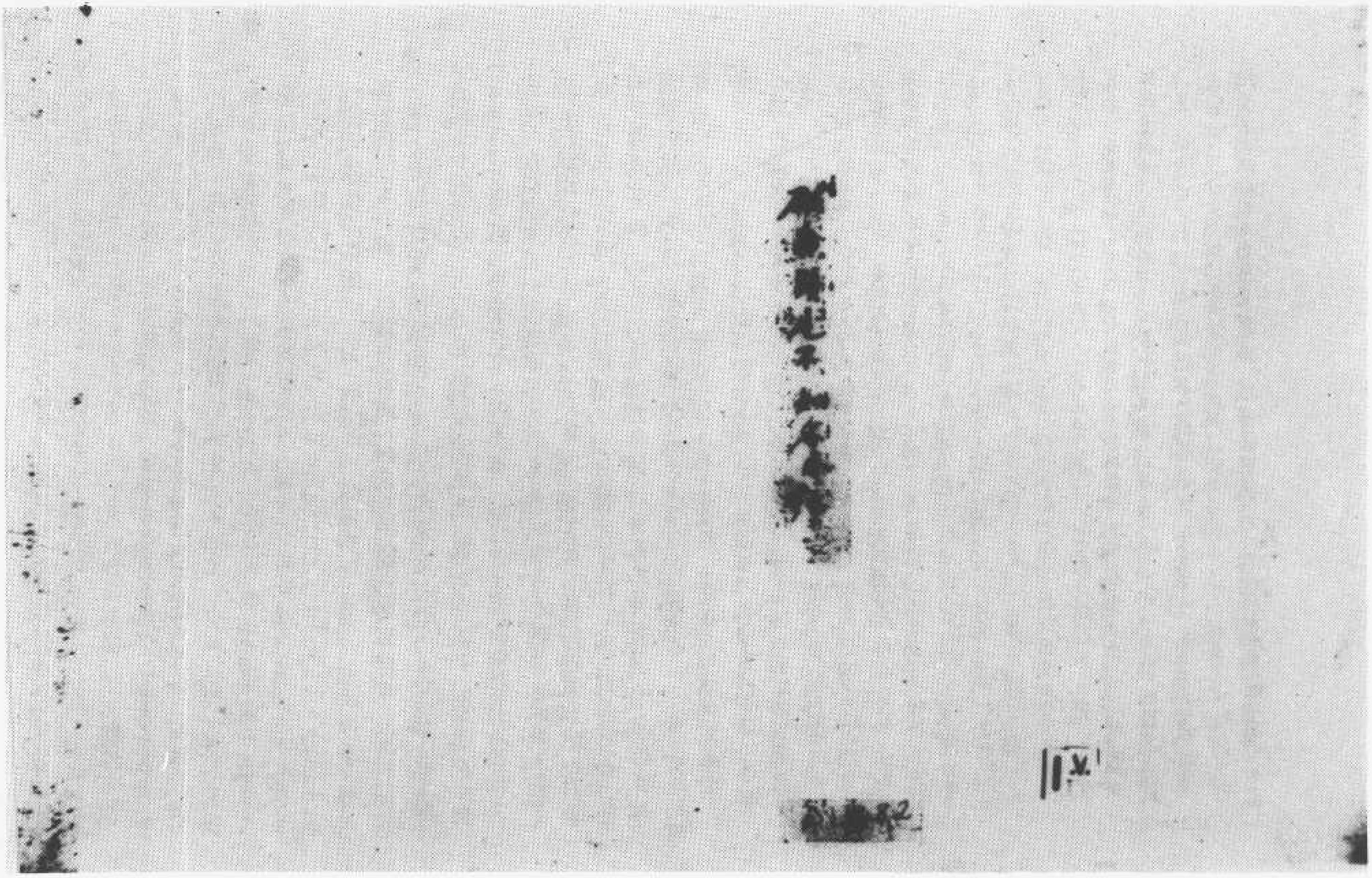




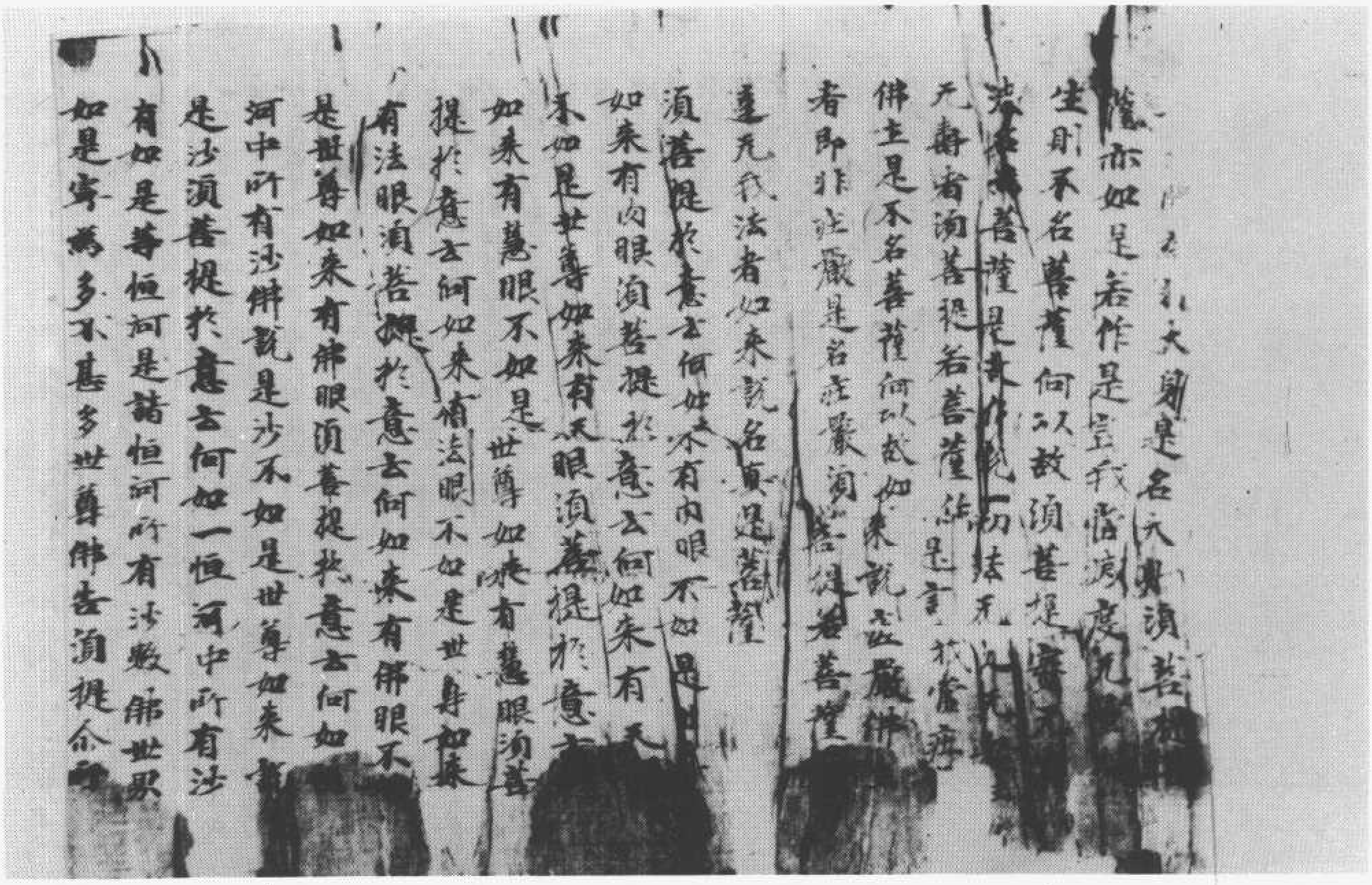


W→ P210, 2 ~ 11





▼斯一四八三號　金剛般若波羅蜜經



[illegible]大身是名大身須菩[illegible]

薩亦如是若作是言我當滅度无[illegible]

生則不名菩薩何以故須菩提實[illegible]

法名爲菩薩是故佛說一切法无[illegible]

无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊

佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛

者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩

達无我法者如來說名眞是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不

是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如

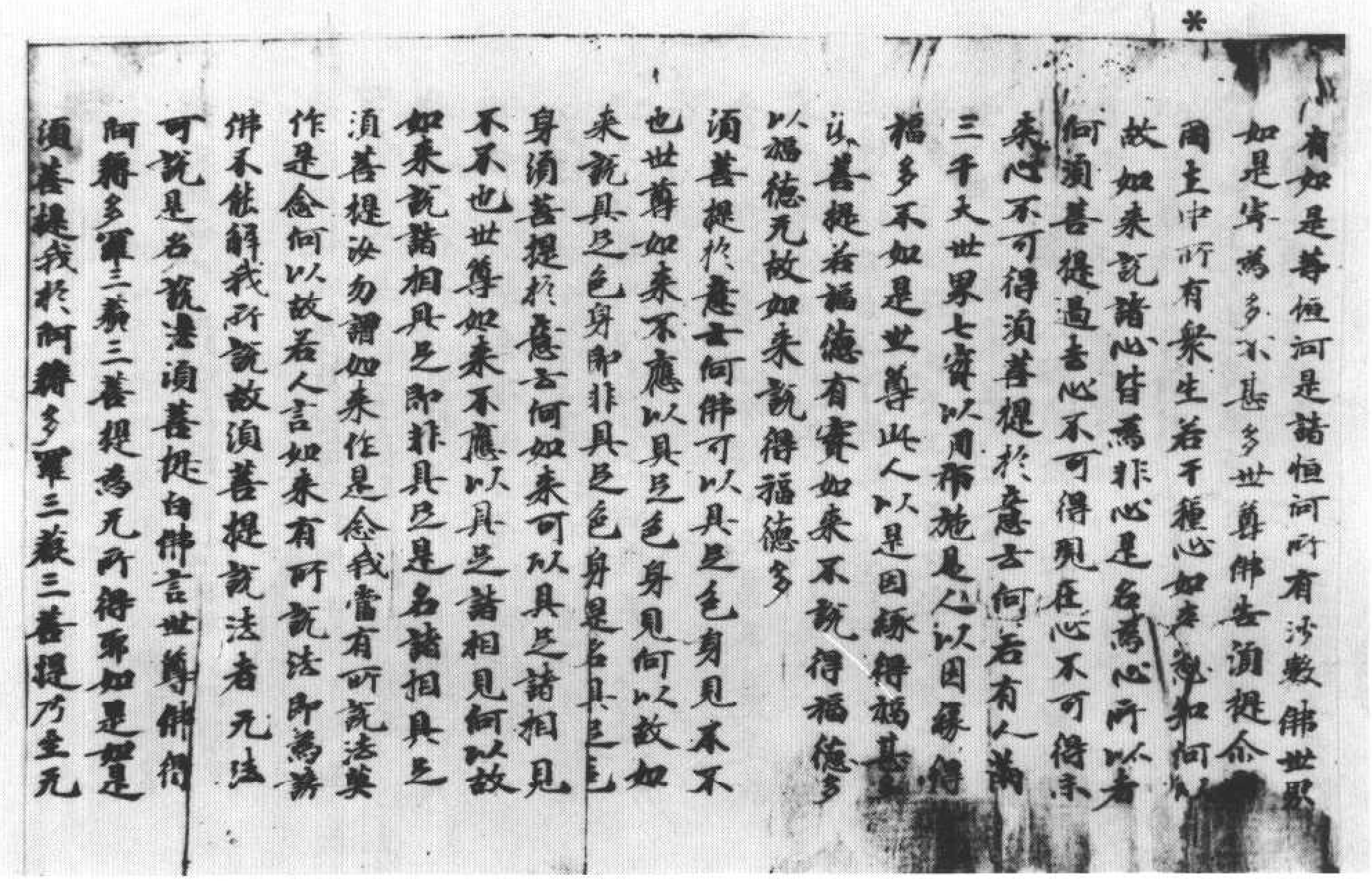
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說

是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙

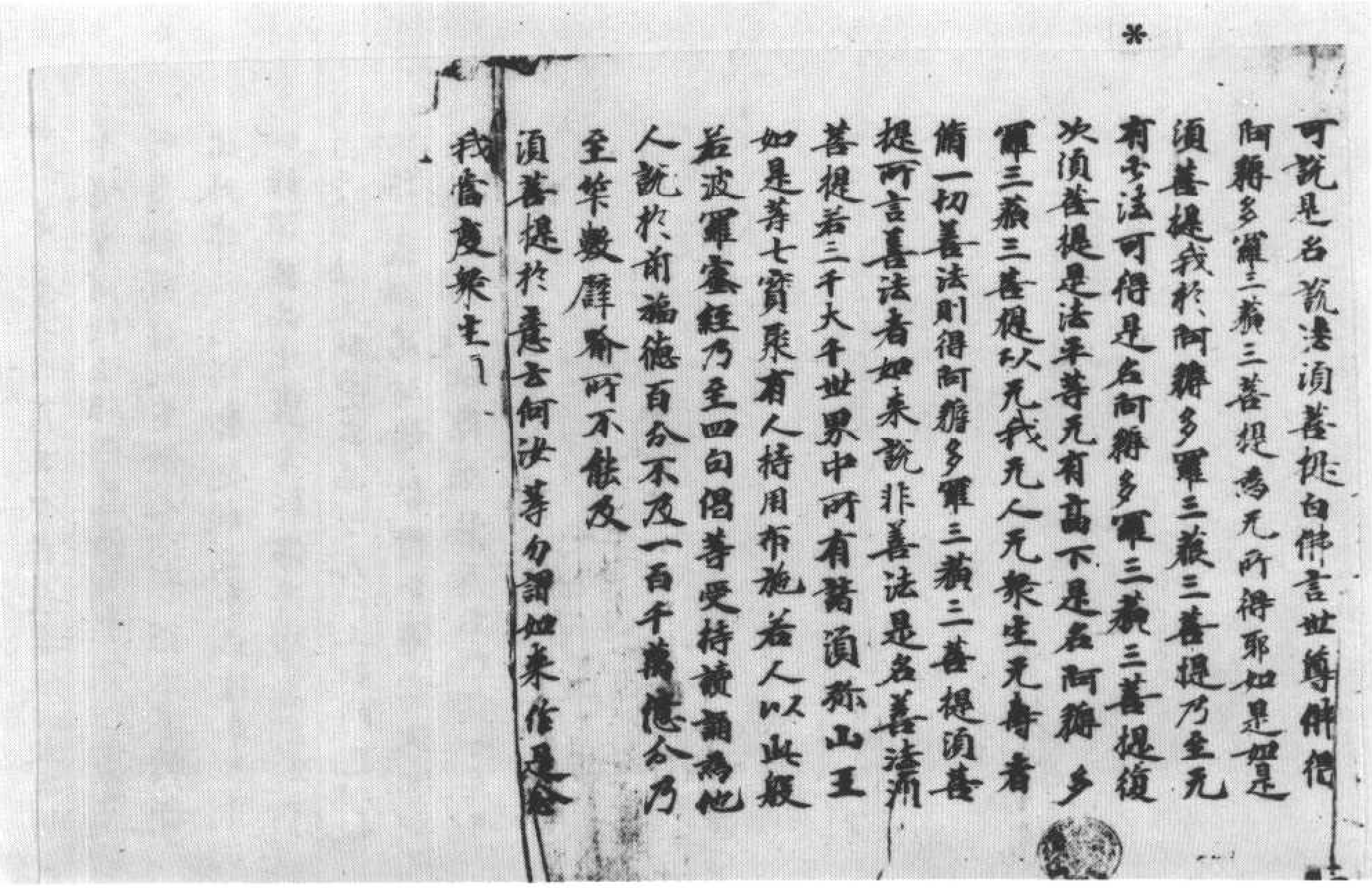
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界

如是寧爲多不甚多世尊佛告須提尒[illegible]

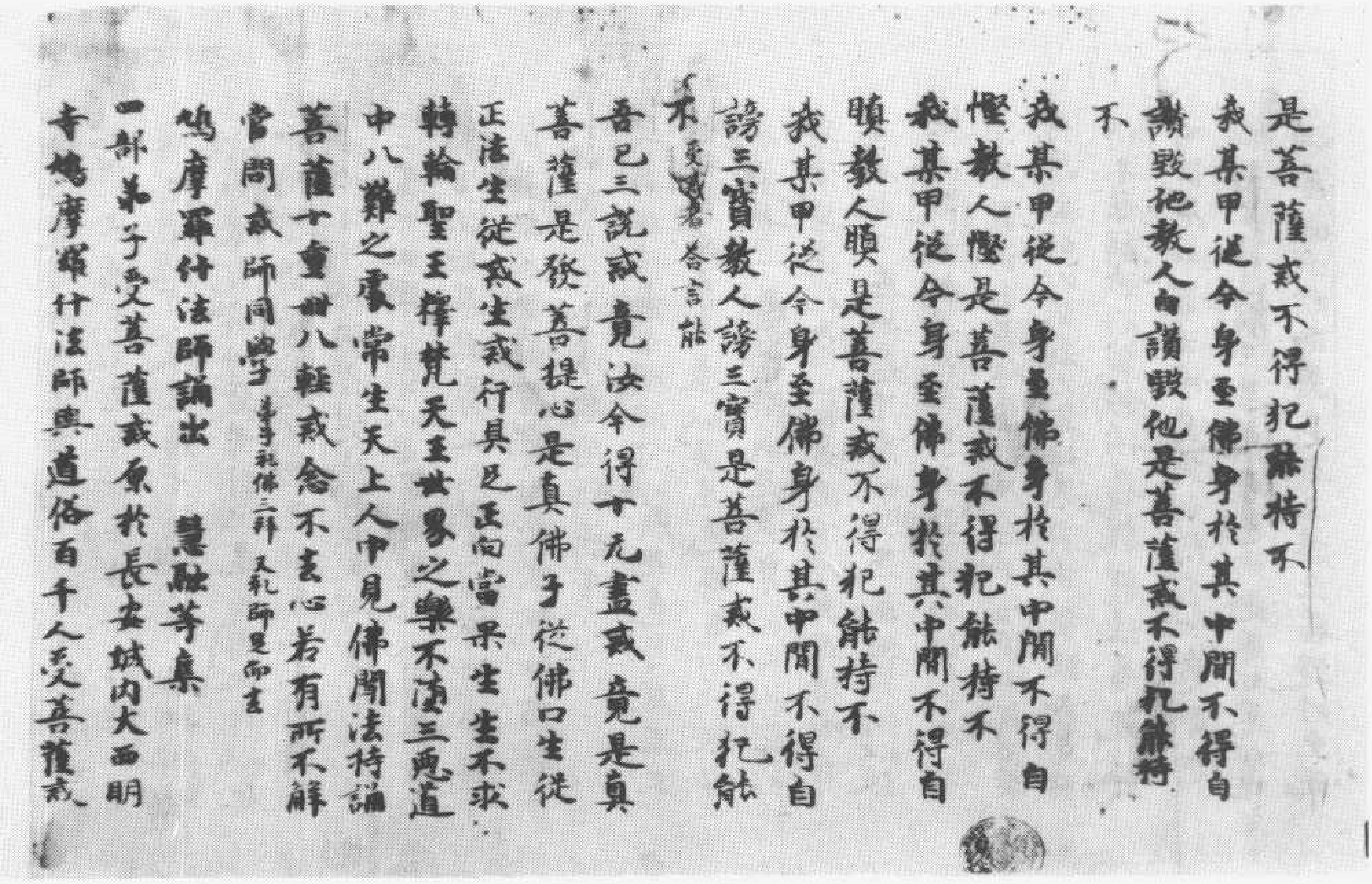
S→T235　8/751B5
N→　8/752A6



有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須提命
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿
三千大世界七寶以用布施是人以因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无

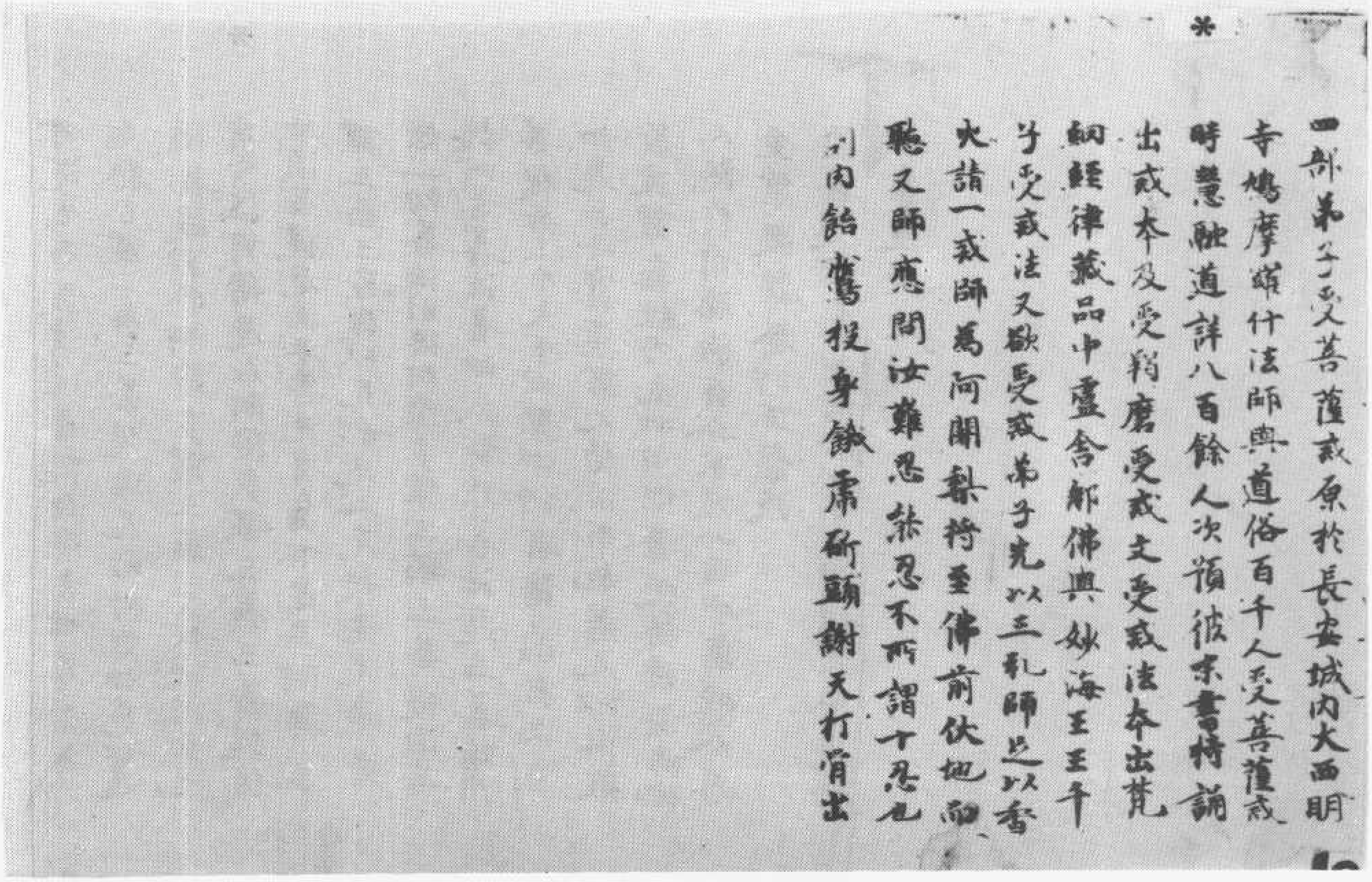


可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如來說非善法是名善法須
菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃
至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生

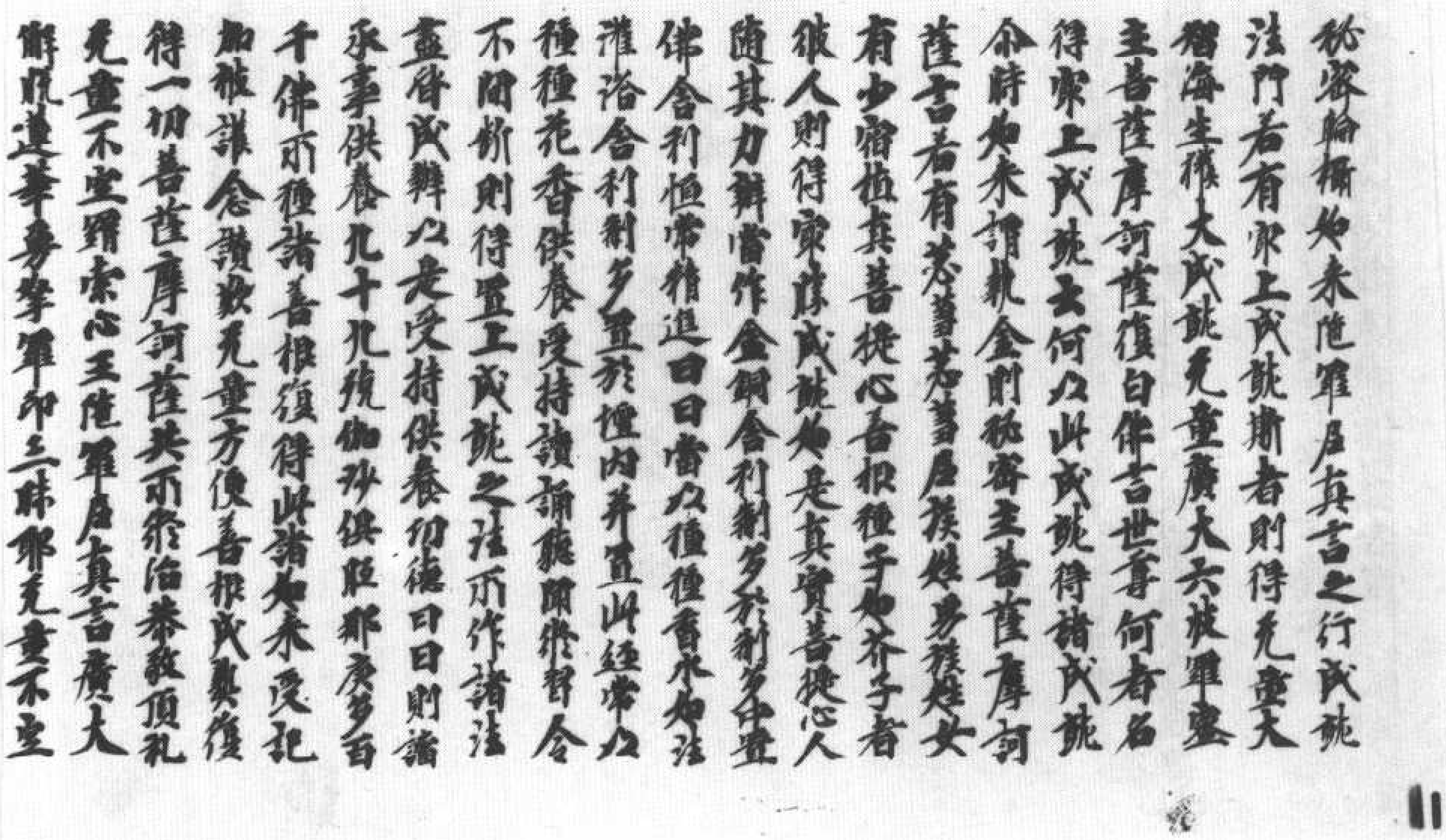


是菩薩戒不得犯能持不
戒某甲從今身至佛身於其中間不得自
讃毀他教人自讃毀他是菩薩戒不得犯能持
不
戒某甲從今身至佛身於其中間不得自
慳教人慳是菩薩戒不得犯能持不
戒某甲從今身至佛身於其中間不得自
瞋教人瞋是菩薩戒不得犯能持不
戒某甲從今身至佛身於其中間不得自
謗三寶教人謗三寶是菩薩戒不得犯能
不（受戒者荅言能）
吾已三說戒竟汝今得十无盡戒竟是真
菩薩是發菩提心是真佛子從佛口生從
正法生從戒生戒行具足正向當果生生不求
轉輪聖王釋梵天王世界之樂不墮三惡道
中八難之處常生天上人中見佛聞法持誦
菩薩十重卌八輕戒念不去心若有所不解
當問戒師同學（受者礼佛三拜　又礼師退而去）
鳩摩羅什法師誦出　　慧融等集
一部弟子受菩薩戒原於長安城內大西明
寺鳩摩羅什法師與道俗百千人受菩薩戒

斯一四八四號　梵網經二卷



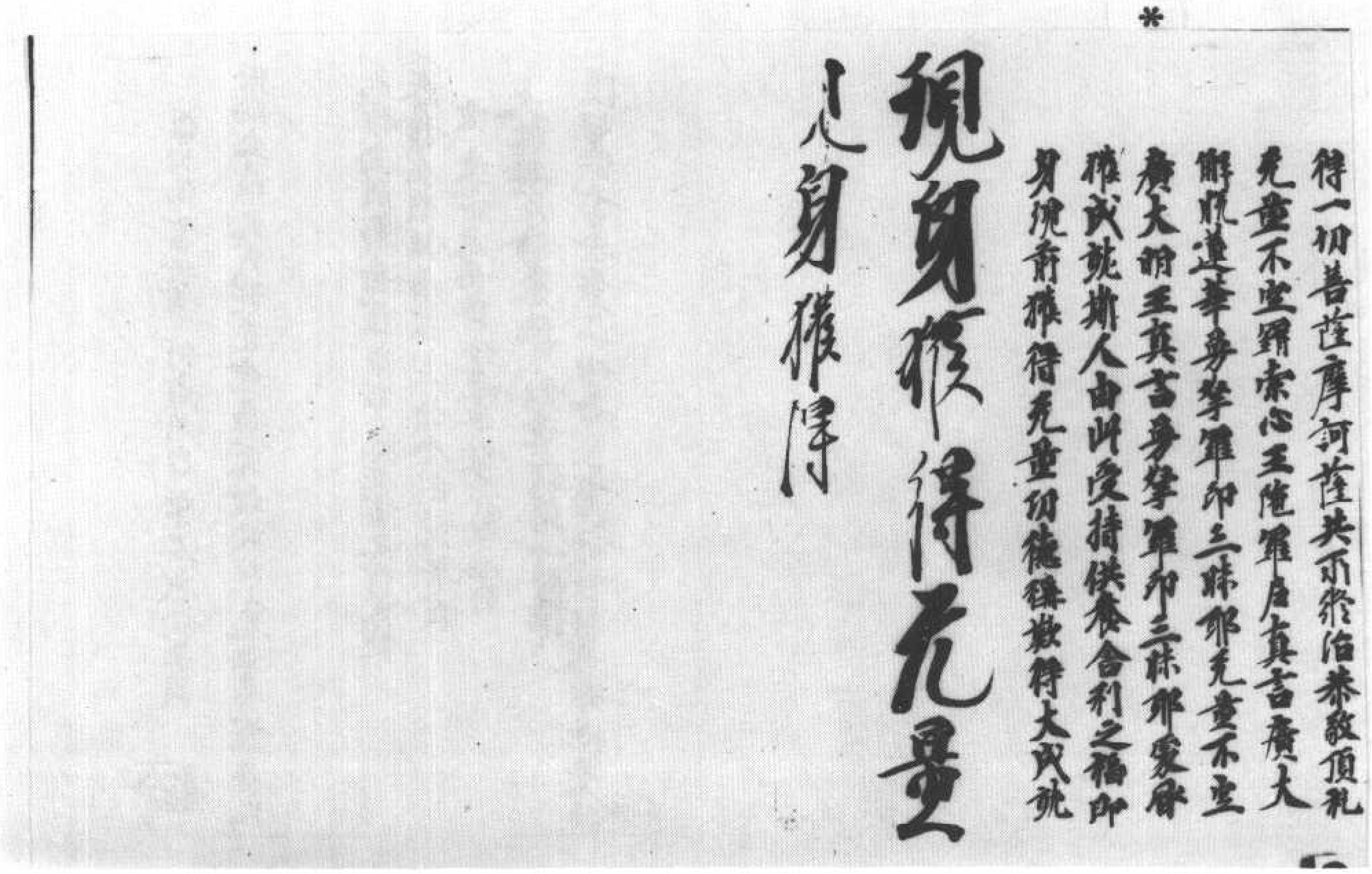
一部弟子受菩薩戒原於長安城內大西明
寺鳩摩羅什法師與道俗百千人受菩薩戒
時慧融道詳八百餘人次預彼衆書持誦
出戒本及受羯磨受戒文受戒法本出梵
網經律藏品中盧舍那佛與妙海王王千
子受戒法又欲受戒弟子先以三礼師足以香
火請一戒師爲阿闍梨持至佛前伏地而
聽又師應問汝難忍能忍不所謂十忍也
割肉餧鷹投身飤虎斫頭謝天折骨出



祕密輪壇如來陀羅尼真言之行成就
法門若有求上成就斯者則得无量大
智海生稱大成就无量廣大六波羅蜜
主菩薩摩訶薩復白佛言世尊何者名
得最上成就云何以此成就得諸成就
尒時如來讚執金剛祕密主菩薩摩訶
薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女
有少宿植真菩提心善根種子如芥子者
彼人則得究竟成就如是真實菩提心人
隨其力能當作金銅舍利制多於制多中置
佛舍利恒常精進日日當以種種香水如法
灌浴舍利制多置於壇內并置此經常以
種種花香供養受持讀誦發願發誓令
不間斷則得最上成就之法所作諸法
盡得成辦以是受持供養功德日日則諸
承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百
千佛所種諸善根復得此諸如來受記
加被讚念讚歎无量方便善根成熟復
得一切菩薩摩訶薩共所稱治恭敬頂禮
无量不空羂索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮華曼拏羅印三昧耶无量不空

S→T1092　20/359B10
W→T1092　20/359C4

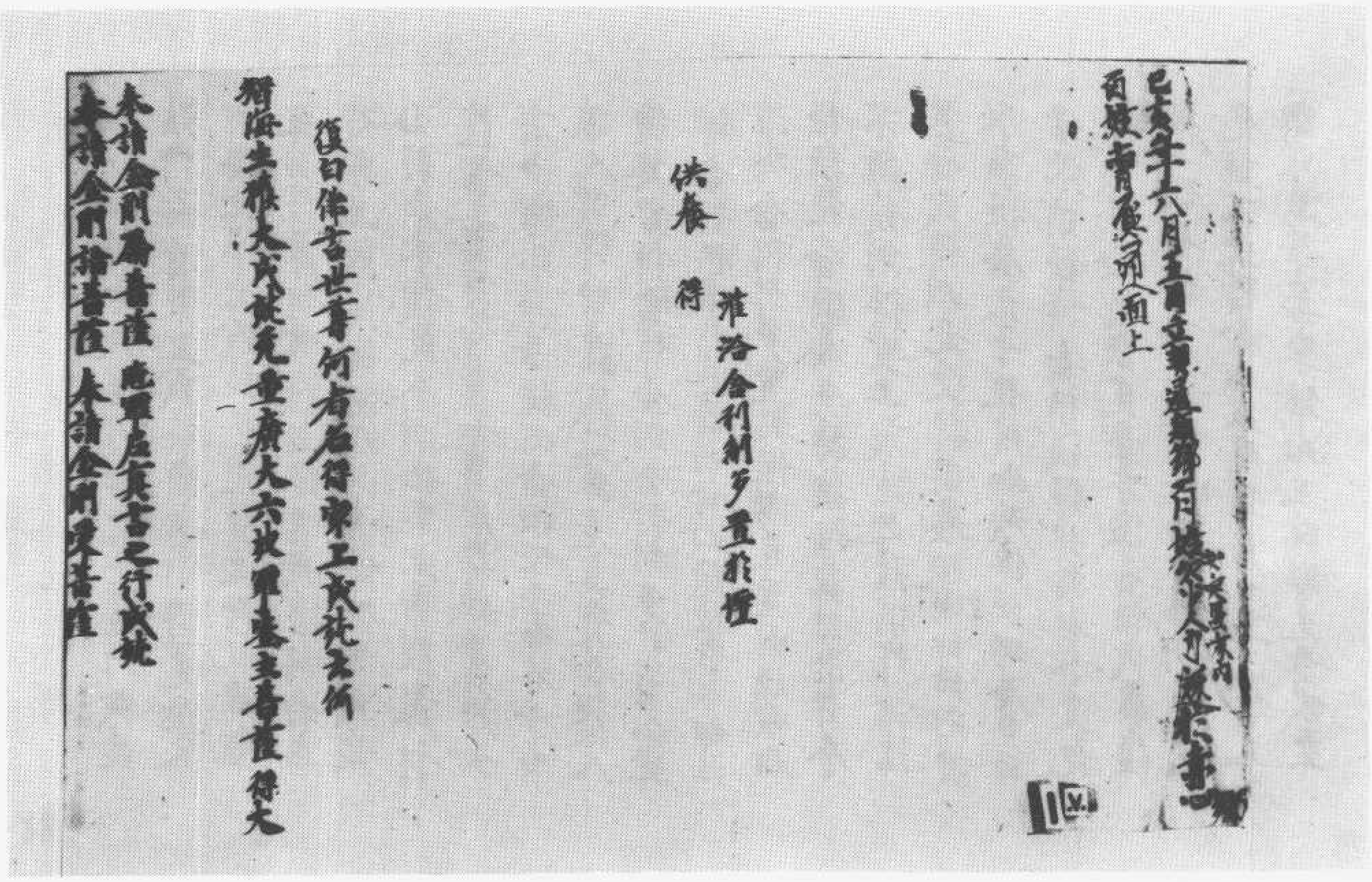
斯一四八五號　不空羂索神變真言經卷第二十四



得一切菩薩摩訶薩共所稱治恭敬頂禮
无量不空羂索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮華曼拏羅印三昧耶无量不空
廣大解脫王真言曼拏羅印三昧耶家啓
稱成就斯人由此受持供養舍利之福即
身現前稱得无量功德稱歎得大成就

現身獲得无量

現身獲得



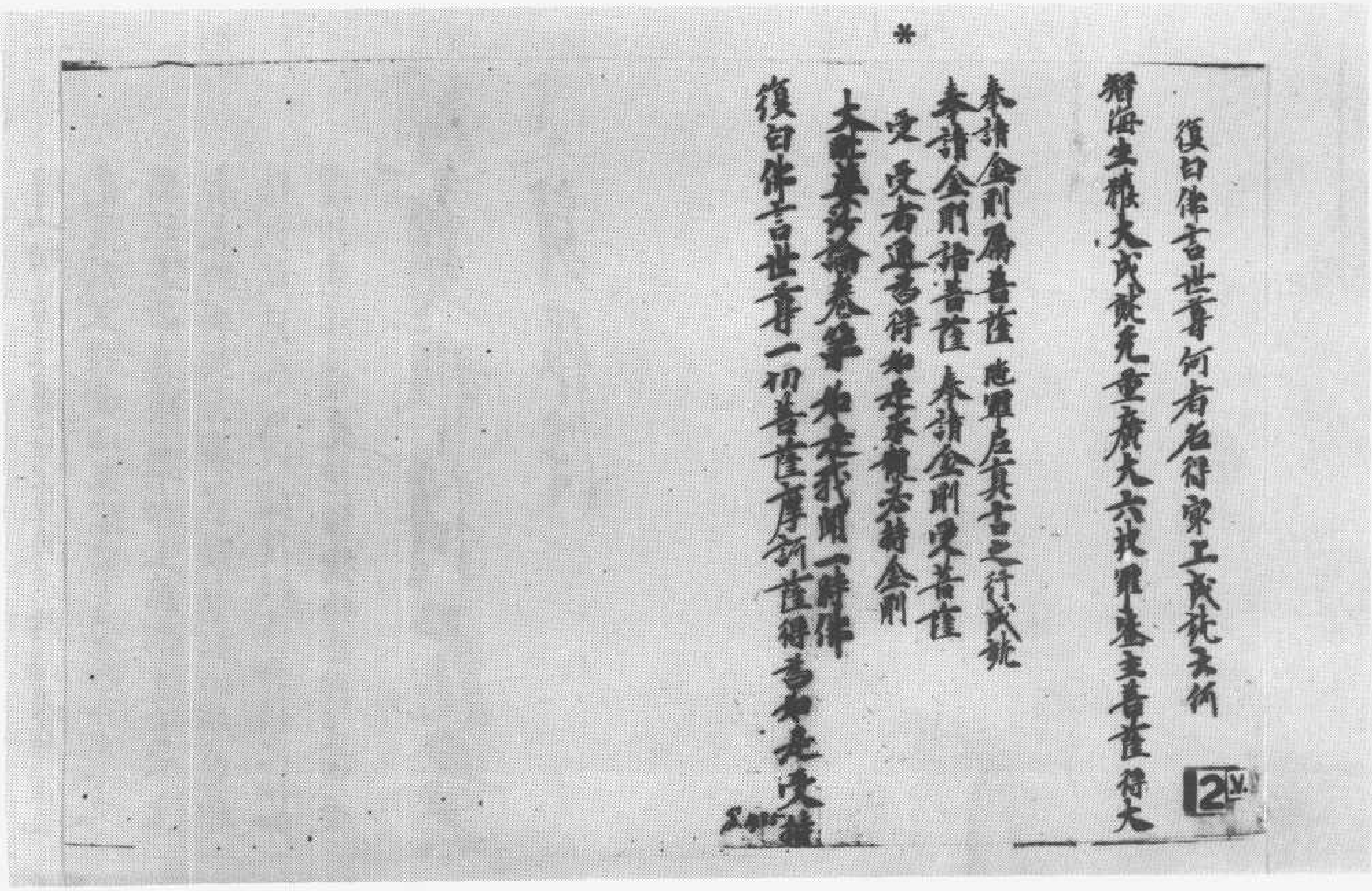
乙亥年十六月五日立契安定昌[illegible]
百姓青廣[illegible]面上

准洛金利刹多置莊嚴
供養　得

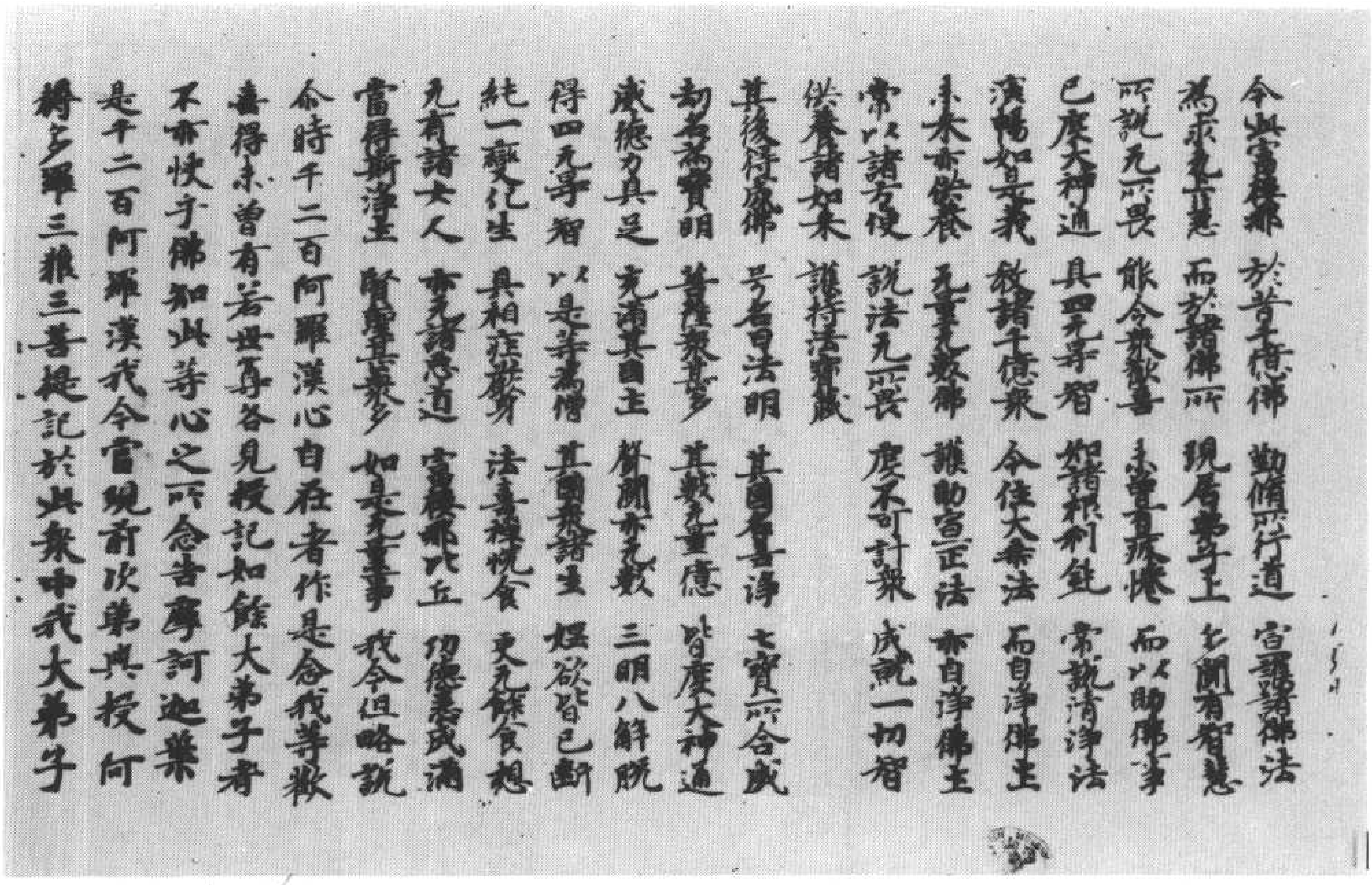
復曰佛言世尊何者名得衆工巧就云何
獨海主藏大成就光重廣大六波羅蜜主菩薩　得大

奉請金剛扇菩薩　陀羅尼真言之行成就
奉請金剛語菩薩　奉請金剛果菩薩

斯一四八五號背面　釋門雜文　　背面　乙亥年六安定昌雇傭契



復曰佛言世尊何者名得衆工巧就云何
獨海主藏大成就光重廣大六波羅蜜主菩薩　得大
奉請金剛扇菩薩　陀羅尼真言之行成就
奉請金剛語菩薩　奉請金剛果菩薩
受　受者直言得如是彌勒者持金剛
大乘妙論卷第　如是我聞一時佛
復曰佛言世尊一切菩薩摩訶薩得言如是受持

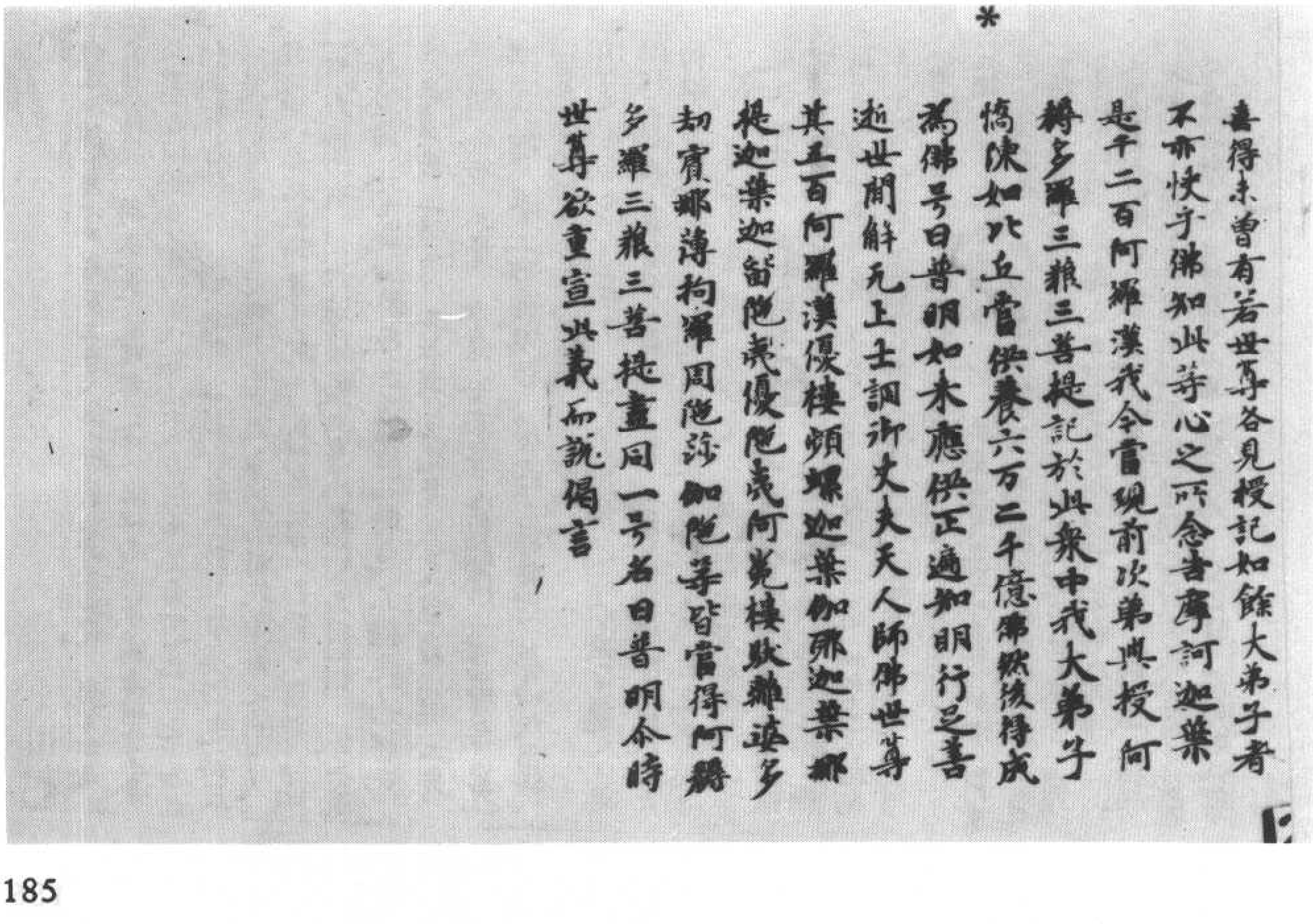


令此富樓那 於昔千億佛 勤修所行道 宣護諸佛法
為求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令眾歡喜 未曾有疲惓 而以助佛事
已度大神通 具四无礙智 知諸根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億眾 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計眾 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏
其後得成佛 号名曰法明 其國名善淨 七寶所合成
劫名為寶明 菩薩眾甚多 其數无量億 皆度大神通
威德力具足 充滿其國土 聲聞亦无數 三明八解脫
得四无礙智 以是等為僧 其國諸眾生 婬欲皆已斷
純一變化生 具相莊嚴身 法喜禪悅食 更无餘食想
无有諸女人 亦无諸惡道 富樓那比丘 功德悉成滿
當得斯淨土 賢聖眾甚多 如是无量事 我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡
喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者
不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉
是千二百阿羅漢我今當現前次第與授阿
耨多羅三藐三菩提記於此眾中我大弟子

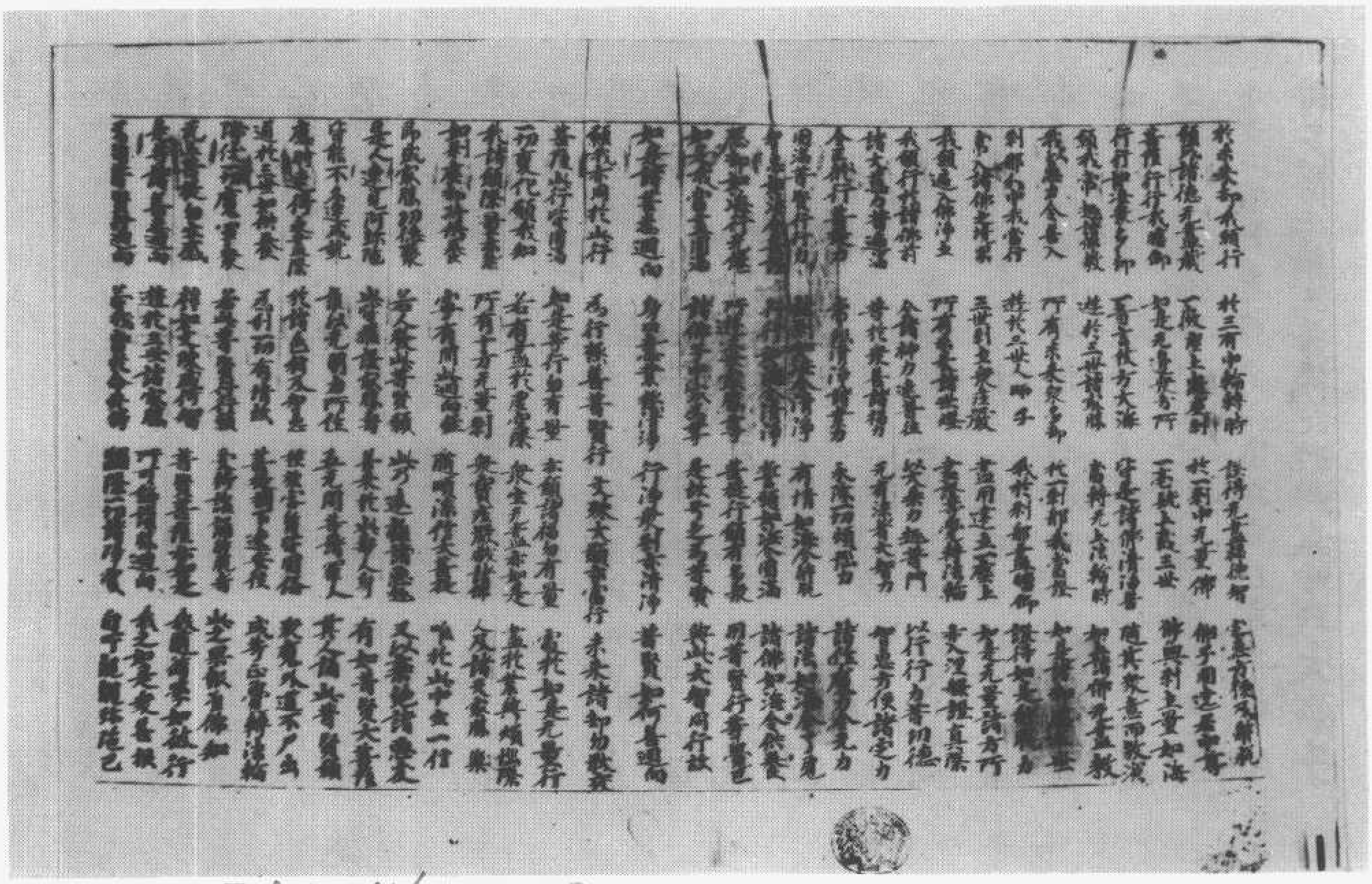
斯一四八六號　妙法蓮華經卷第四　五百弟子受記品第八

S→T262 9/28A23

W→T262 9/28C7



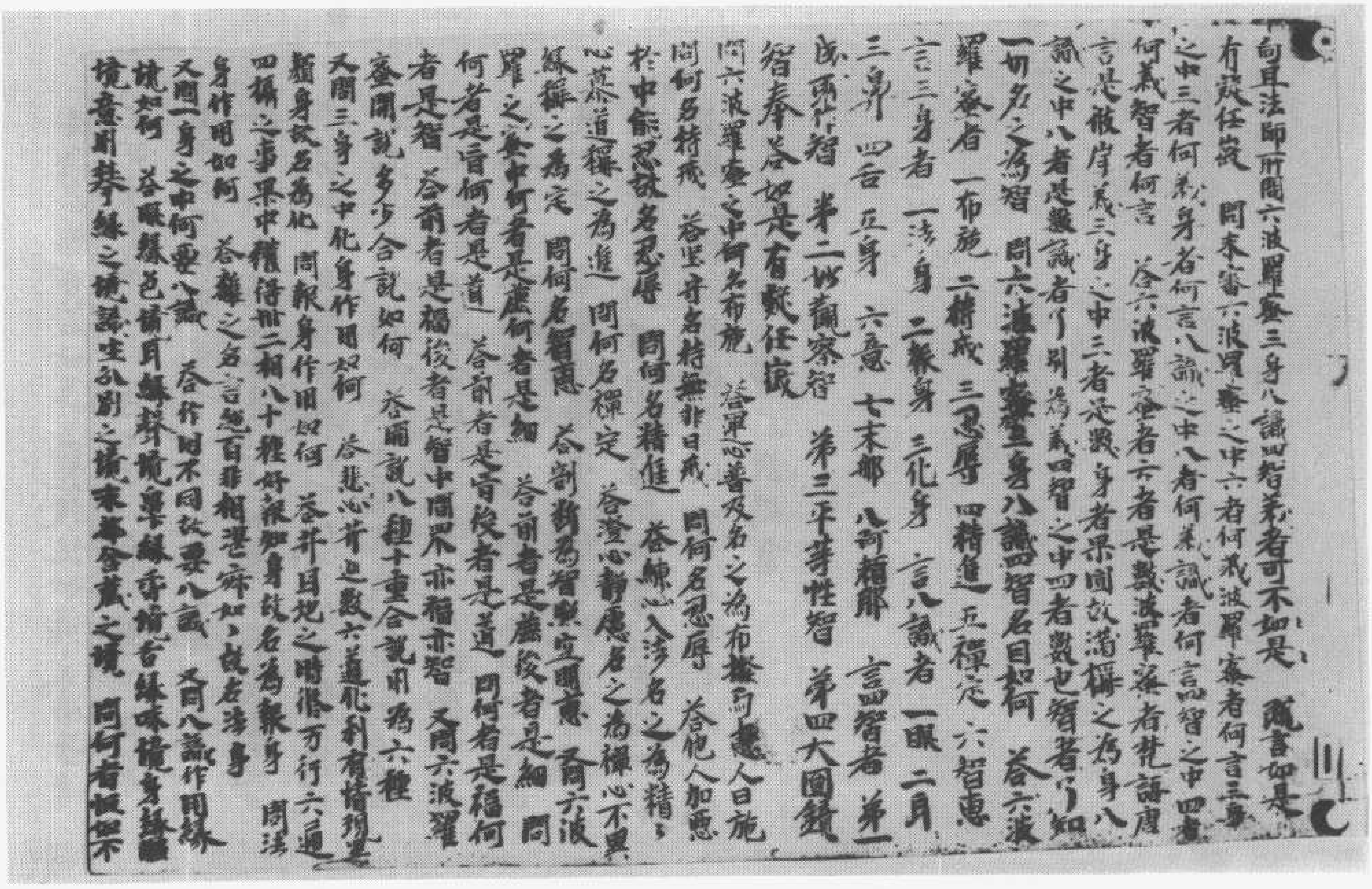
喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者
不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉
是千二百阿羅漢我今當現前次第與授阿
耨多羅三藐三菩提記於此眾中我大弟子
憍陳如比丘當供養六万二千億佛然後得成
為佛号曰普明如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那
提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱離婆多
劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當得阿耨
多羅三藐三菩提盡同一号名曰普明尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

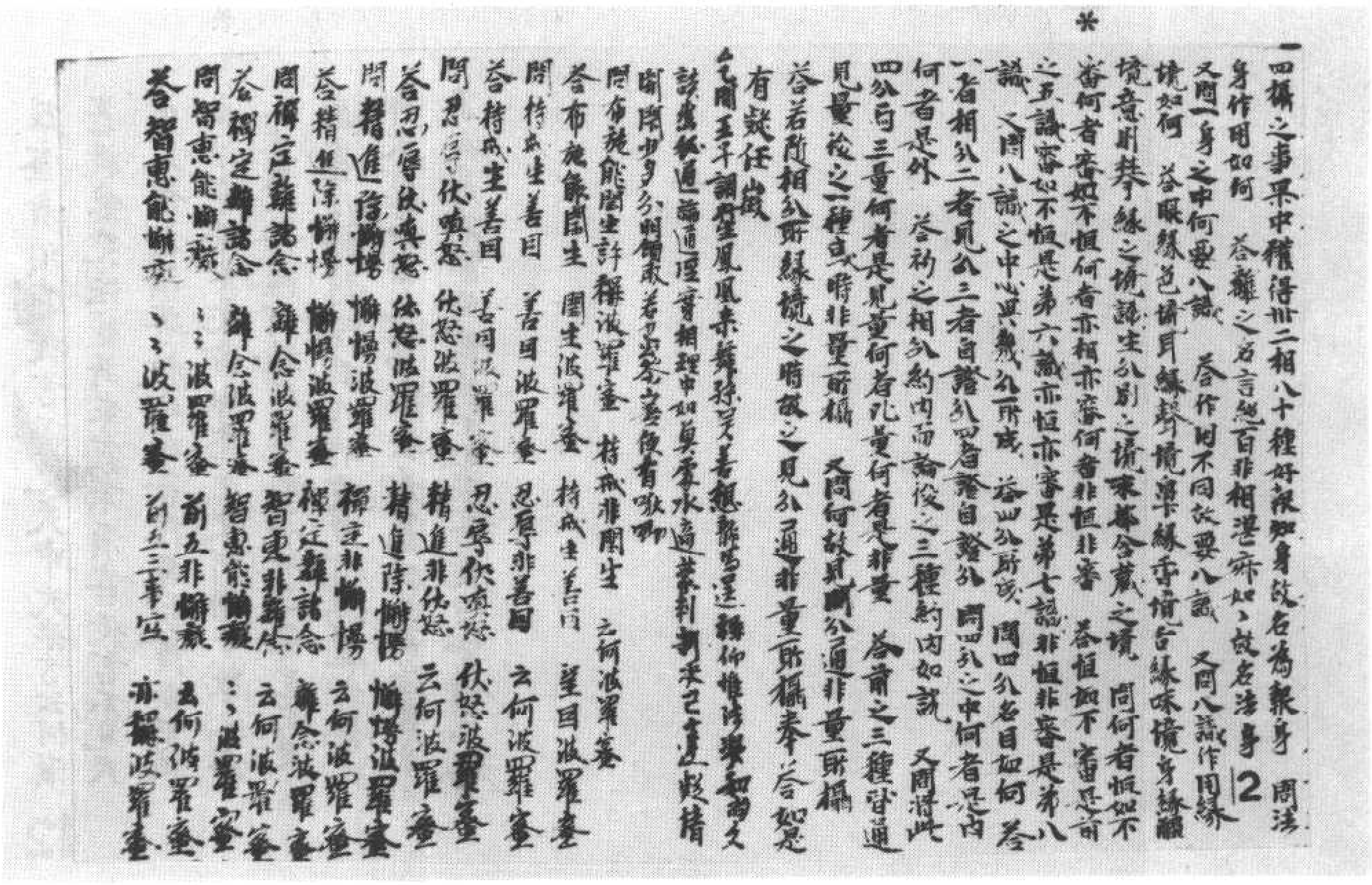


S → T2907　85/1453A27
W → 85/1454A2

▲斯一四八七號　普賢菩薩行願王經

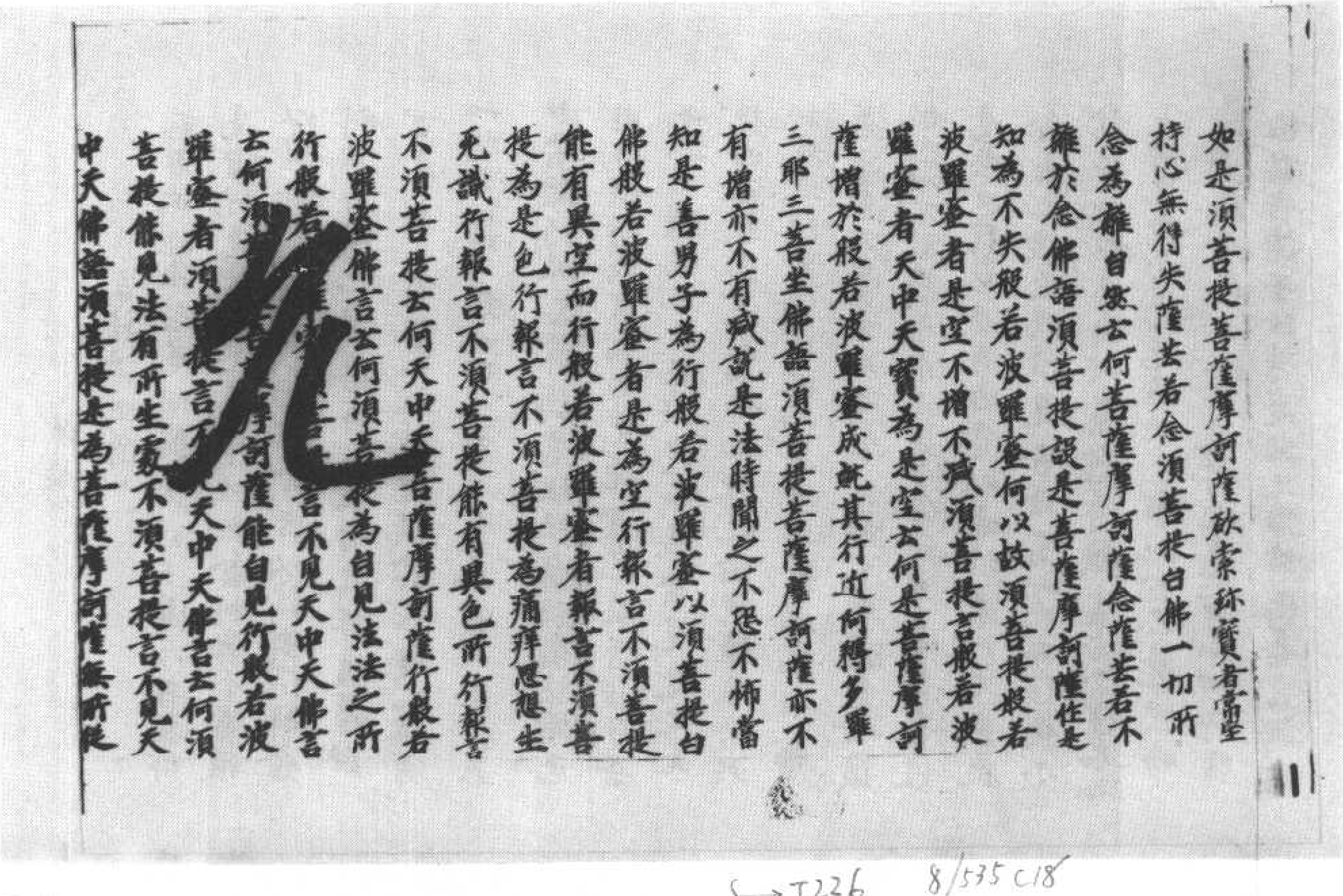
▼斯一四八八號　佛經疏釋（六波羅蜜問答）





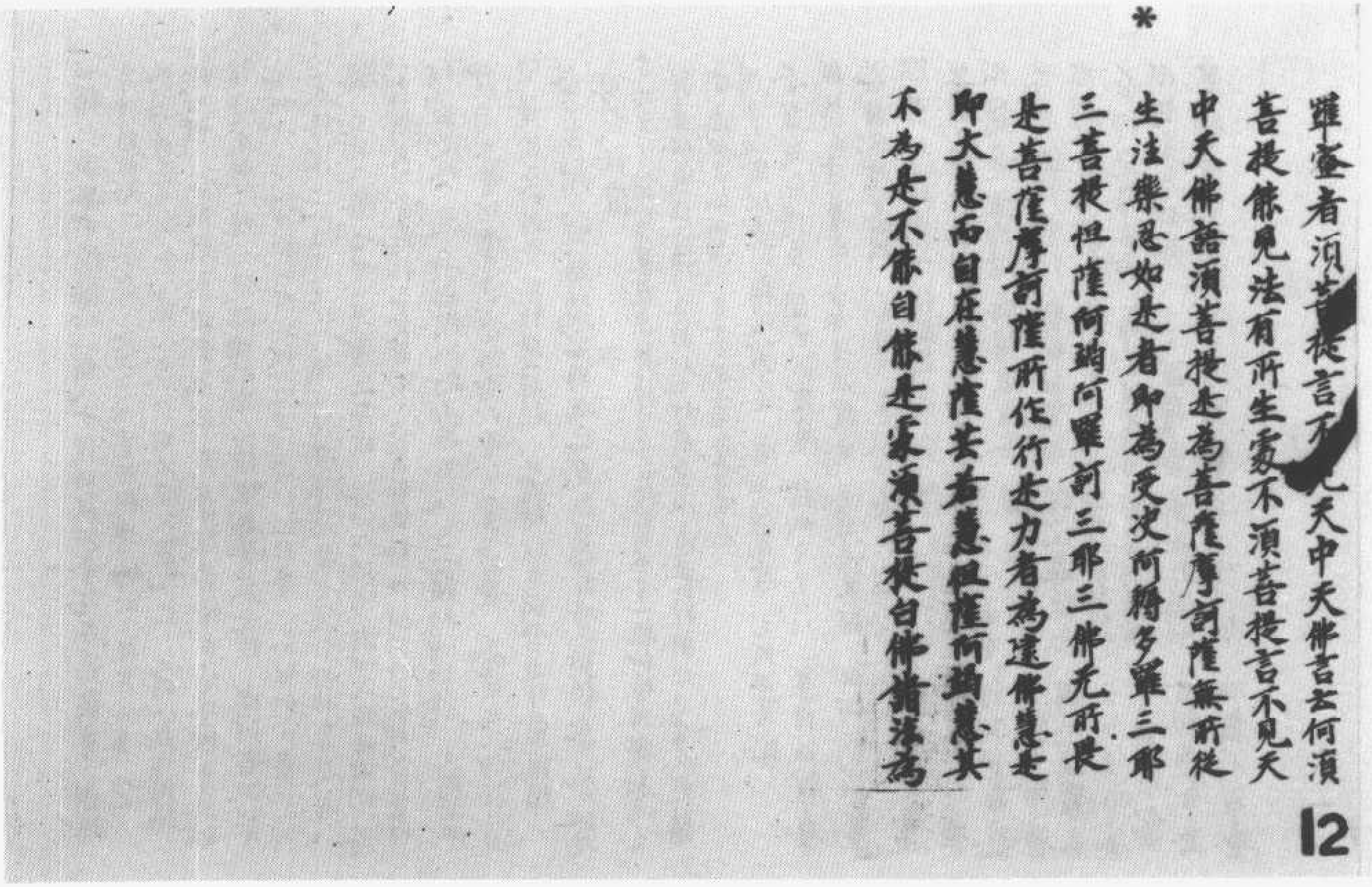
四攝之事眾中獲得卅二相八十種好報如身故名爲報身　問法
身作用如何　答離之名言絕百非相湛寂如〃故名法身 2
又問一身之中何要八識　答作用不同故要八識　又問八識作用緣
境如何　答眼緣色耳緣聲鼻緣香舌緣味身緣觸
境意則緣緣之境識生分別之境[illegible]緣含藏之境　問何者恒如不
審何者審如不恒何者亦恒亦審何者非恒非審　答恒如不審是前
之五識審如不恒是第六識亦恒亦審是第七識非恒非審是第八
識　又問八識之中心與幾分所成　答四分所成　問四分名目如何　答
一者相分二者見分三者自證分四者證自證分　問四分之中何者是內
何者是外　答初之相分約內而論後之三種約內如說　又問將此
四分配三量何者是見量何者比量何者是非量　答前之三種皆通
見量後之一種唯通非量所攝　又問何故見分通非量所攝
答若有相分所緣境之時故之見分通非量所攝[illegible]答如是
有疑任哉
又問[illegible]
[illegible]
[illegible]
問布施能開生許稱波羅蜜　持戒非開生　云何波羅蜜
答布施除開生　開生波羅蜜　持戒生善因　望因波羅蜜
問持戒生善因　善因波羅蜜　忍辱非善因　云何波羅蜜
答持戒生善因　善因波羅蜜　忍辱伏瞋怒　伏怒波羅蜜
問忍辱伏瞋怒　伏怒波羅蜜　精進非伏怒　云何波羅蜜
答忍辱伏瞋怒　伏怒波羅蜜　精進除懈慢　懈慢波羅蜜
問精進除懈慢　懈慢波羅蜜　禪定非懈慢　云何波羅蜜
答精進除懈慢　懈慢波羅蜜　禪定離諸念　離念波羅蜜
問禪定離諸念　離念波羅蜜　智惠非離念　云何波羅蜜
答禪定離諸念　離念波羅蜜　智惠能斷惑　〃〃波羅蜜
問智惠能斷惑　〃〃波羅蜜　前五非斷惑　云何波羅蜜
答智惠能斷惑　〃〃波羅蜜　前五三事空　亦稱波羅蜜

▼斯一四八九號　摩訶般若鈔經卷第五



如是須菩提菩薩摩訶薩欲索珎寶者當堅
持心無得失薩芸若念須菩提白佛一切所
念爲離自然云何菩薩摩訶薩念薩芸若不
離於念佛語須菩提設是菩薩摩訶薩作是
知爲不失般若波羅蜜何以故須菩提般若
波羅蜜者是空不增不減須菩提言般若波
羅蜜者天中天寶爲是空云何是菩薩摩訶
薩增於般若波羅蜜成就其行近阿耨多羅
三耶三菩坐佛語須菩提菩薩摩訶薩亦不
有增亦不有減說是法時聞之不恐不怖當
知是善男子爲行般若波羅蜜以須菩提白
佛般若波羅蜜者是爲空行報言不須菩提
能有異空而行般若波羅蜜者報言不須菩
提爲是色行報言不須菩提爲痛痒思想生
死識行報言不須菩提能有異色所行報言
不須菩提云何天中天菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜佛言云何須菩提爲自見法法之所
行般若[illegible]言不見天中天佛言
云何須[illegible]摩訶薩能自見行般若波
羅蜜者須菩提言不見天中天佛言云何須
菩提能見法有所生處不須菩提言不見天
中天佛語須菩提是爲菩薩摩訶薩無所從

S→T226　8/535 c18
W→　8/536 A17

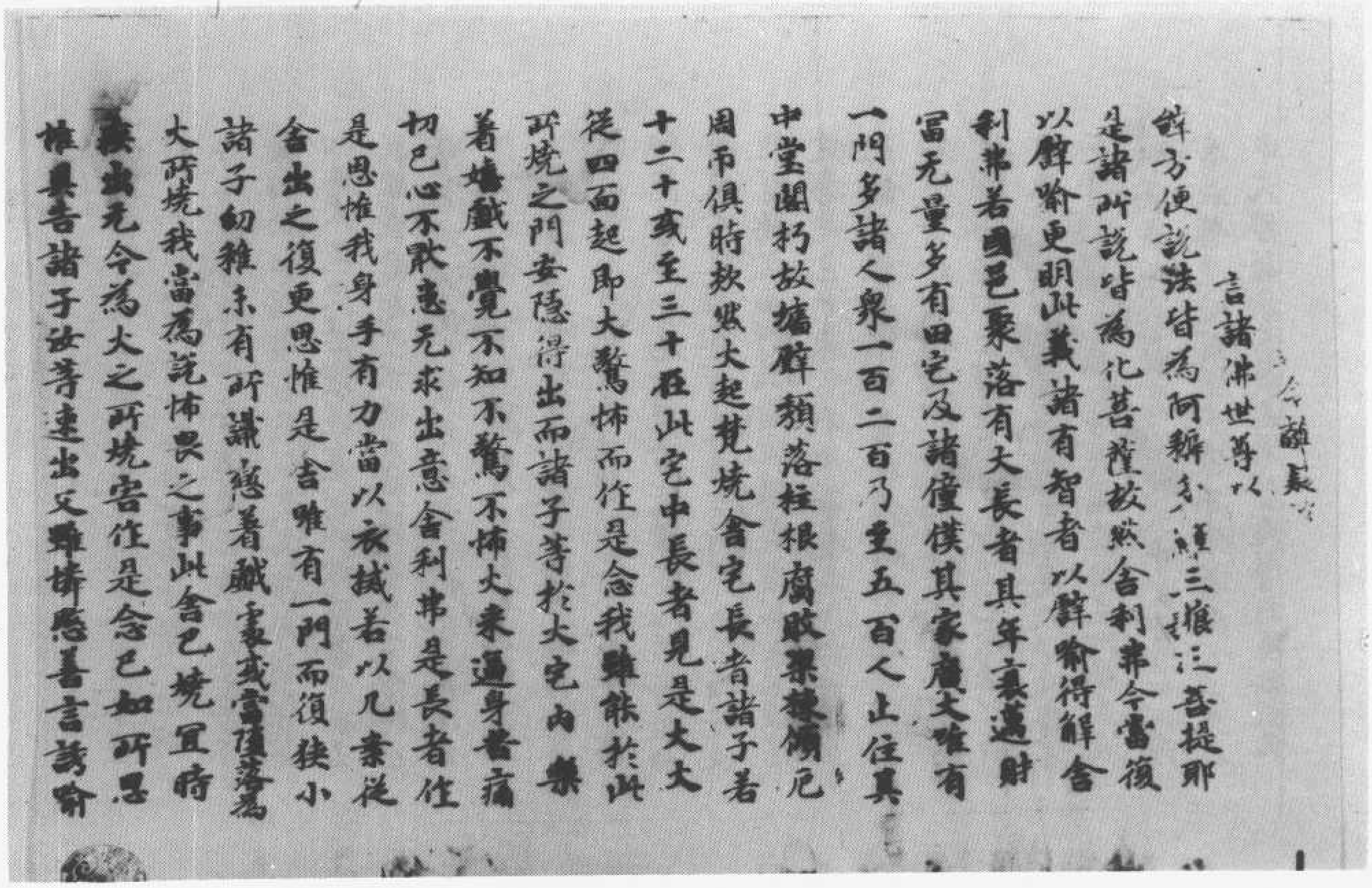


羅蜜者須菩提言不見天中天佛言云何須
菩提能見法有所生處不須菩提言不見天
中天佛語須菩提是為菩薩摩訶薩無所從
生法樂忍如是者即為受決阿耨多羅三耶
三菩提但薩阿竭阿羅訶三耶三佛无所畏
是菩薩摩訶薩所作行是力者為逮佛慧是
即大慧而自在慧薩芸若慧但薩阿竭慧其
不為是不能自能是家須菩提白佛諸法為

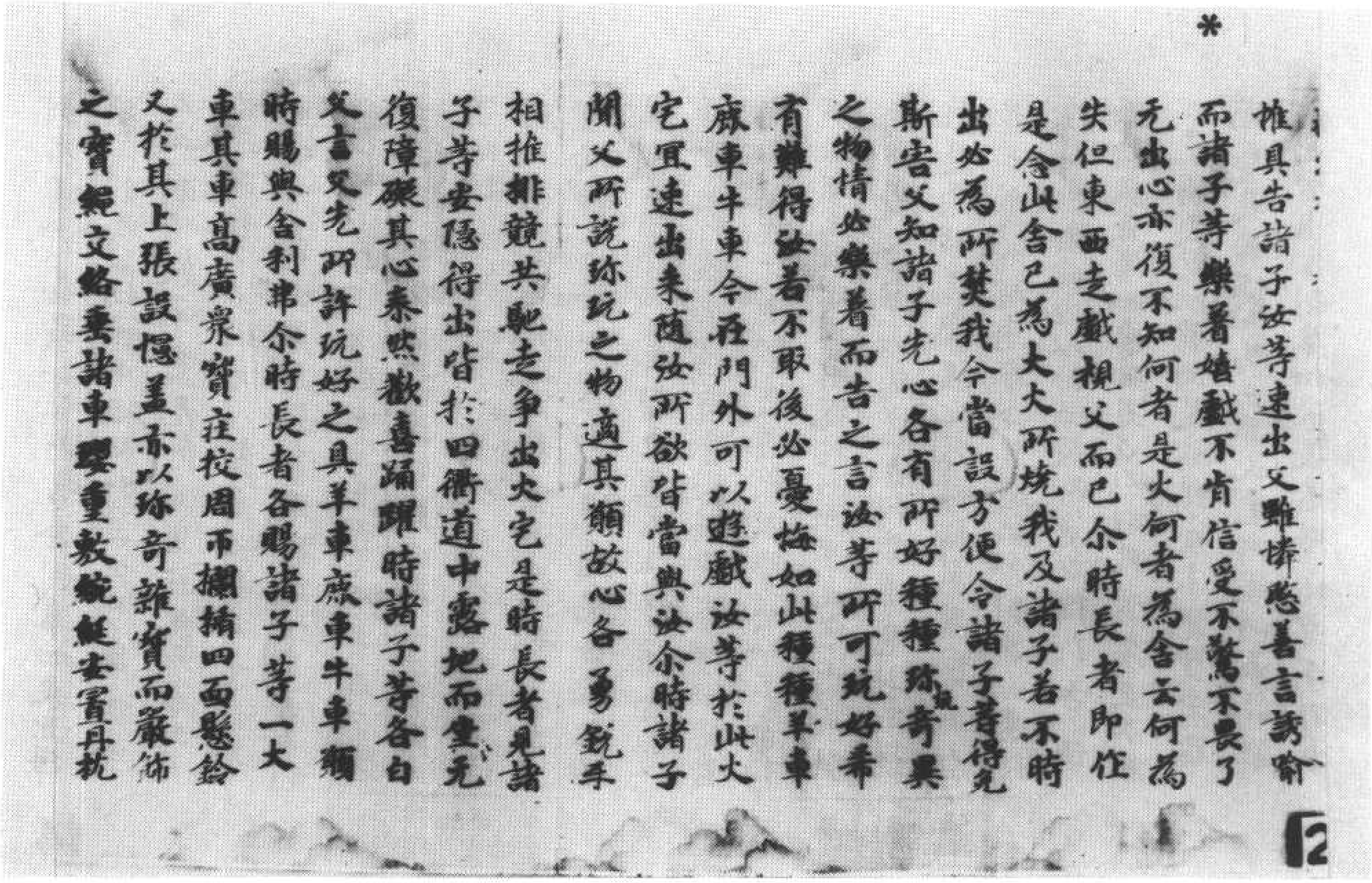
12

S→T262　9/12B 8~10

▼斯一四九〇號　妙法蓮華經卷第二

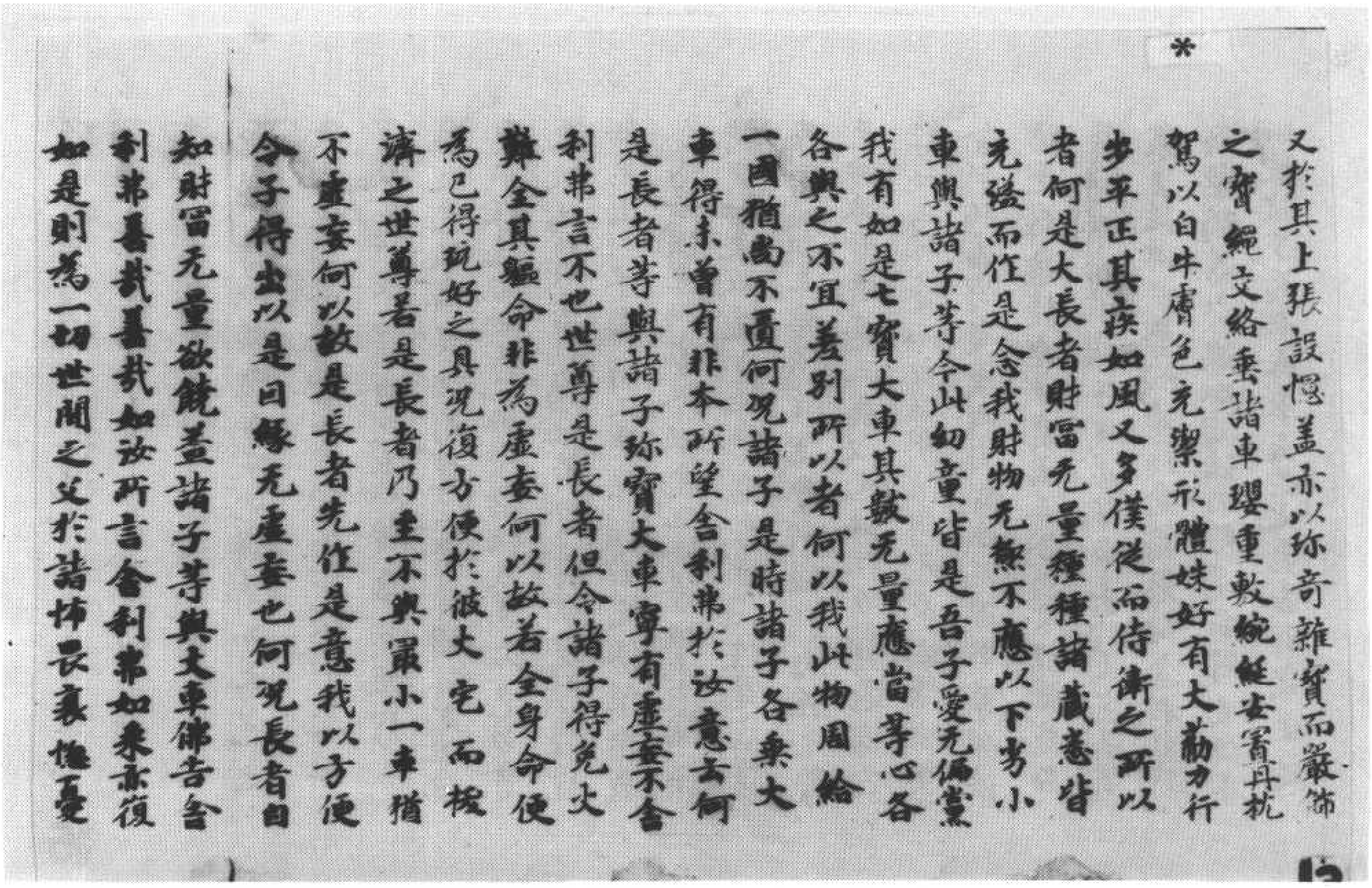


言諸佛世尊以
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
冨无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有
一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻



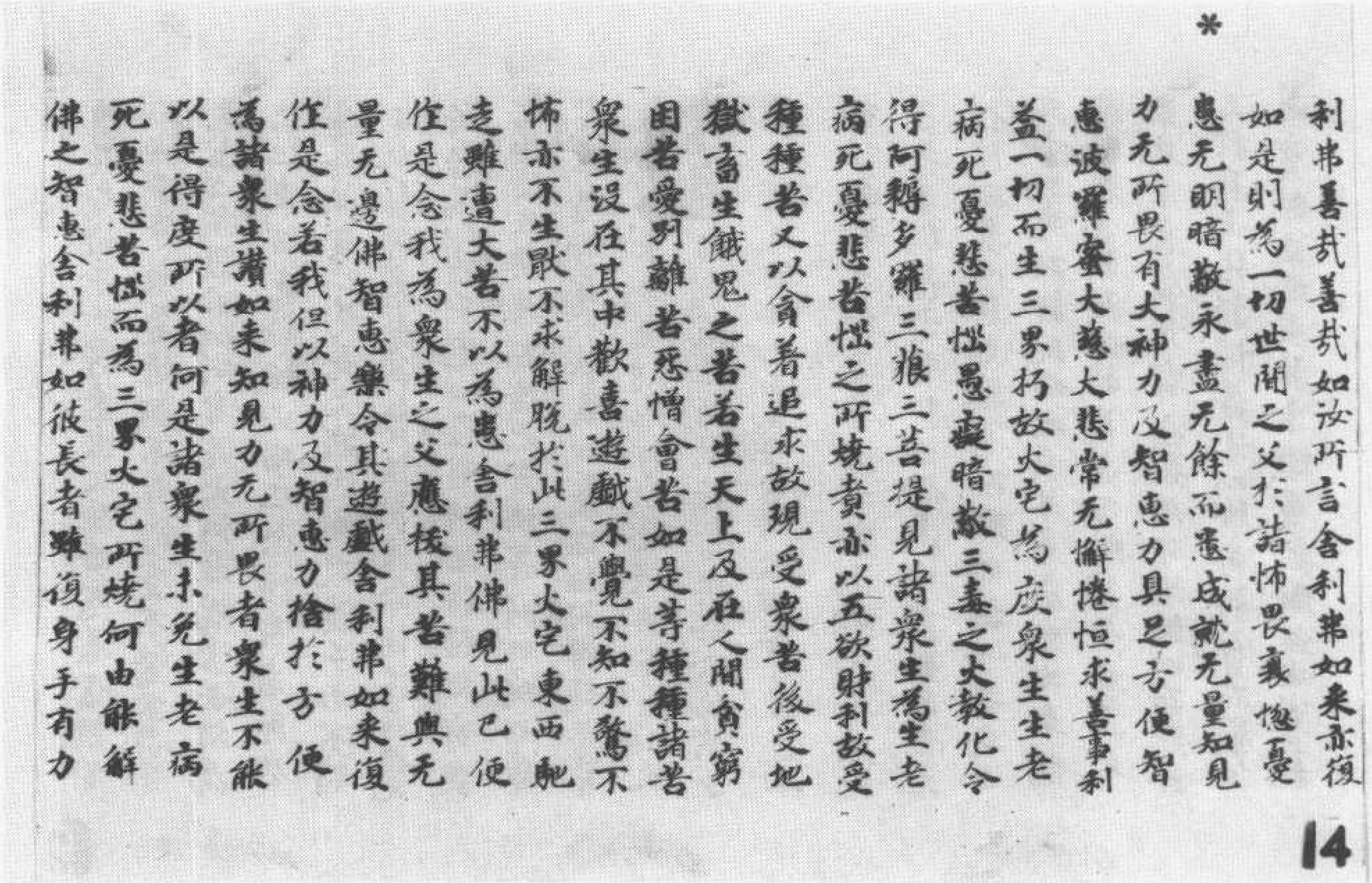
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火
宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子
聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳互
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸
子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无
復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白
父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願
時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大
車其車高廣眾寶莊校周帀欄楯四面懸鈴
又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾
之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕

2



又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾
之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕
駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行
步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂

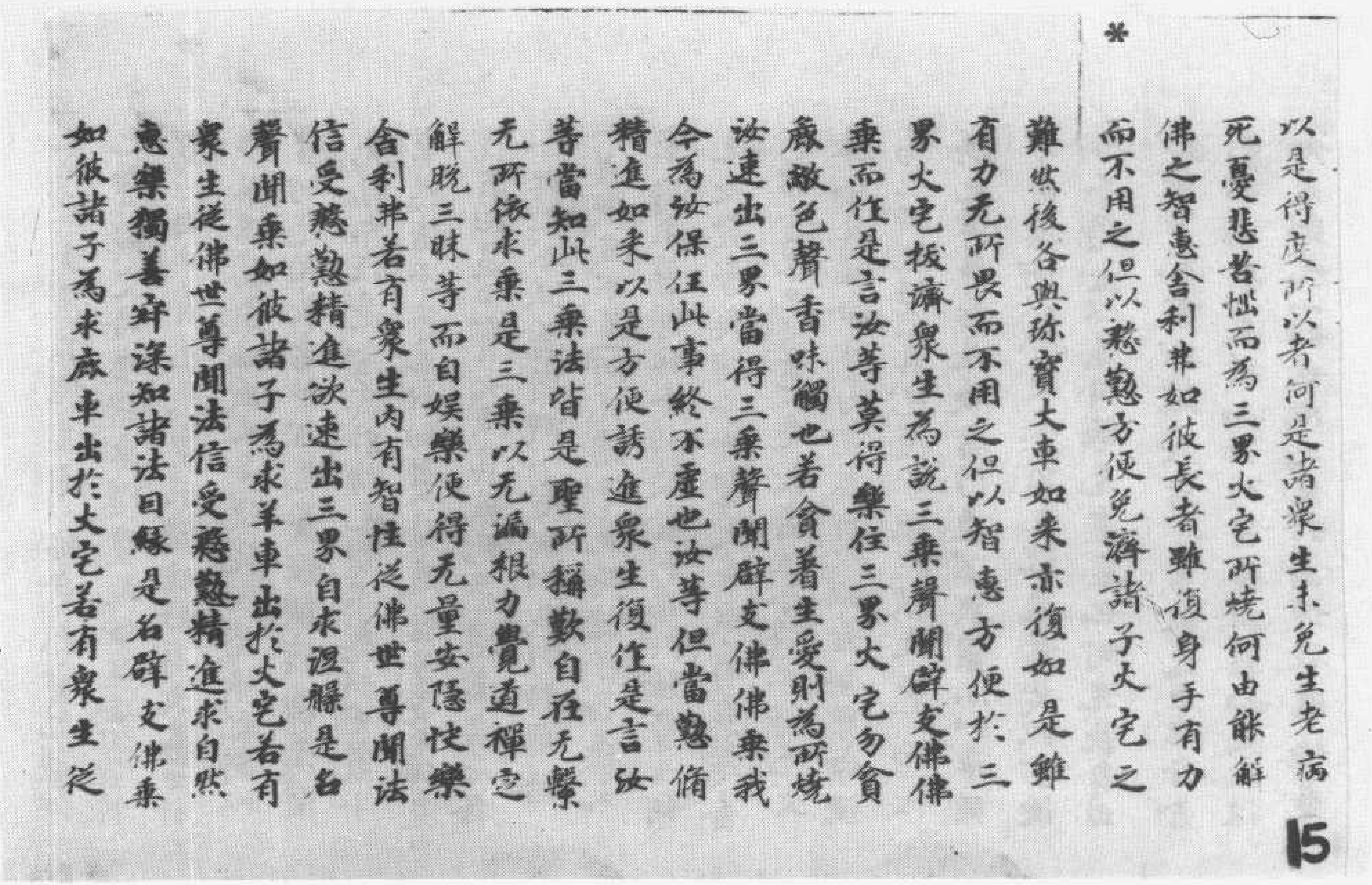
3



＊

利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有大神力及智惠力具足方便智惠波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故受種種苦又以貪着追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生猒不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无量无邊佛智惠樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智惠力捨於方便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智惠舍利弗如彼長者雖復身手有力

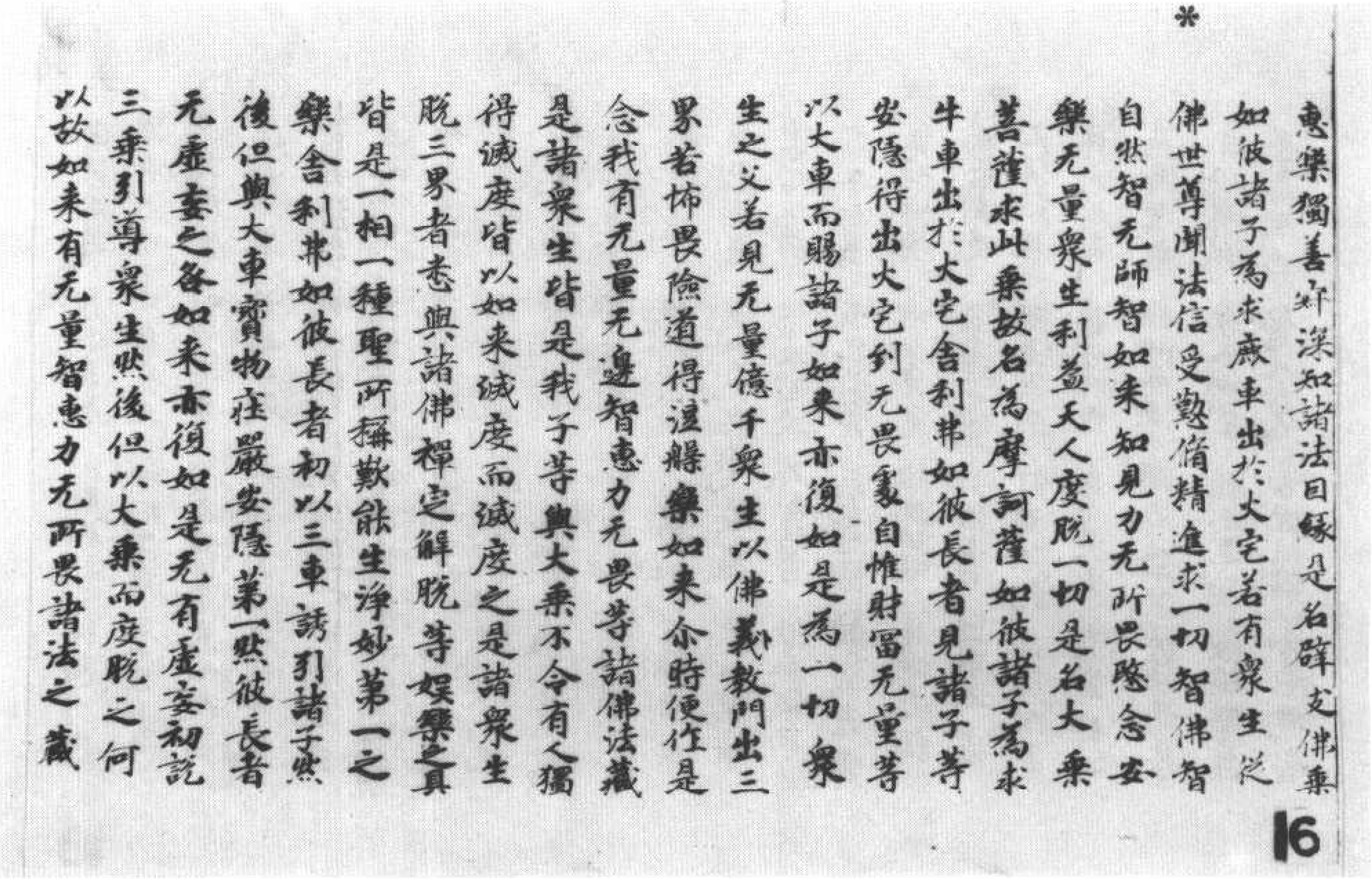
14



＊

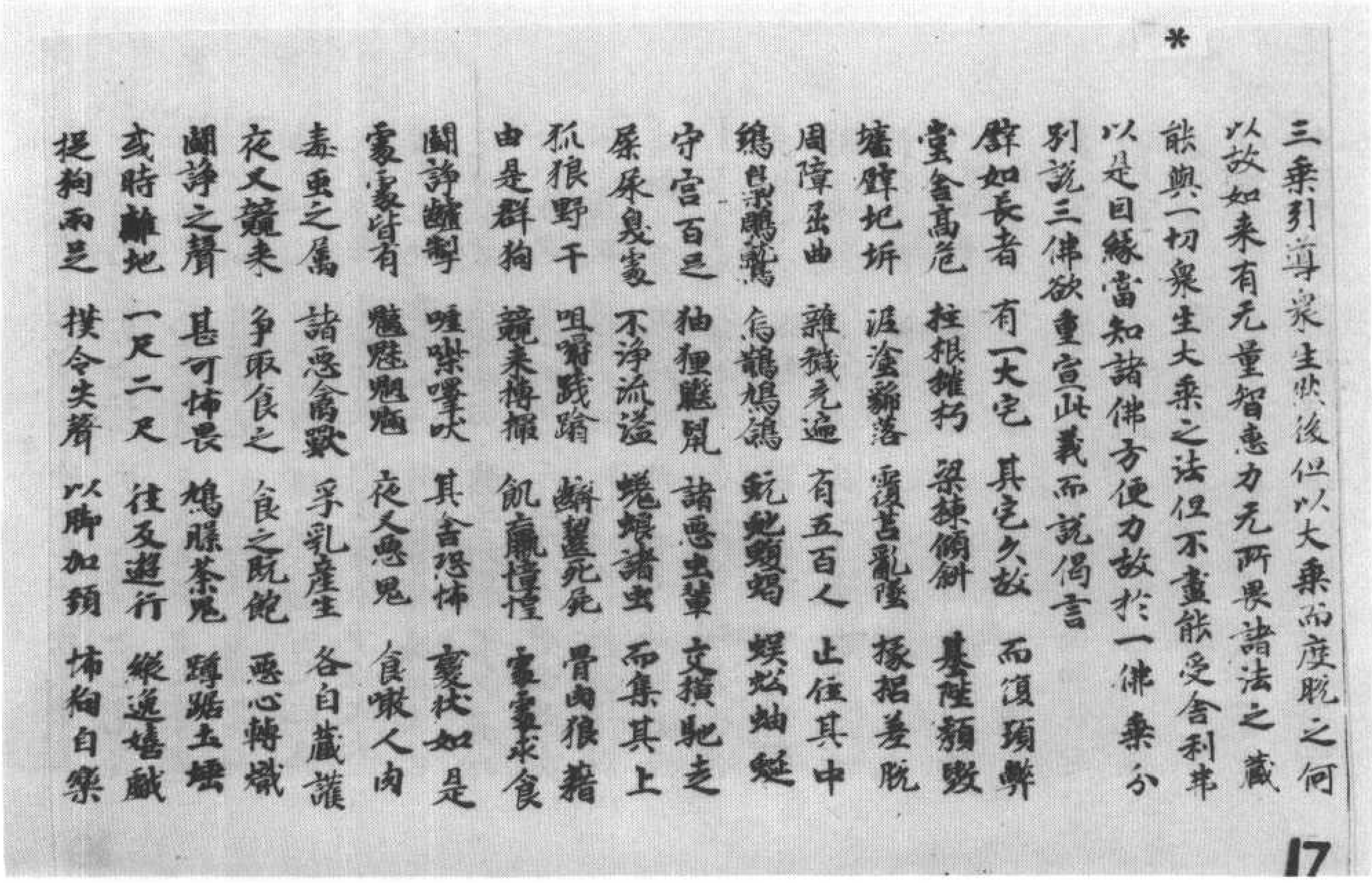
以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智惠舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火宅之難然後各與珎寶大車如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以智惠方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁敝色聲香味觸也若貪着生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當懃脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然惠樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從

15



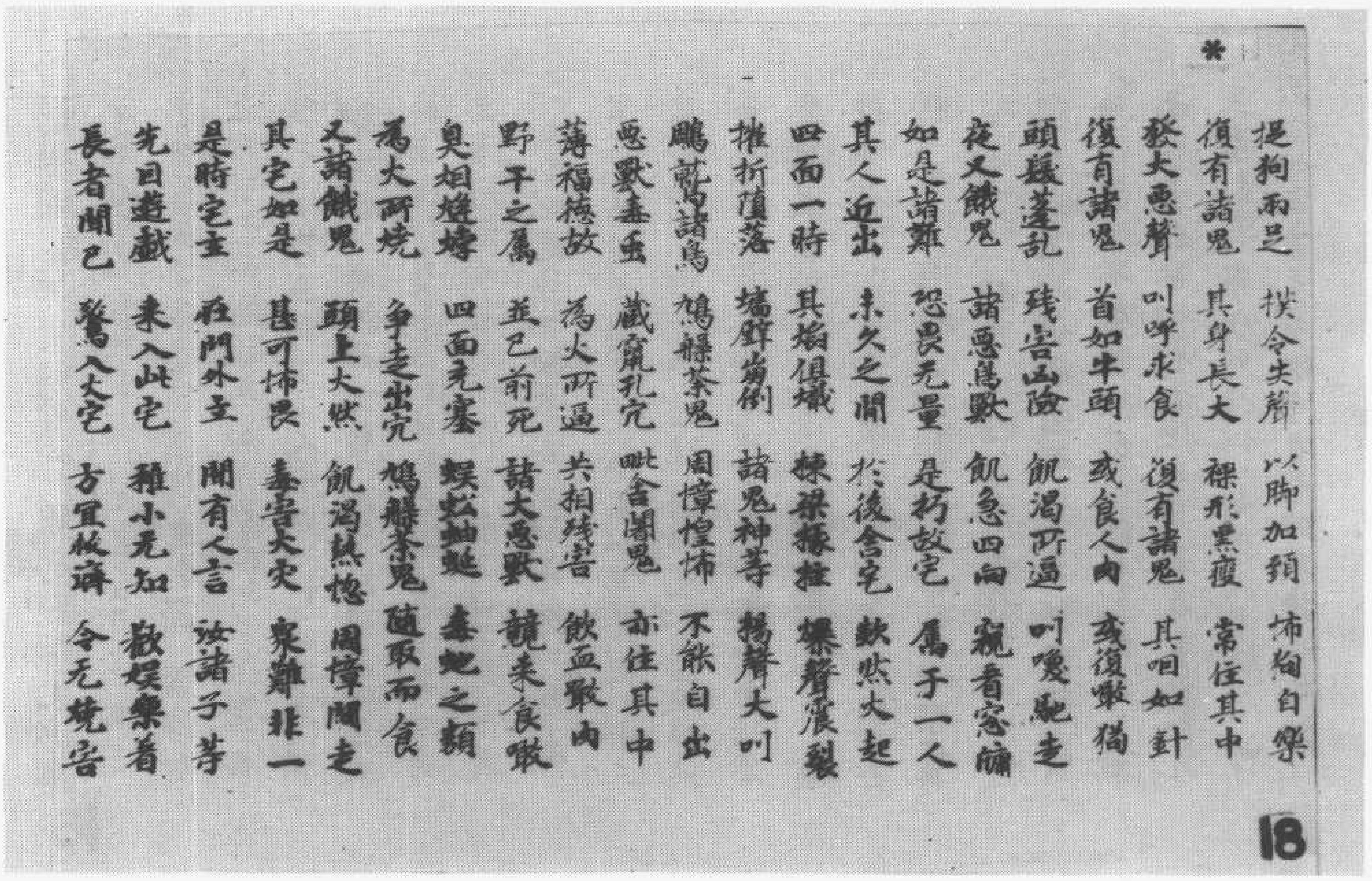
恵樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘
如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從
佛世尊聞法信受懃脩精進求一切智佛智
自然智无師智如來知見力无所畏愍念安
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求
牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等
安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等
以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆
生之父若見无量億千衆生以佛義教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作是
念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨
得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生
脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具
皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者
无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說
三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏

16

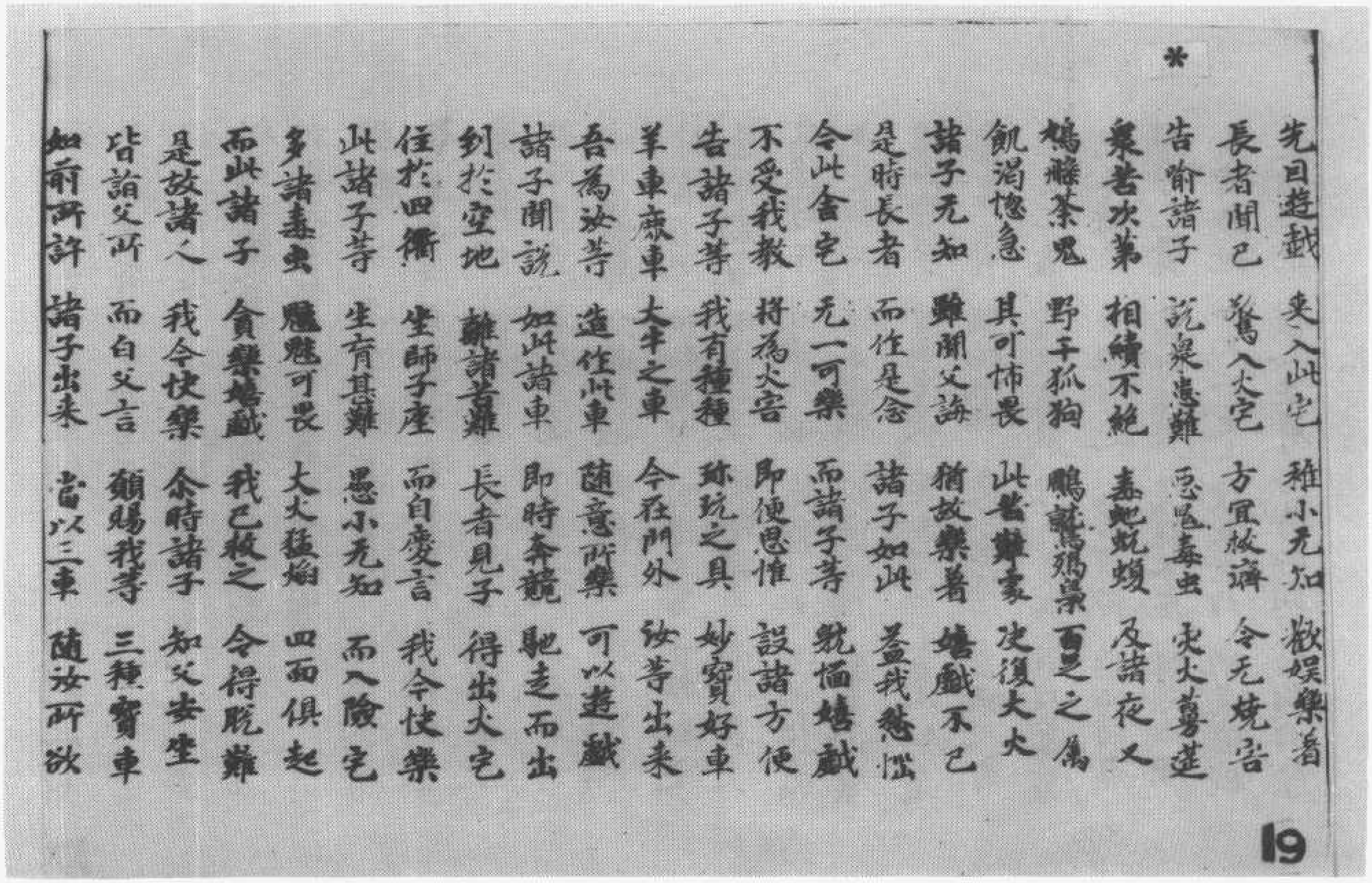


三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗
以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分
別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡虫輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚌齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪諍齟掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂

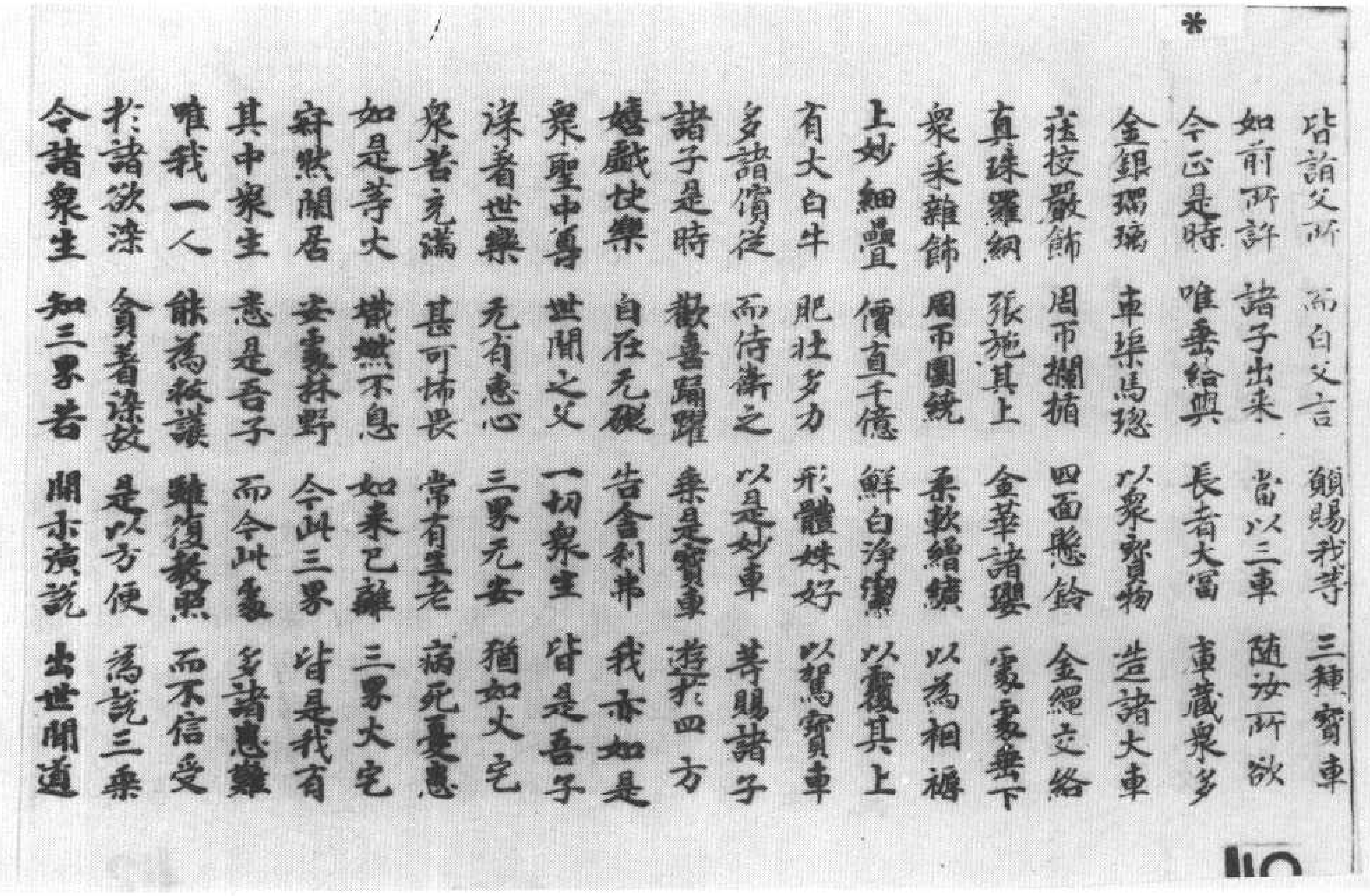
17



提狗兩足 撲令失聲 以脚加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黒瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 残害凶險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 墻壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼鬼 周慞惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福徳故 為火所逼 共相残害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熢㶿 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娯樂着
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害



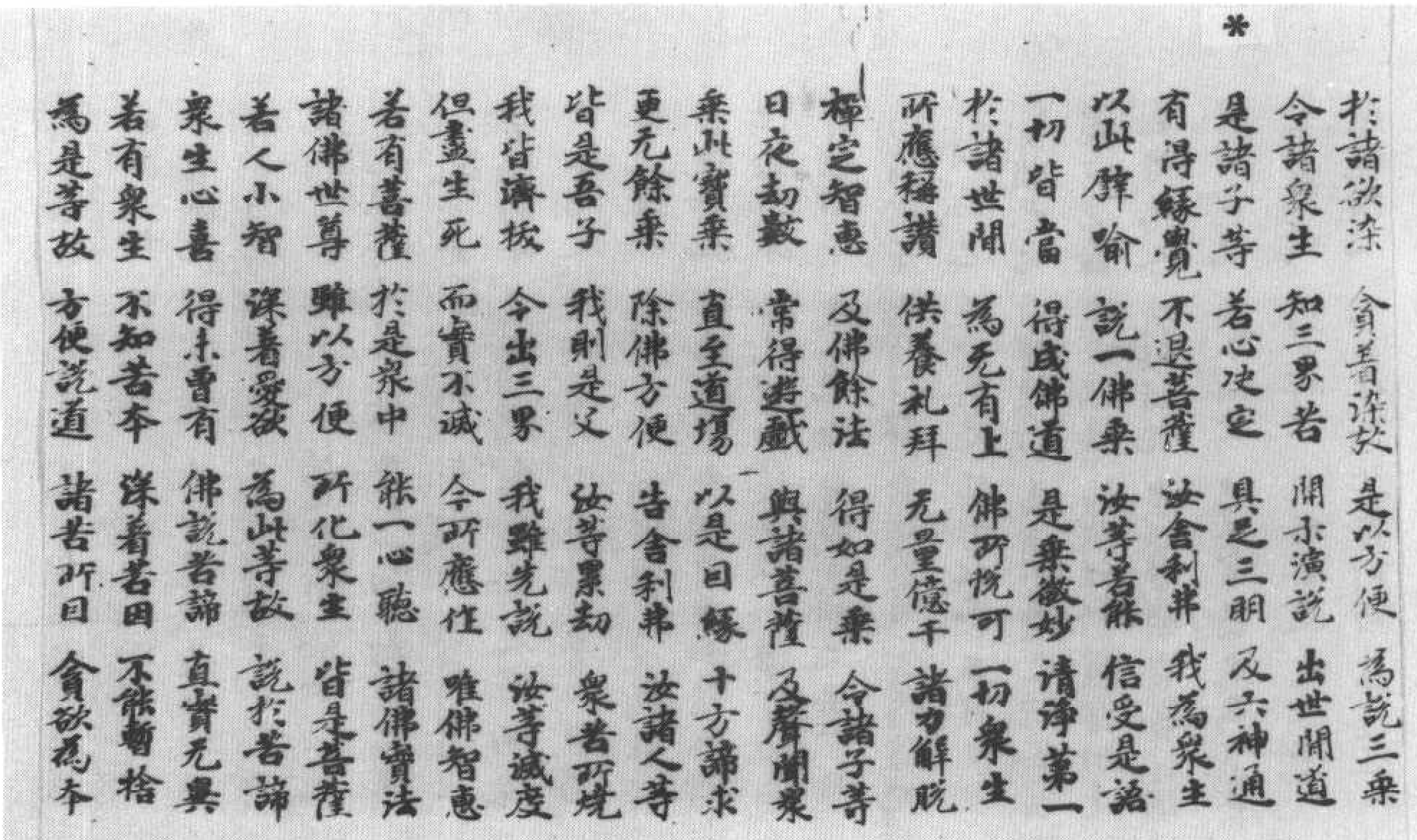
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娯樂着
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓莚
衆苦次第 相續不絶 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鴟梟 百足之屬
飢渴惱急 其可怖畏 此苦難處 况復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂着 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珎玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出来
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尓時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出来 當以三車 隨汝所欲



*

皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車𤦲馬瑙　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
衆采雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為茵褥
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　无有慧心　三界无安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　是以方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道

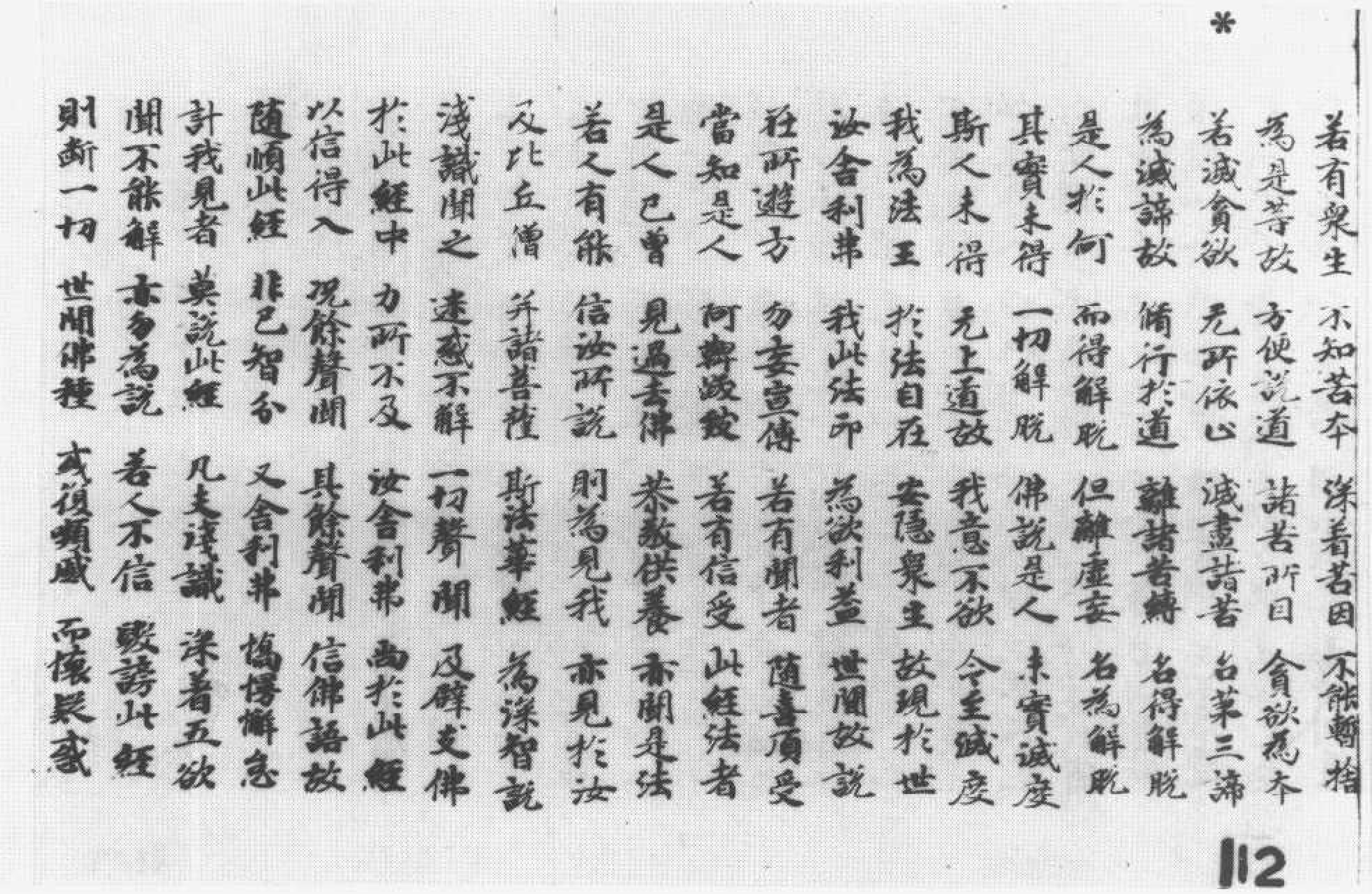
110



*

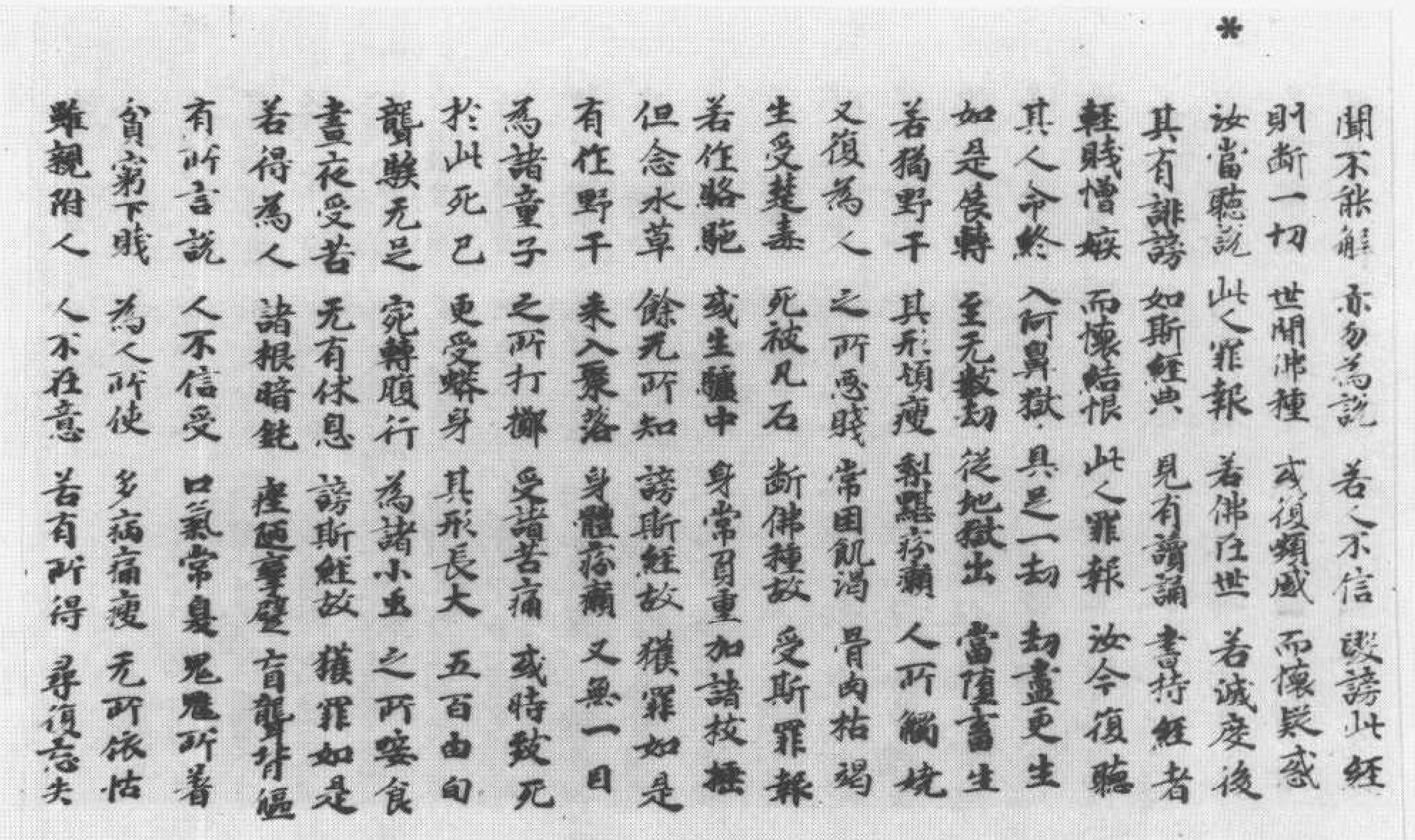
於諸欲染　貪著深故　是以方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為无有上　佛所悅可　一切衆生
所應稱讚　供養礼拜　无量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本

111



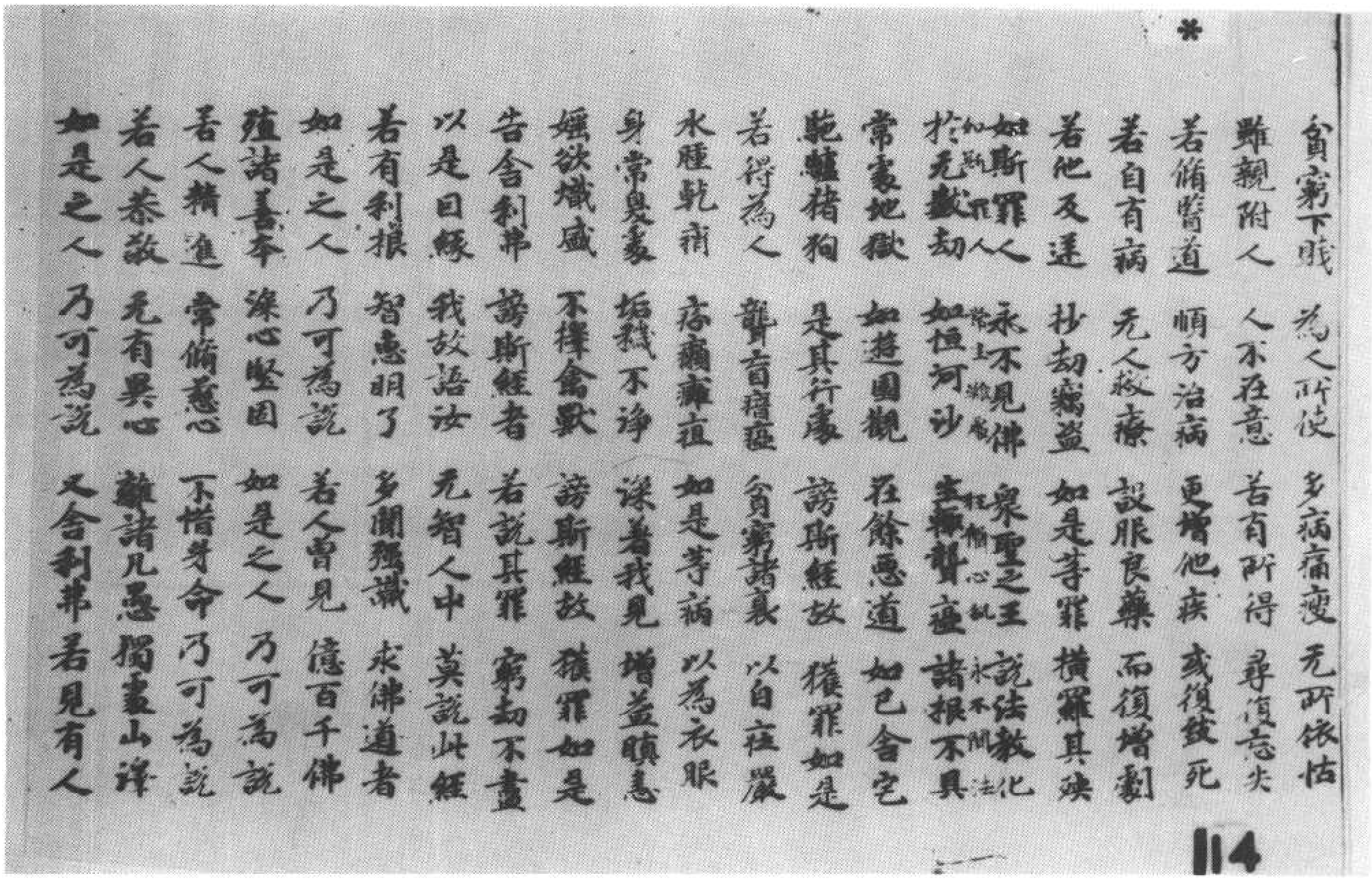
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　修行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑

112



聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若猶野干　其形頷瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又無一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失

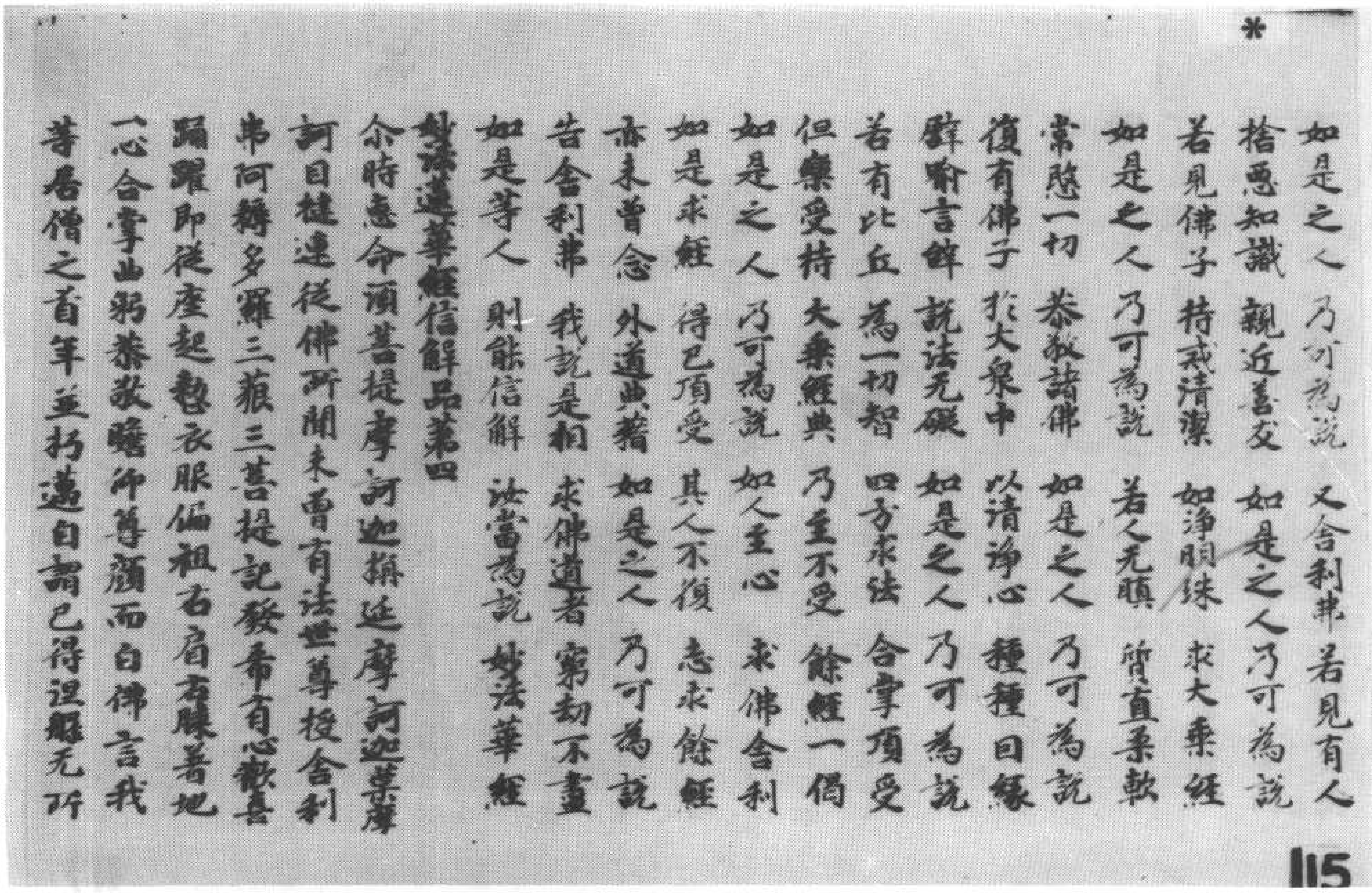
113



＊

貧窮下賤　為人所使　多病痛瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　横羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
（如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法）
於无數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢猪狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常脩慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人

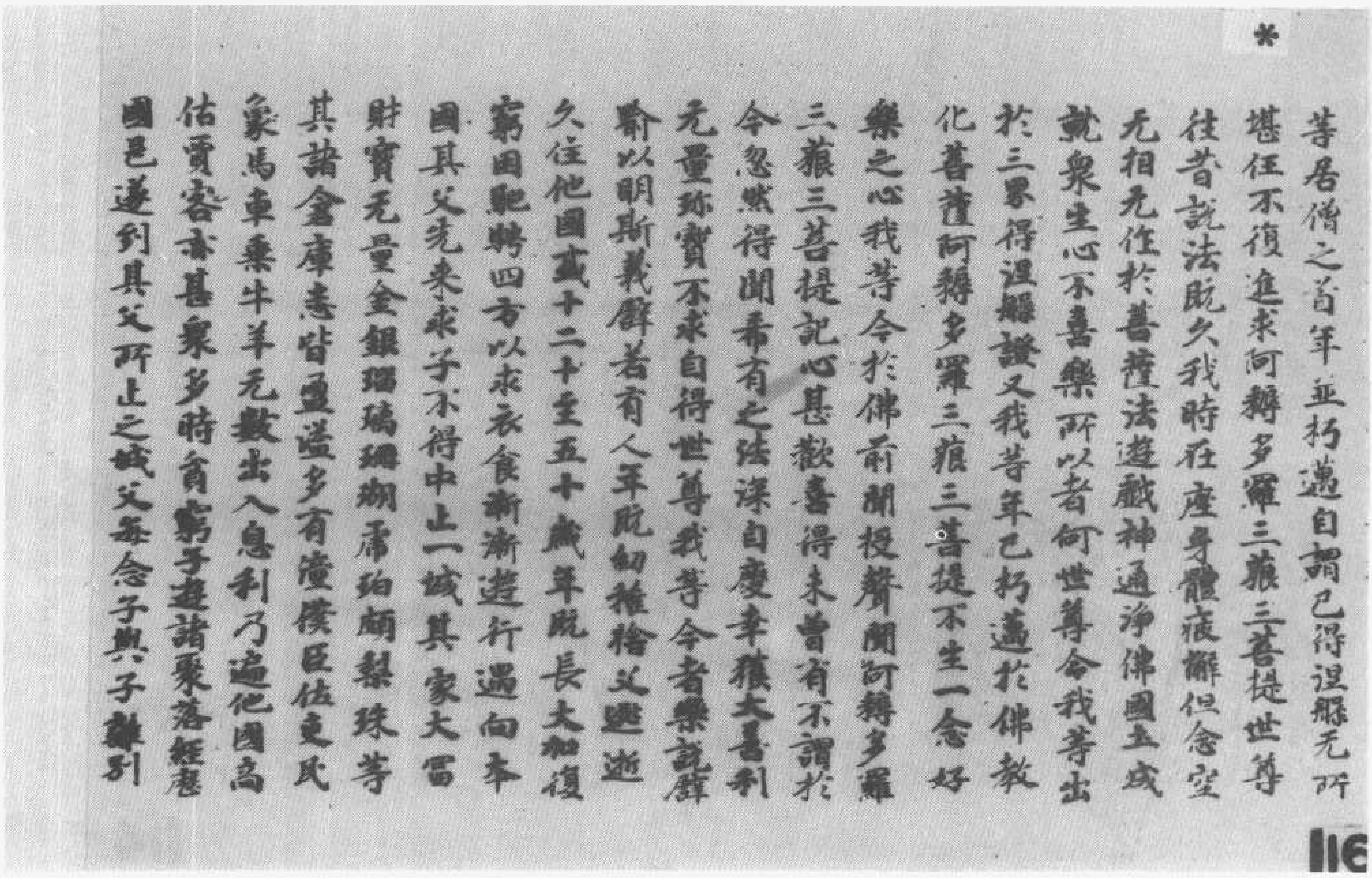
114



＊

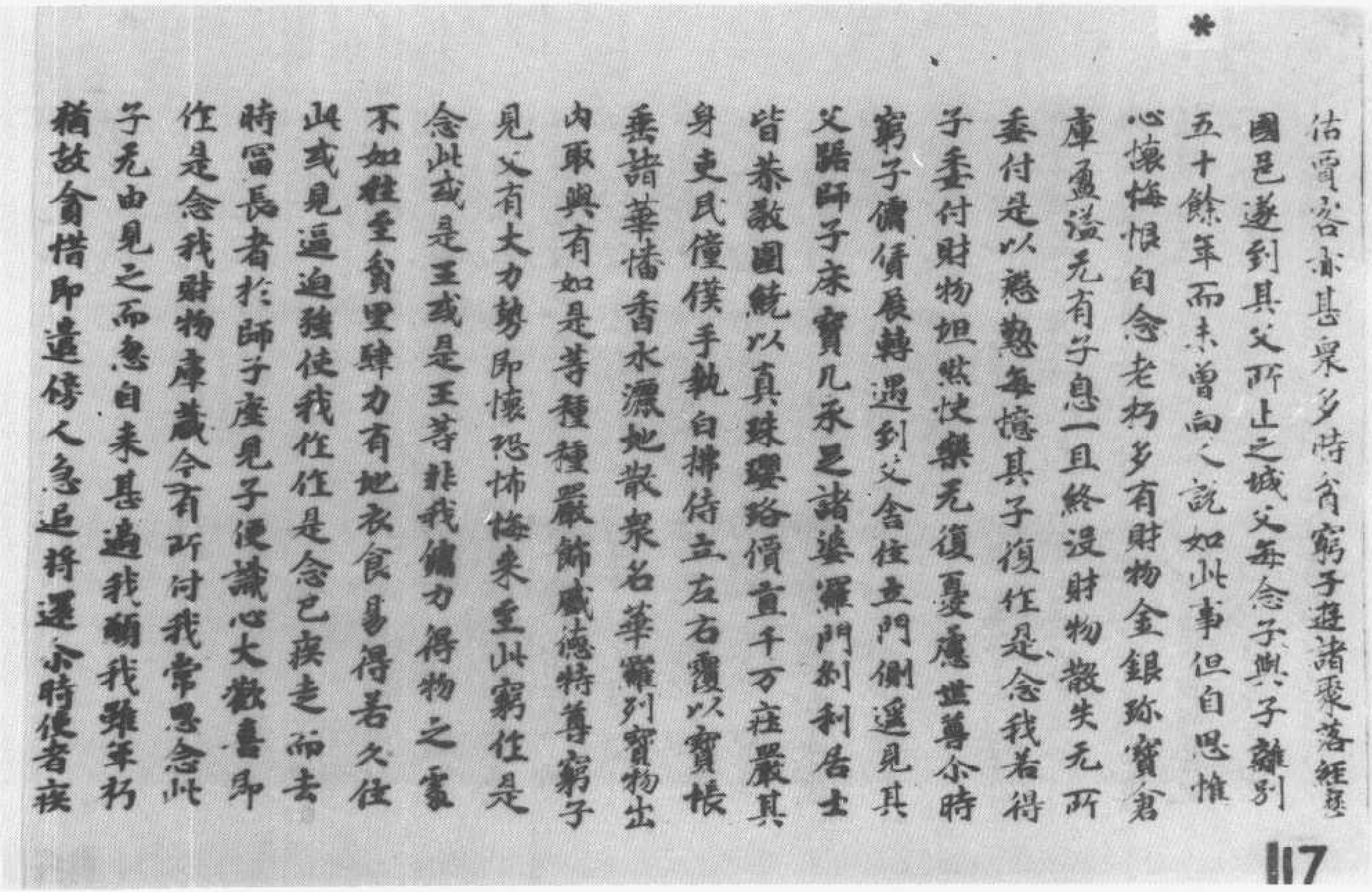
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所

115



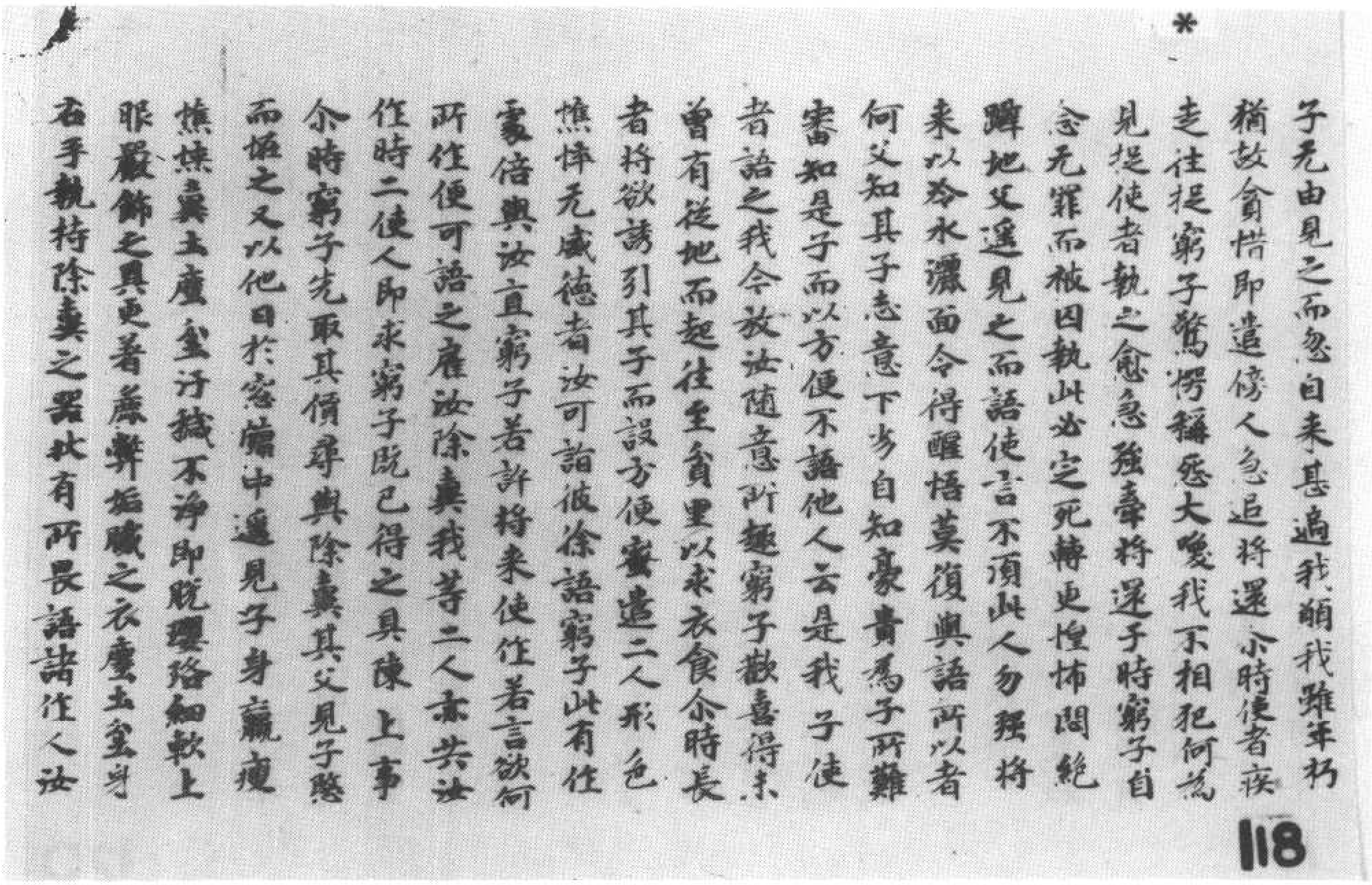
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔説法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂説譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別

116



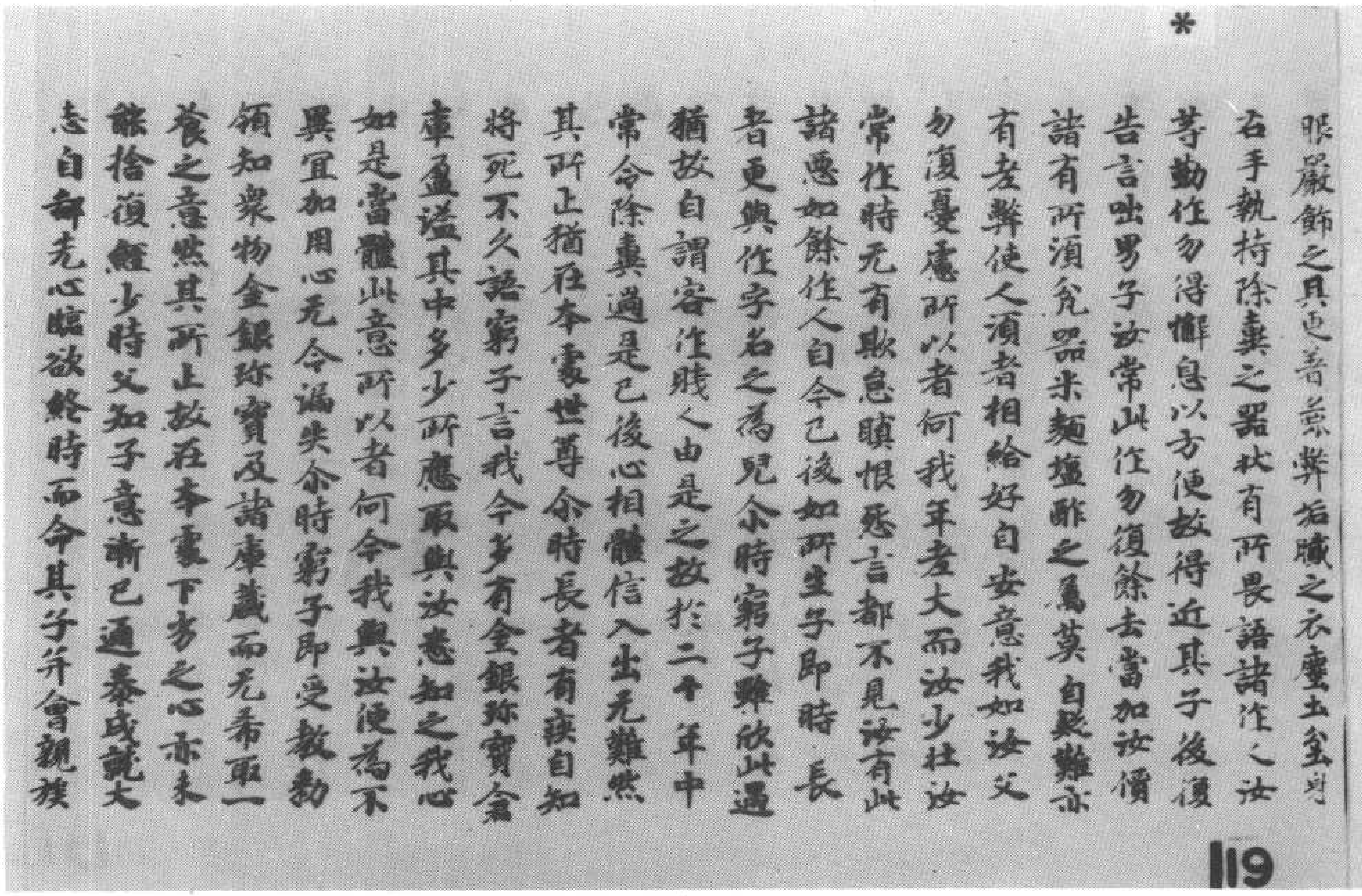
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別五十餘年而未曾向人説如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出内取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者疾

117



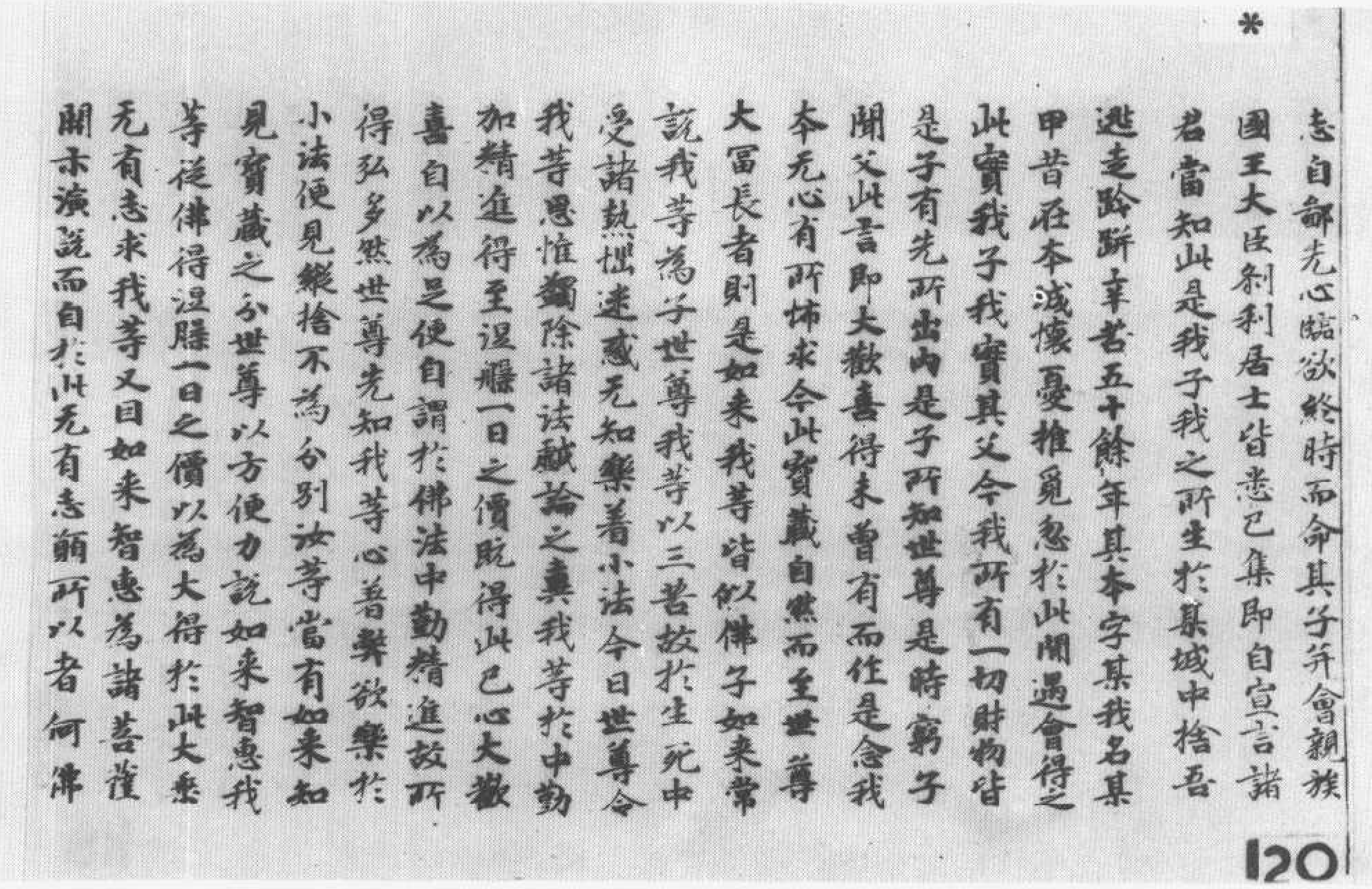
子无由見之而忽自来甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追将還尒時使者疾
走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為
見捉使者執之愈急強牽将還于時窮子自
念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絶
躄地父遥見之而語使言不須此人勿强将
来以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者
何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使
者語之我今放汝随意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時長
者将欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作
處倍與汝直窮子若許将来使作若言欲何
所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍
而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦
憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟上
服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌身
右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝

118



服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌身
右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝
等勤作勿得懈息以方便故得近其子後復
告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價
諸有所須瓮器米麵塩酢之屬莫自疑難亦
有老弊使人須者相給好自安意我如汝父
勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝
常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此
諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇
猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出无難然
其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知
将死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉
庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心
如是當體此意所以者何今我與汝便為不
異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅
領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一
飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未
能捨復經少時父知子意漸已通泰成就大
志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族

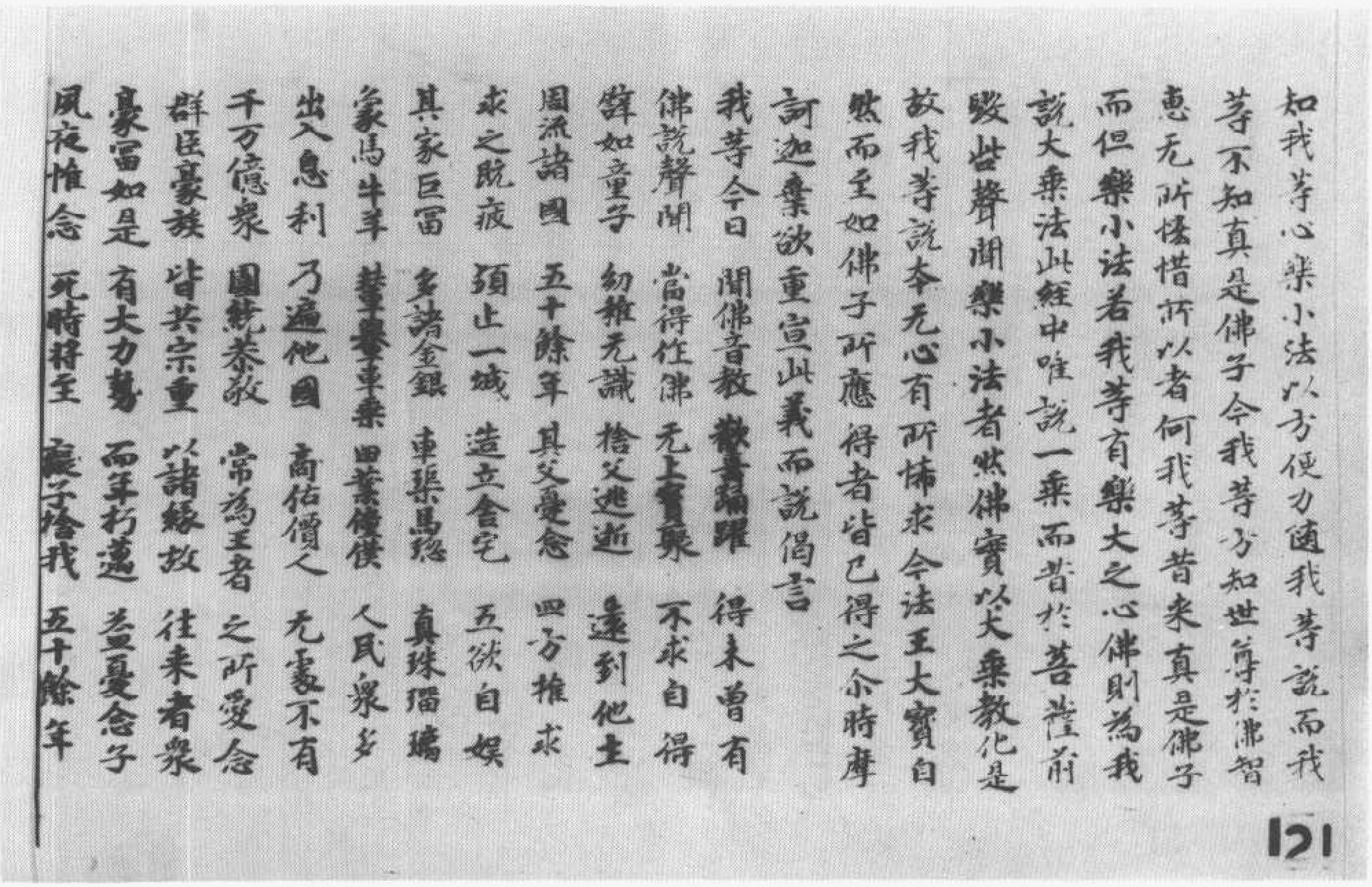
119



*

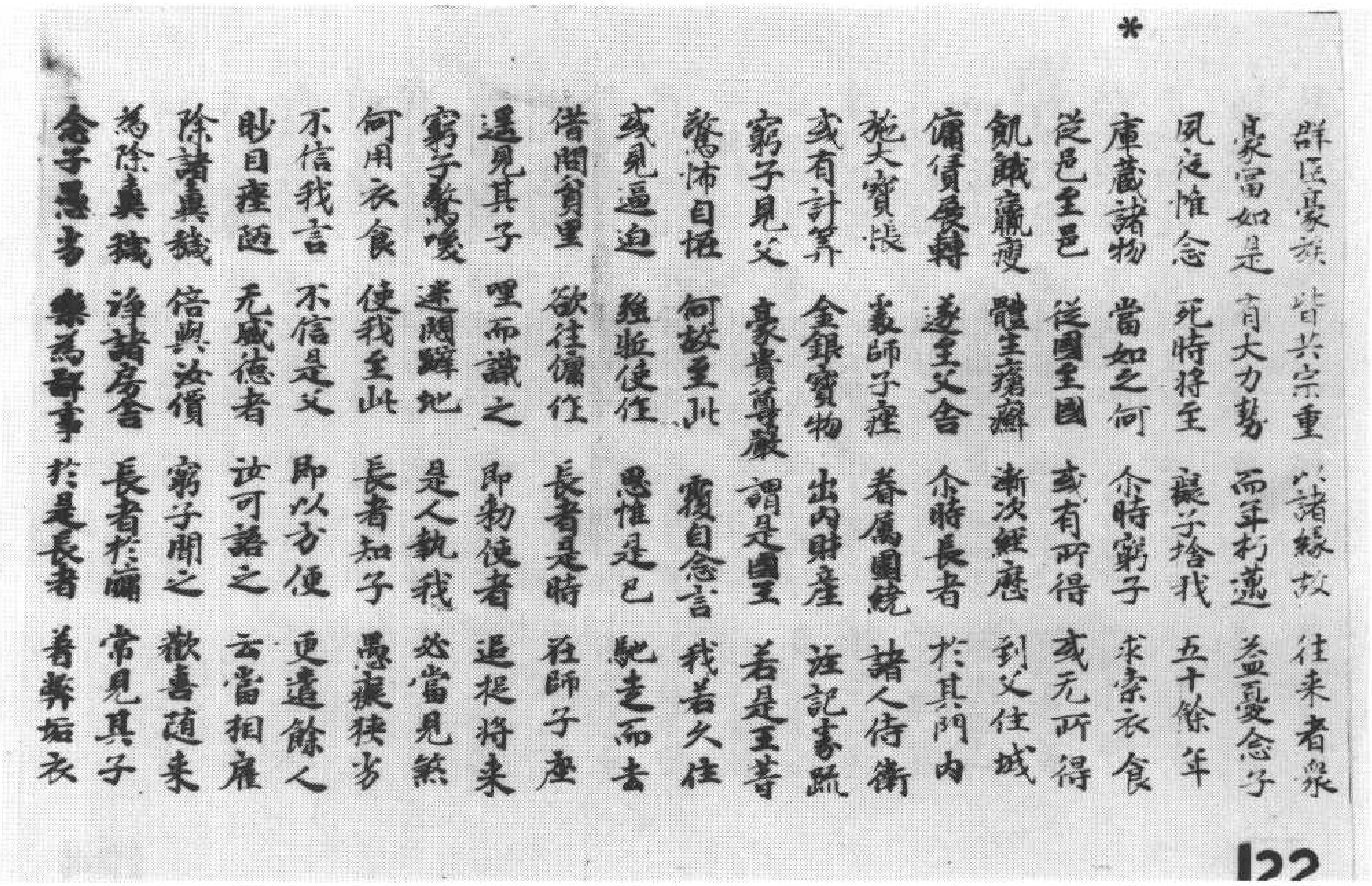
志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族
國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸
君當知此是我子我之所生於某城中捨吾
逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名某
甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之
此實我子我實其父今我所有一切財物皆
是子有先所出內是子所知世尊是時窮子
聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我
本无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊
大富長者則是如来我等皆似佛子如来常
說我等為子世尊我等以三苦故於生死中
受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令
我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤
加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜自以為足便自謂於佛法中勤精進故所
得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂於
小法便見縱捨不為分別汝等當有如来知
見寶藏之分世尊以方便力說如来智慧我
等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘
无有志求我等又因如来智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願所以者何佛

120



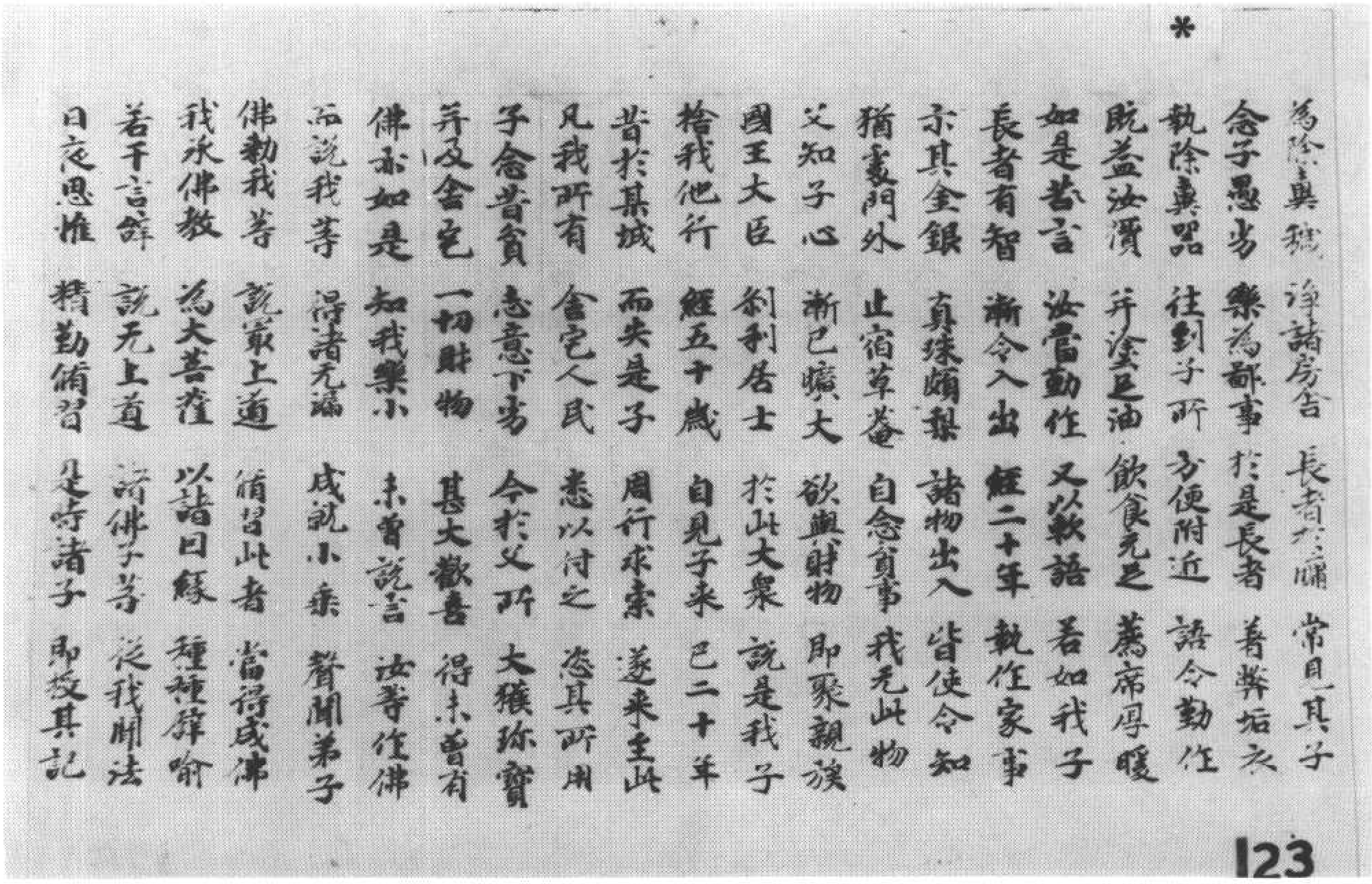
知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智
慧无所悋惜所以者何我等昔来真是佛子
而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我
說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩前
毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是
故我等說本无心有所悕求今法王大寶自
然而至如佛子所應得者皆已得之爾時摩
訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車璖馬瑙 真珠瑠璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民眾多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億眾 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往来者眾
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年

121



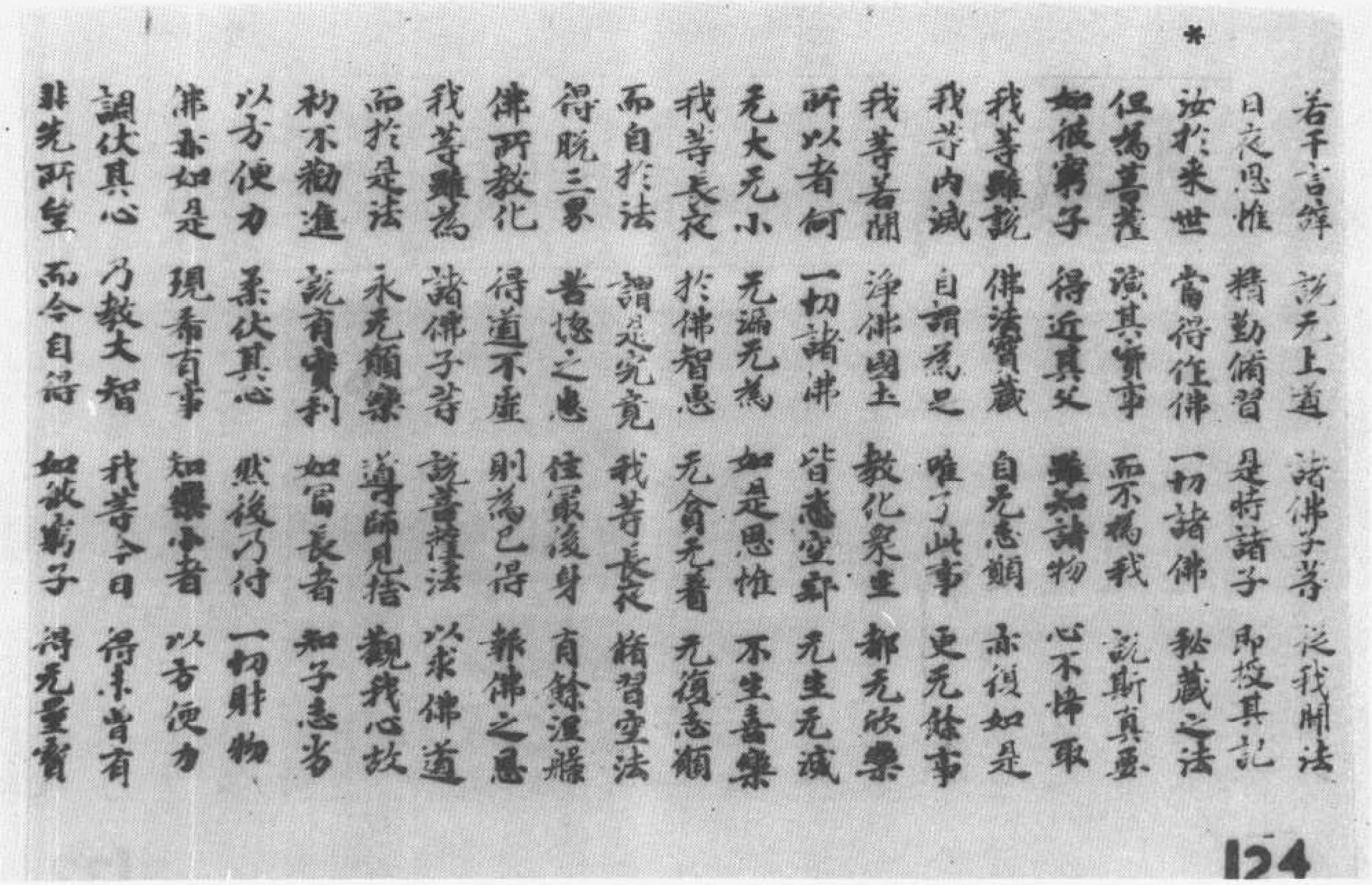
群臣豪族　皆共宗重　以諸縁故　往来者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
従邑至邑　従國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歴　到父住城
傭賃展轉　遂至父舎　尒時長者　於其門内
施大寶帳　處師子座　眷属圍繞　諸人侍衛
或有計筭　金銀寶物　出内財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強駈使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　黙而識之　即勅使者　追捉将来
窮子驚喚　迷悶躄地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狭劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　无威徳者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜随来
為除糞穢　淨諸房舎　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣

122



為除糞穢　淨諸房舎　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚煖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草庵　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　刹利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子来　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂来至此
凡我所有　舎宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舎宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說㝡上道　脩習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因縁　種種譬喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　従我聞法
日夜思惟　精勤脩習　是時諸子　即授其記

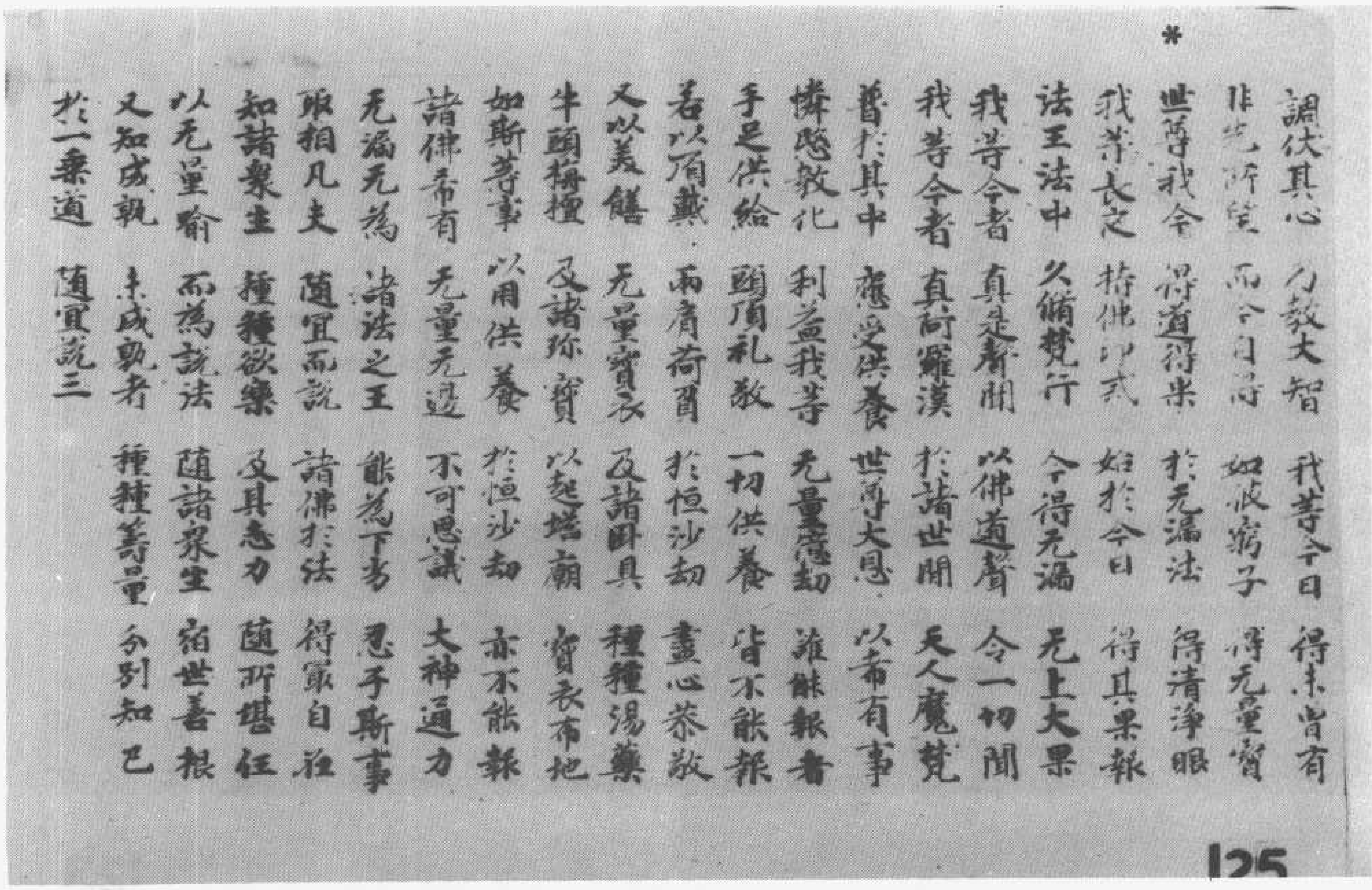
123



*

若干言辞　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤脩習　是時諸佛　即授其記
汝於来世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欣樂
所以者何　一切諸佛　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　脩習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶

124



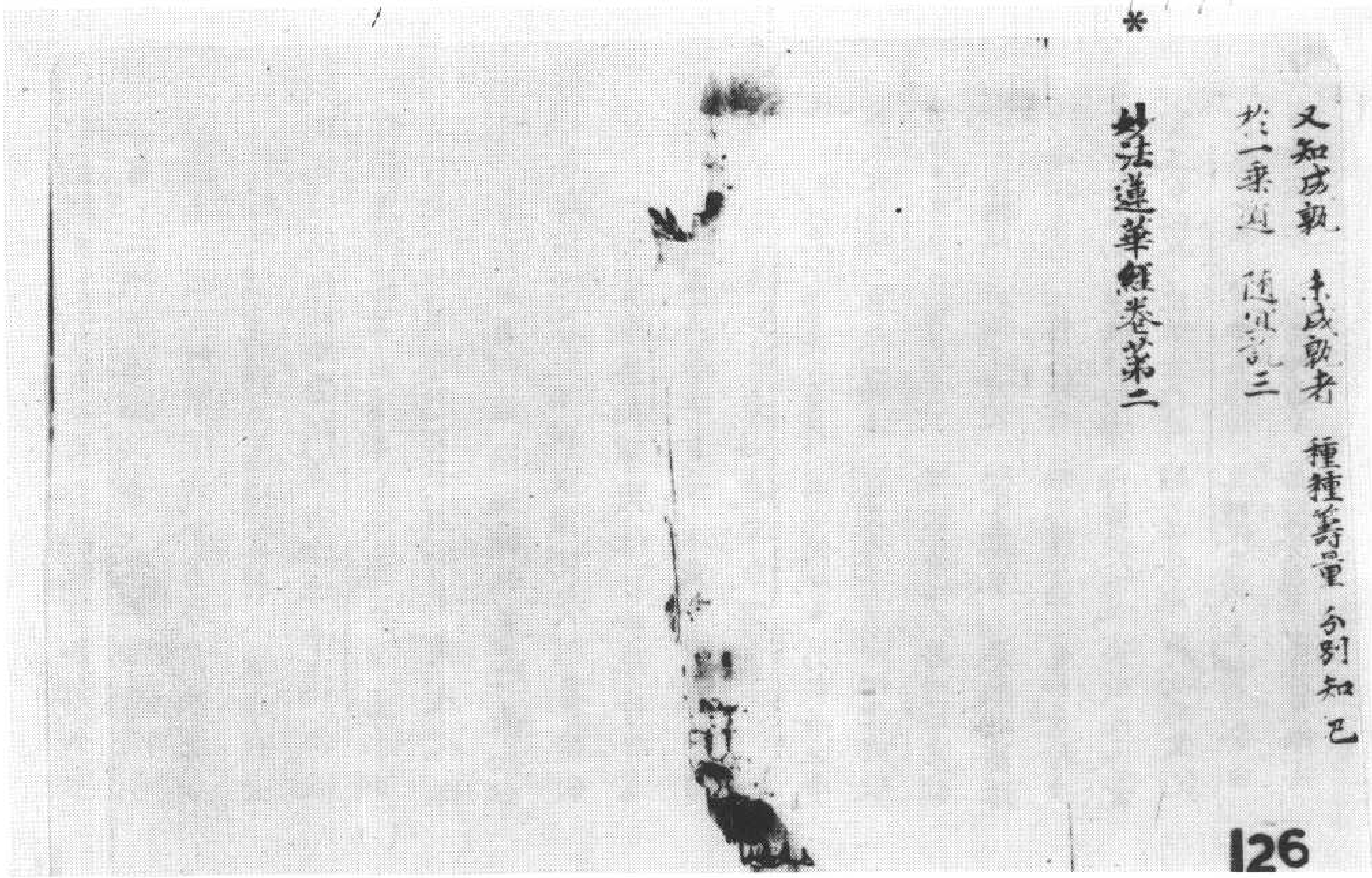
*

調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久脩梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　无量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜而說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

125

W-7269 9/15/012

*

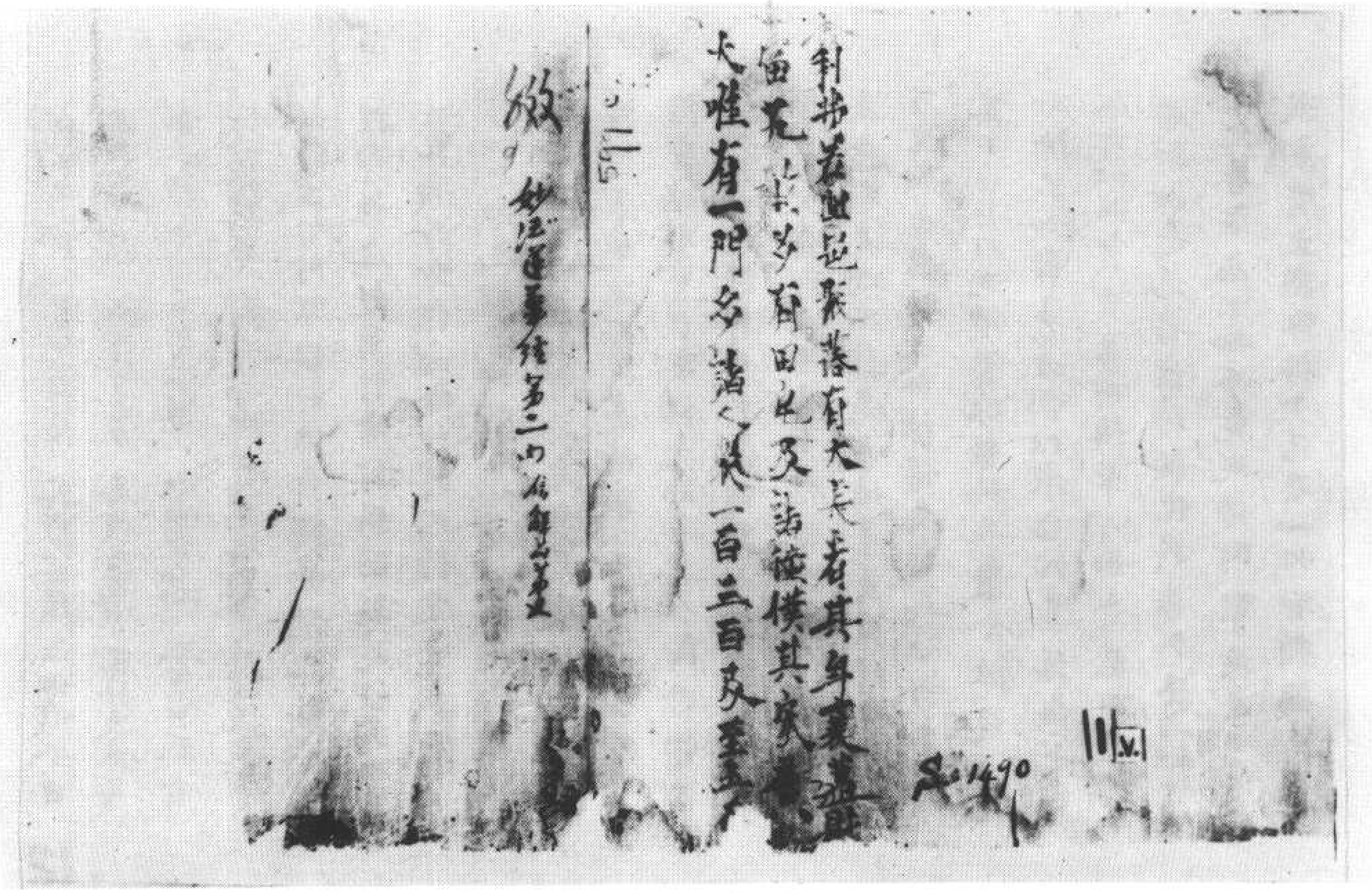


又知成就　未成就者　種種籌量　分別知已

於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

126



利弗若國邑聚落有大長〻者其年衰邁財

富無量多有田宅及諸僮僕其家廣

大唯有一門多諸人衆一百二百乃至五百人

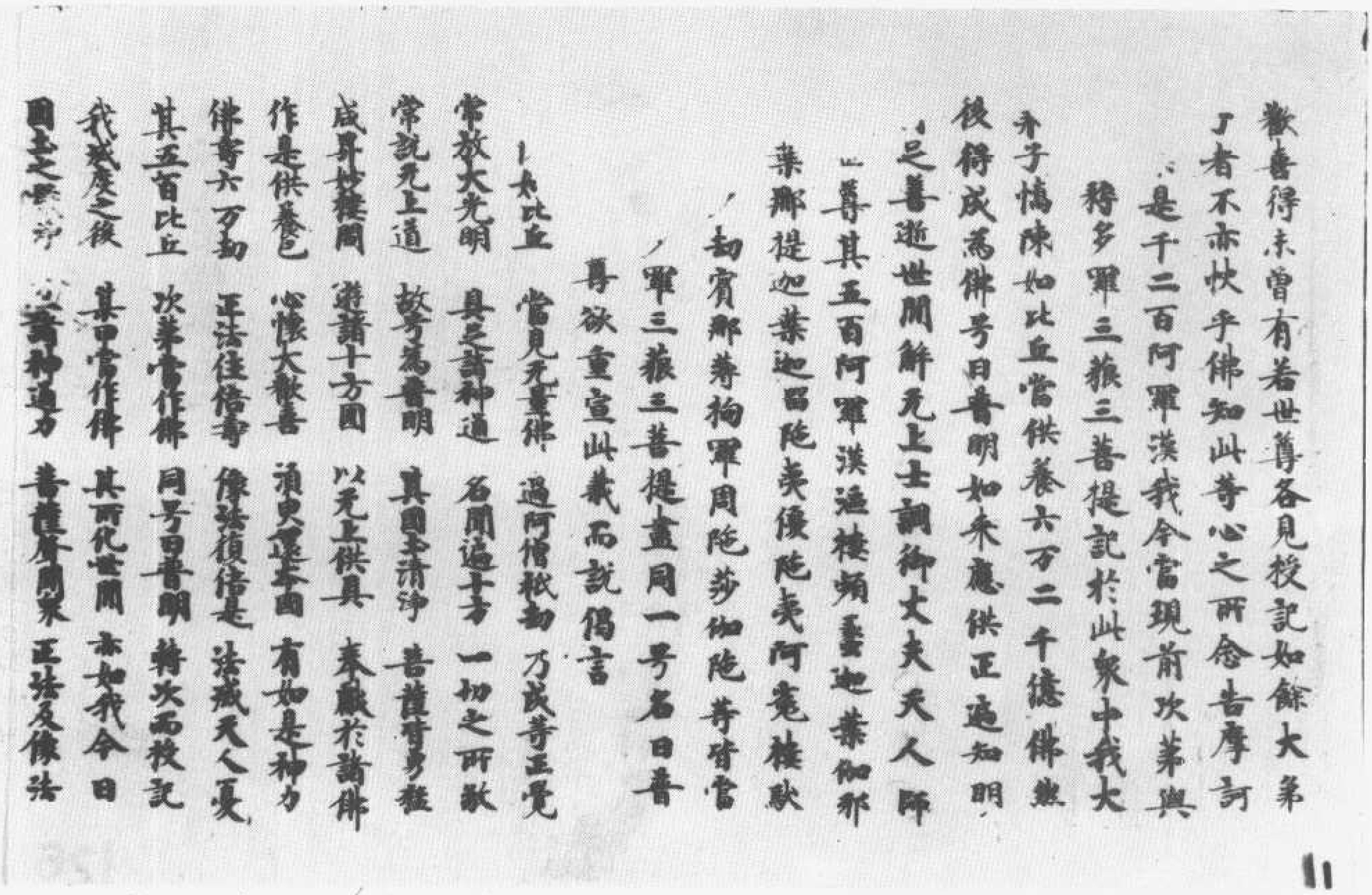
二 65

緻

妙法蓮華經第二巾信解品第四

S.1490

II v



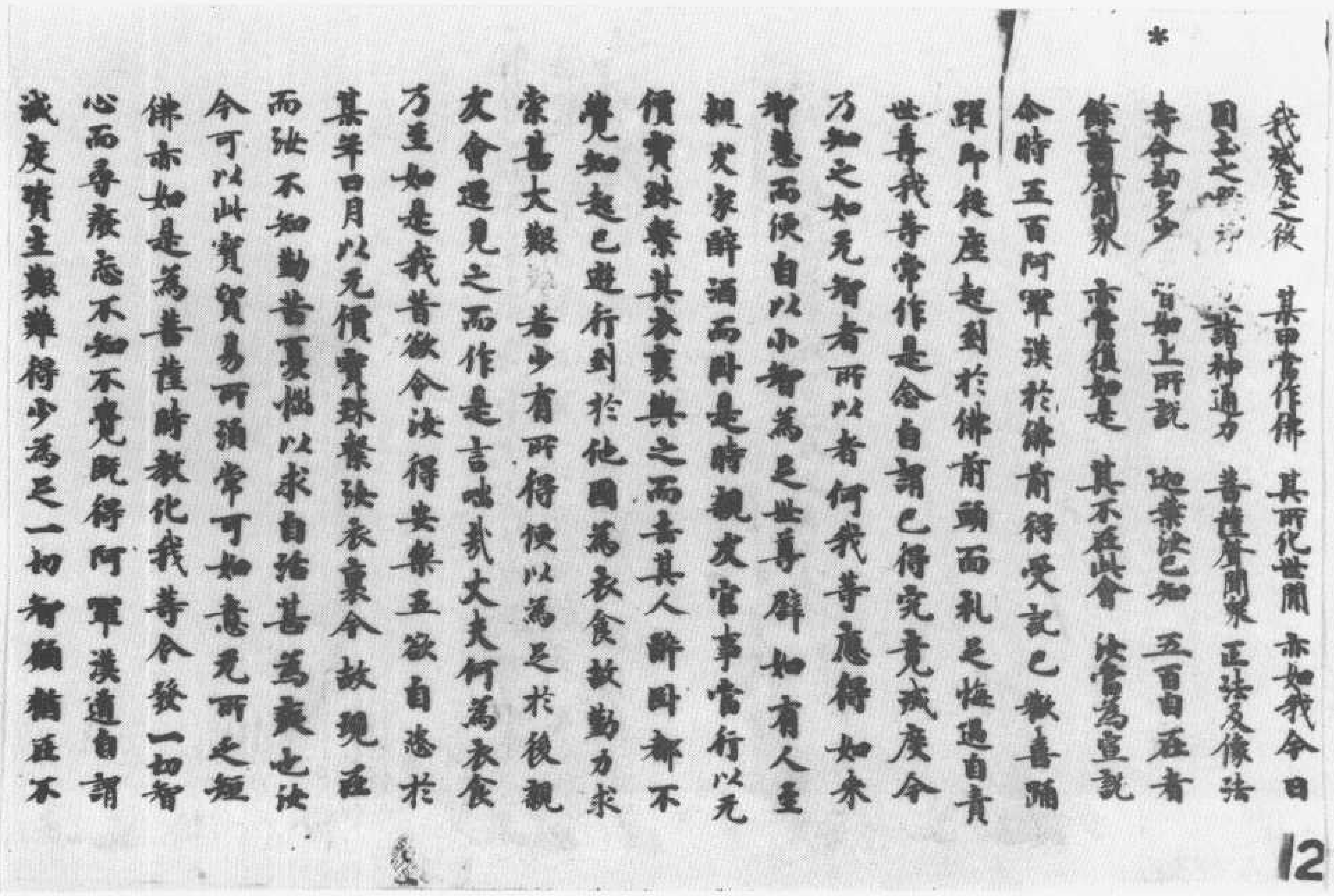
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶是千二百阿羅漢我今當現前次苐與耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然後得成為佛号曰普明如来應供正遍知明足善逝世間解无上士調御丈夫天人師尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶葉那提迦葉迦留陁夷優陁夷阿㝹樓䭾劫賓那薄拘羅周陁莎伽陁等皆當羅三藐三菩提盡同一号名曰普尊欲重宣此義而說偈言

比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次苐當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　某甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法

11

S→T262 9/28B24

斯一四九一號　妙法蓮華經卷第四

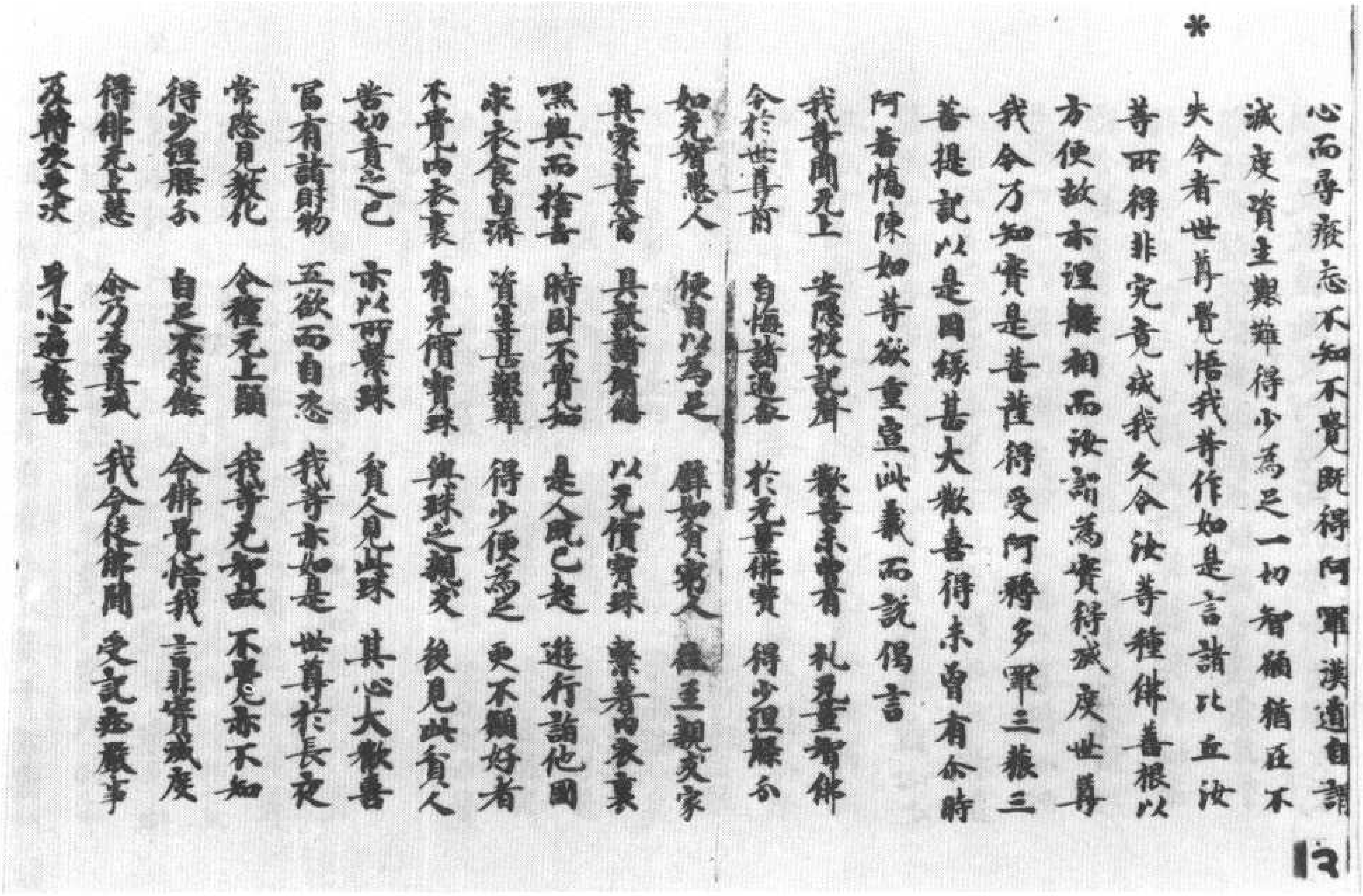


我滅度之後　某甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今乃知之如无智者所以者何我等應得如来智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不

12

*

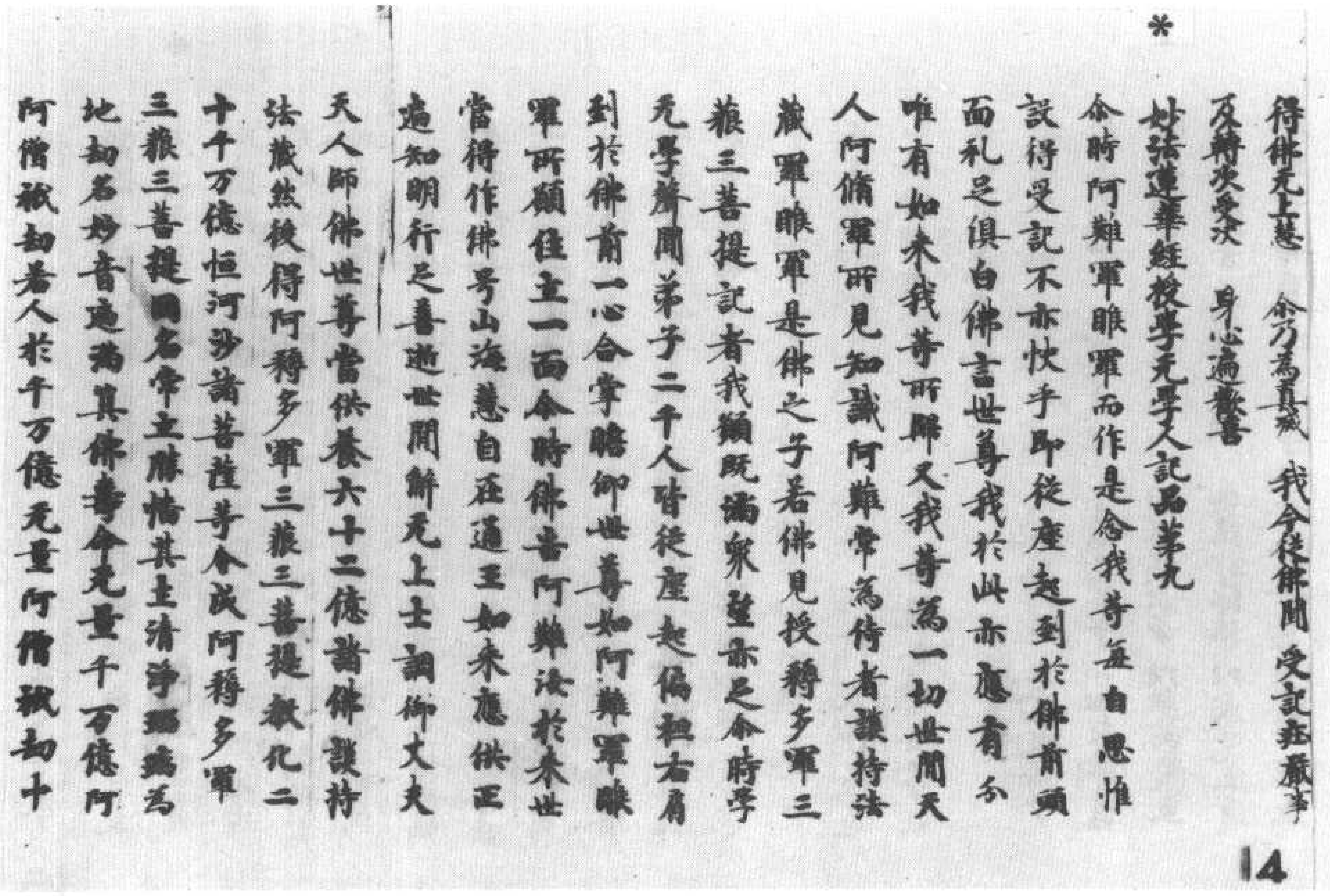


心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸肴饍　以无價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

13

*

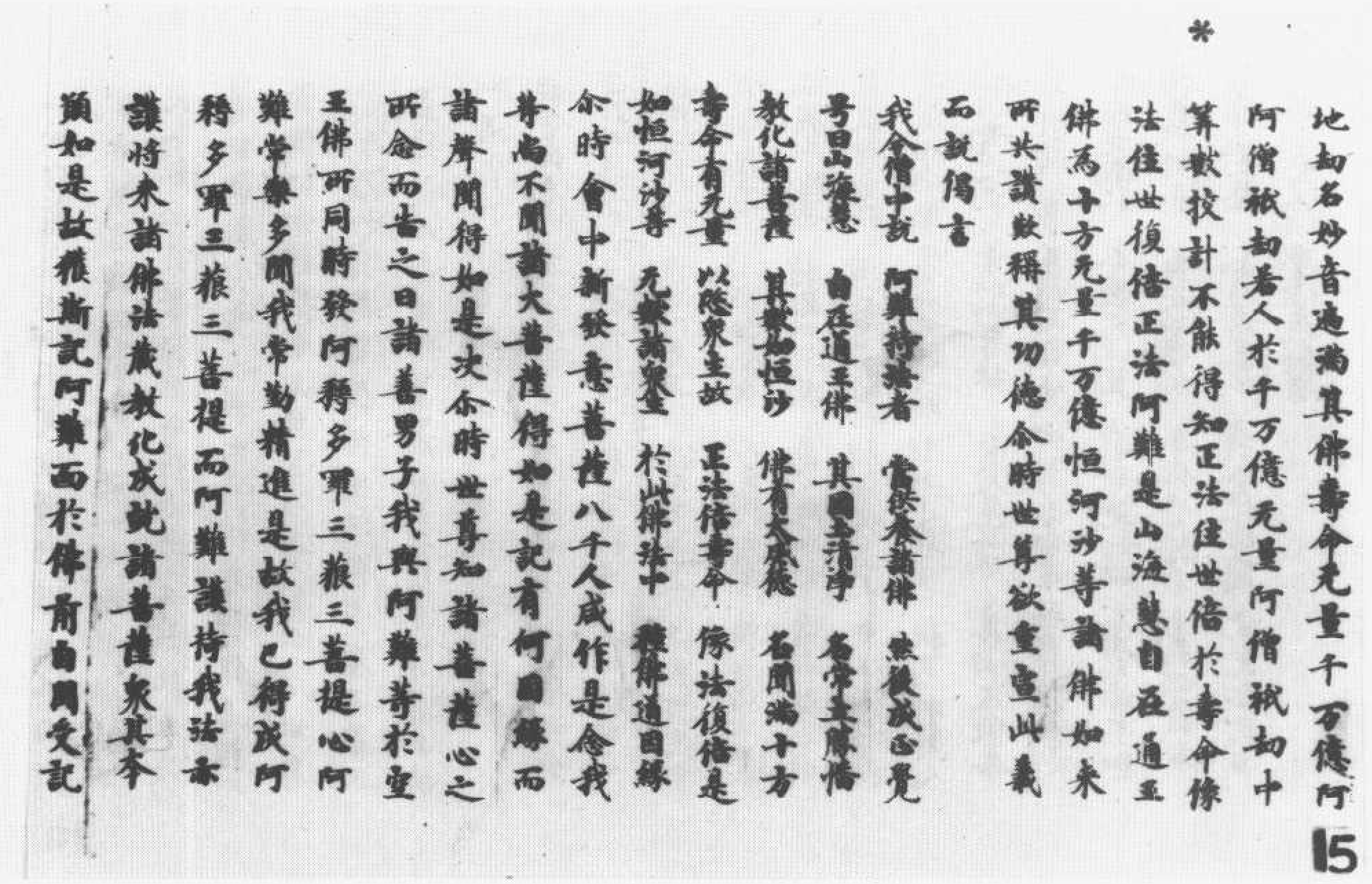


得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿眾望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛號山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為
地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億阿
僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中

14



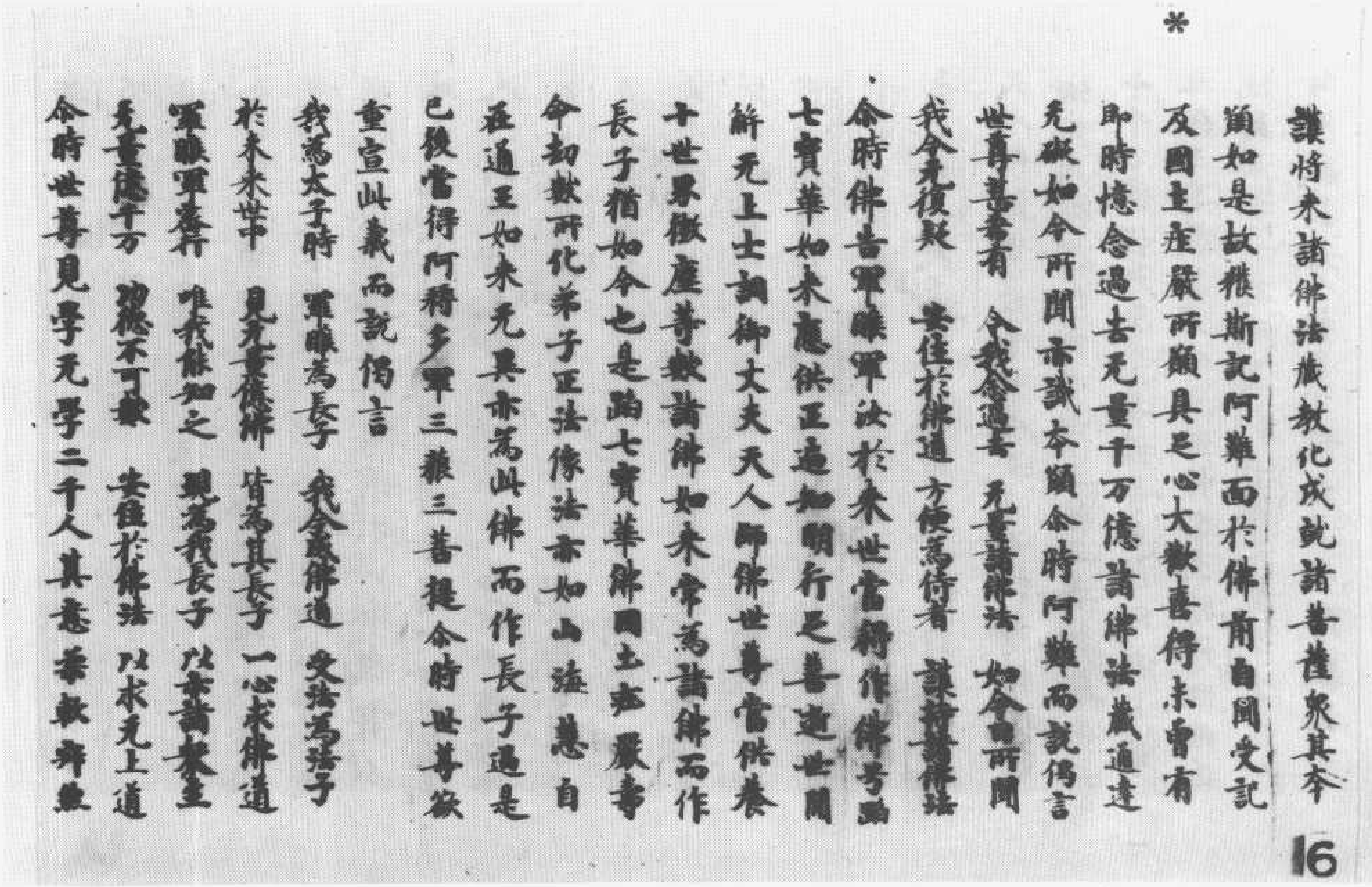
*

地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億阿
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣

尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦
護將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本
願如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記

15



*

護將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本
願如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記
及國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有
即時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達
无礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

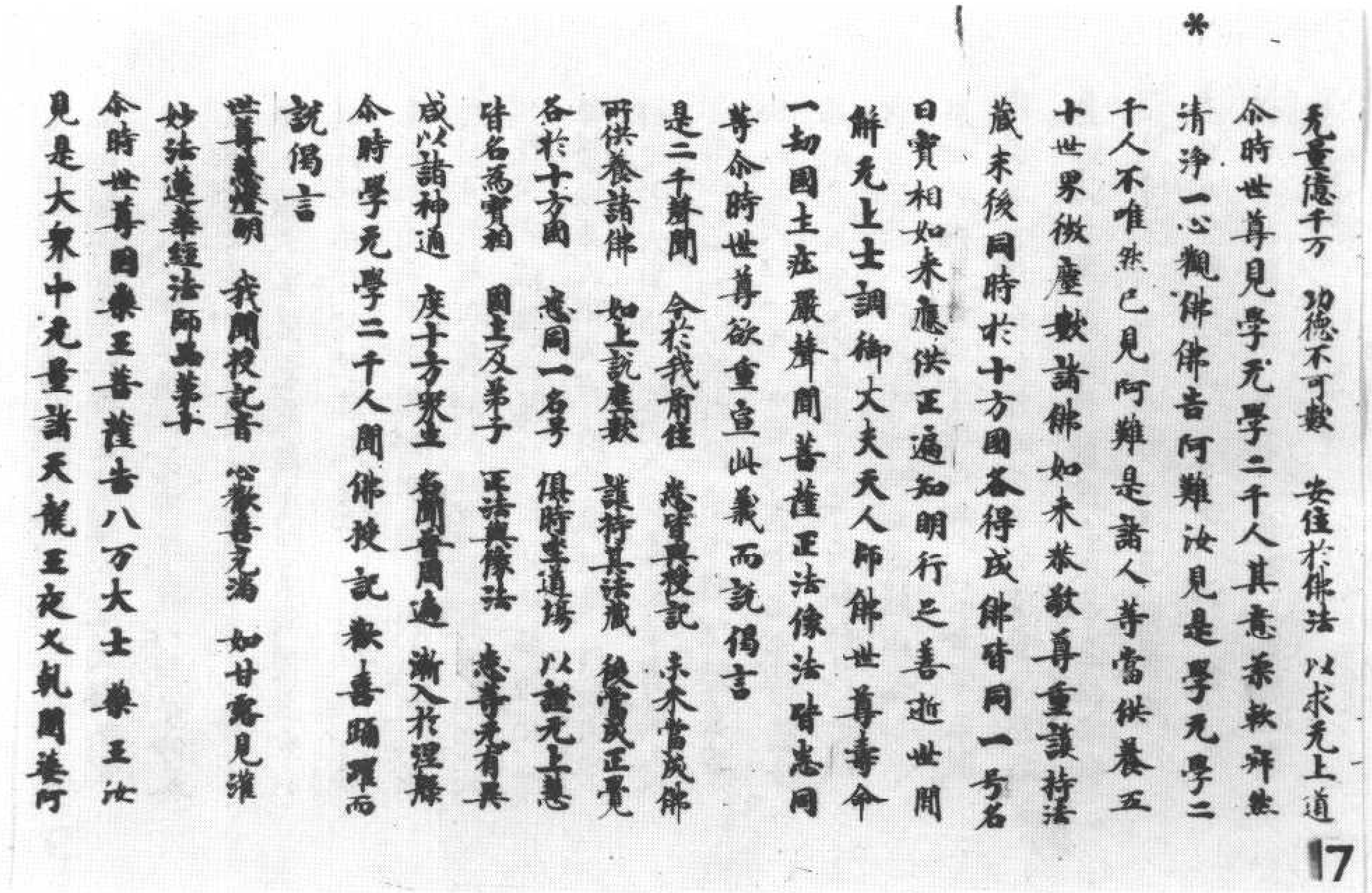
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道

尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然

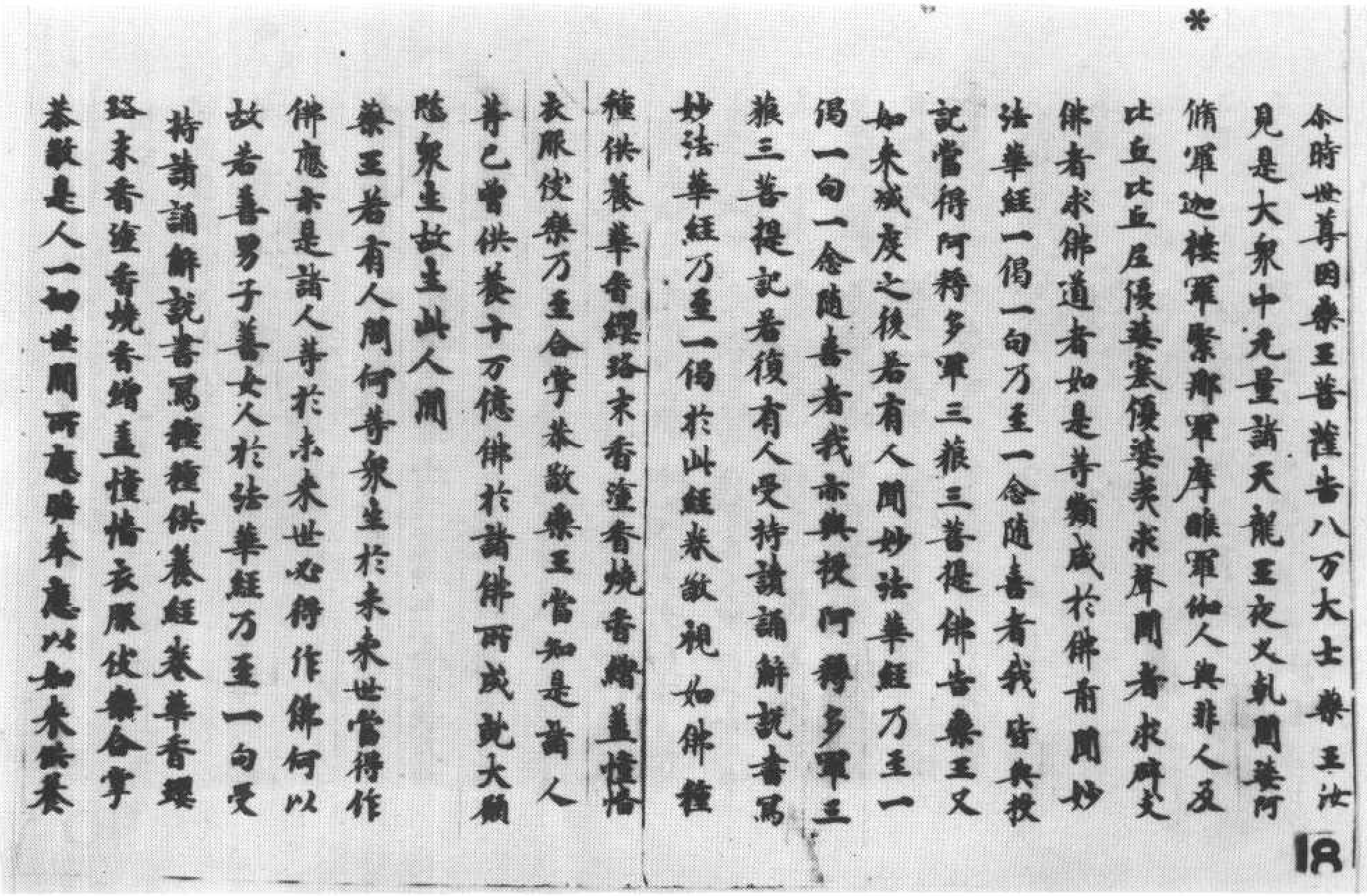
16



*

无量億千万　功徳不可数　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清浄一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如来恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号名
曰寶相如来應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未来當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿

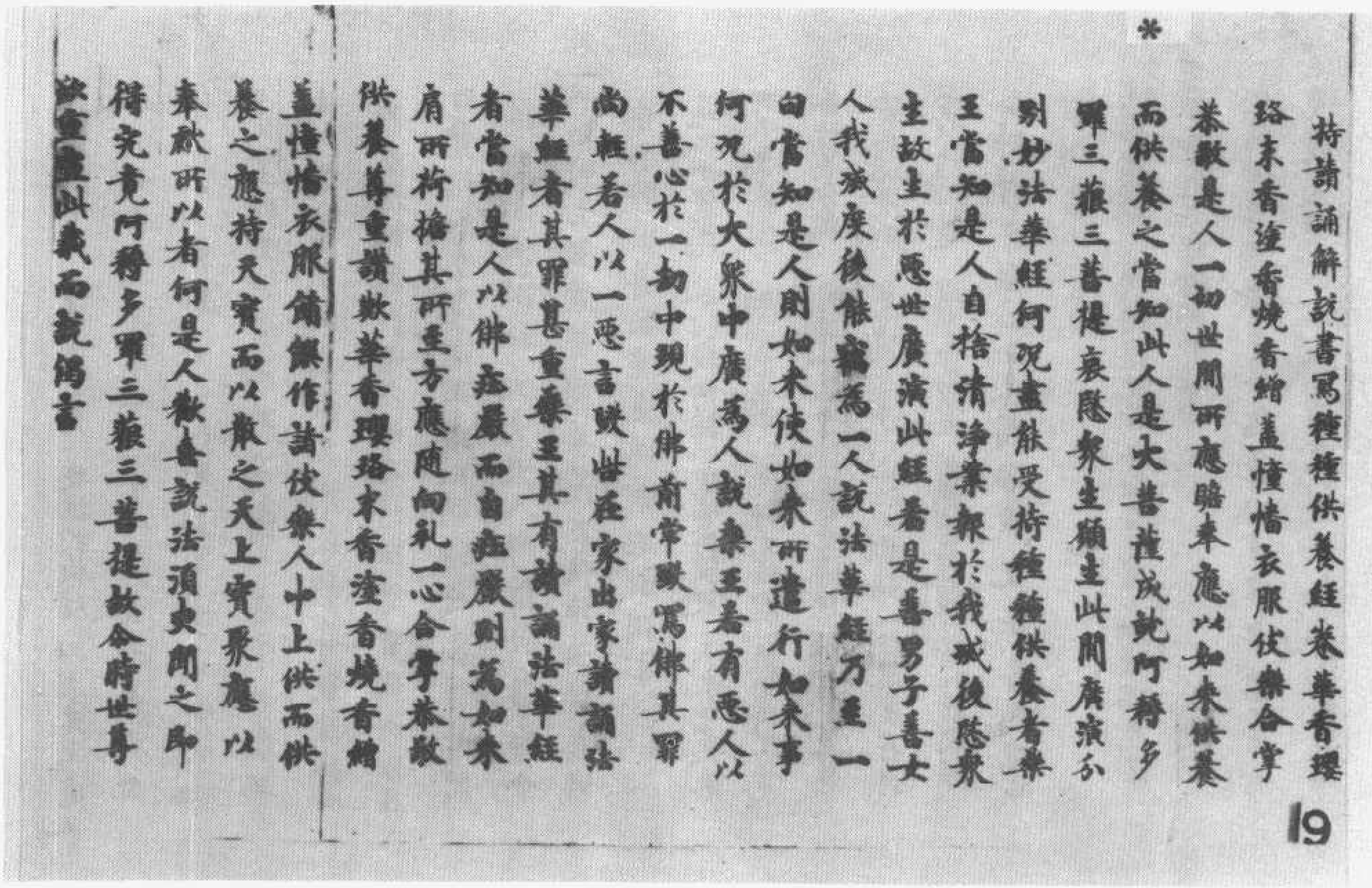
17



*

尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支
佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與授
記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又
如来滅度之後若有人聞妙法華經乃至一
偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三
藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書寫
妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種
種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡
衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人
等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大願
愍衆生故生此人間
藥王若有人問何等衆生於未来世當得作
佛應示是諸人等於未来世必得作佛何以
故若善男子善女人於法華經乃至一句受
持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔
珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌
恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如来供養

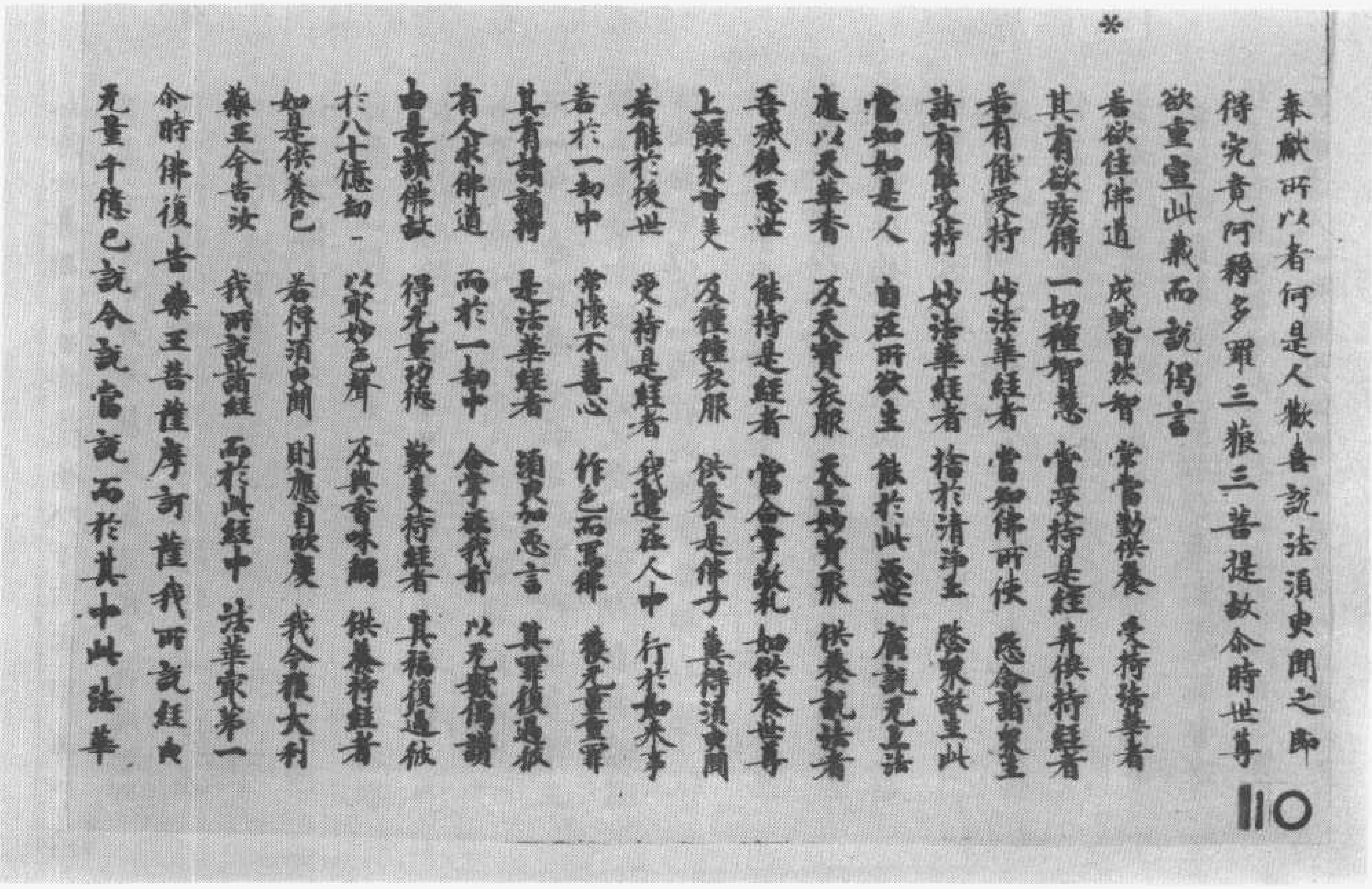
18



*

持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍眾生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨業報於我滅後愍眾生故生於惡世廣演此經若是善男子善女人我滅度後能竊為一人說法華經乃至一句當知是人則如來使如來所遣行如來事何況於大眾中廣為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方應隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈言

19



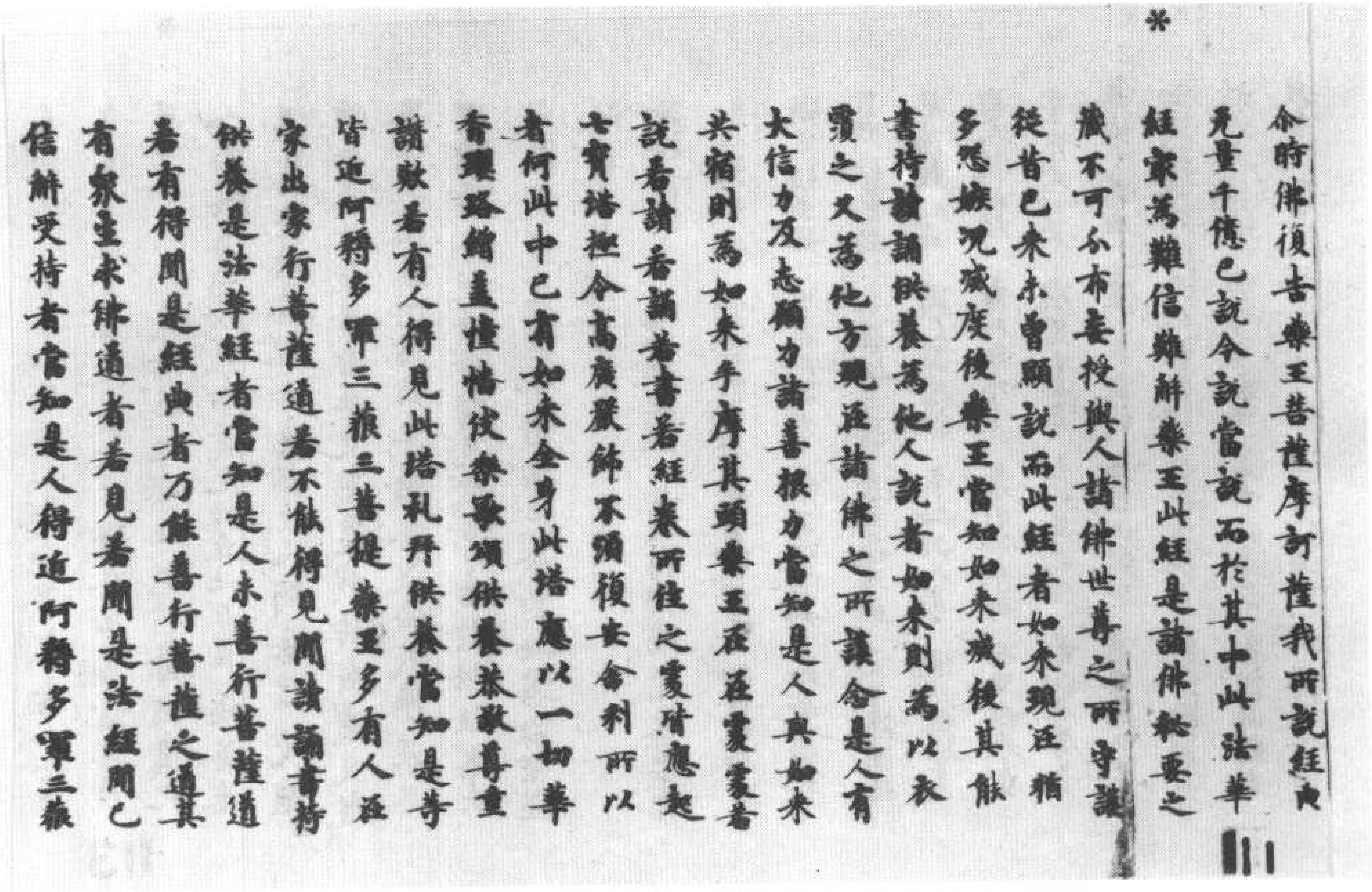
*

奉獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供持經者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸眾生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍眾故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說無上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌禮敬　如供養世尊
上饌眾甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲無量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以無數偈讚
由是讚佛故　得無量功德　歎美持經者　其福復過彼
於八十億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一

尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典無量千億已說今說當說而於其中此法華

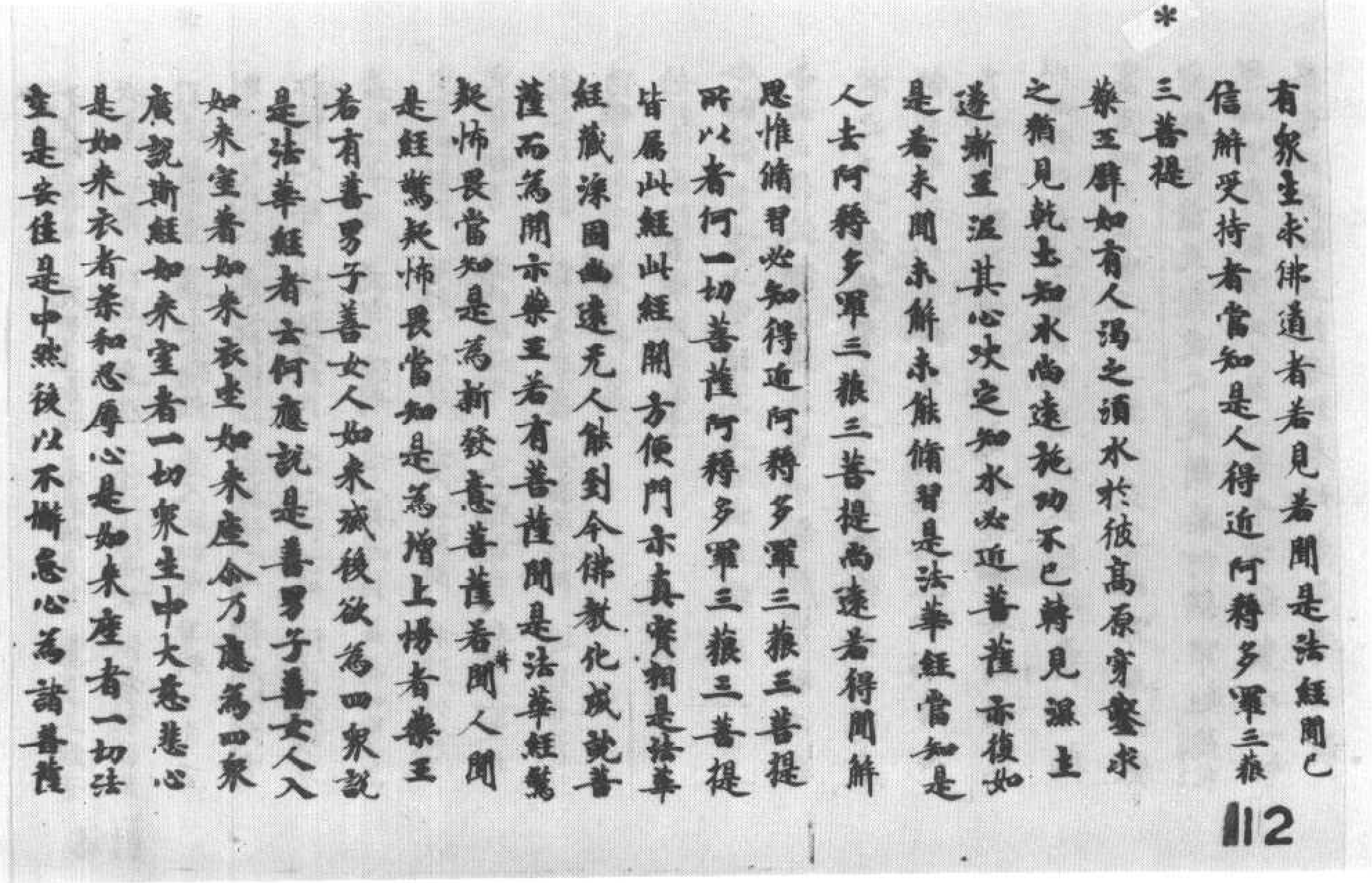
110



*

尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如來
共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處若
說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐

111



*

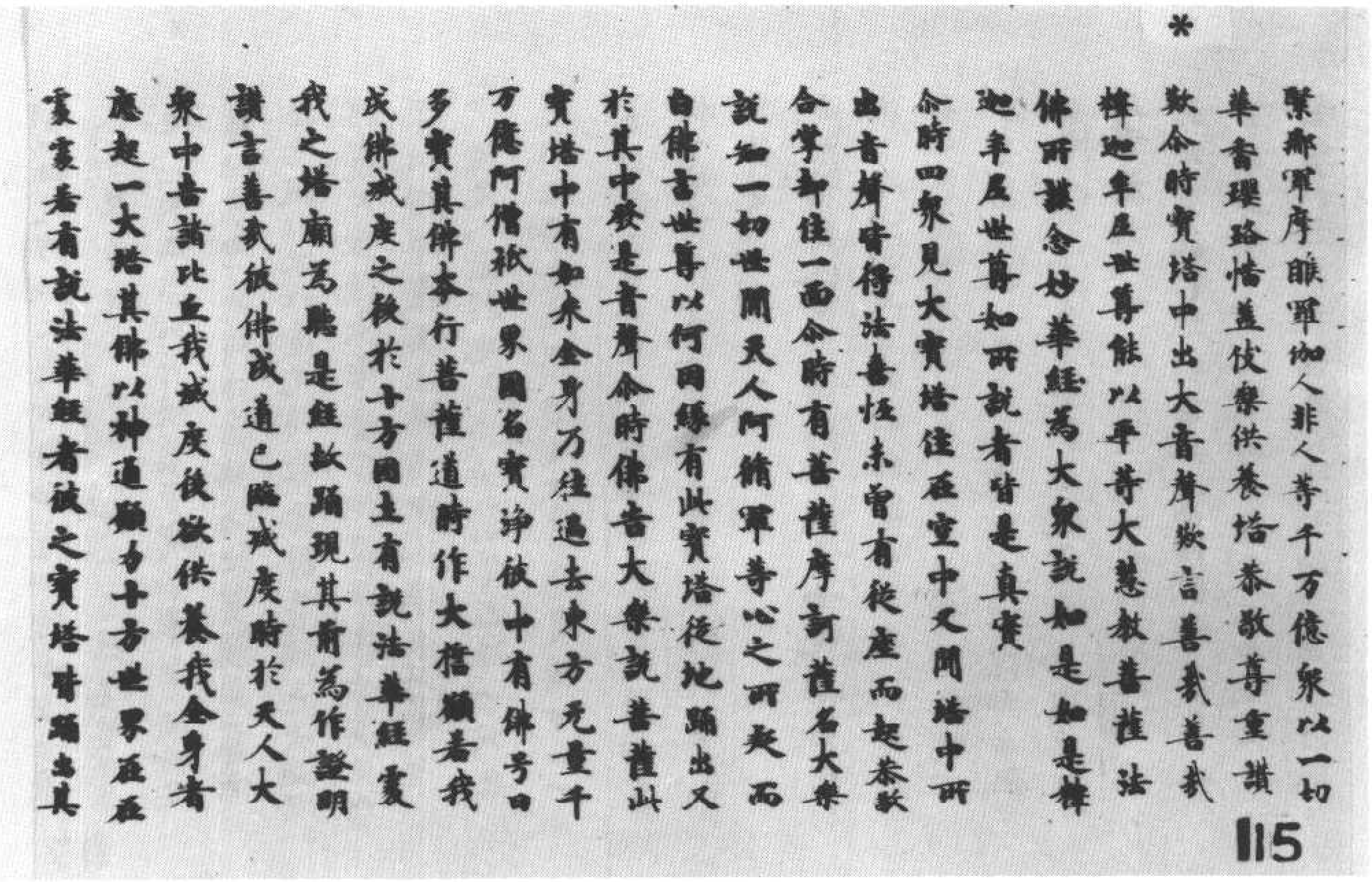
有衆生求佛道者若見若聞是法經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提
藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求
之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土
遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如
是若未聞未解未能脩習是法華經當知是
人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解
思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐三菩提
所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提
皆屬此經此經開方便門示真實相是法華
經藏深固幽遠无人能到今佛教化成就菩
薩而為開示藥王若有菩薩聞是法華經驚
疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王
若有善男子善女人如來滅後欲為四衆說
是法華經者云何應說是善男子善女人入
如來室著如來衣坐如來座尒乃應為四衆
廣說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心
是如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法
空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩

112

*

是如来衣者柔和忍辱心是如来座者一切法空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異國時時令說法者得見我身若於此經忘失句逗我還為說令得具足爾時世尊欲重宣此義而說偈言

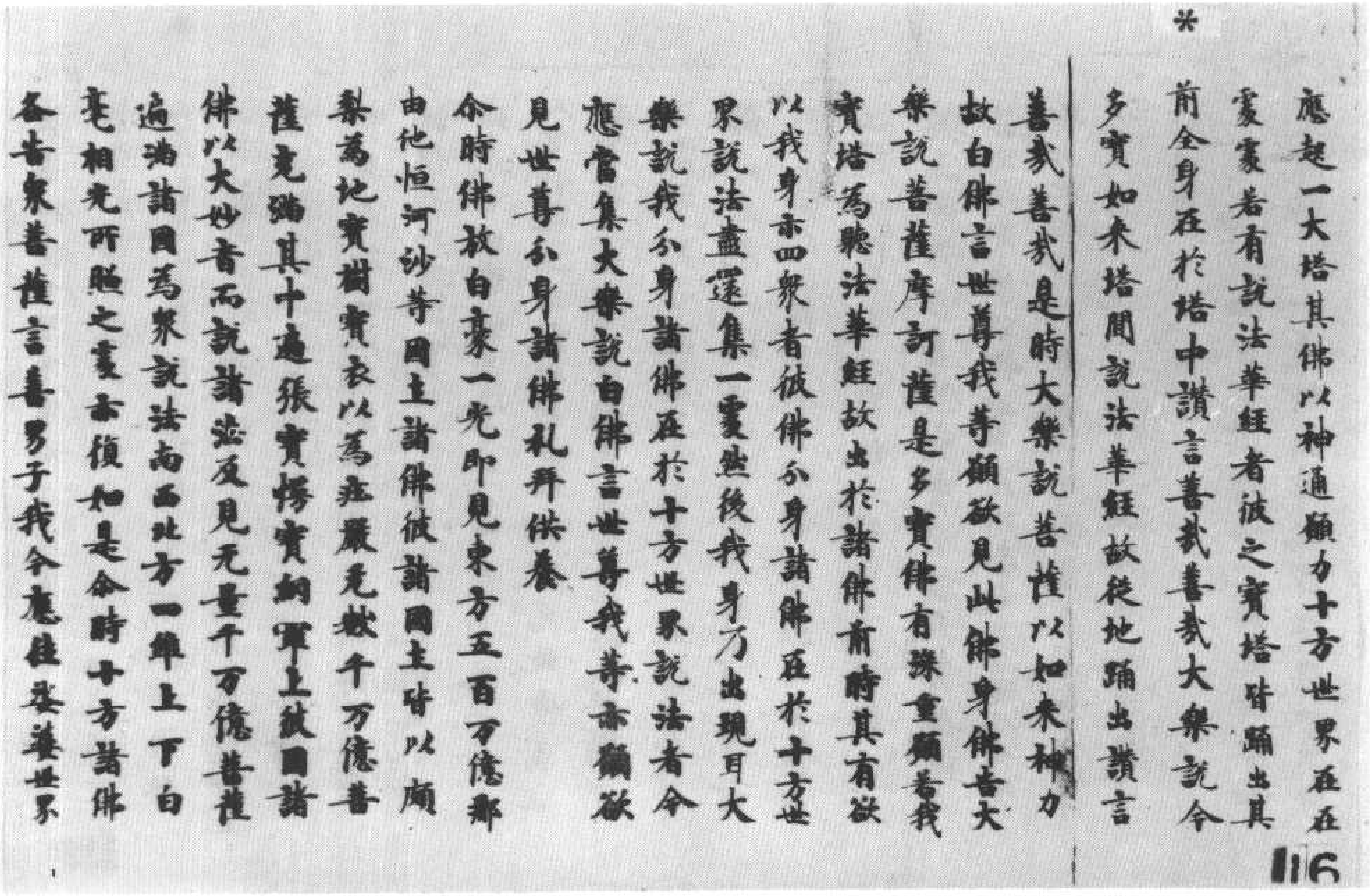
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渇須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如来室　著於如来衣　而坐如来座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師



*

緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切
華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讃
歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉
釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實
尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所
出音聲皆得法喜怪未曾有從座而起恭敬
合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂
說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而
白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又
於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此
寶塔中有如來全身乃往過去東方无量千
万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰
多寶其佛本行菩薩道時作大誓願若我
成佛滅度之後於十方國土有說法華經處
我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明
讃言善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大
衆中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者
應起一大塔其佛以神通願力十方世界在在
處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其

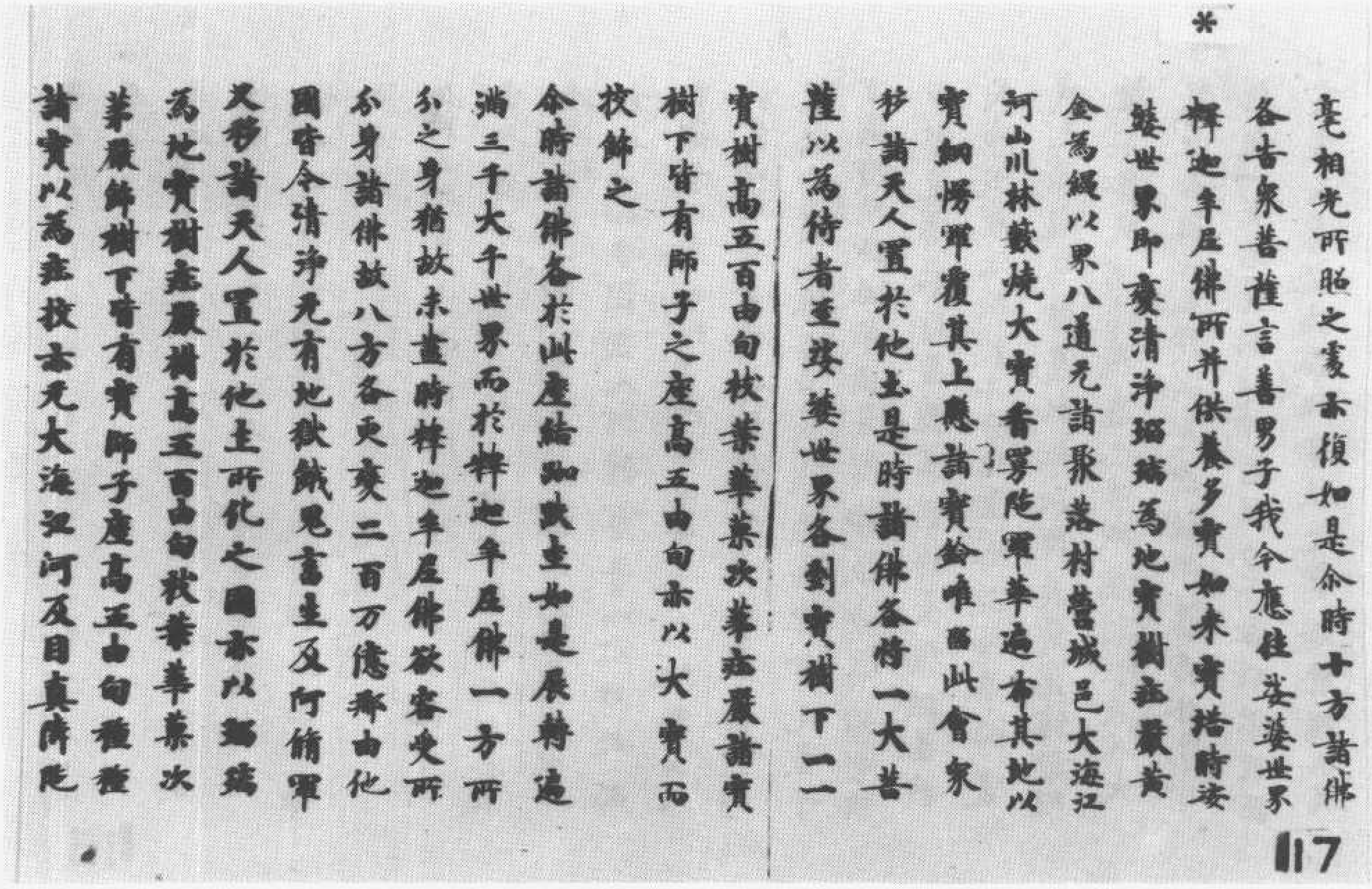
115



*

應起一大塔其佛以神通願力十方世界在在
處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其
前全身在於塔中讃言善哉善哉大樂說今
多寶如來塔聞說法華經故從地踊出讃言
善哉善哉是時大樂說菩薩以如來神力
故白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大
樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我
寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲
以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世
界說法盡還集一處然後我身乃出現耳大
樂說我分身諸佛在於十方世界說法者今
應當集大樂說白佛言世尊我等亦願欲
見世尊分身諸佛礼拜供養
尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩
薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸
佛以大妙音而說諸法及見无量千万億菩薩
遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白
毫相光所照之處亦復如是尒時十方諸佛
各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界

116

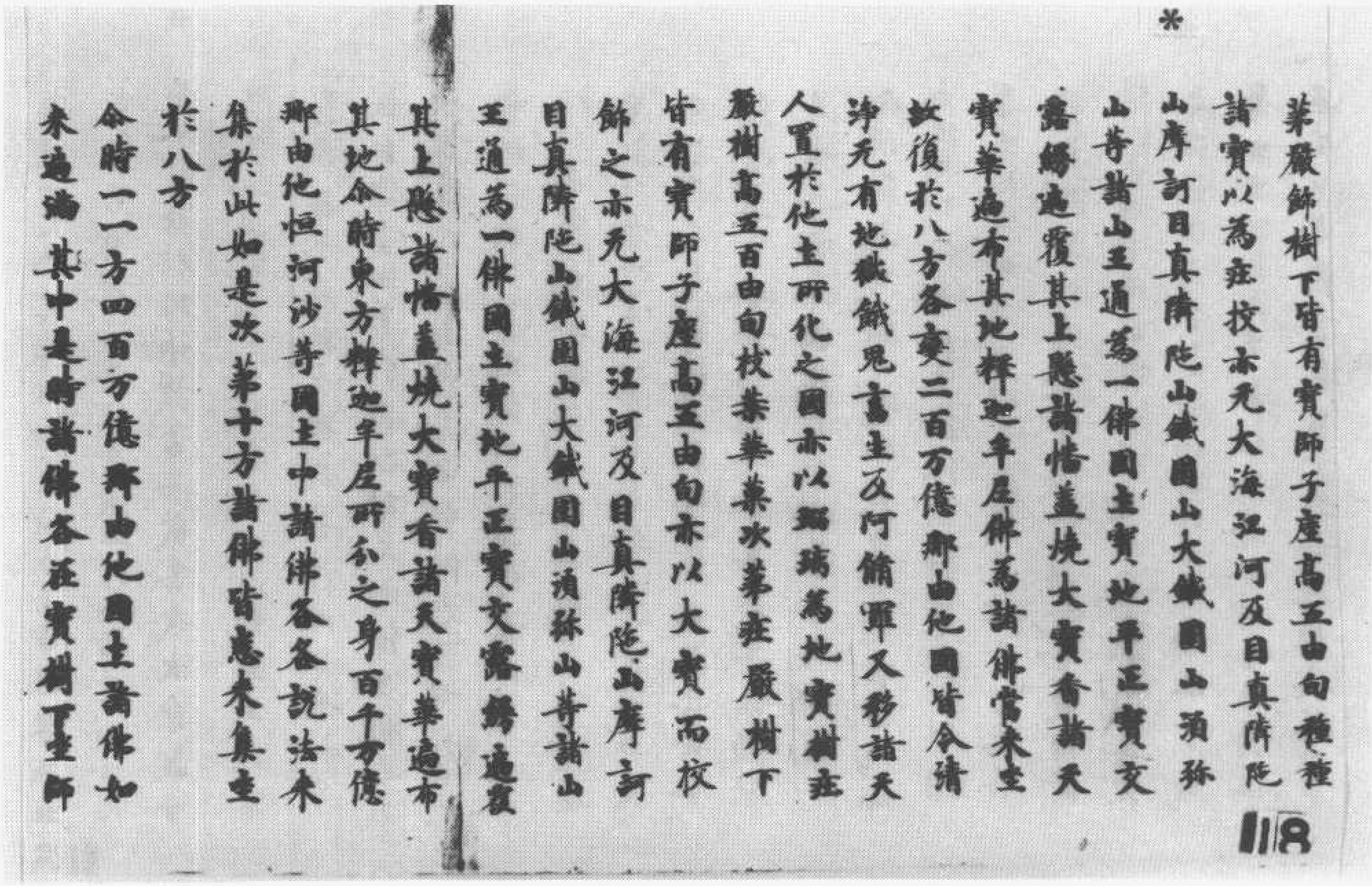


*

毫相光所照之處亦復如是尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃爲地寶樹莊嚴黃金爲繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩以爲侍者至娑婆世界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次苐莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之

尒時諸佛各於此座結加趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃爲地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次苐莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬種種諸寶以爲莊校亦无大海江河及目真隣陀

117

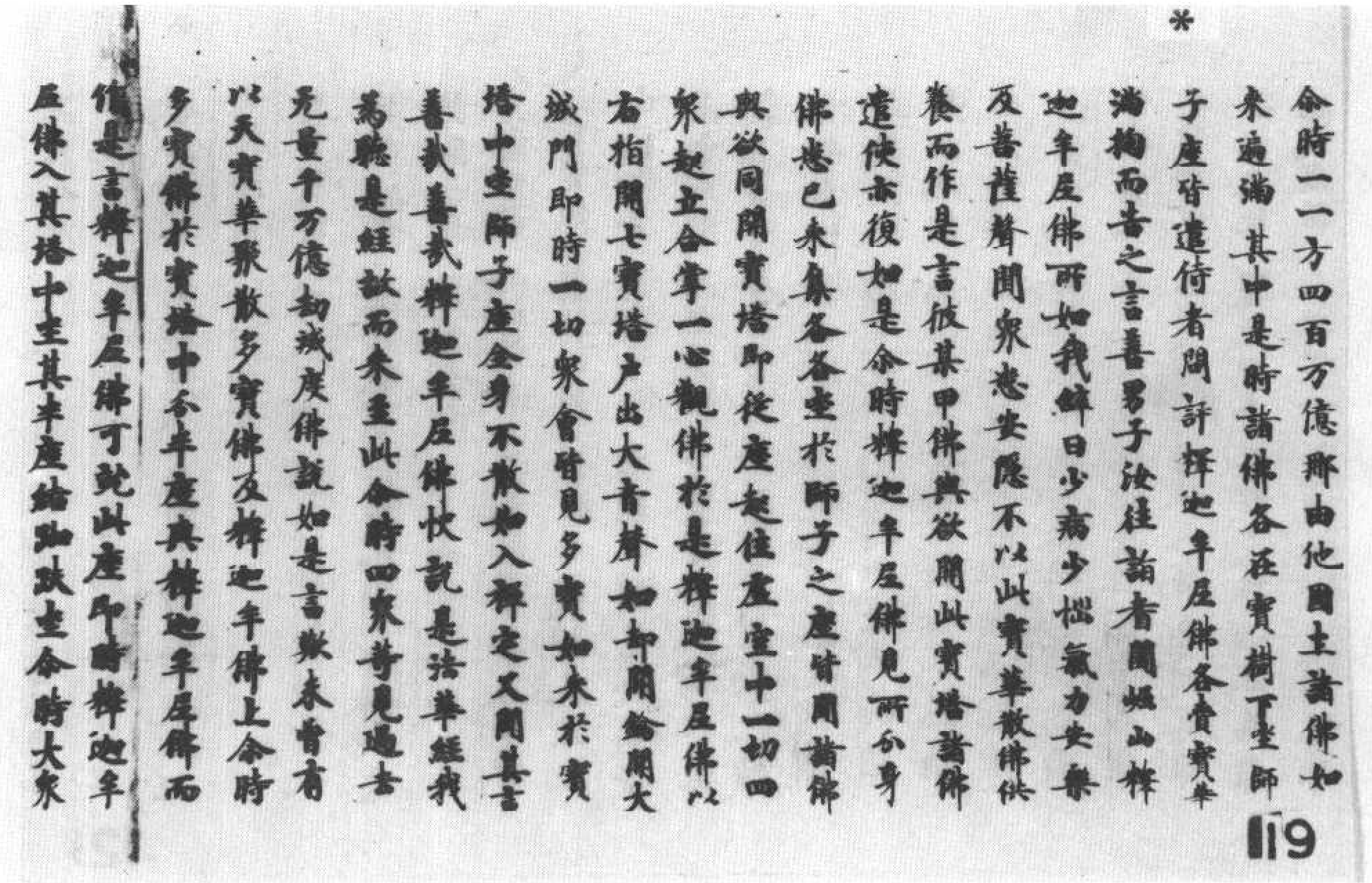


*

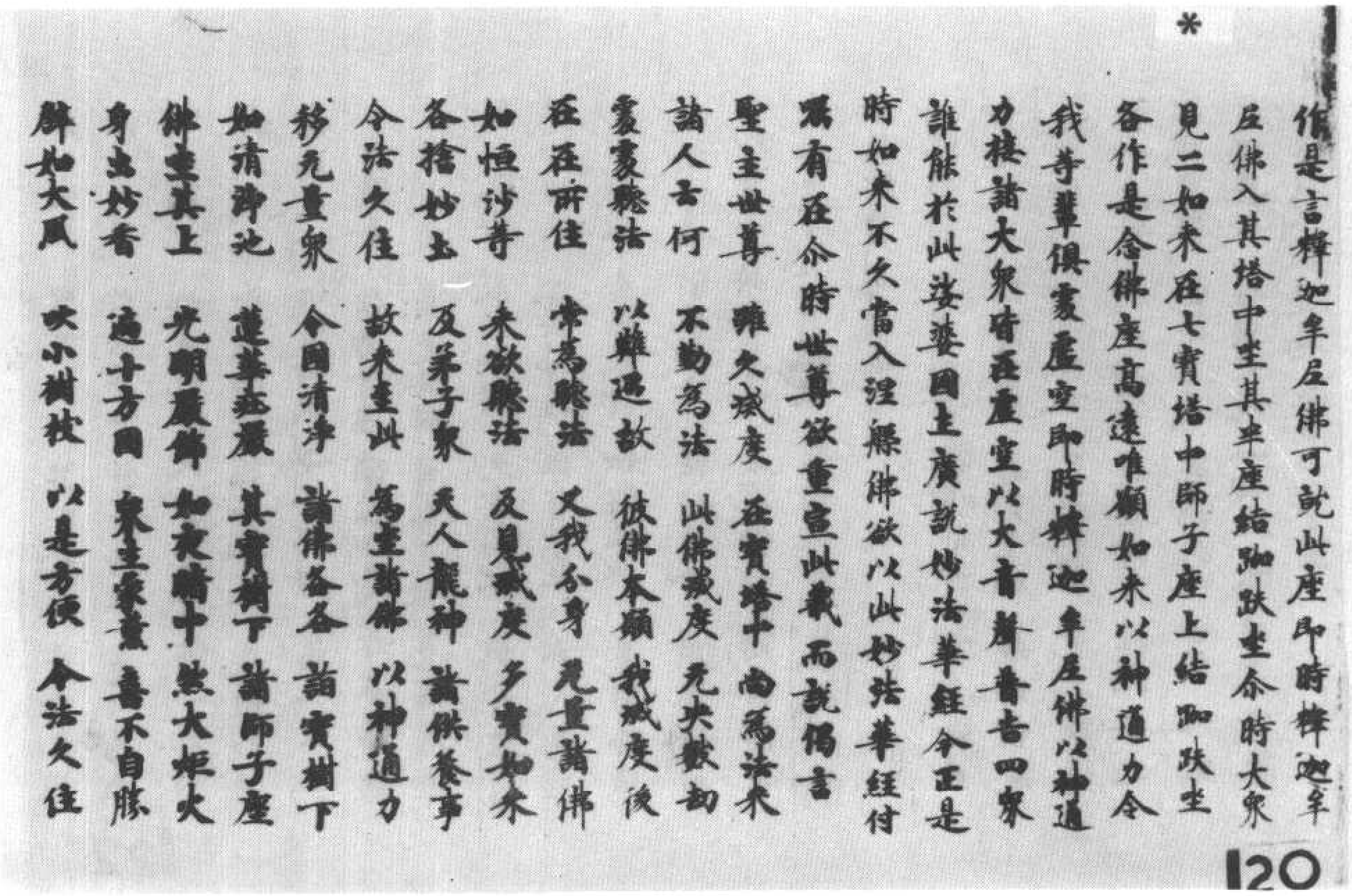
華嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種諸寶以爲莊校亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通爲一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛爲諸佛當來坐故復於八方各變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃爲地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次苐莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通爲一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所分之身百千万億那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集於此如是次苐十方諸佛皆悉來集坐於八方

尒時一一方四百万億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師

118

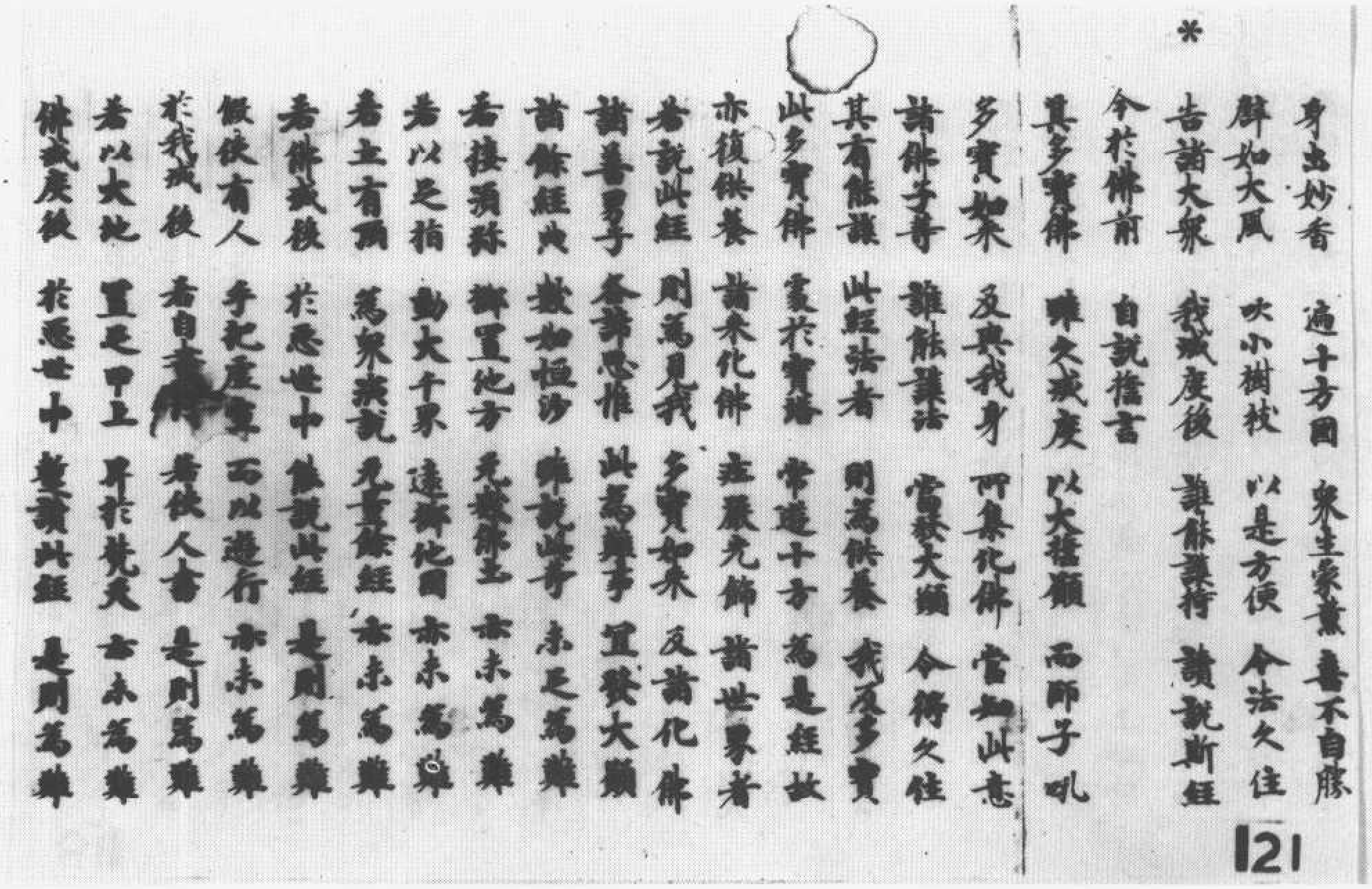


尒時一一方四百万億那由他国土諸佛如
来遍満　其中是時諸佛各在寶樹下坐師
子座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華
満掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋
迦牟尼佛所如我辞曰少病少悩氣力安楽
及菩薩聲聞衆悉安隠不以此寶華散佛供
養而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛
遣使亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所分身
佛悉已来集各各坐於師子之座皆聞諸佛
與欲同開寶塔即從座起住虚空中一切四
衆起立合掌一心観佛於是釋迦牟尼佛以
右指開七寶塔戸出大音聲如却関鑰開大
城門即時一切衆會皆見多寶如来於寶
塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言
善哉善哉釋迦牟尼佛快説是法華經我
為聽是經故而来至此尒時四衆等見過去
无量千万億劫滅度佛説如是言歎未曾有
以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時
多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而
作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟
尼佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆



作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟
尼佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆
見二如来在七寶塔中師子座上結跏趺坐
各作是念佛座高遠唯願如来以神通力令
我等輩俱處虚空即時釋迦牟尼佛以神通
力接諸大衆皆在虚空以大音聲普告四衆
誰能於此娑婆國土廣説妙法華經今正是
時如来不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付
嘱有在尒時世尊欲重宣此義而説偈言

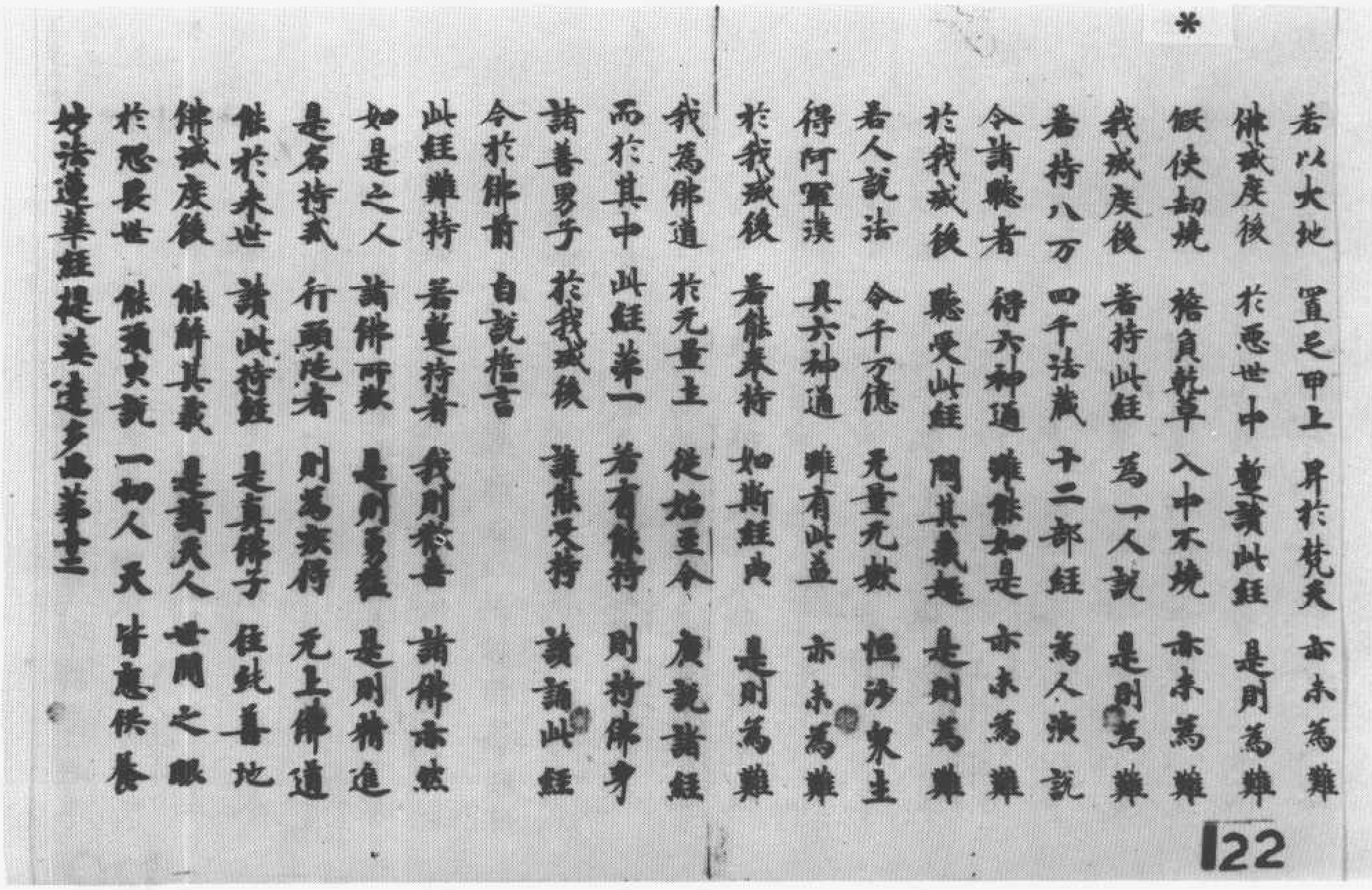
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法来
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　来欲聽法　及見滅度　多寶如来
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故来至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清浄　諸佛各各　詣寶樹下
如清浄池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住



*

身出妙香 遍十方國 衆生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言
其多寶佛 雖久滅度 以大誓願 而師子吼
多寶如來 及與我身 所集化佛 當知此意
諸佛子等 誰能護法 當發大願 令得久住
其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復供養 諸來化佛 莊嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 无數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難

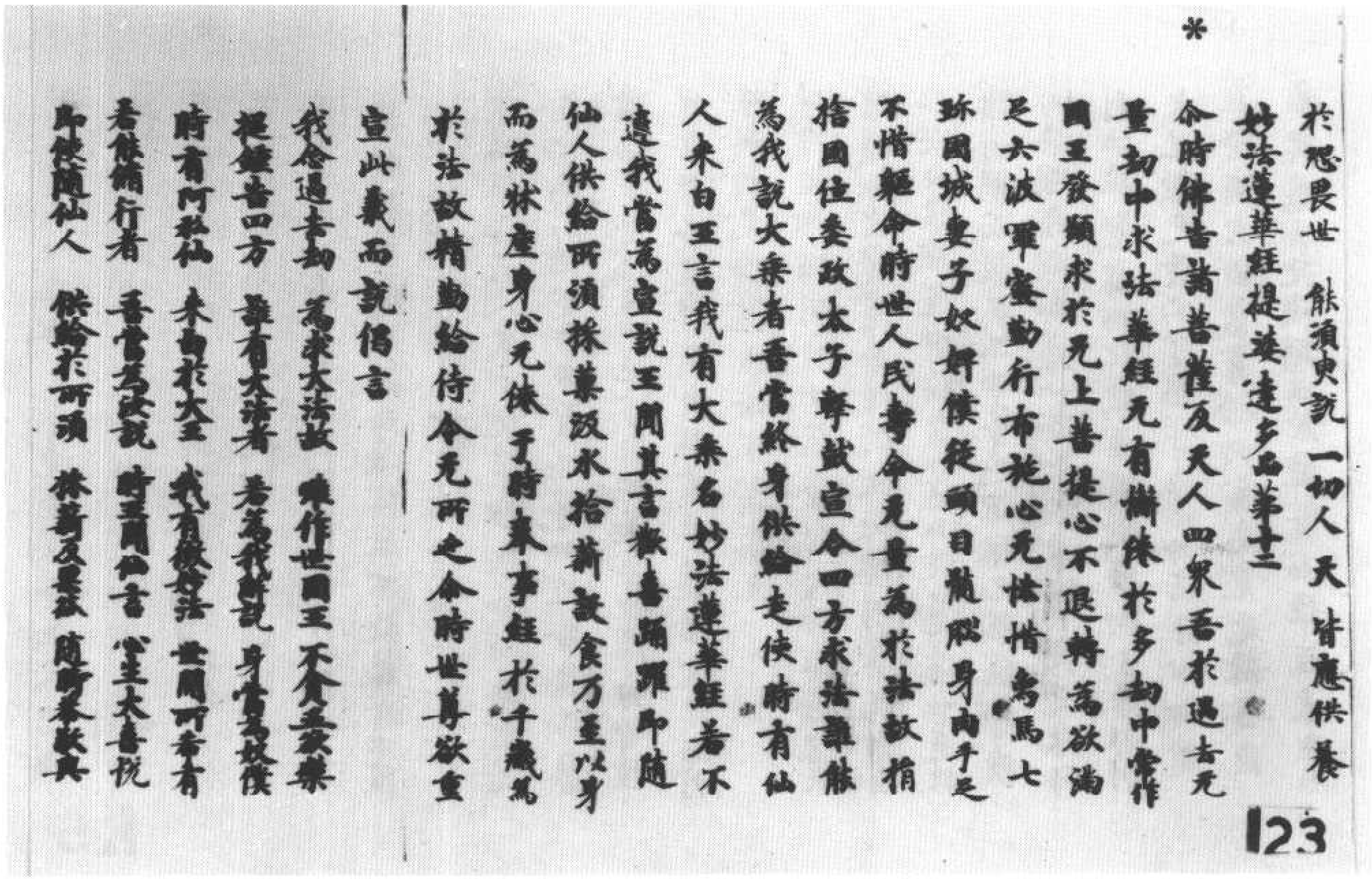
121



*

若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 无量无數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有此益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住純善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切人天 皆應供養
妙法蓮華經提婆達多品第十二

122

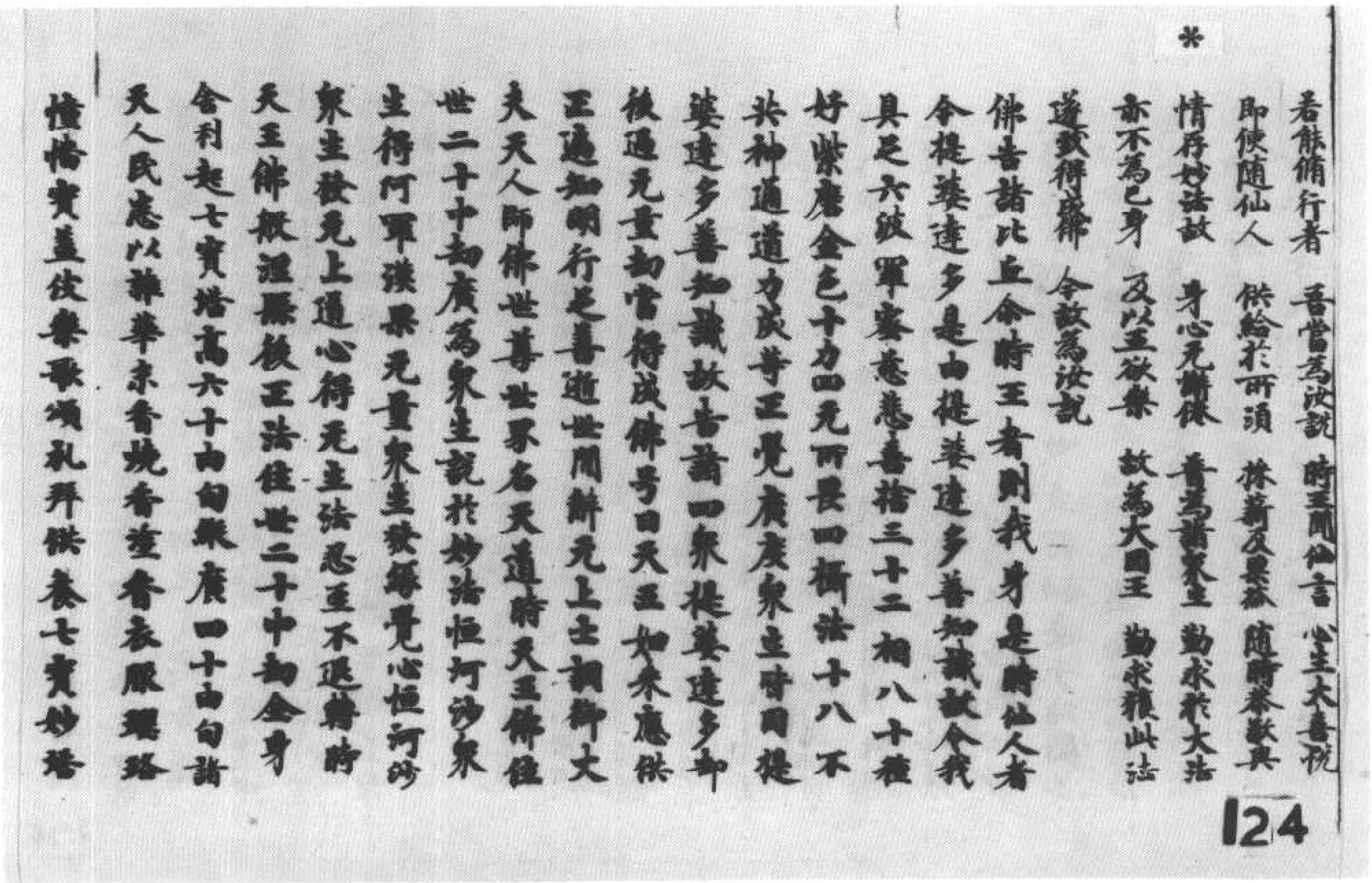


於恐畏世　能須臾說　一切人天　皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

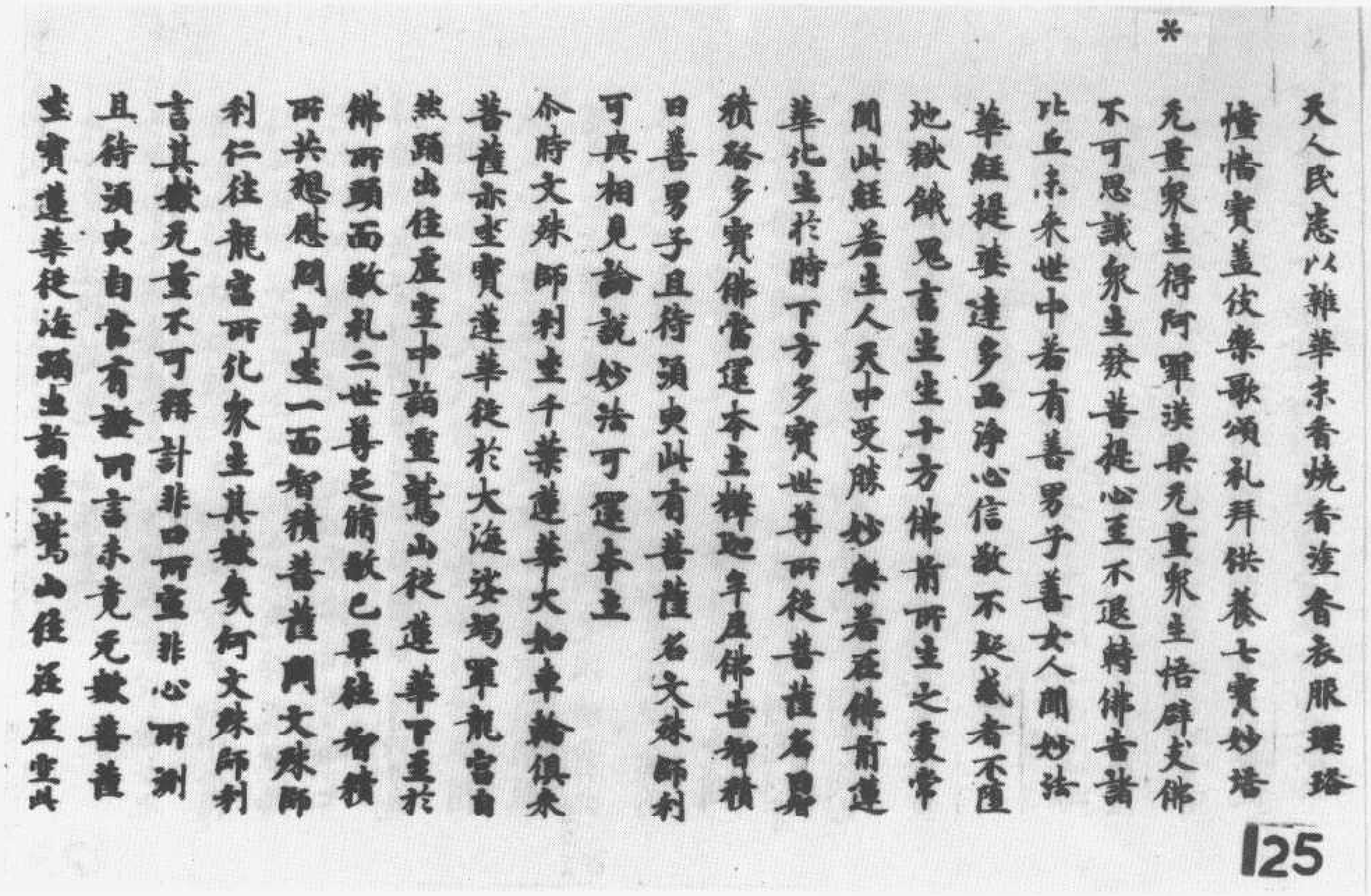
尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉爲欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七
珎國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足
不惜軀命時世人民壽命无量爲於法故捐
捨國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能
爲我說大乘者吾當終身供給走使時有仙
人來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不
違我當爲宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨
仙人供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身
而爲牀座身心无惓于時奉事經於千歲爲
於法故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

我念過去劫　爲求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
椎鐘告四方　誰有大法者　若爲我解說　身當爲奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能脩行者　吾當爲汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與



若能脩行者　吾當爲汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈惓　普爲諸衆生　勤求於大法
亦不爲己身　及以五欲樂　故爲大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故爲汝說

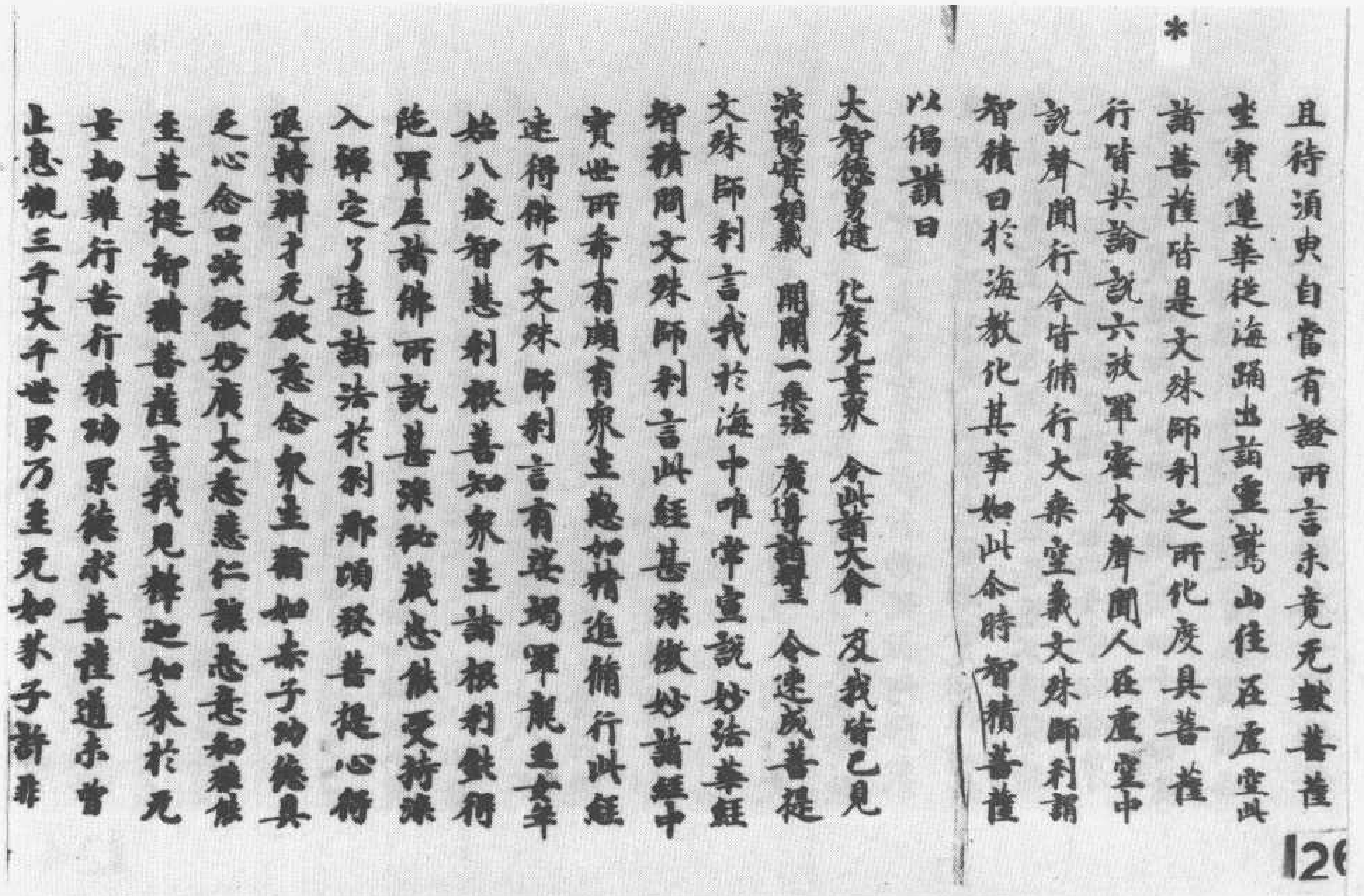
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提
婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却
後過无量劫當得成佛號曰天王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊世界名天道時天王佛住
世二十中劫廣爲衆生說於妙法恒河沙衆
生得阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙
衆生發无上道心得无生法忍至不退轉時
天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全身
舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸
天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞
幢幡寶蓋伎樂歌頌禮拜供養七寶妙塔



*

天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞
幢幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔
无量衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛
不可思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸
比丘未來世中若有善男子善女人聞妙法
華經提婆達多品浄心信敬不疑惑者不墮
地獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常
聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮
華化生於時下方多寶世尊所從菩薩名智
積白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積
曰善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利
可與相見論說妙法可還本土
尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自
然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬礼二世尊足脩敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師
利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利
言其數无量不可稱計非口所宣非心所測
且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩
坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此

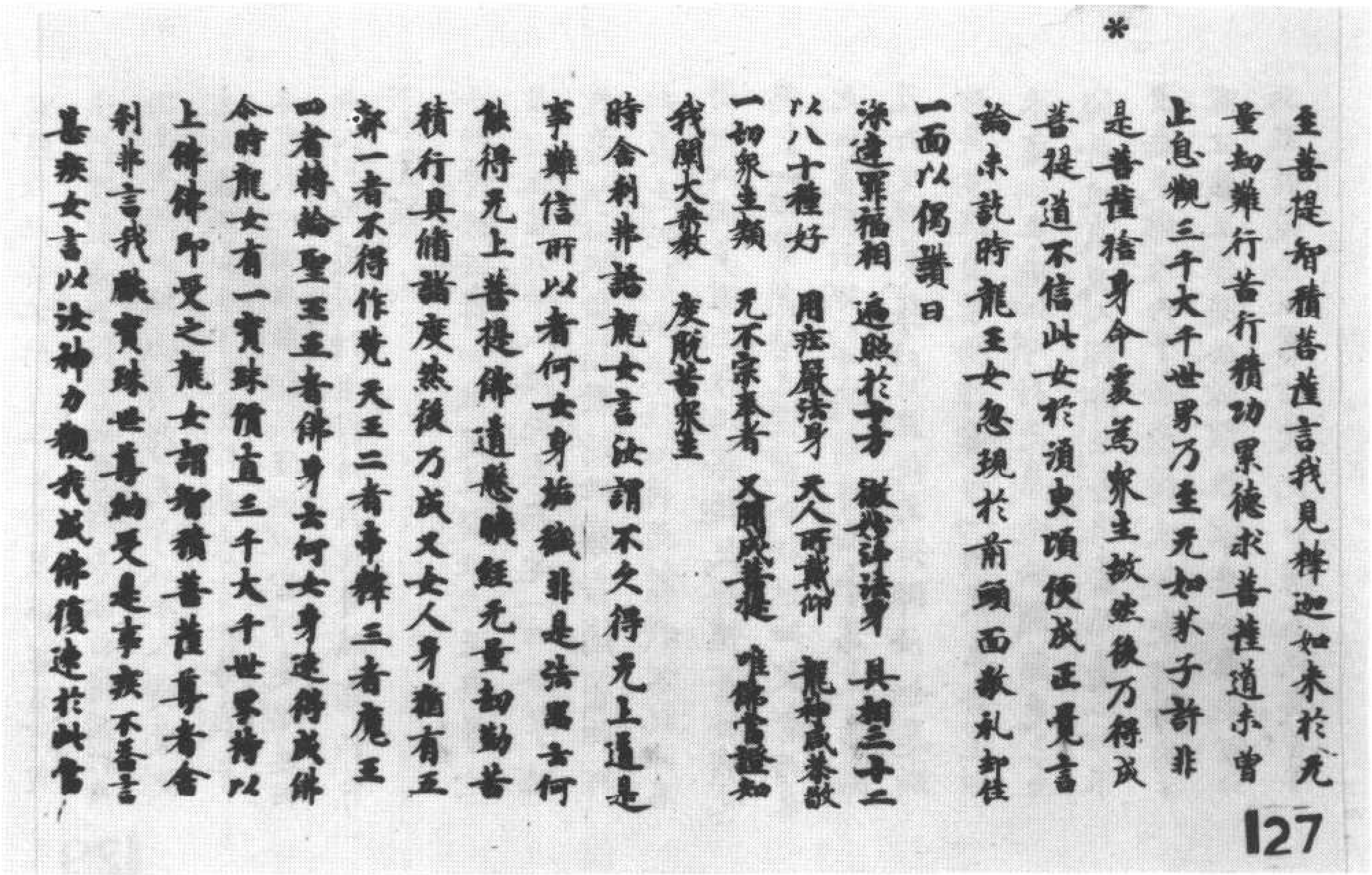
125



*

且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩
坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此
諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩
行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中
說聲聞行今皆修行大乘空義文殊師利謂
智積曰於海教化其事如此尒時智積菩薩
以偈讚曰
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣導諸衆生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
實世所希有頗有衆生懃加精進修行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得
陀羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深
入禪定了達諸法於剎那頃發菩提心得
退轉辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具
足心念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能
至菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无
量劫難行苦行積功累德求菩提道未曾
止息觀三千大千世界乃至无如芥子許非

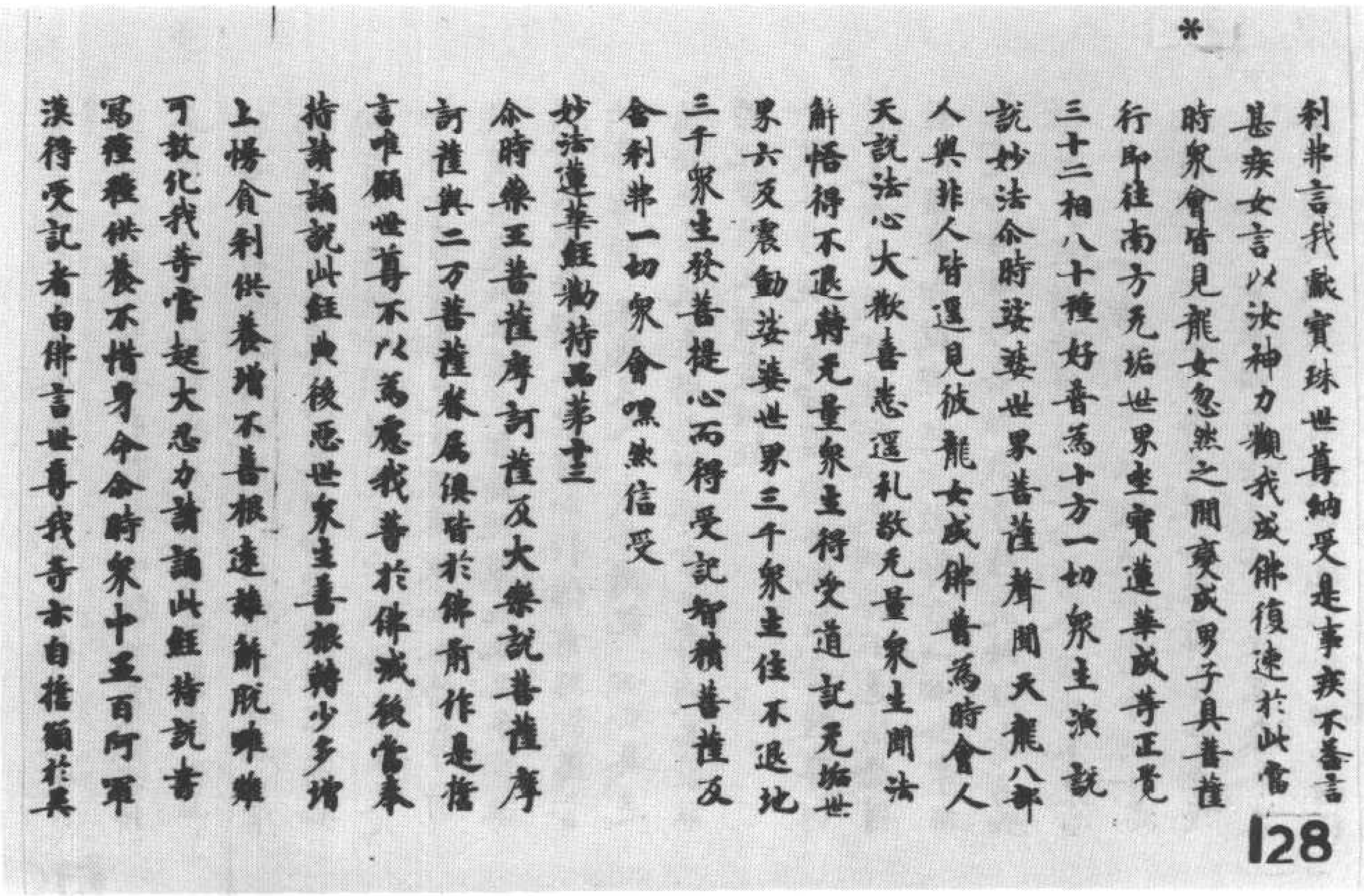
126



*

至菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无
量劫難行苦行積功累德求菩薩道未曾
止息觀三千大千世界乃至无如芥子許非
是菩薩捨身命處為衆生故然後乃得成
菩提道不信此女於須臾頃便成正覺言
論未訖時龍王女忽現於前頭面敬礼卻住
一面以偈讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦
積行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五
鄣一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王
四者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以
上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當

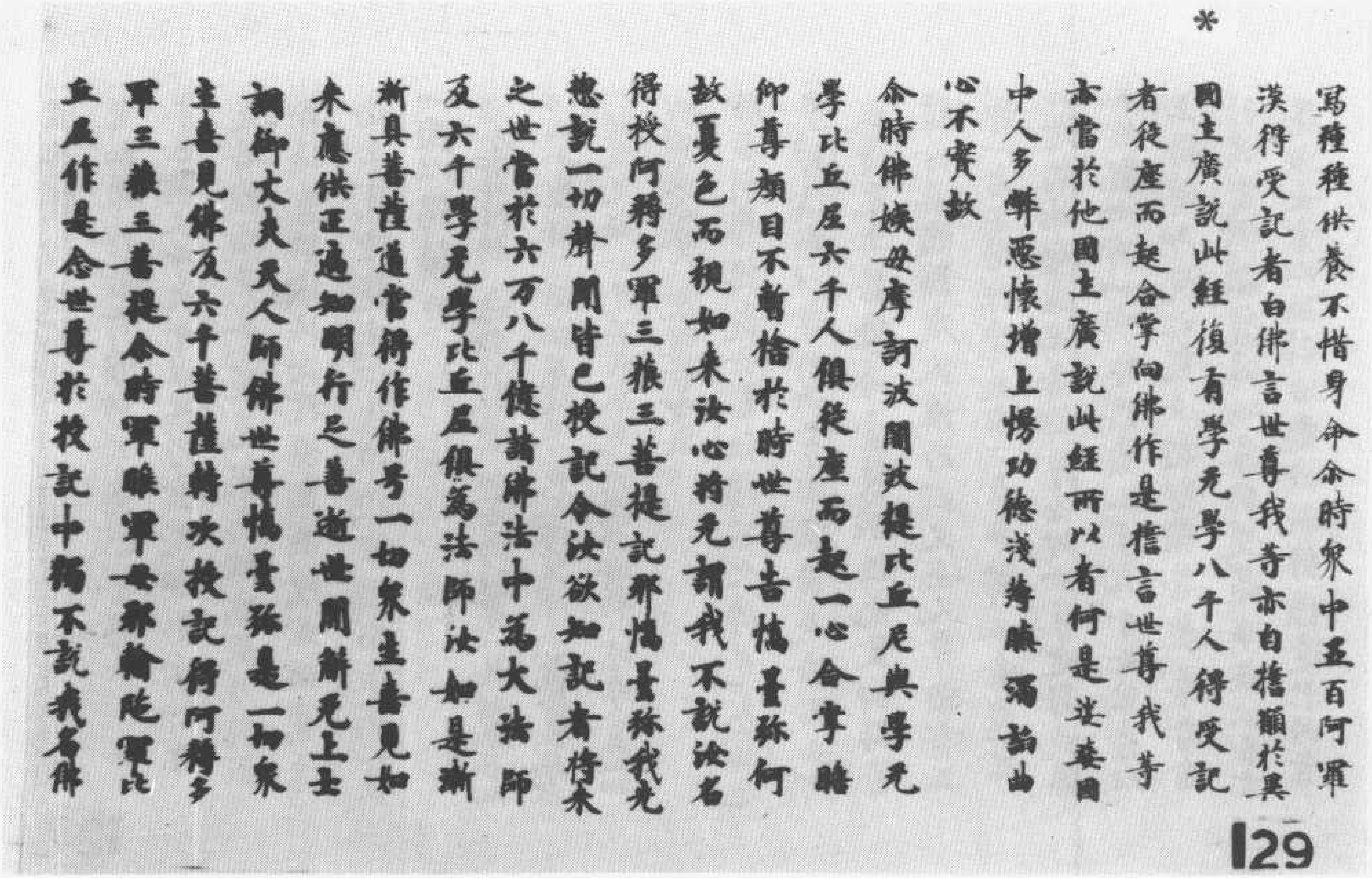
127



*

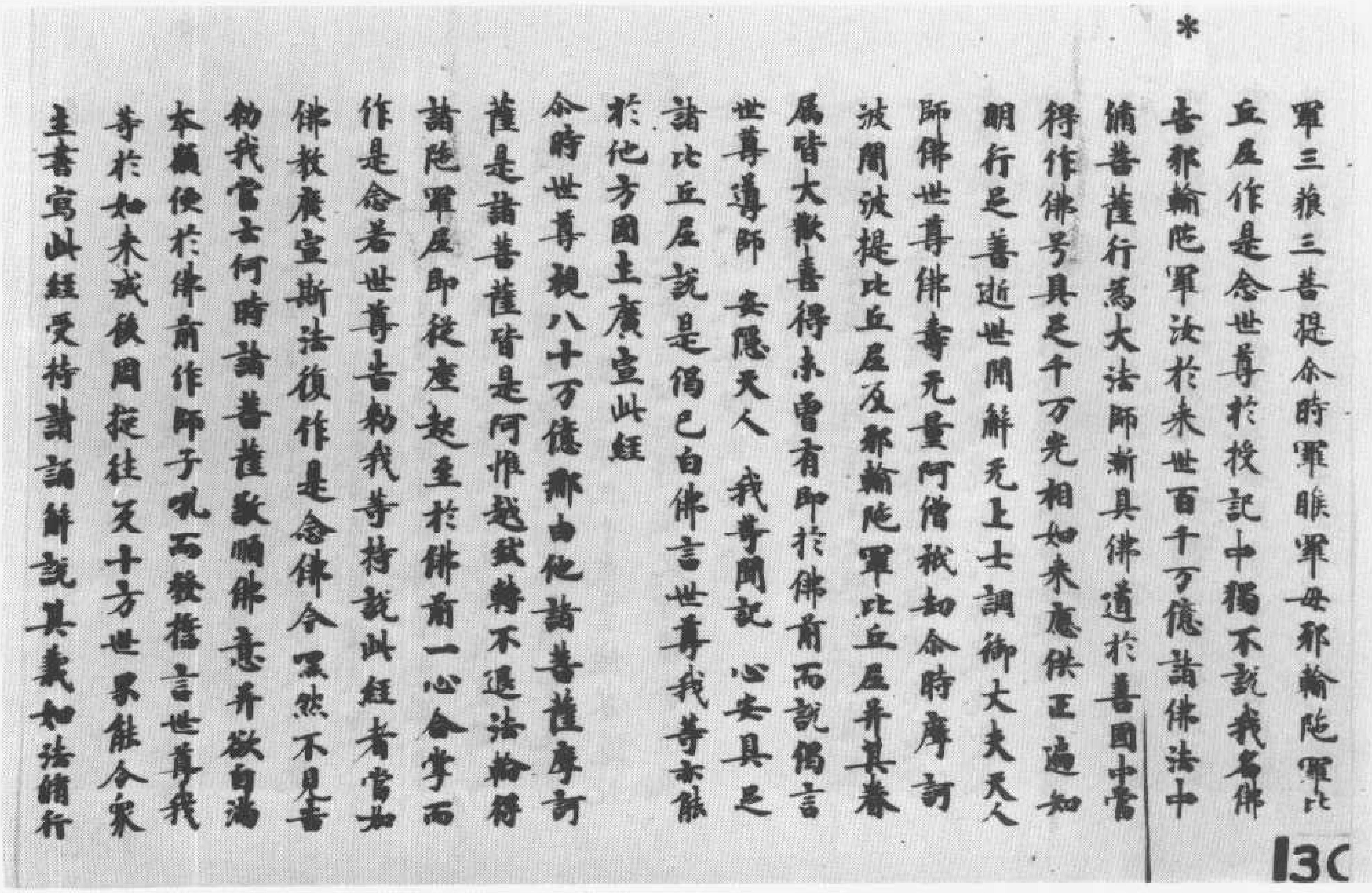
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩
行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺
三十二相八十種好普為十方一切衆生演説
説妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部
人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會人
天説法心大歡喜悉遙礼敬无量衆生聞法
解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世
界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地
三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及
舍利弗一切衆會嘿然信受
妙法蓮華經勸持品第十三
尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂説菩薩摩
訶薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓
言唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉
持讀誦説此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難
可教化我等當起大忍力讀誦此經持説書
寫種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅
漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異

128


*

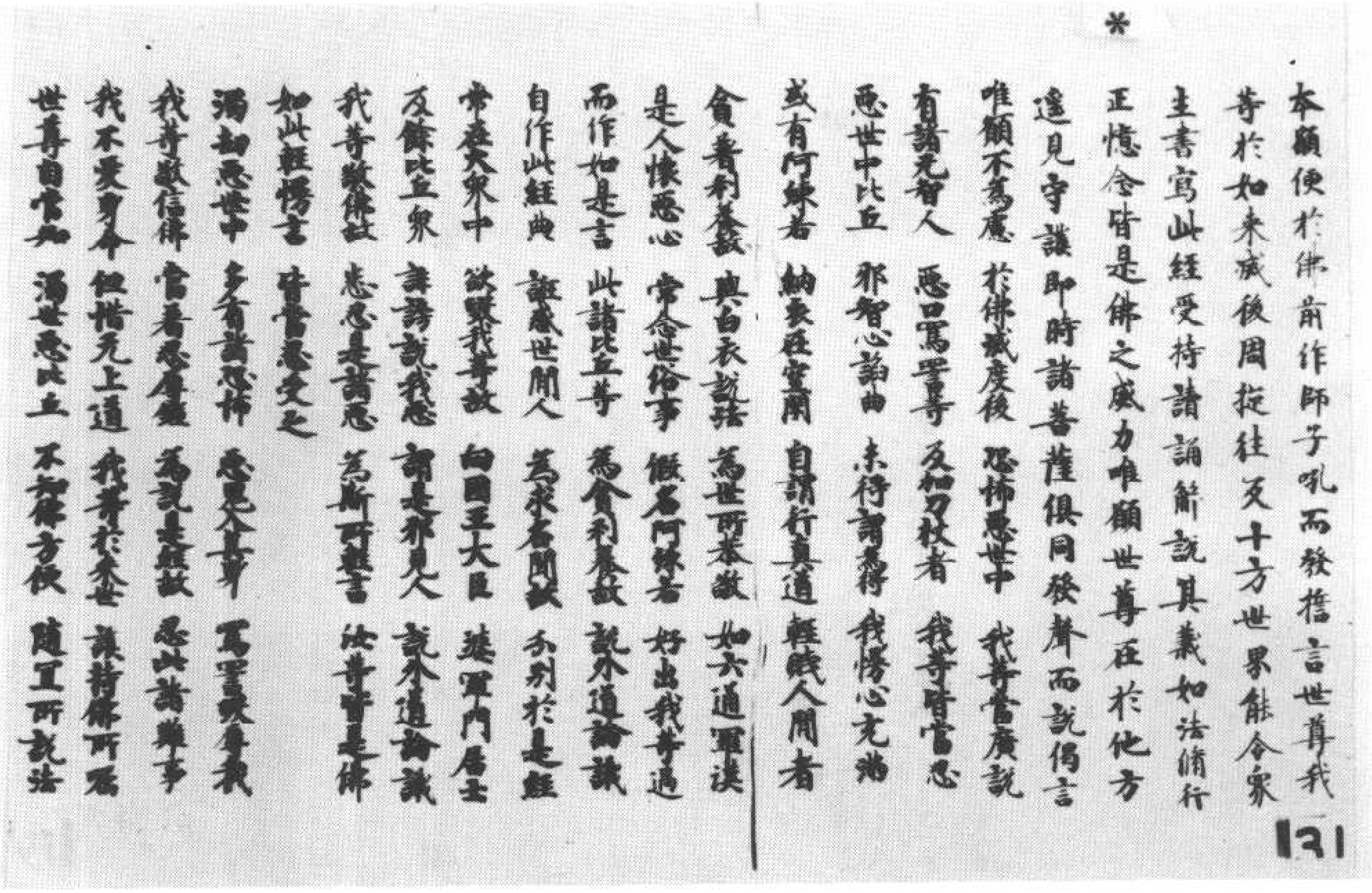
寫種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅
漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國
中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂曲
心不實故
尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无
學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻
仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇弥何
故憂色而視如來汝心將无謂我不說汝名
得授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇弥我先
惣說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將來
之世當於六万八千億諸佛法中為大法師
及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是漸
漸具菩薩道當得作佛号一切衆生喜見如
來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊憍曇弥是一切衆
生喜見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多
羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陀羅比
丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛

129


*

羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陀羅比
丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛
告耶輸陀羅汝於來世百千万億諸佛法中
脩菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當
得作佛号具足千万光相如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時摩訶
波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其眷
屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經
尒時世尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶
薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得
諸陀羅尼即從座起至於佛前一心合掌而
作是念若世尊告勅我等持說此經者當如
佛教廣宣斯法復作是念佛今嘿然不見告
勅我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿
本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我
等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆
生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行

130

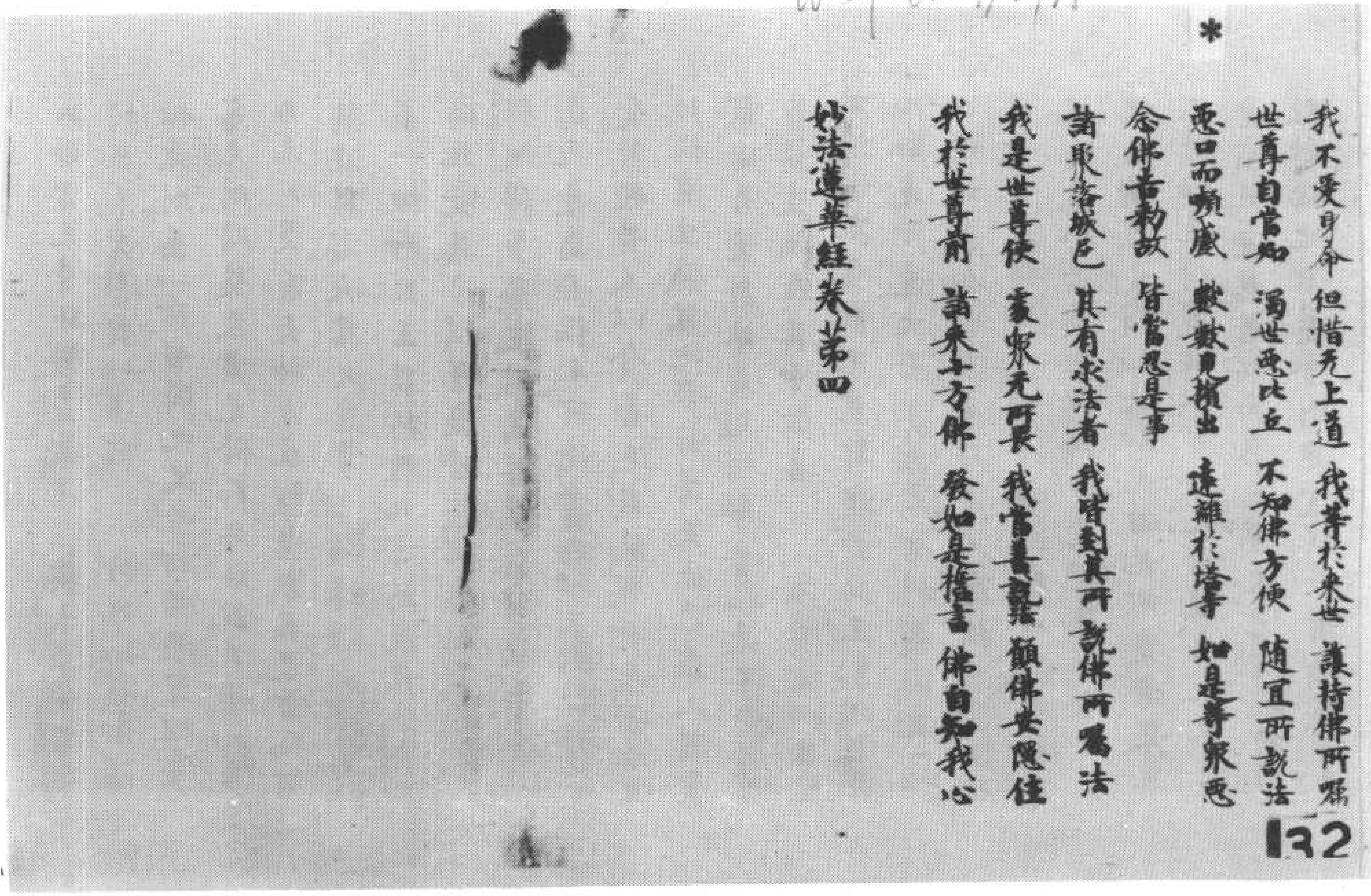


*

本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我
等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆
生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行
正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方
遙見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之
濁劫惡世中　多有諸恐怖　惡鬼入其身　罵詈毀辱我
我等敬信佛　當著忍辱鎧　為說是經故　忍此諸難事
我不愛身命　但惜无上道　我等於來世　護持佛所囑
世尊自當知　濁世惡比丘　不知佛方便　隨宜所說法

131

W→T262 9/37A2

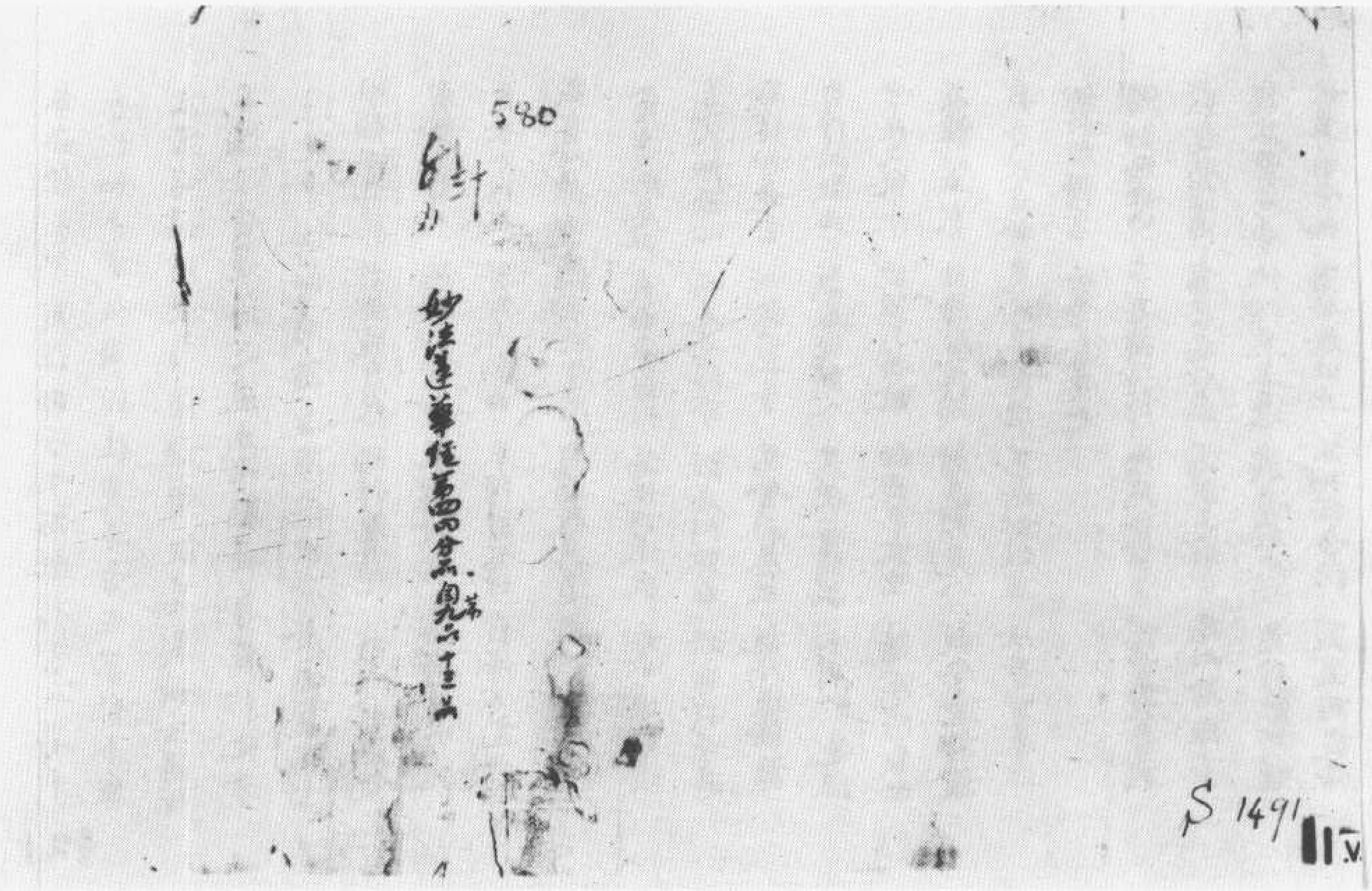


*

我不愛身命　但惜无上道　我等於來世　護持佛所囑
世尊自當知　濁世惡比丘　不知佛方便　隨宜所說法
惡口而顰蹙　數數見擯出　遠離於塔寺　如是等衆惡
念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

132



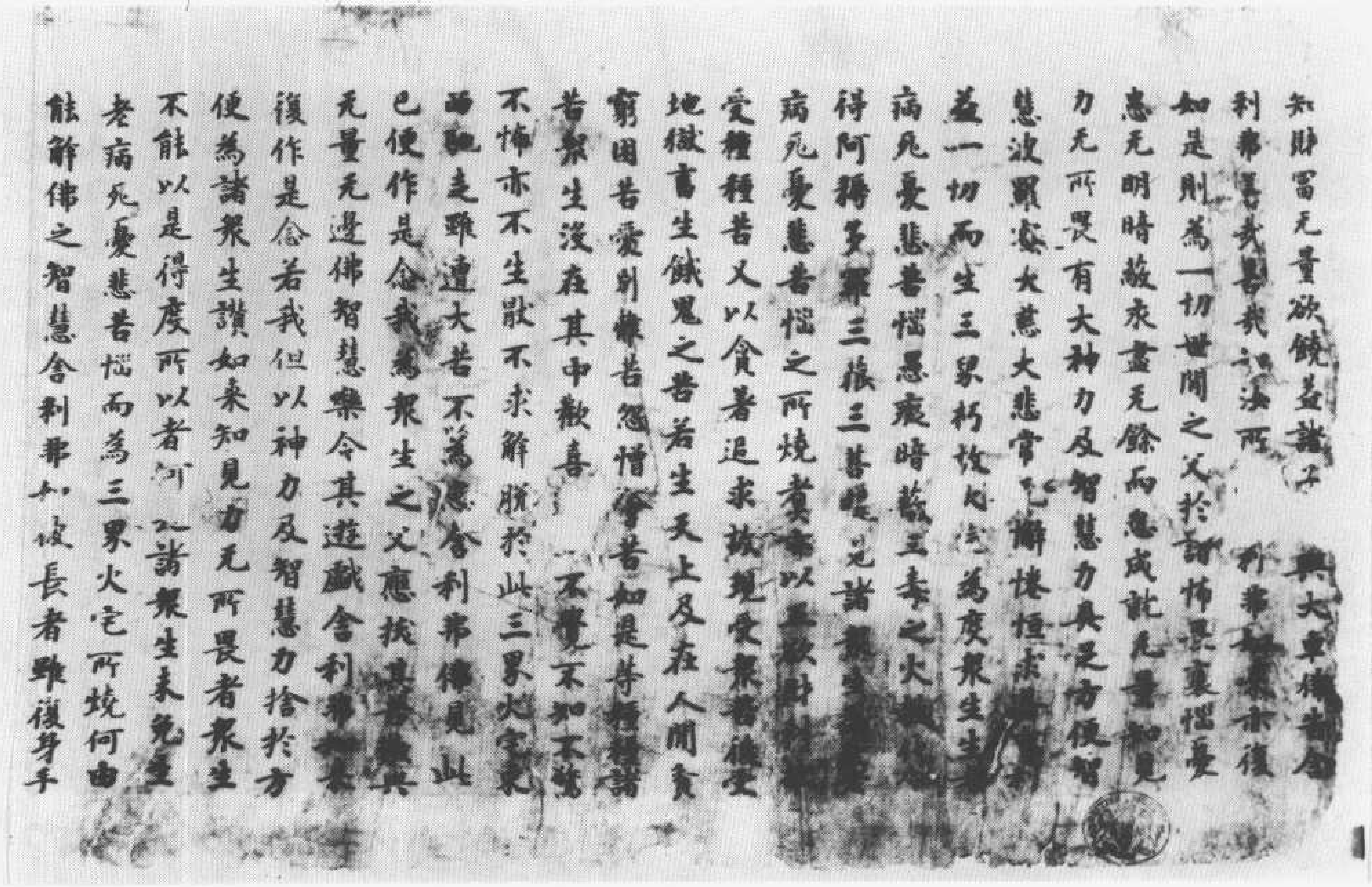
580

妙法蓮華經第四[illegible]

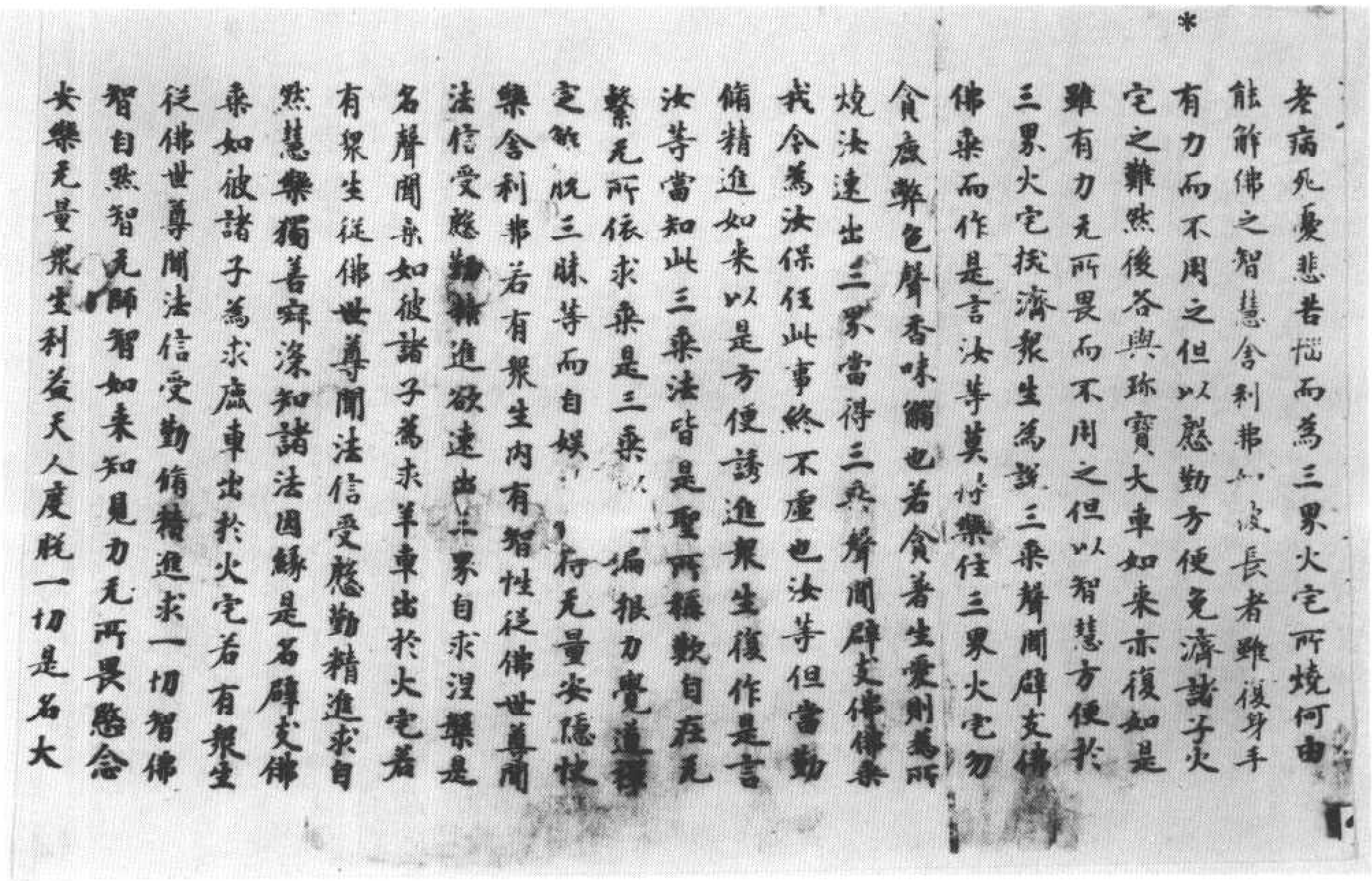
S 1491 V.

▼斯一四九二號　妙法蓮華經卷第二

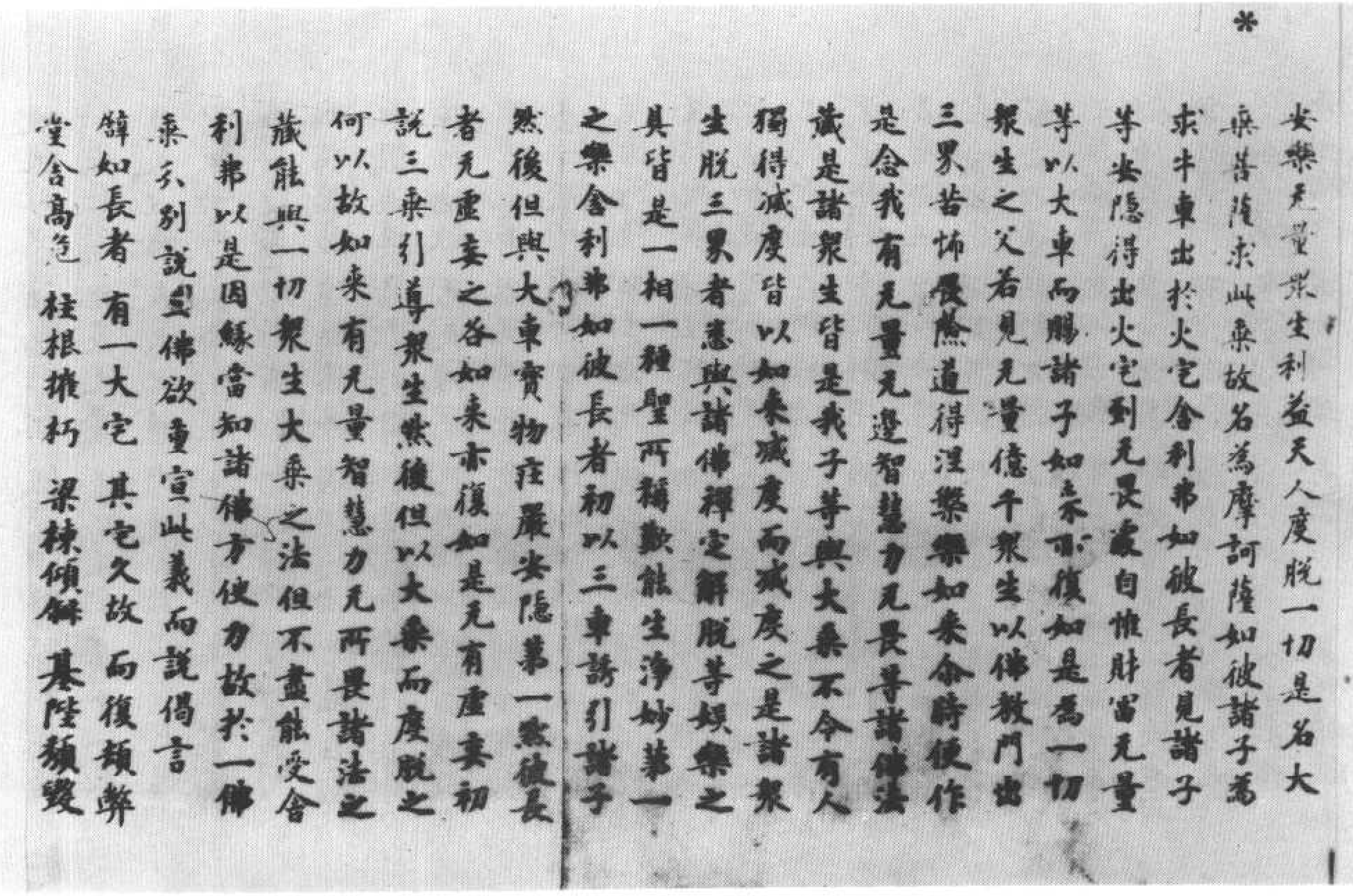
S→T262　9/13A10



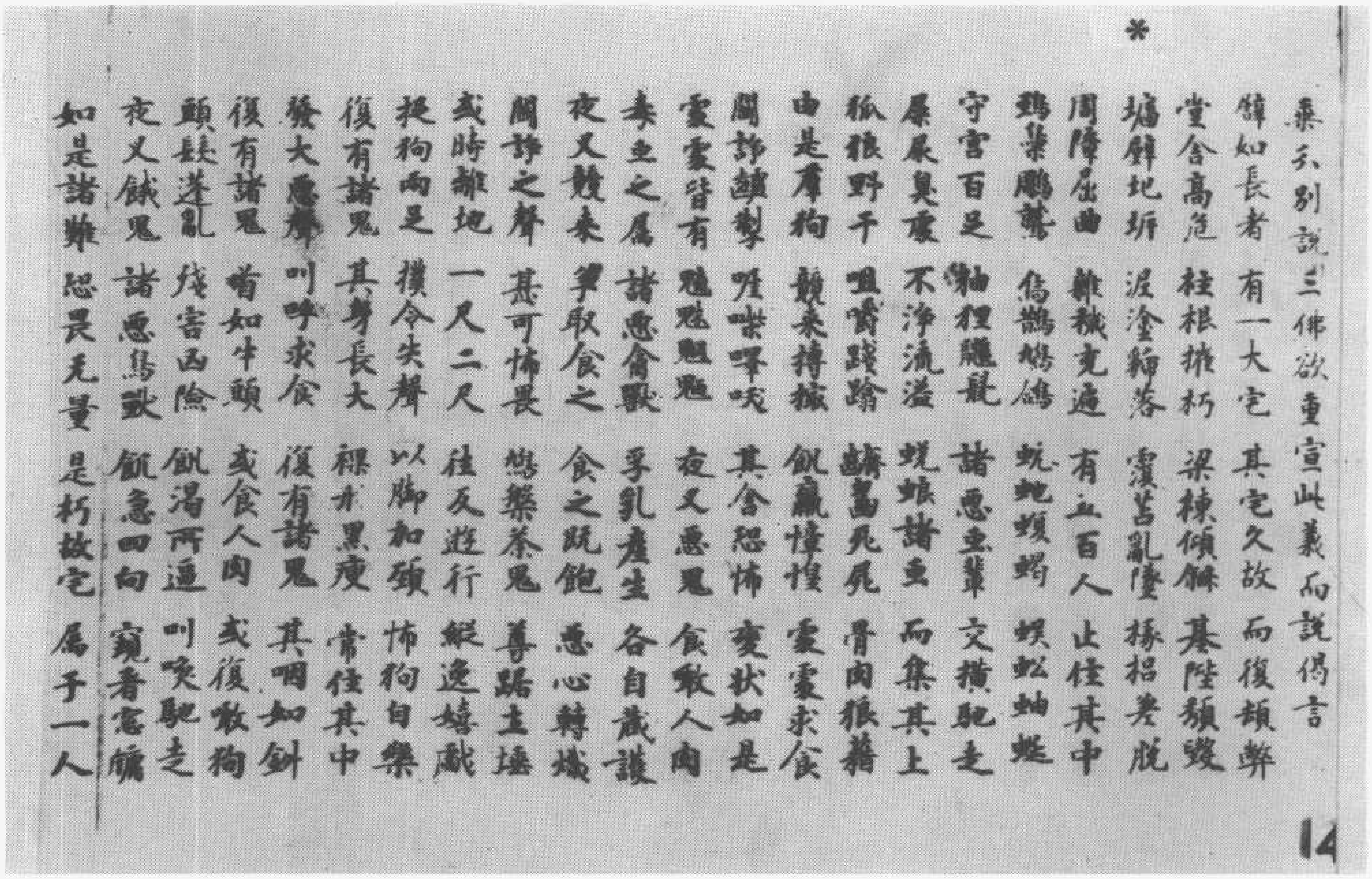
知財冨无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如来亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如来復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如来知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手


*

老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珎寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大


*

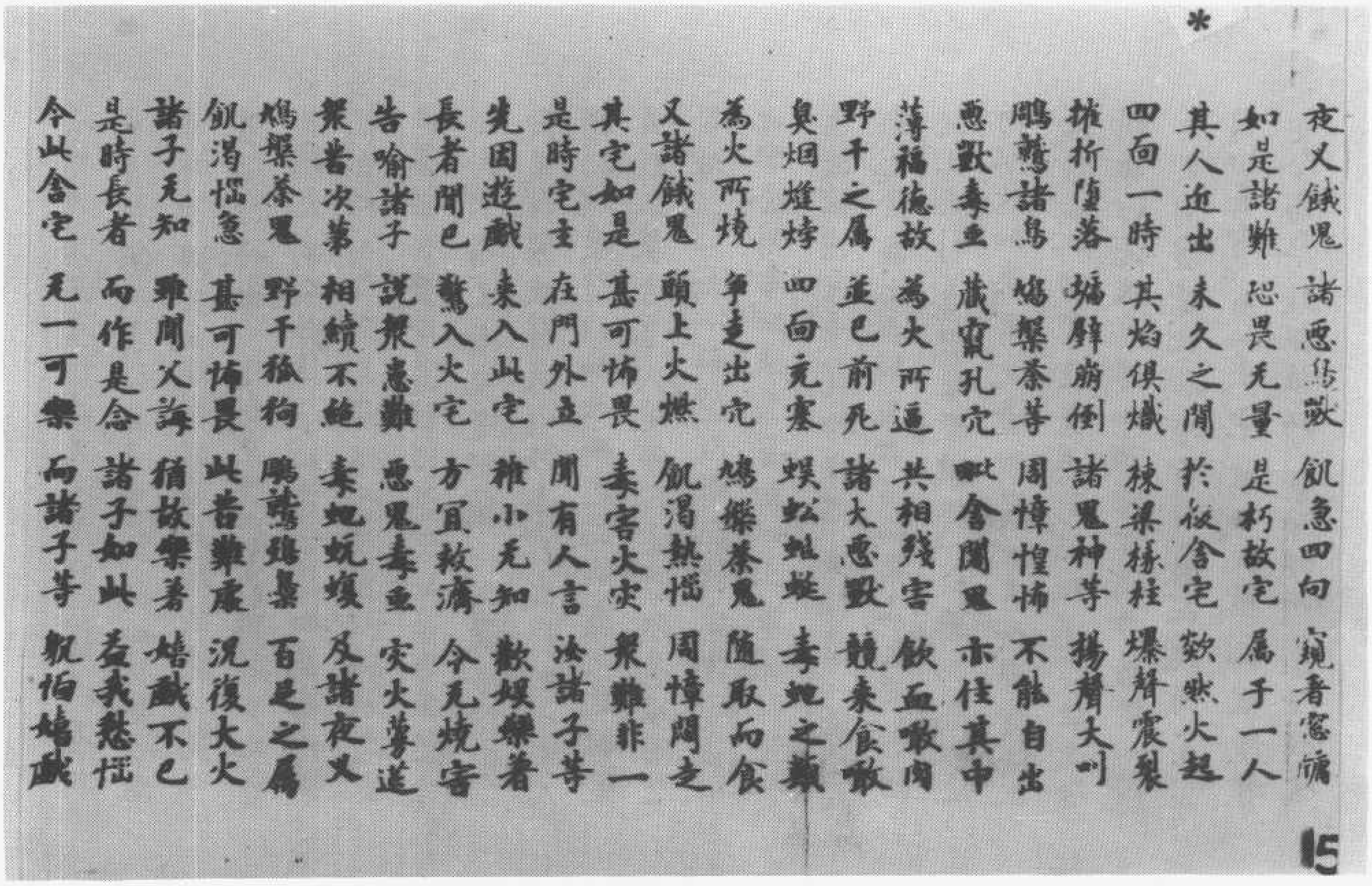
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀



*

乘分別說三　佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　鼬貍鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚌齧死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪諍齟掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以腳加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人

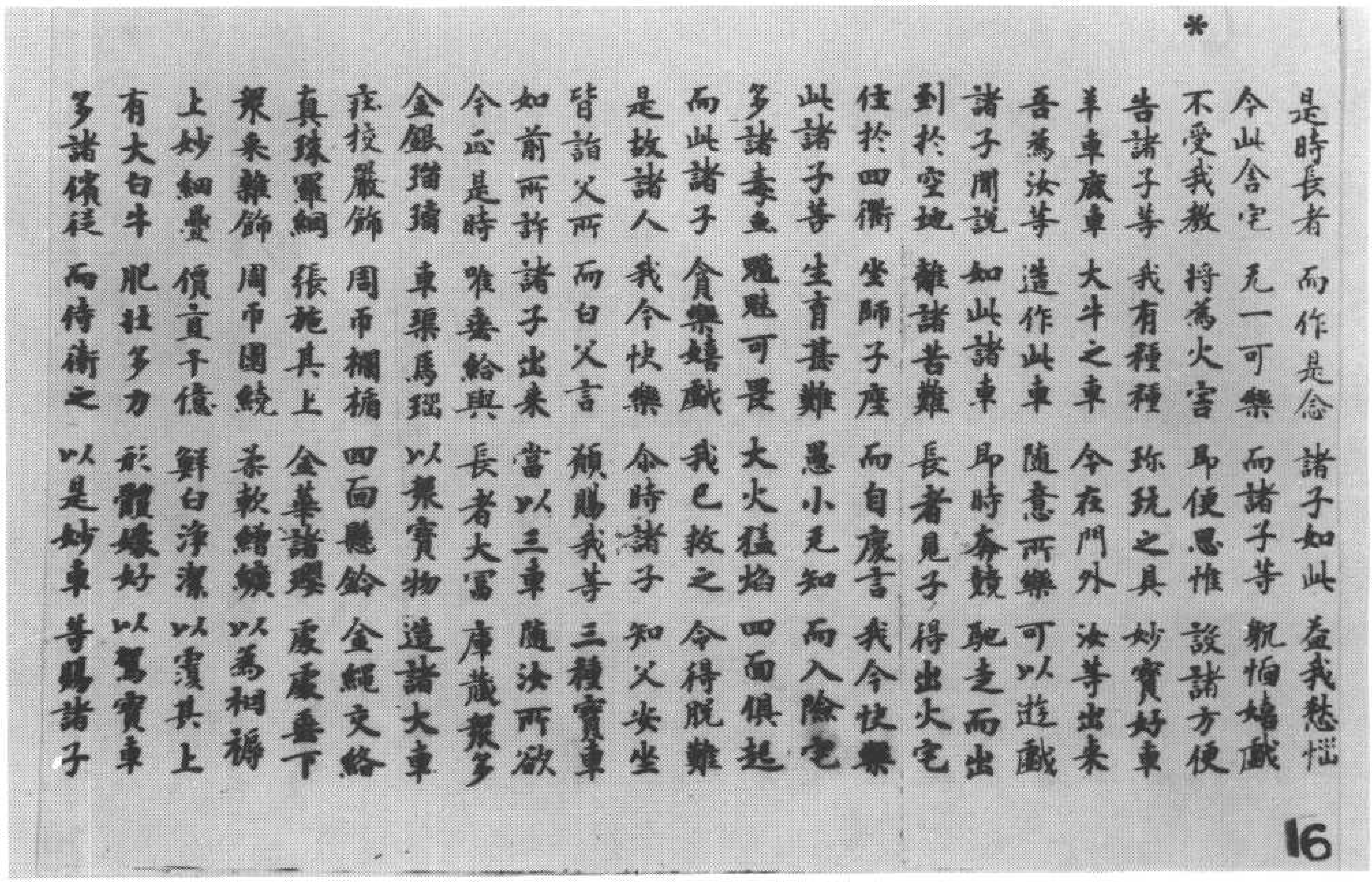
14



*

夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後舍宅　欻然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　牆壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周慞惶怖　不能自出
惡獸毒蟲　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟熢㶿　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火燃　飢渴熱惱　周慞悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　眾難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說眾患難　惡鬼毒蟲　災火蔓莚
眾苦次第　相續不絕　毒蛇蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鵄梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　耽湎嬉戲

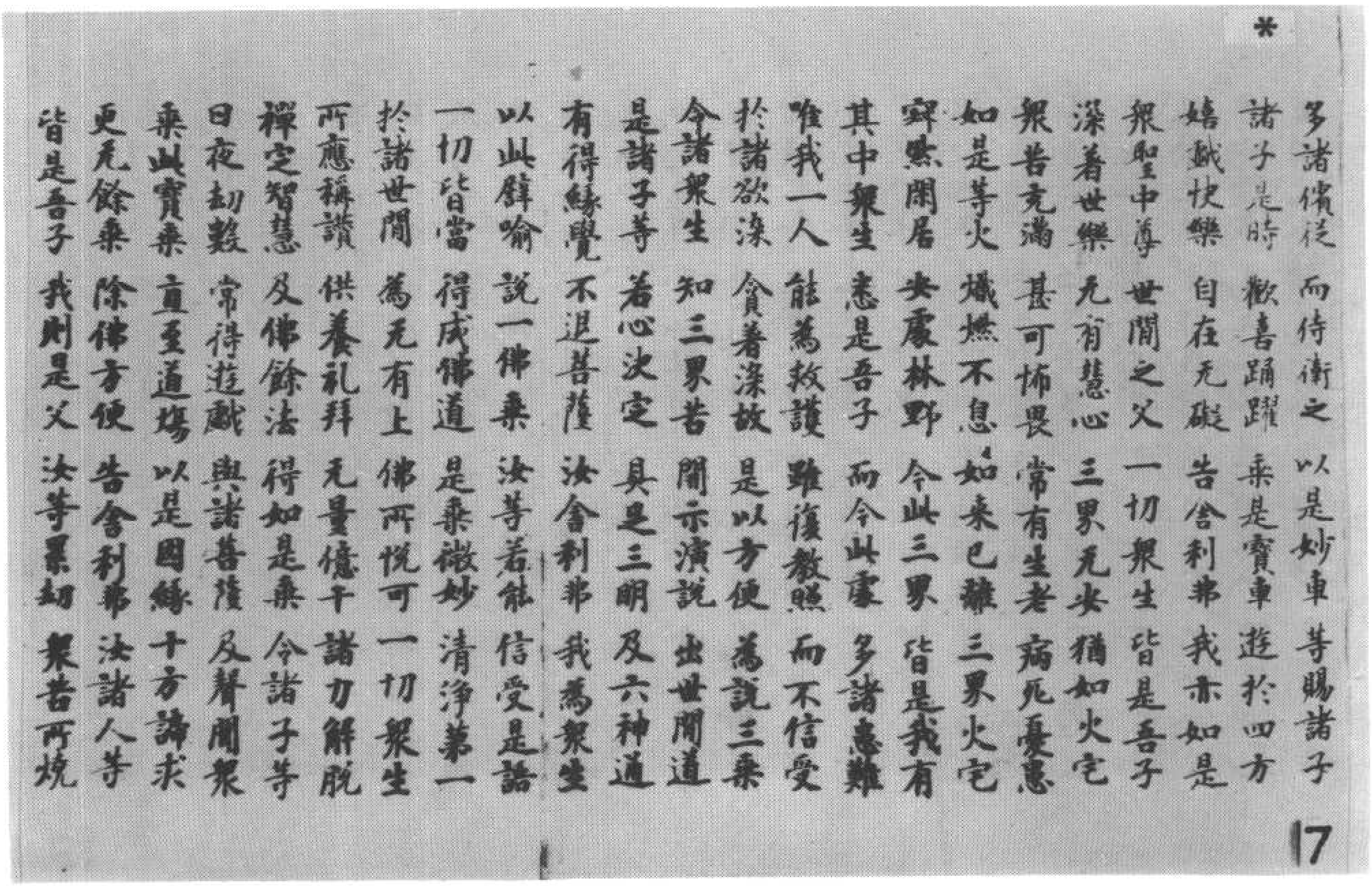
15



*

是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珎玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒蟲 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀瑠璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為裀褥
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子

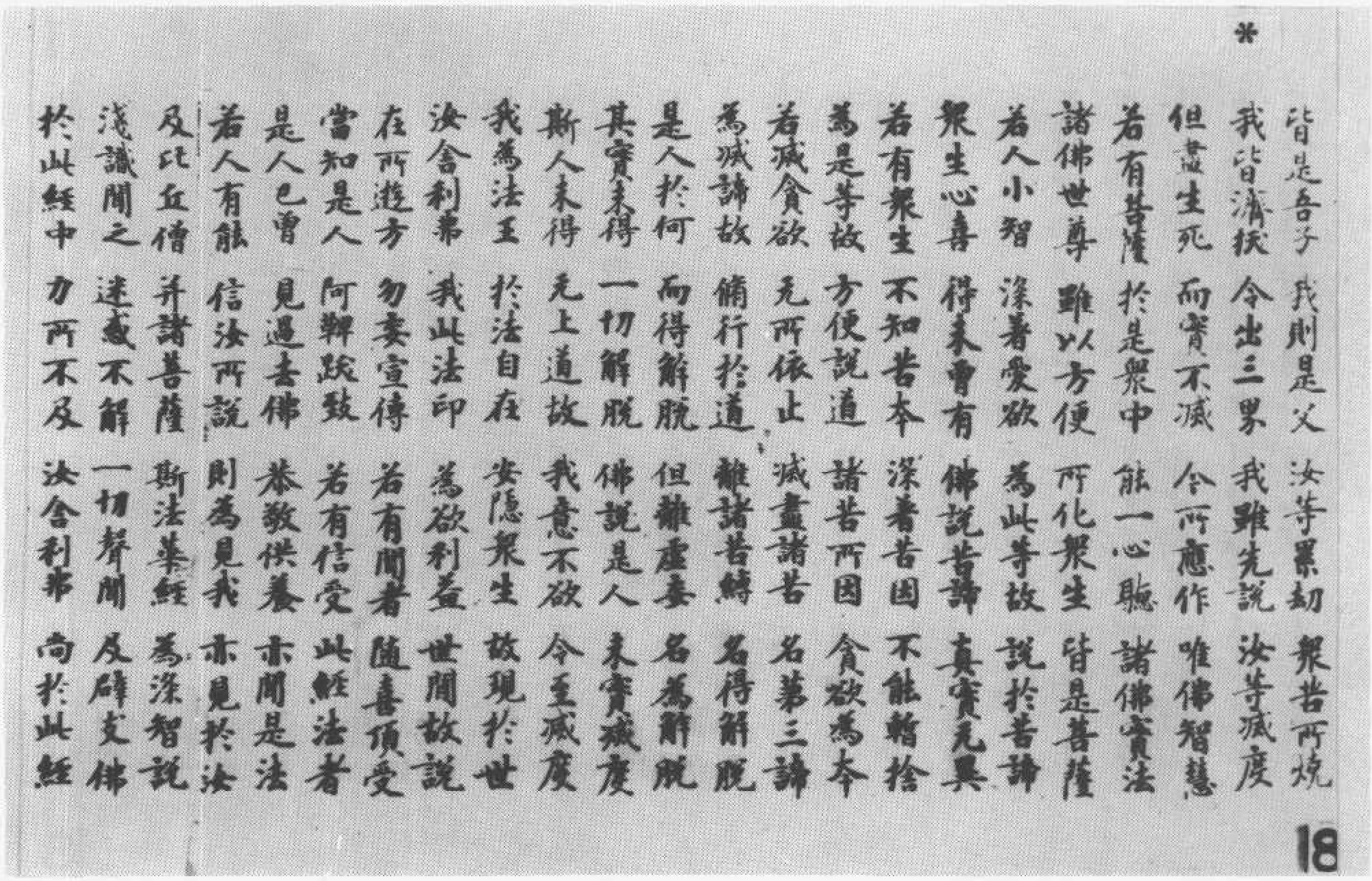
16



*

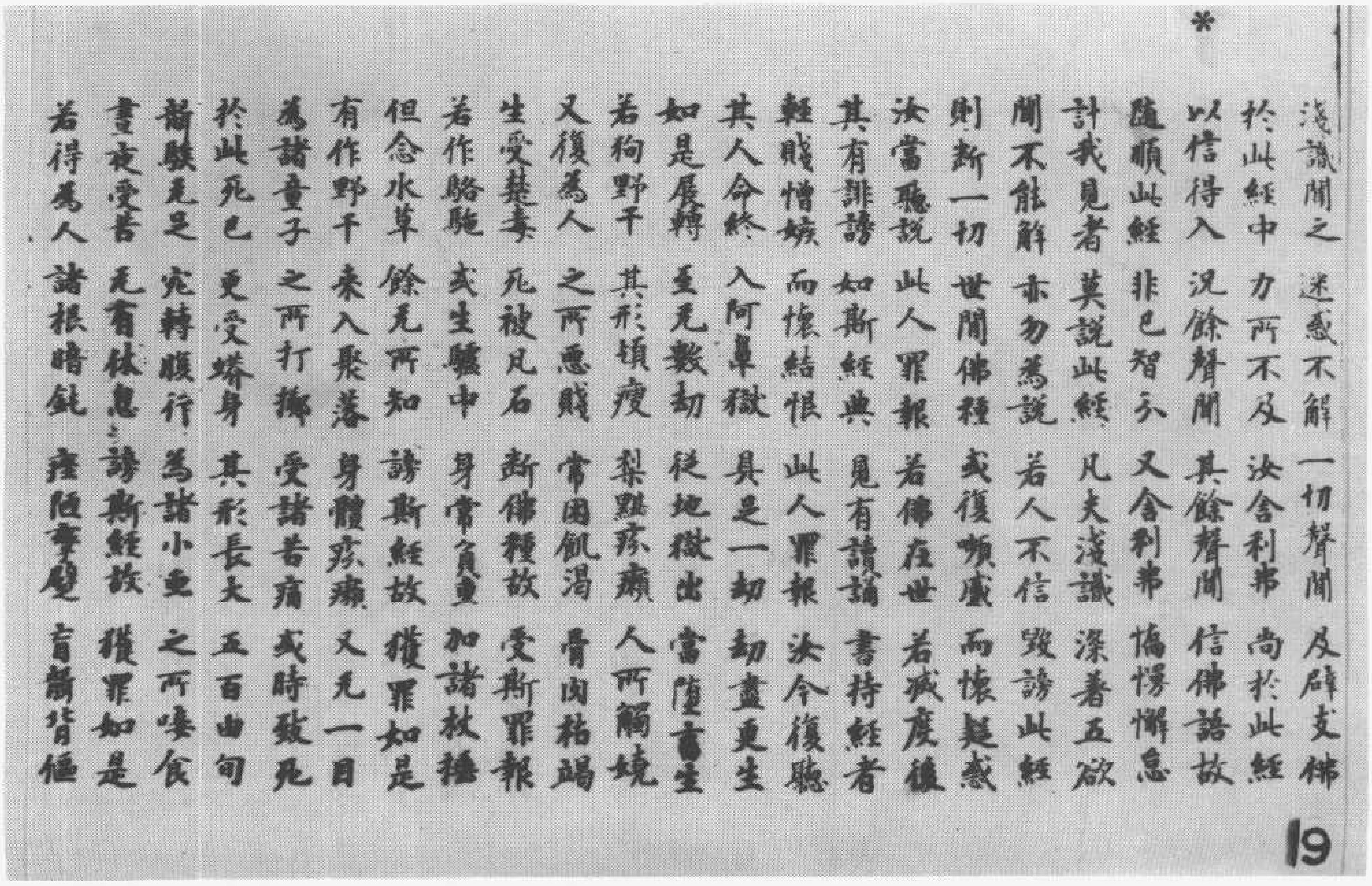
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道塲 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒

17



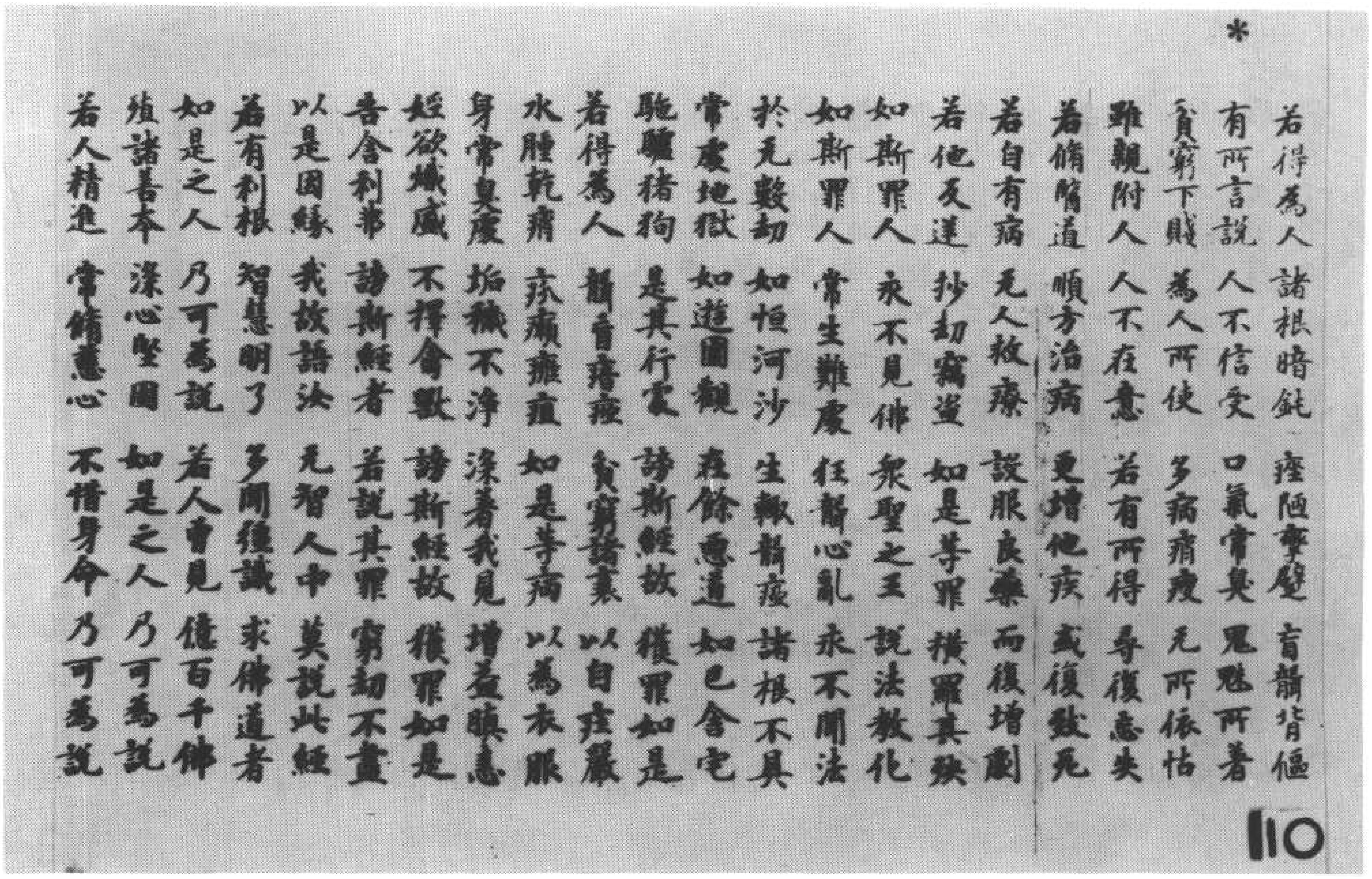
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　脩行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經

18



淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頓瘦　梨黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渇　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背傴

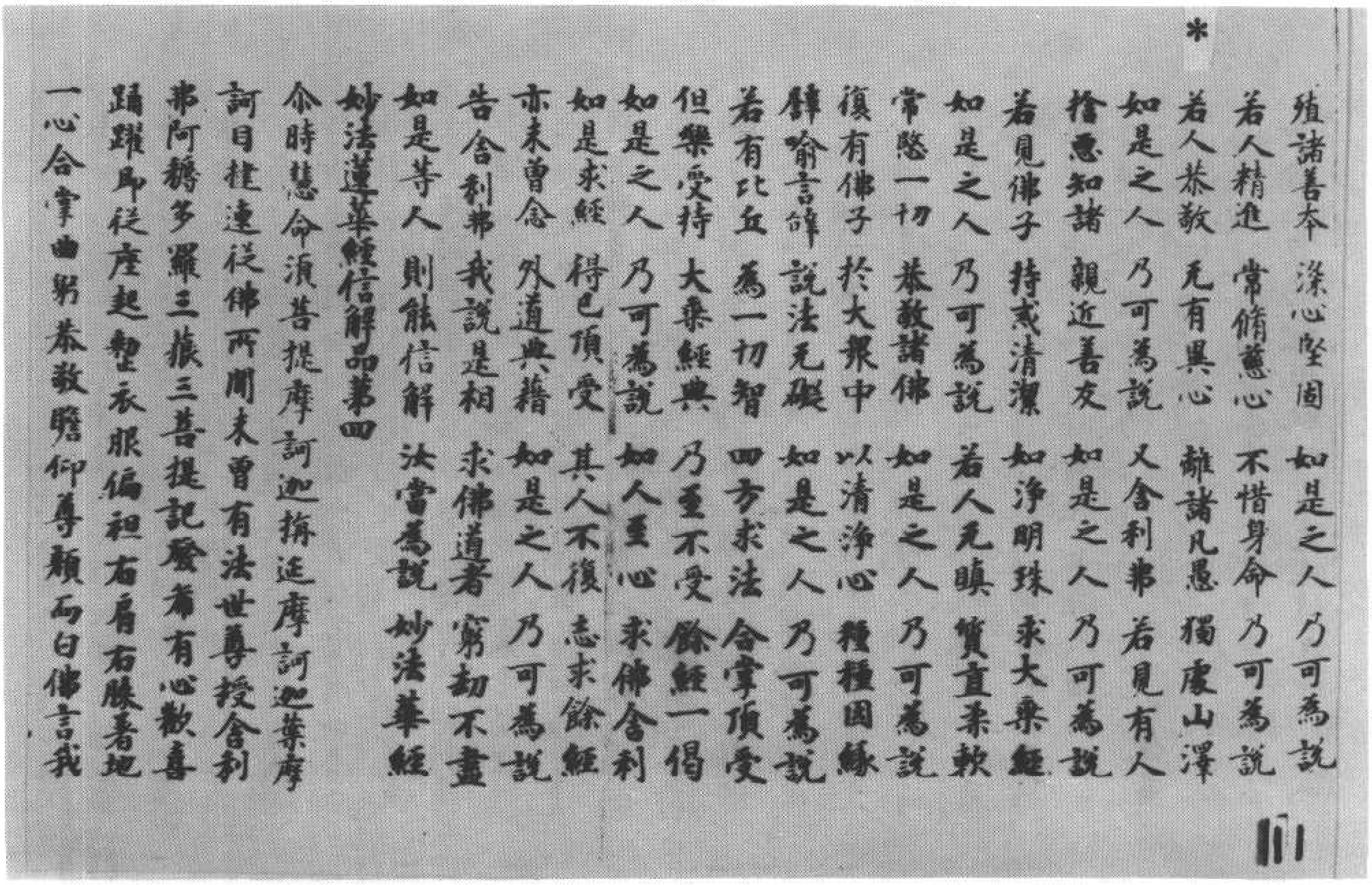
19



＊

若得為人　諸根暗鈍　痤陋攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輙聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢猪狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常脩慈心　不惜身命　乃可為說

110



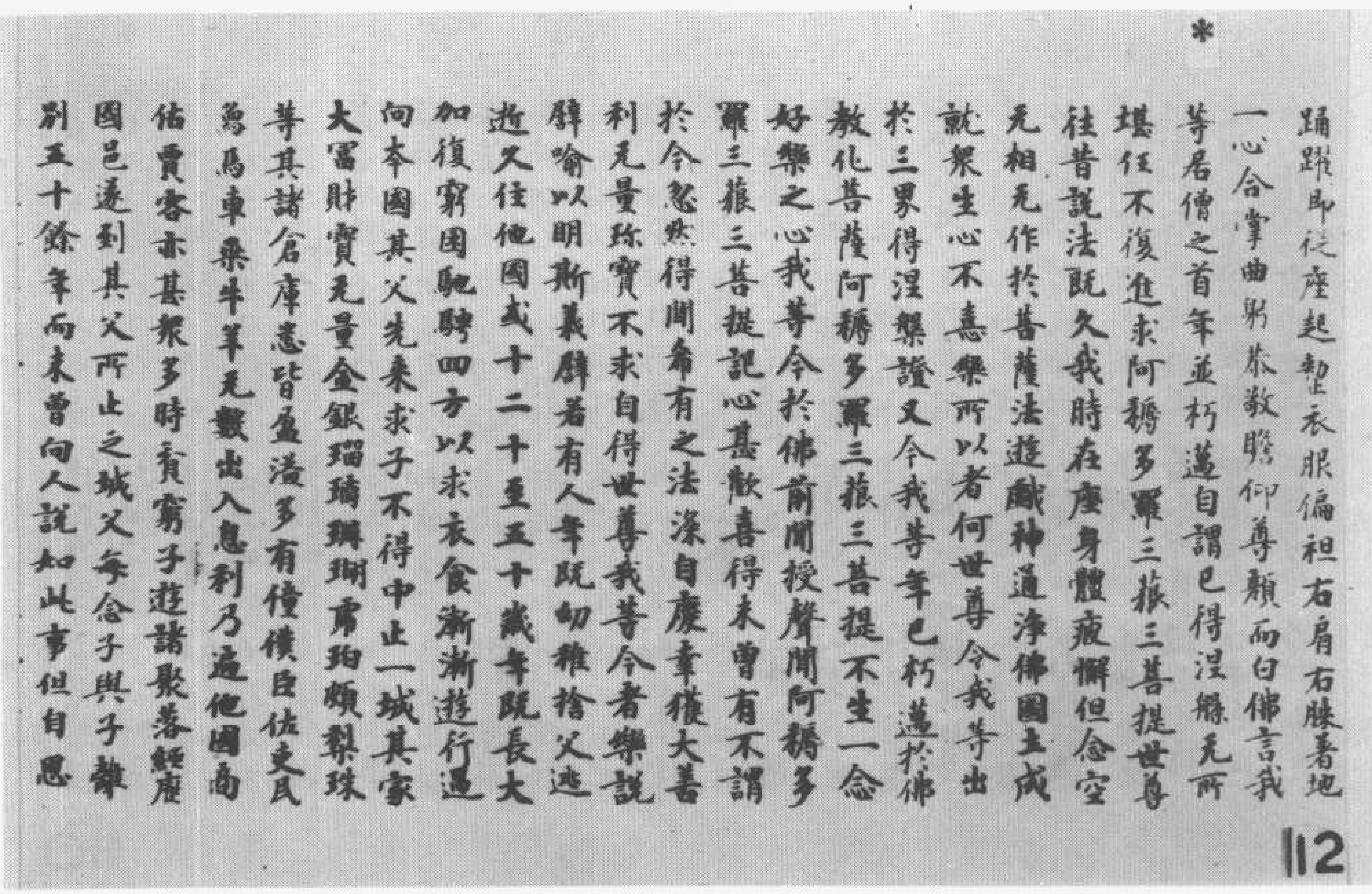
＊

殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辞　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

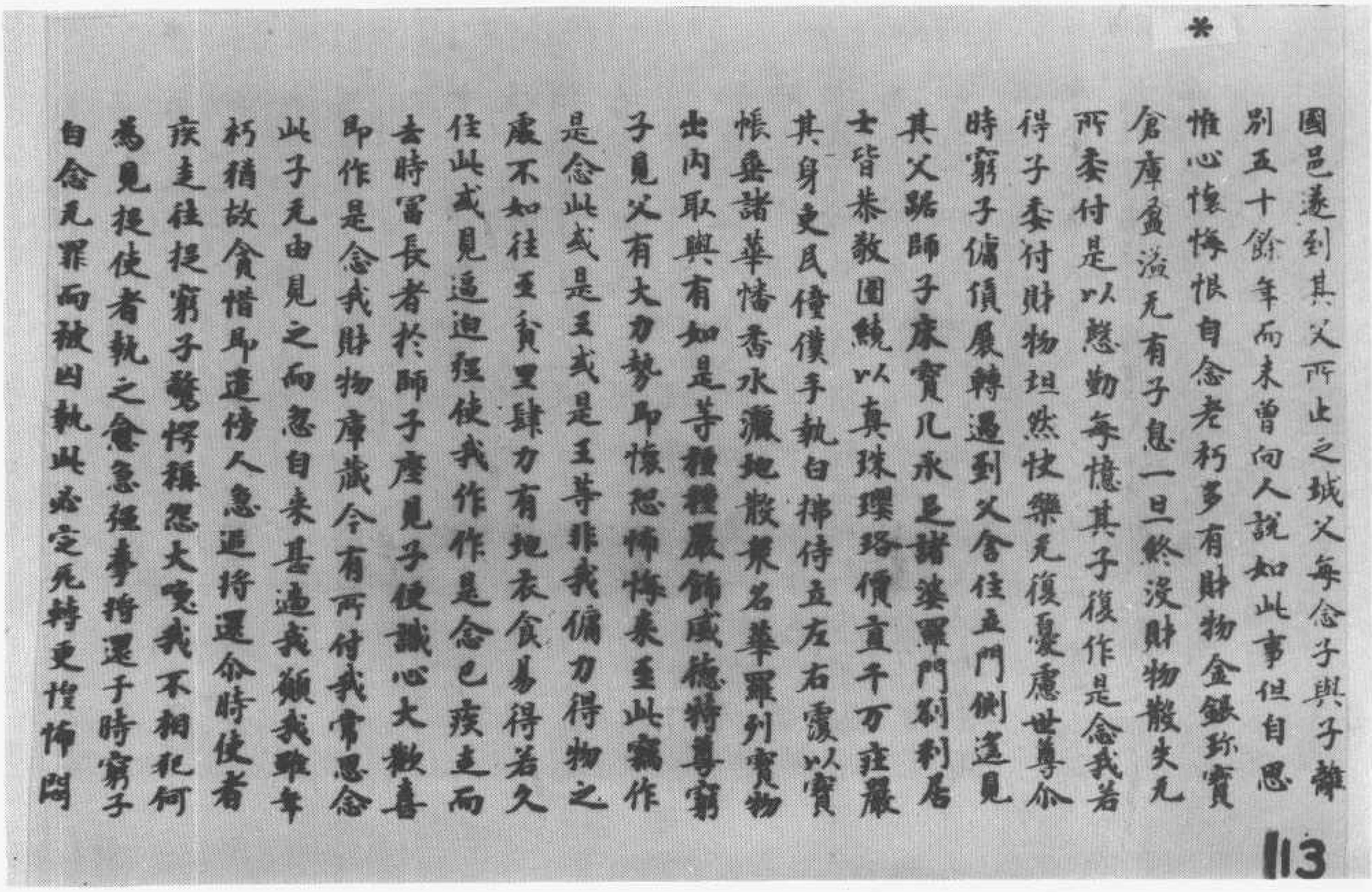
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我

111



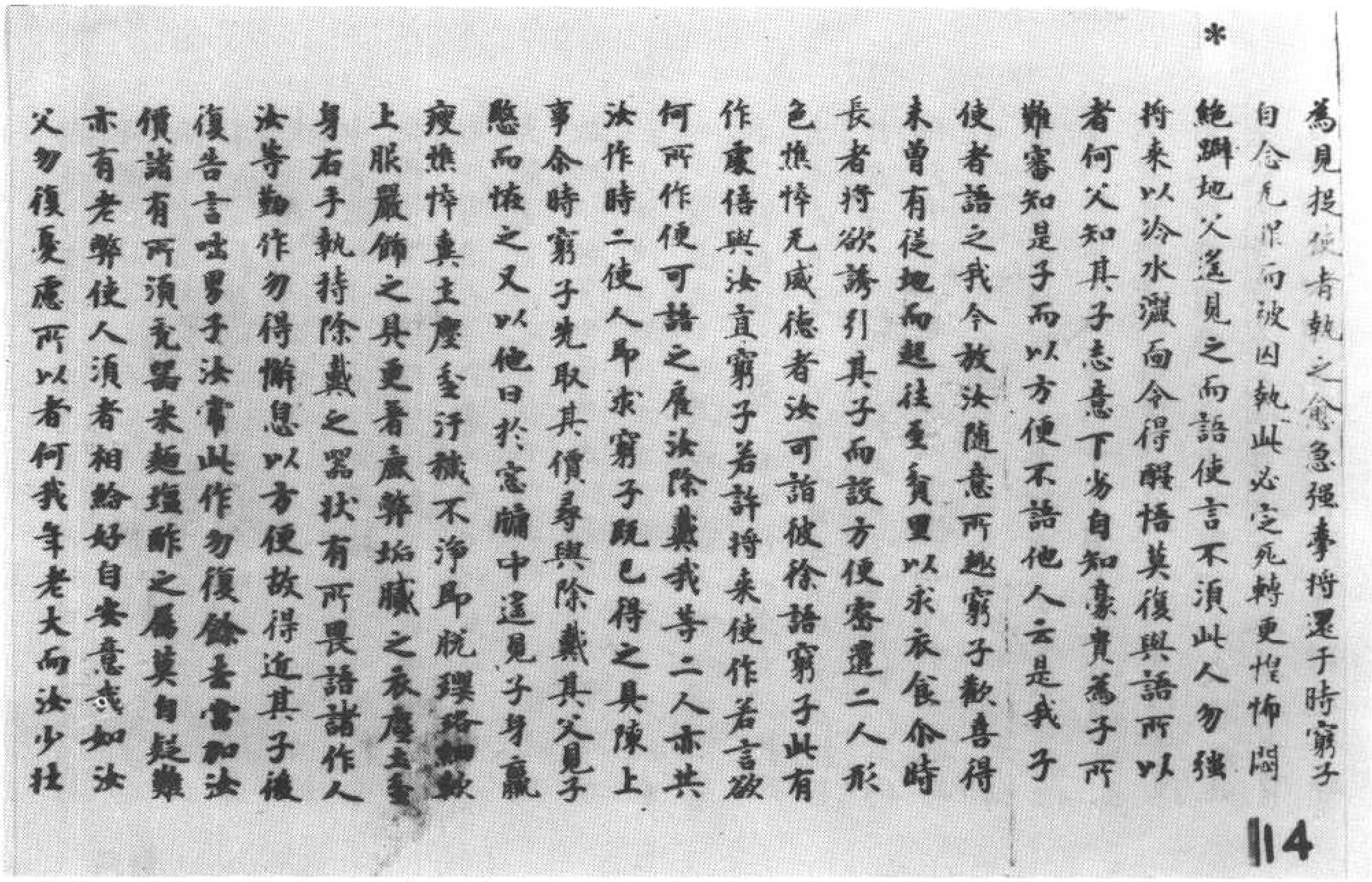
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不憙樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民為馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思

112



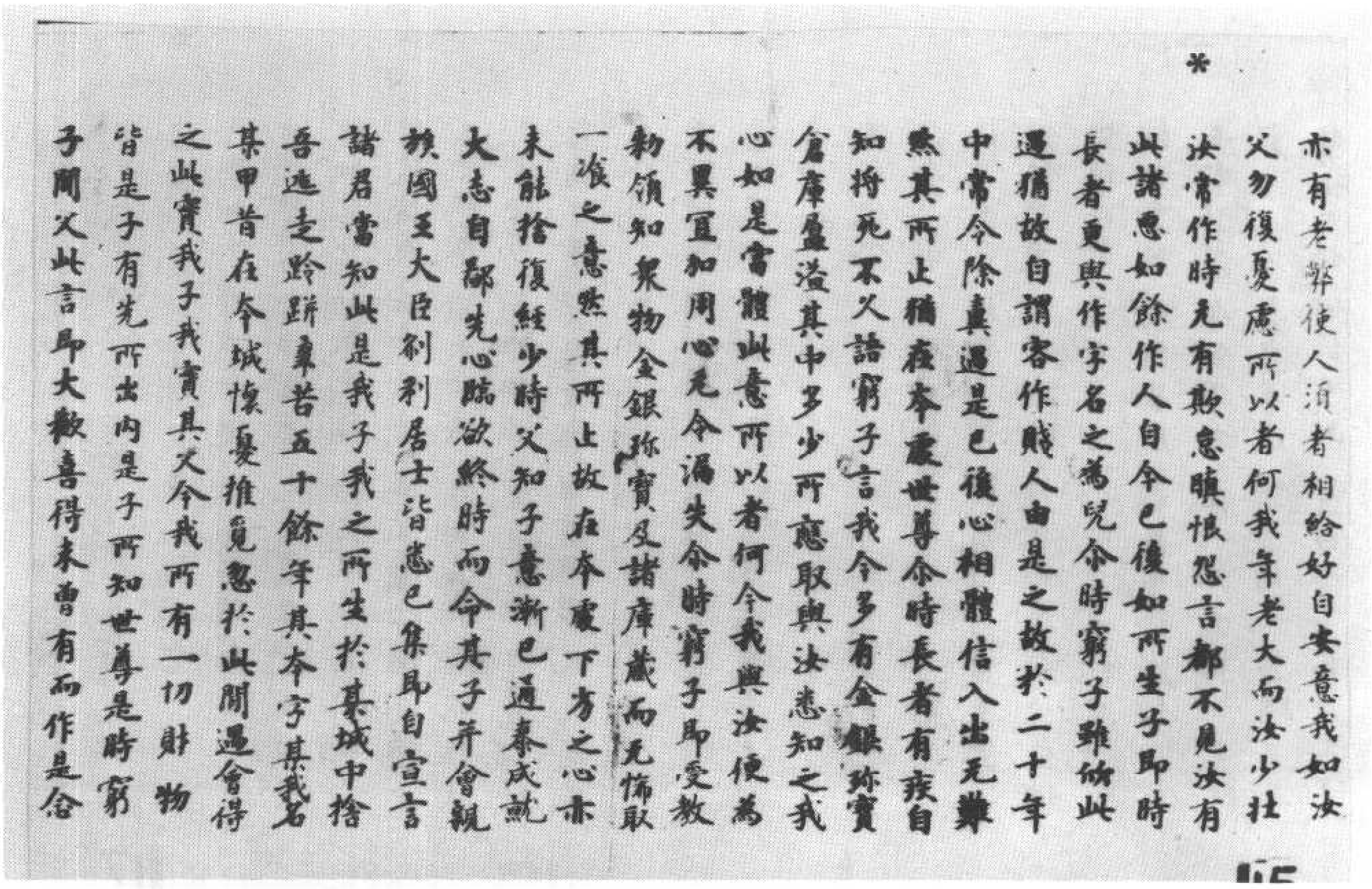
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫强使我作作是念已疾走而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉使者執之愈急强牽將還于時窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶

113



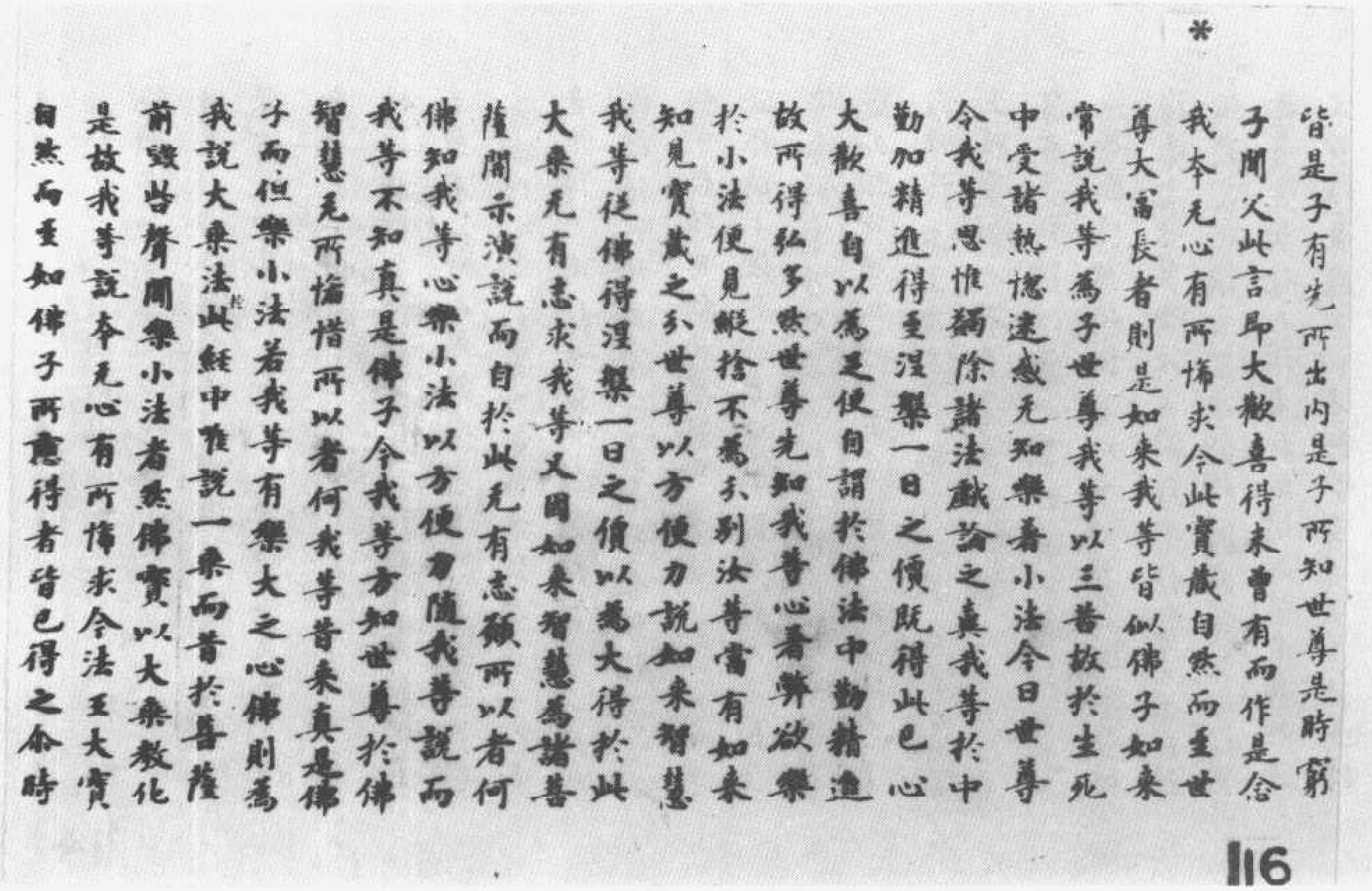
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躄地父遙見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窗牖中遙見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麪鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯

114



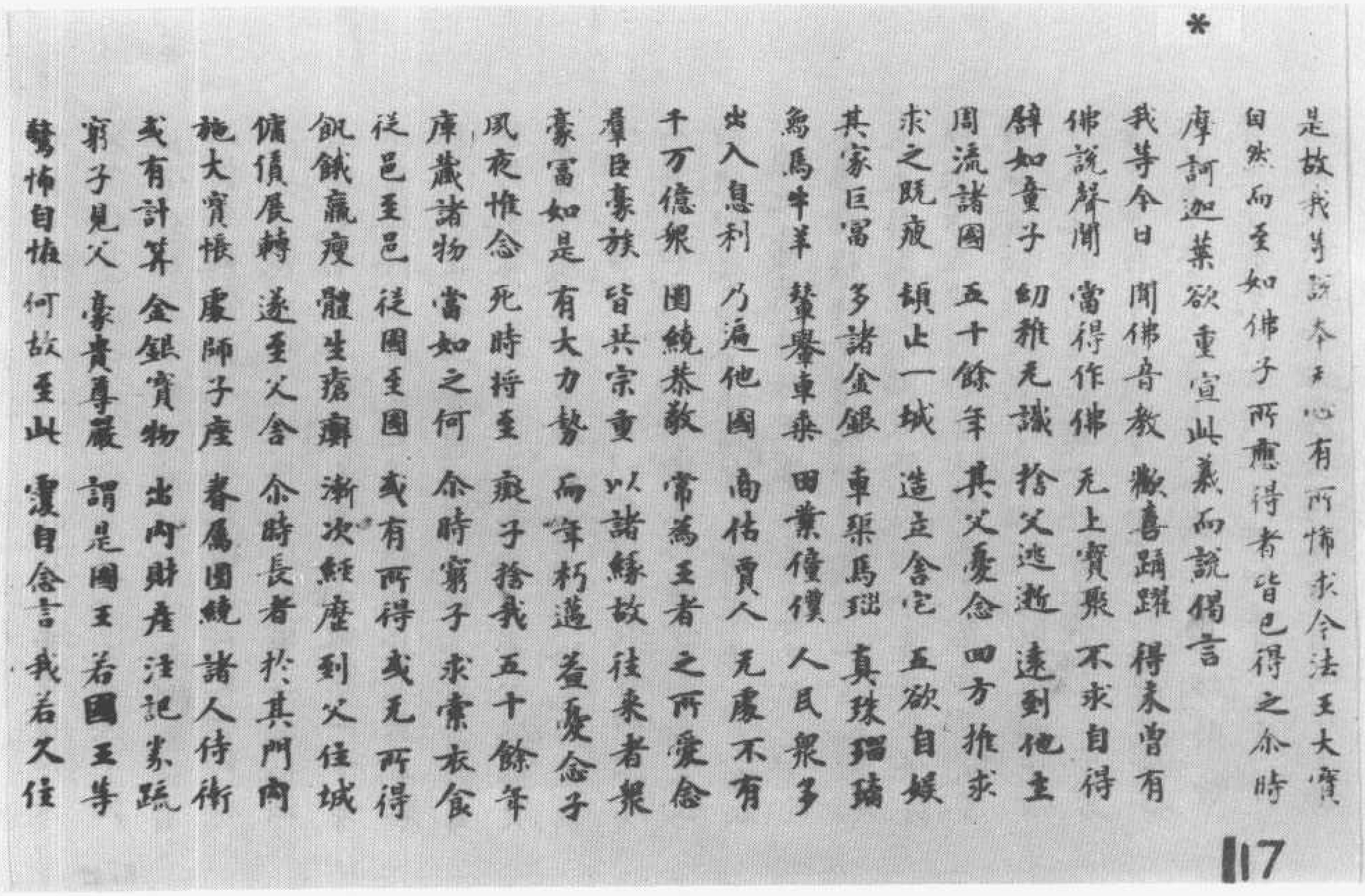
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知眾物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走伶俜辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念

115



皆是子有先所出内是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如来我等皆似佛子如来
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如来
知見寶藏之分世尊以方便力說如来智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如来智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔来真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時

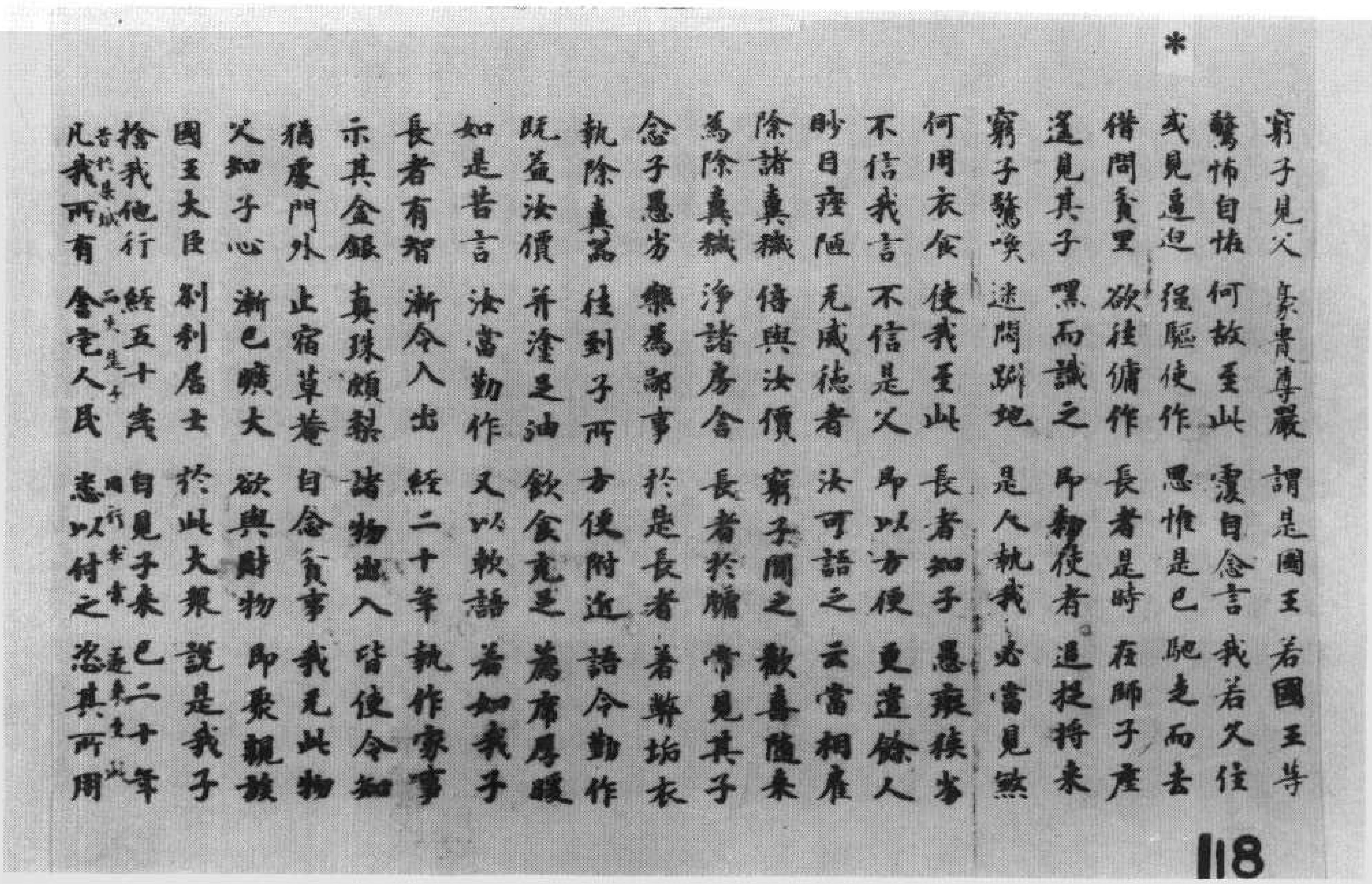
116



是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

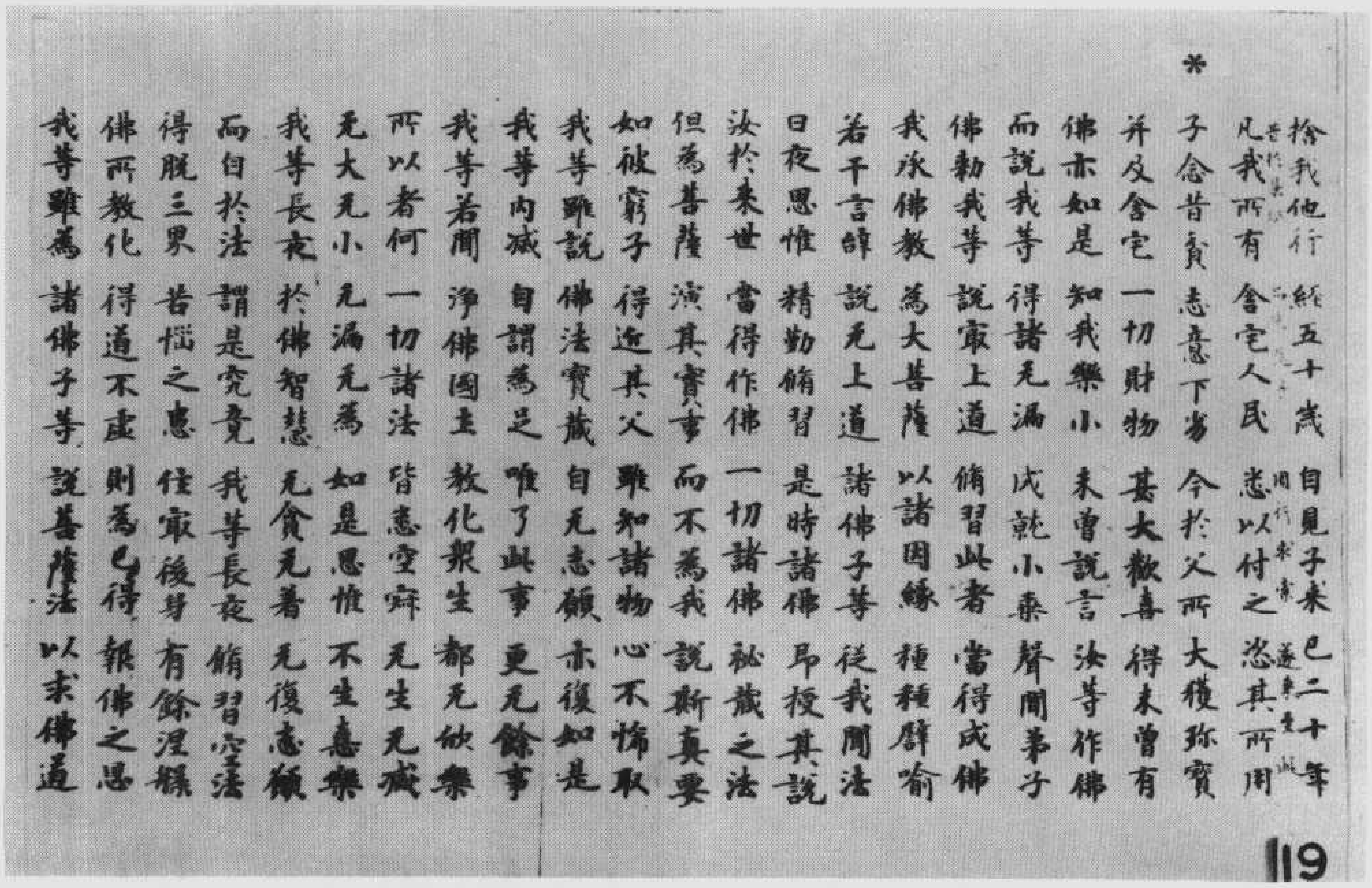
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車𤦲馬瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
羣臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往来者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門内
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出内財産　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若國王等
驚怖自恠　何故至此　覆自念言　我若久住

117


*

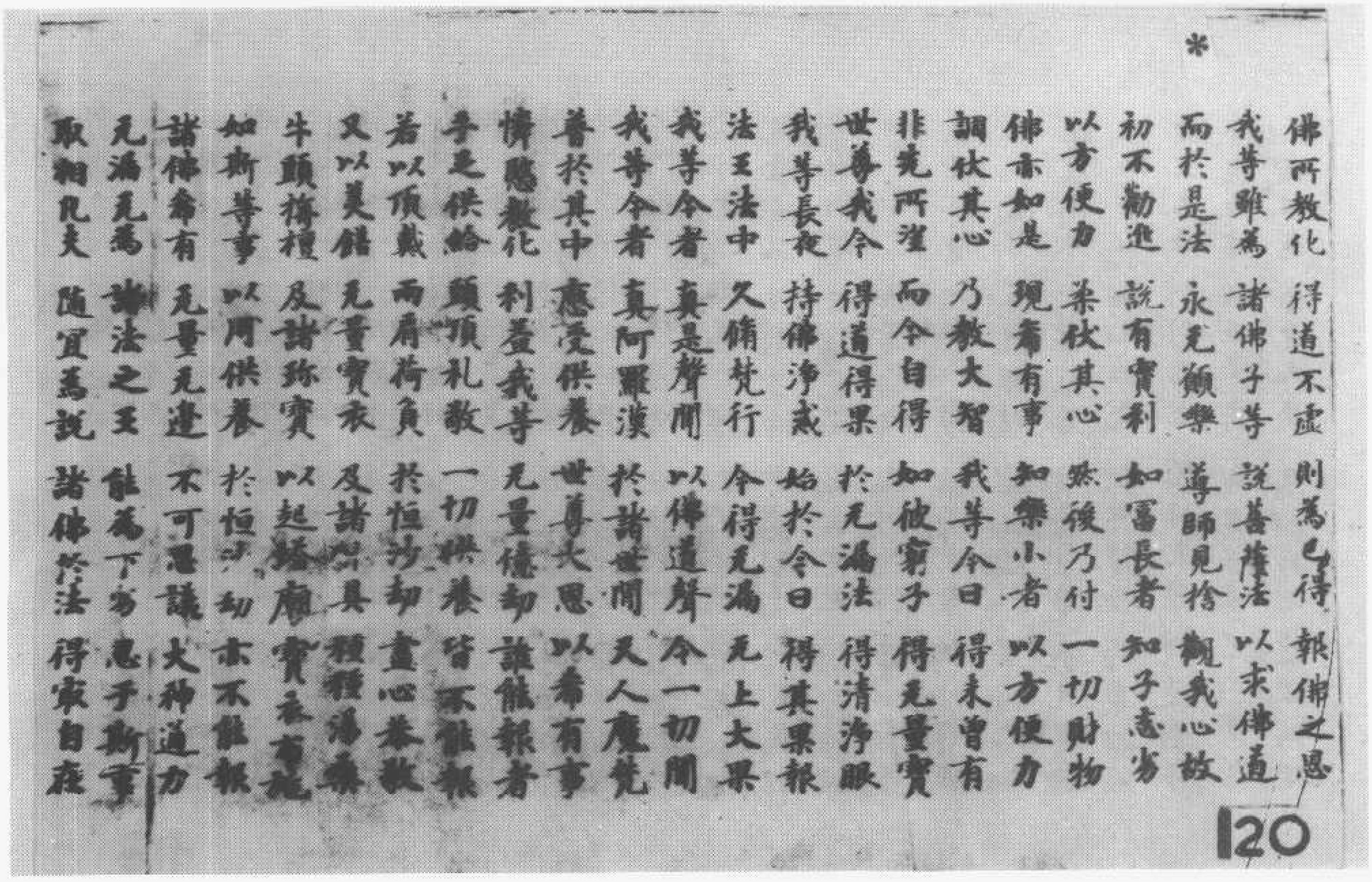
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若國王等
驚怖自怪 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遙見其子 默而識之 即勅使者 追捉將来
窮子驚喚 迷悶躄地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目矬陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨来
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草庵 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大眾 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子来 已二十年
（昔於某城 而失是子 周行求索 遂来至此）
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用

118


*

捨我他行 經五十歲 自見子来 已二十年
（昔於某城 而失是子 周行求索 遂来至此）
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珎寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說㝡上道 修習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛 即授其記
汝於来世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不悕取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化眾生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 修習空法
得脫三界 苦惱之患 住㝡後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道

119

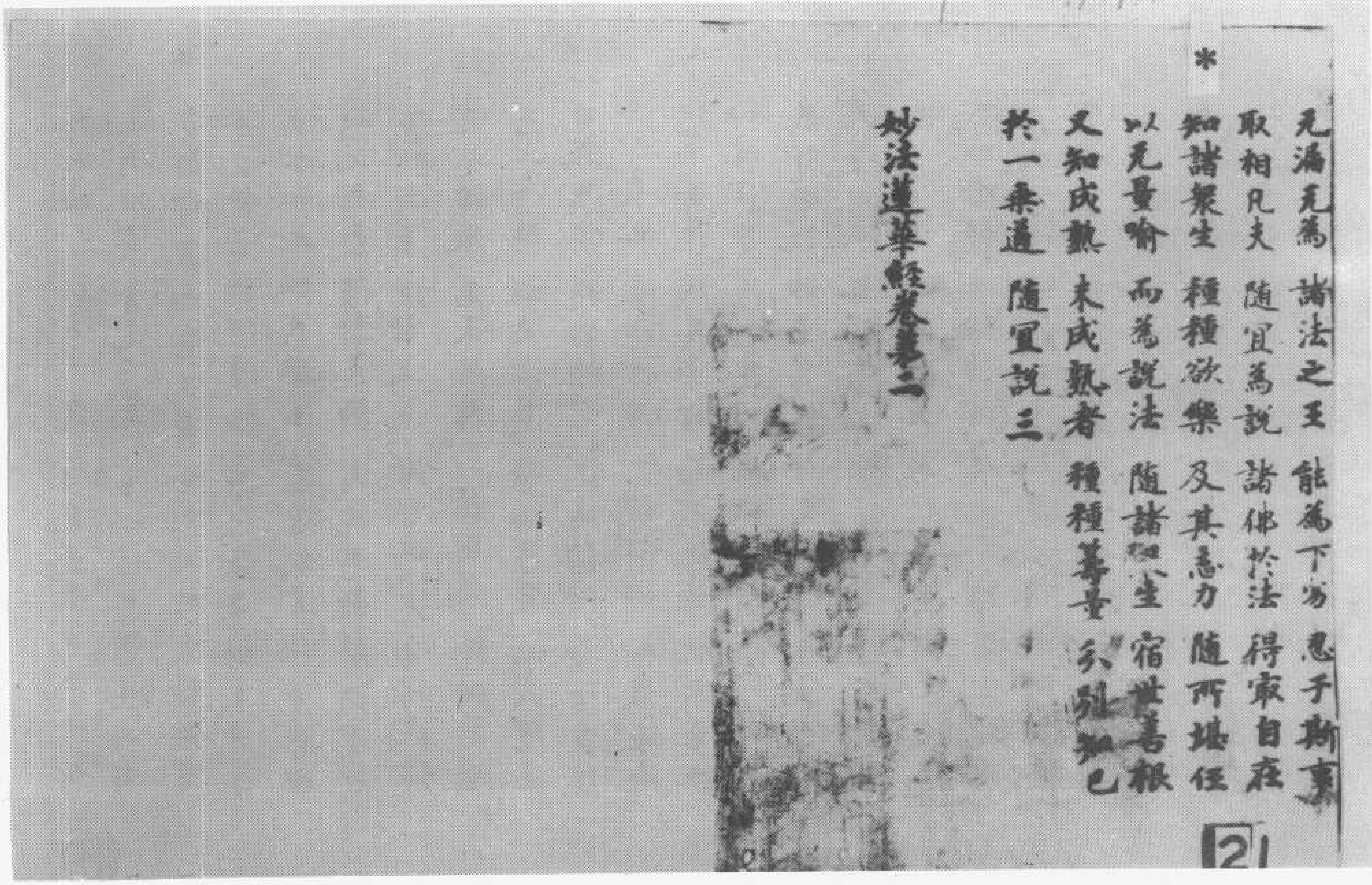


*

佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美膳 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在

120

W→T262 9/19A12

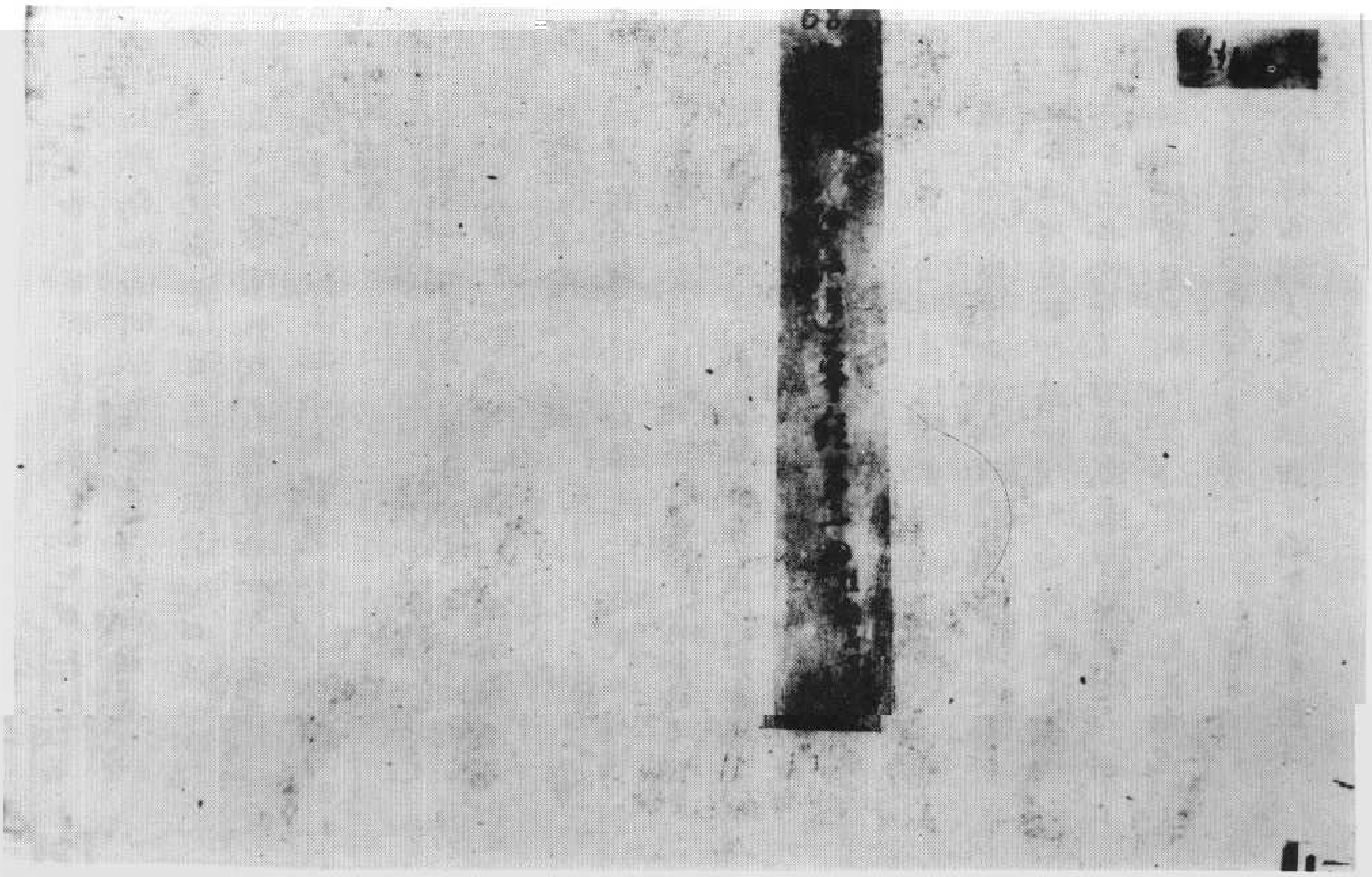


*

无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

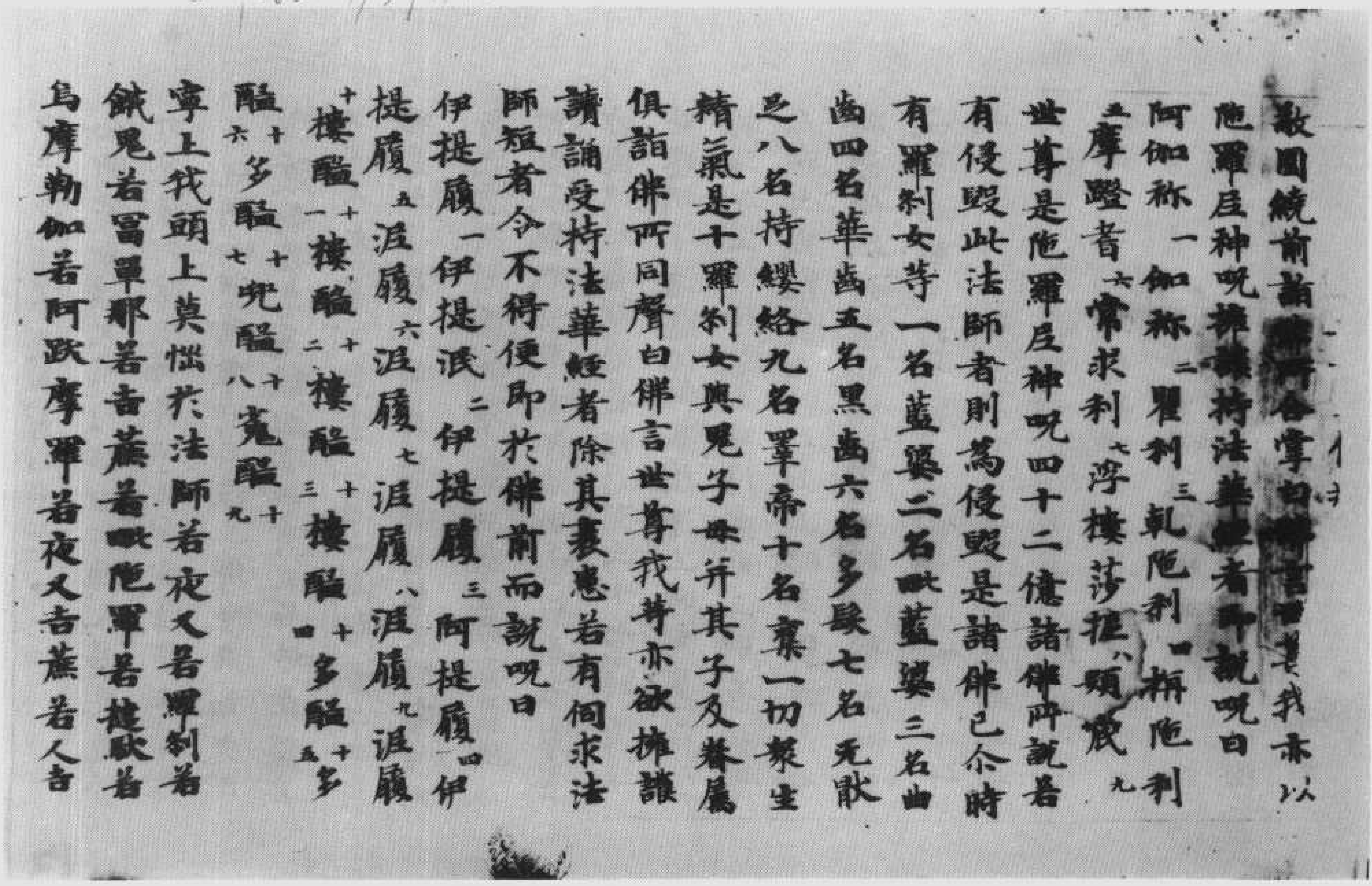
妙法蓮華經卷第二

121

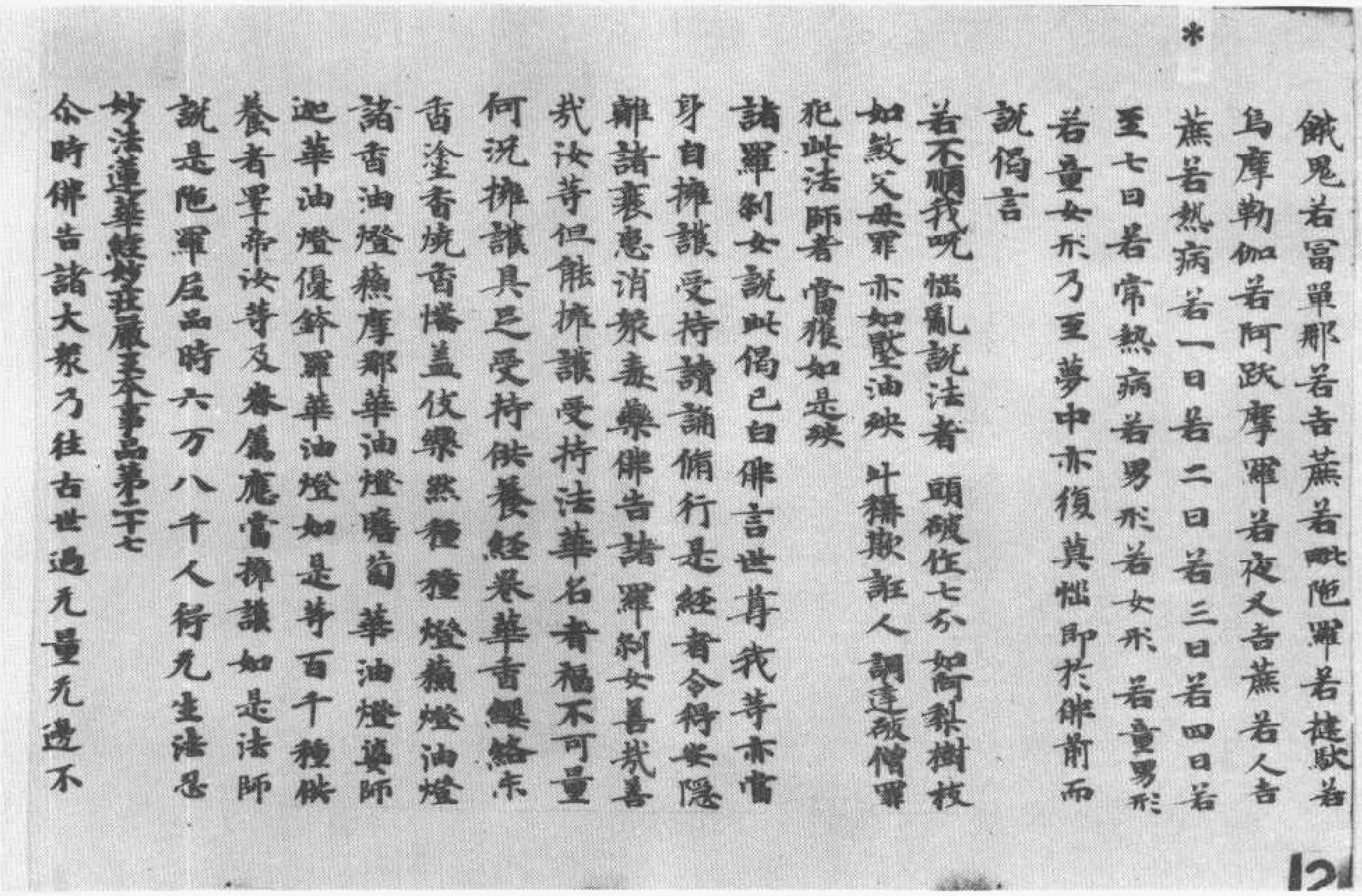


▼斯一四九三號　妙法蓮華經卷第七

S-1262 9/59A15

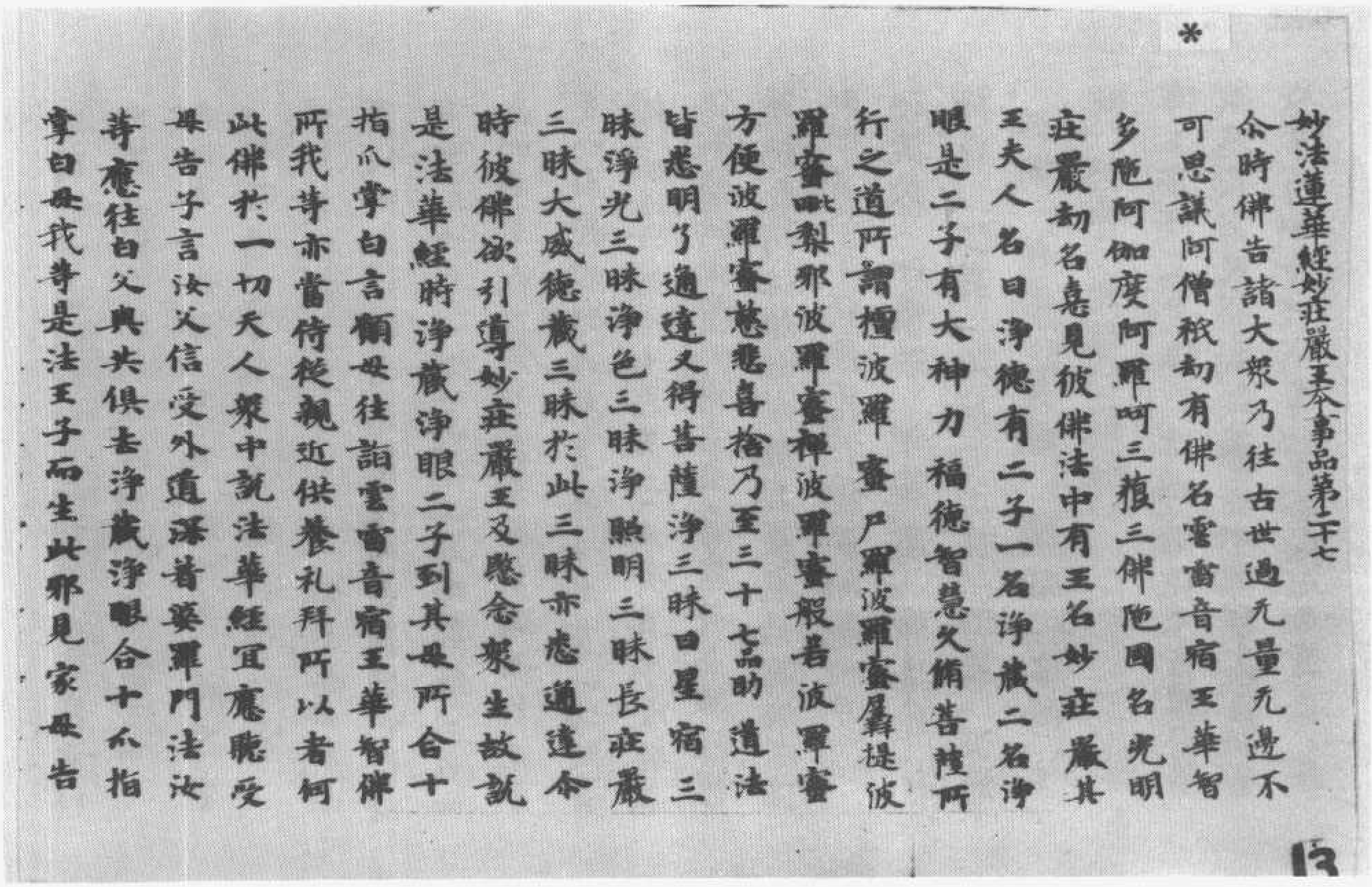


敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢（一）伽祢（二）瞿利（三）乾陁利（四）栴陁利
（五）摩蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎柅（八）頞底（九）
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无猒
足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）伊
提履（五）泹履（六）泹履（七）泹履（八）泹履（九）泹履
（十）樓醯（十一）樓醯（十二）樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多
醯（十六）多醯（十七）兜醯（十八）㝹醯（十九）
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若冨單那若吉蔗若毗陁羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉



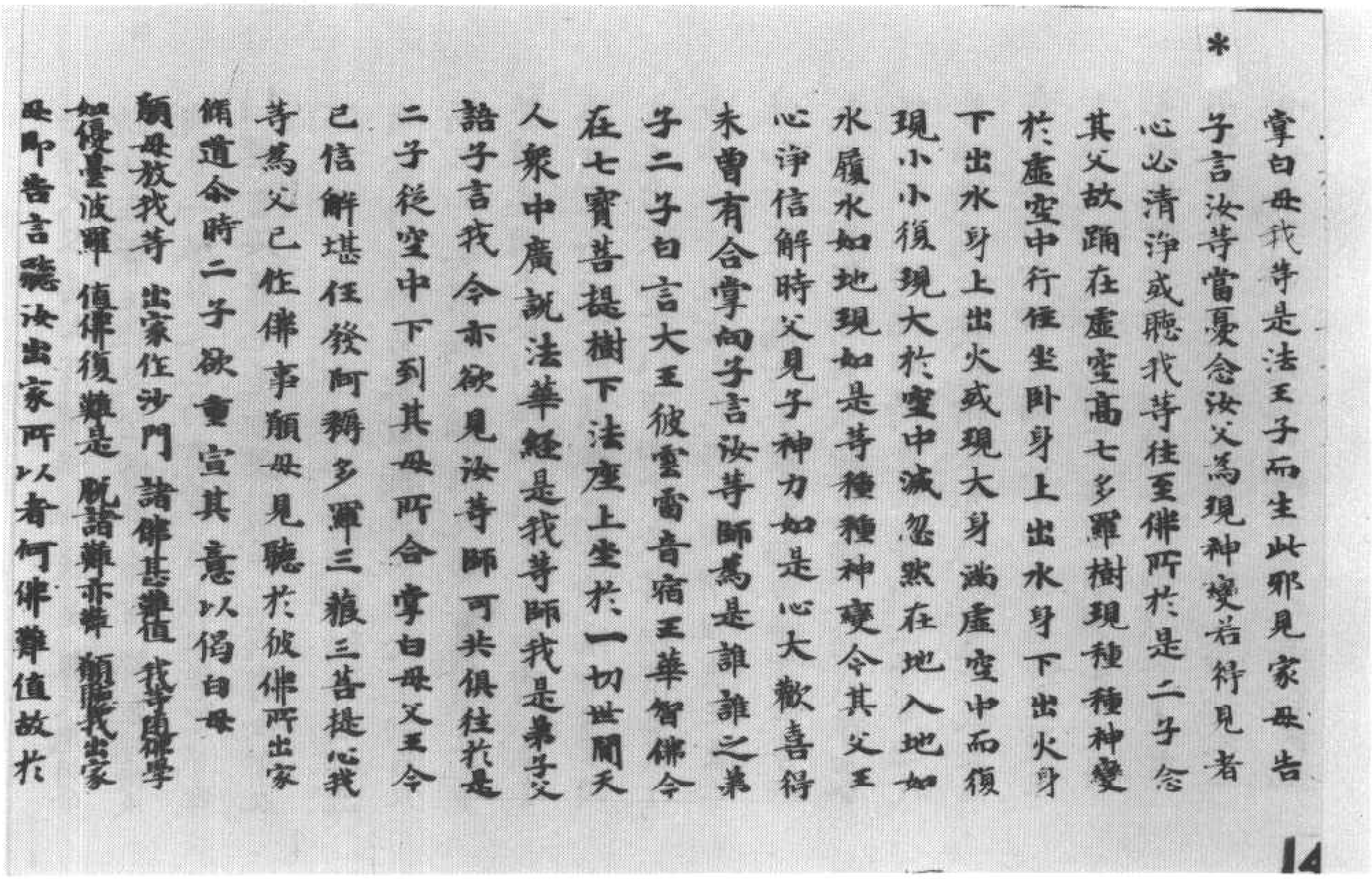
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵䭾若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何况擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者睪帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陁羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不

12

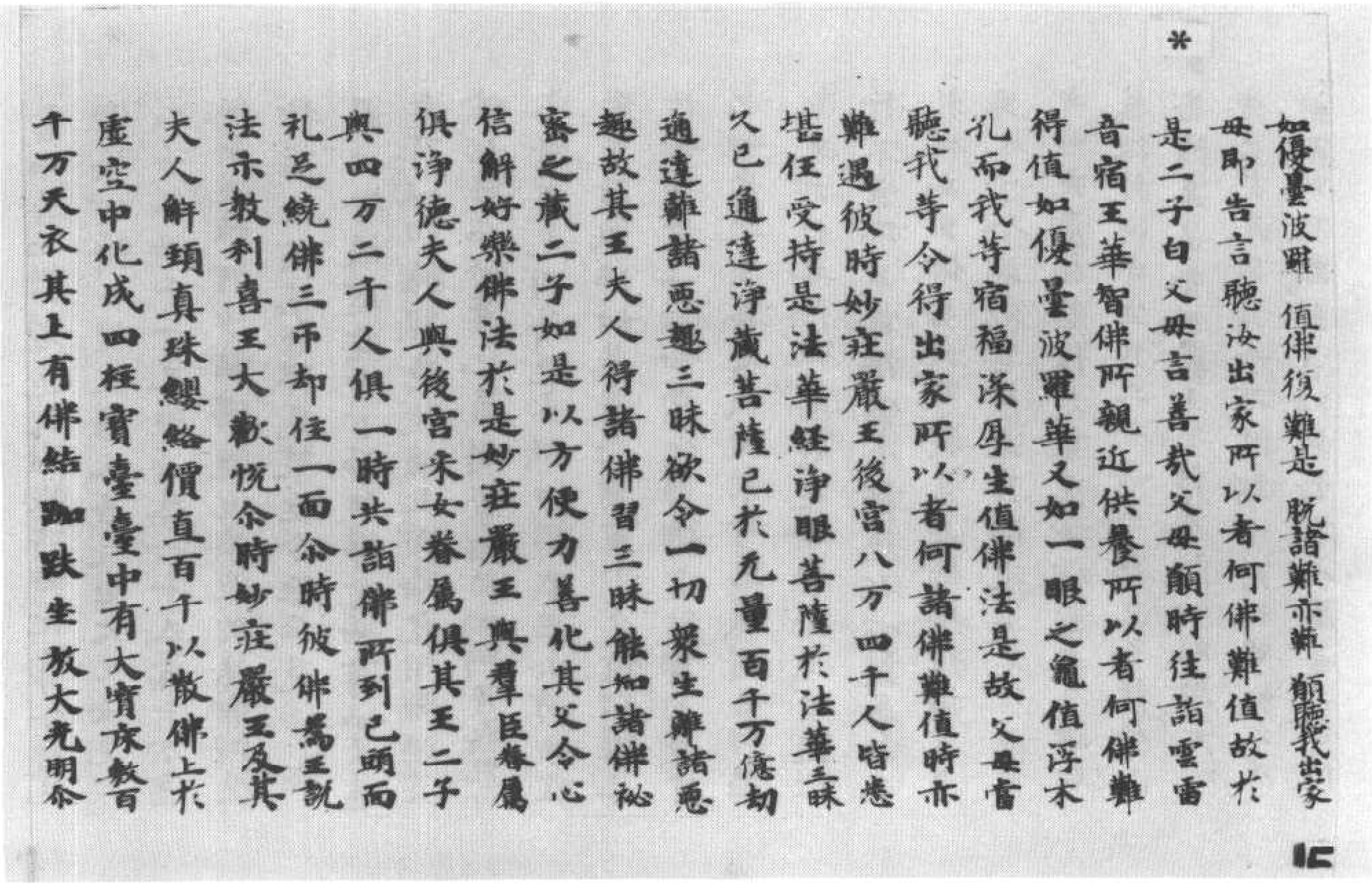


妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁國名光明
莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告

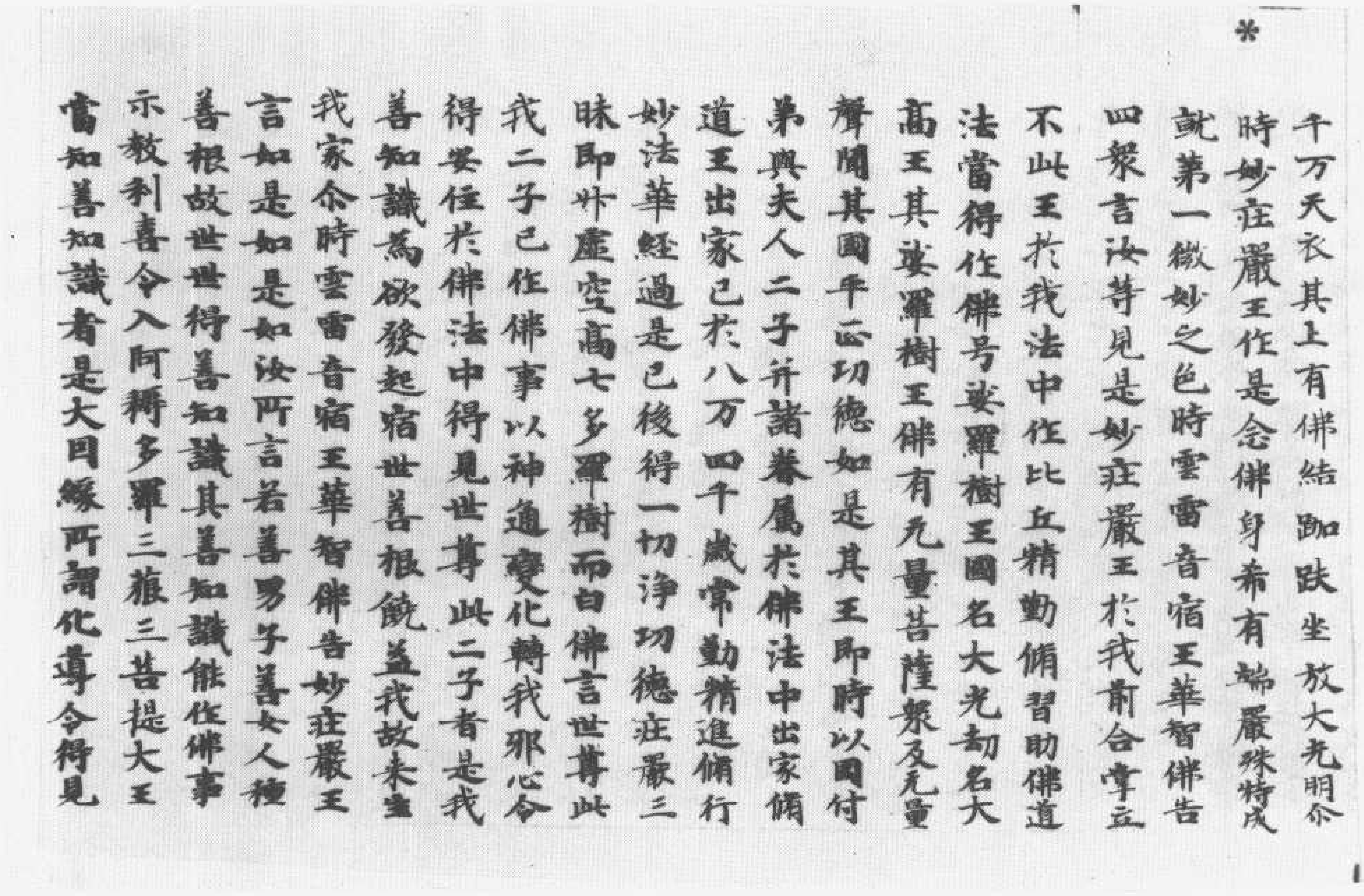
13



掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於

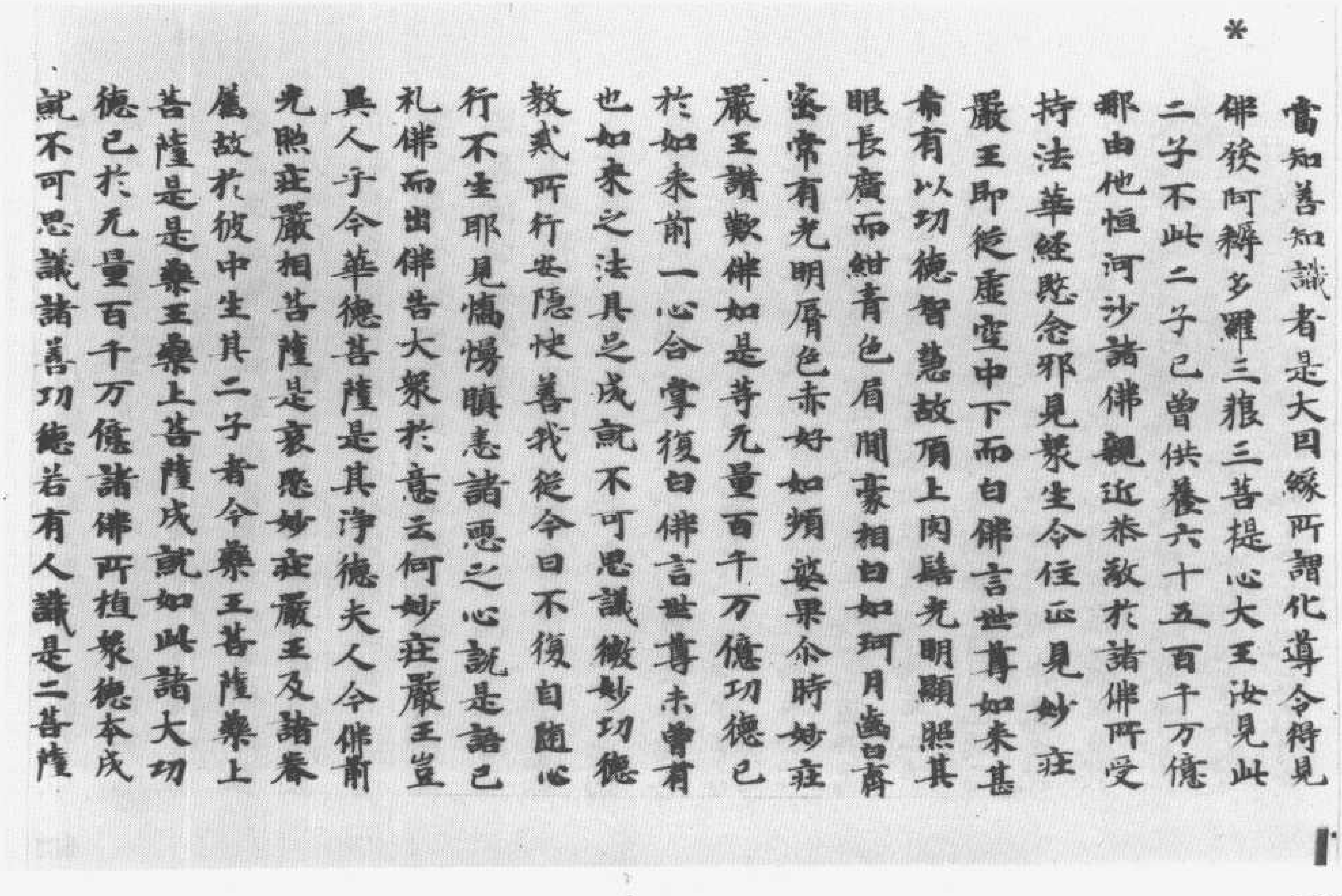


如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒



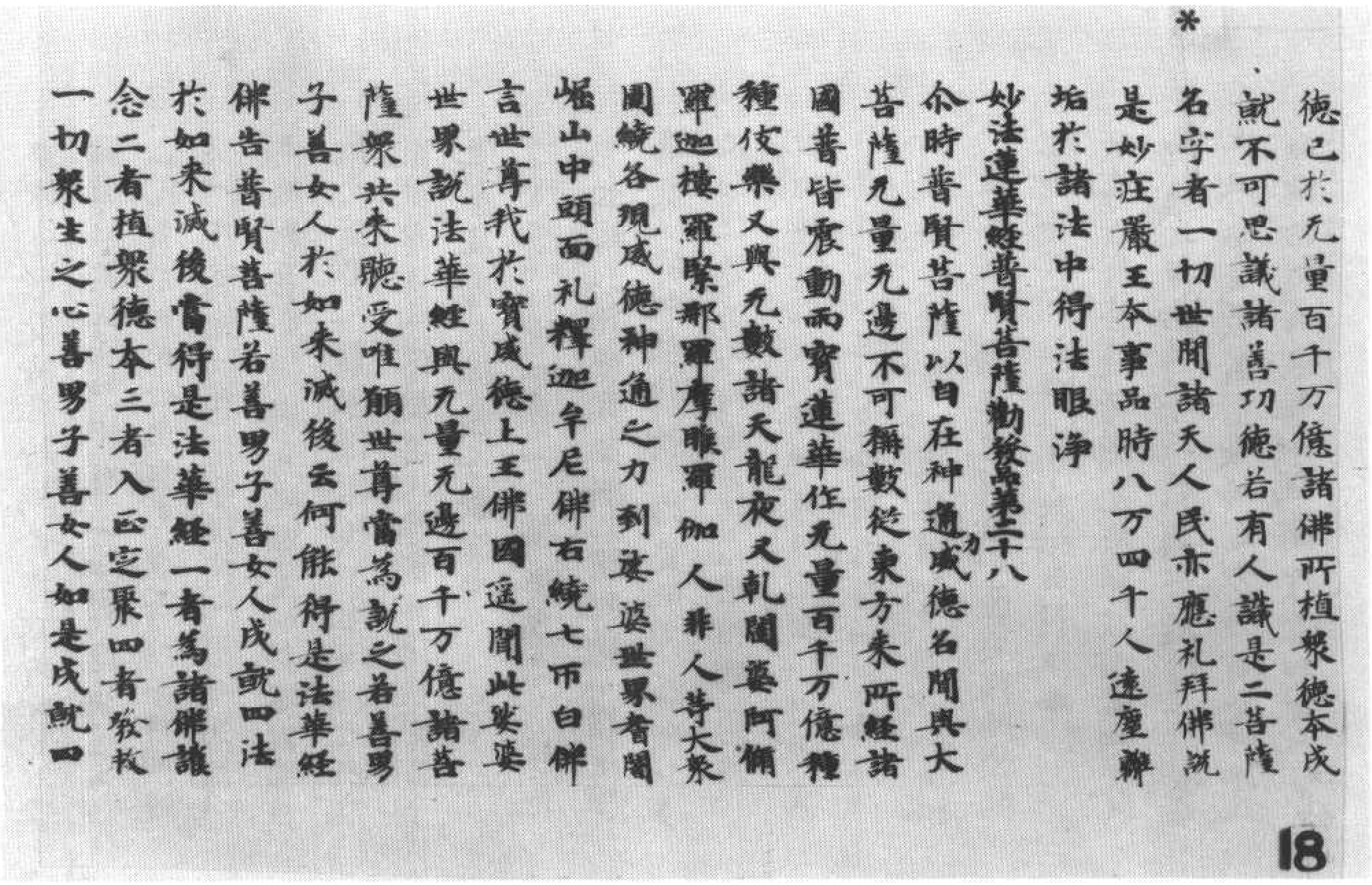
*

千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙荘嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙荘嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歳常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德荘嚴三
昧即升虚空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故来生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙荘嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見



*

當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙荘
嚴王即從虚空中下而白佛言世尊如来甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙荘
嚴王讃歎佛如是等无量百千万億功德已
於如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如来之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隠快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸悪之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙荘嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照荘嚴相菩薩是哀愍妙荘嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩



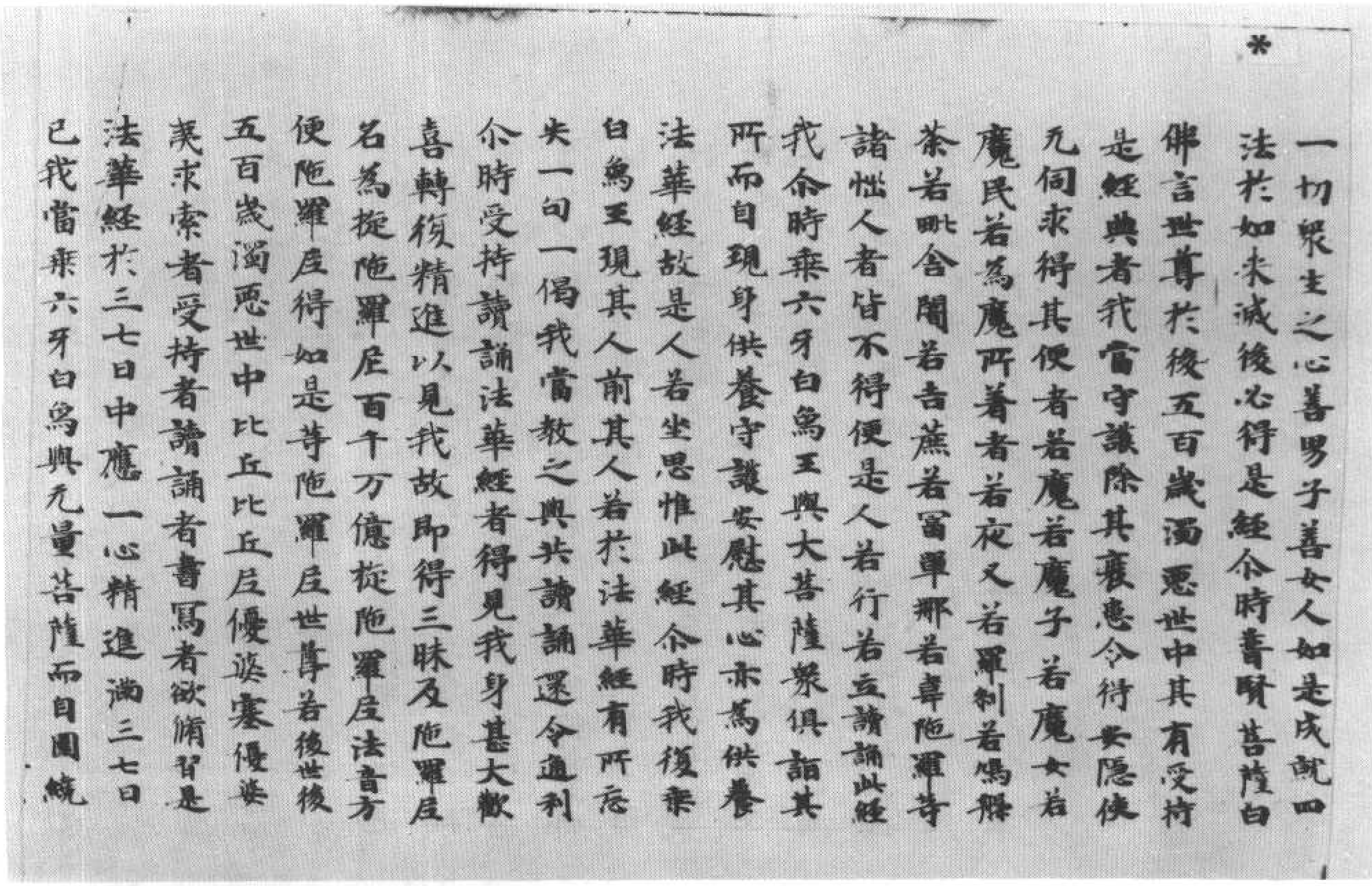
*

德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

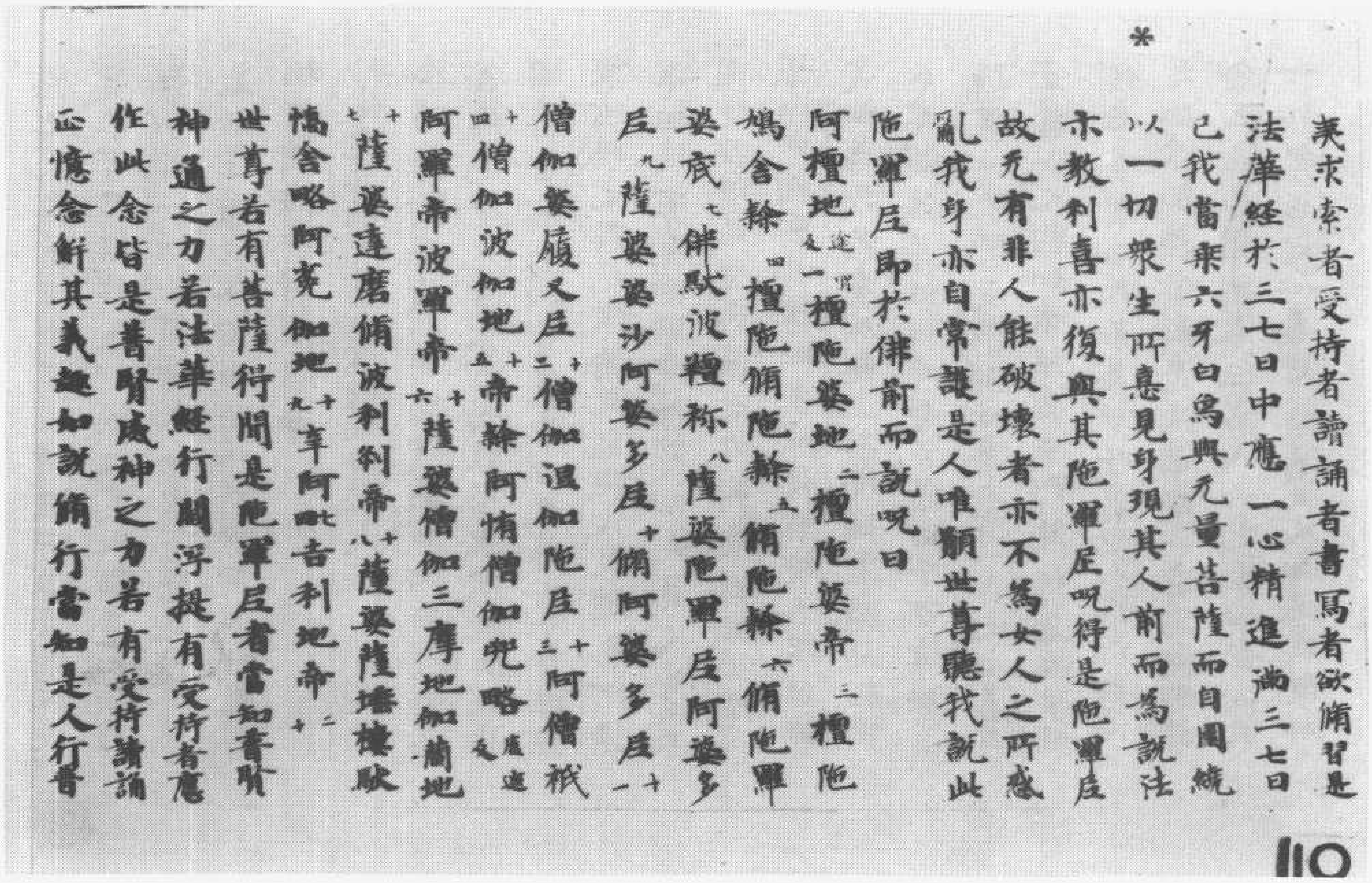
尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者爲諸佛護念二者植衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四

18



*

一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若爲魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陁羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼名爲旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞

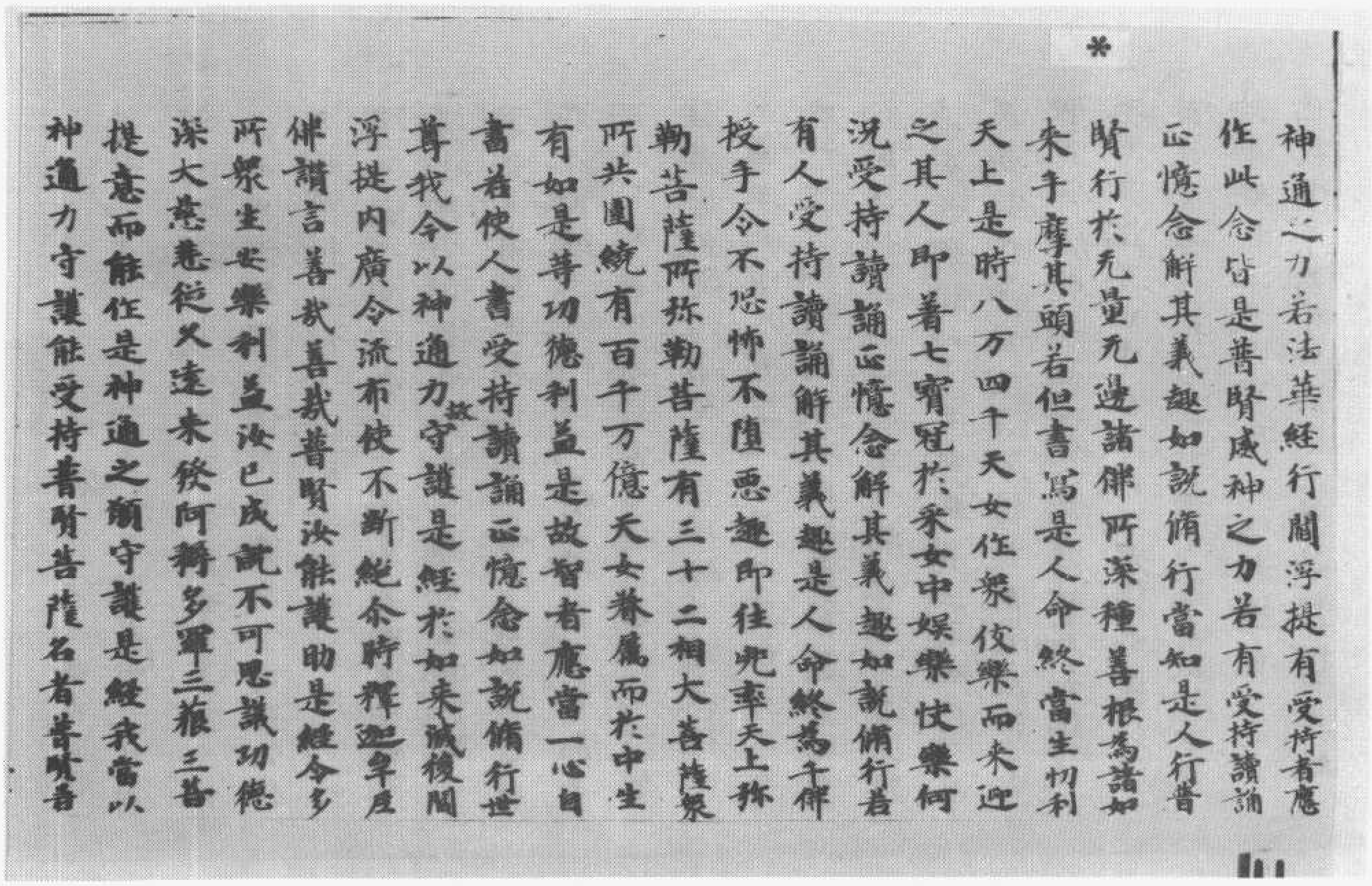


美求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞（以）一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陁羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地（途賣反一）檀陁婆地（二）檀陁婆帝（三）檀陁鳩舍隸（四）檀陁脩陁隸（五）脩陁隸（六）脩陁羅婆底（七）佛馱波羶祢（八）薩婆陁羅尼阿婆多尼（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）脩阿婆多尼（十一）僧伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陁尼（十三）阿僧祇（十四）僧伽波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）阿羅帝波羅帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆達磨脩波利刹帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍舍略阿㝹伽地（十九）辛阿毗吉利地帝（二十）

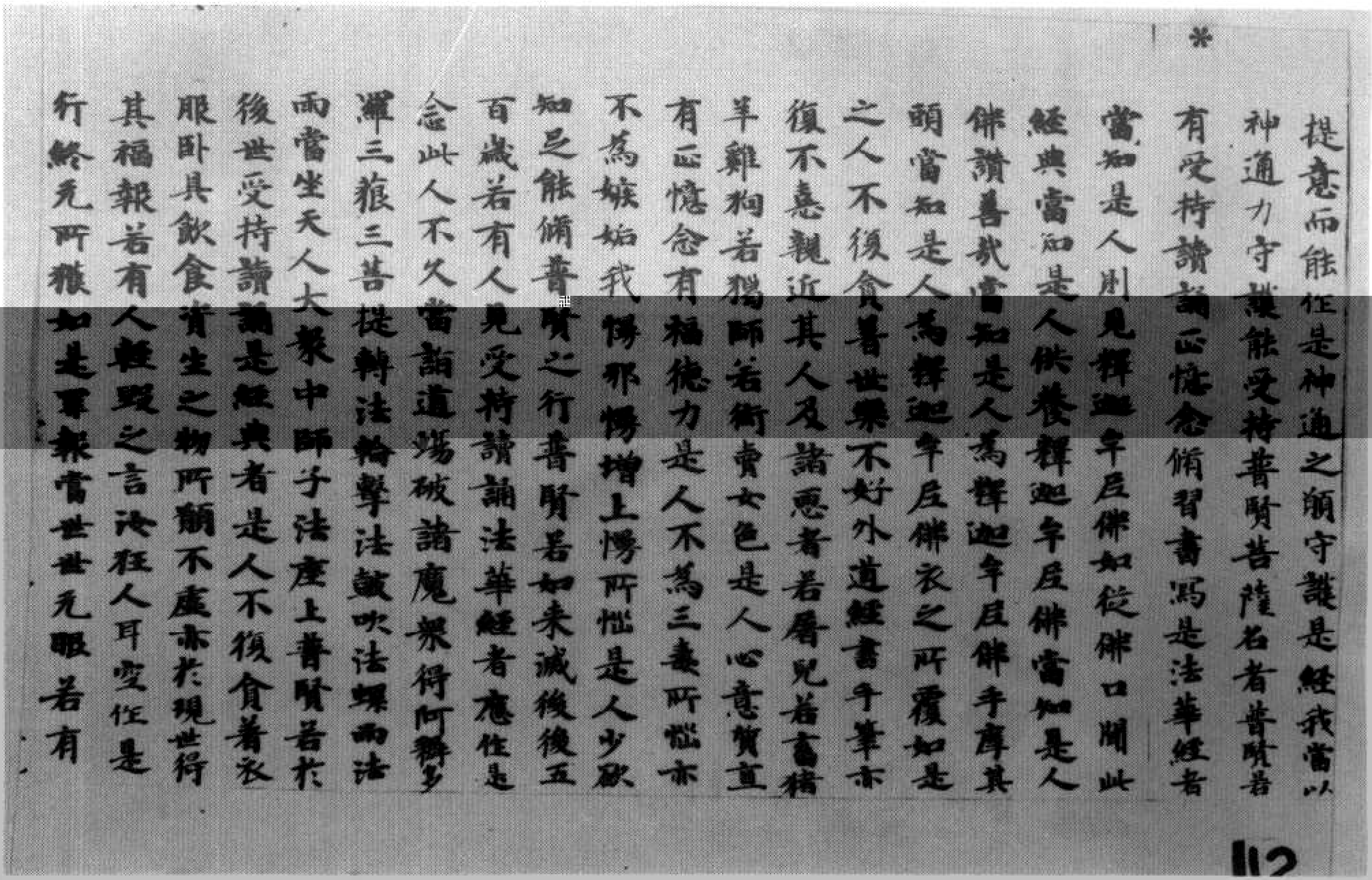
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普

110



神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊我今以神通力（故）守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若

111

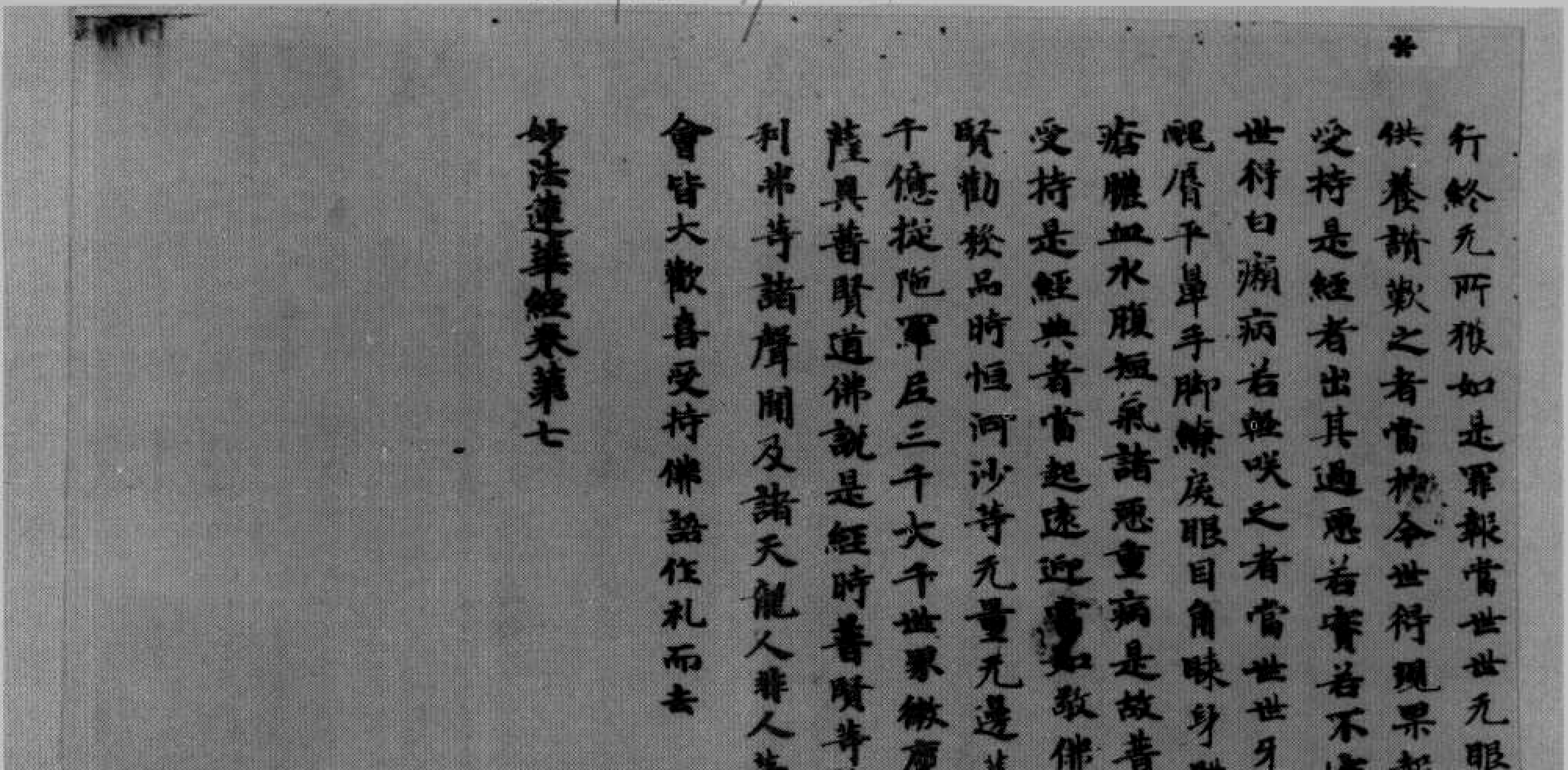


*

提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔眾得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大眾中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有

112

W-T262 9/62 B1

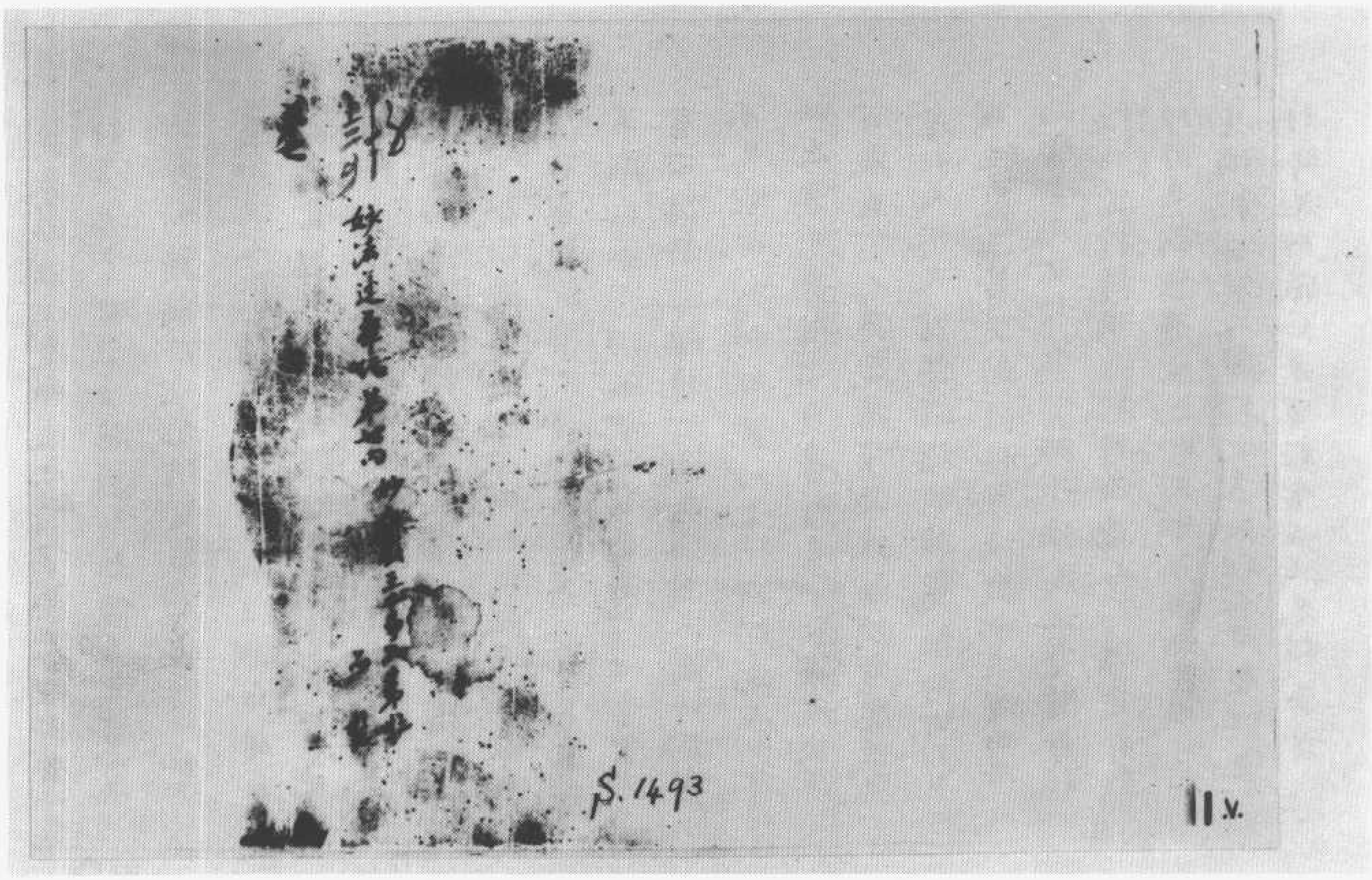


*

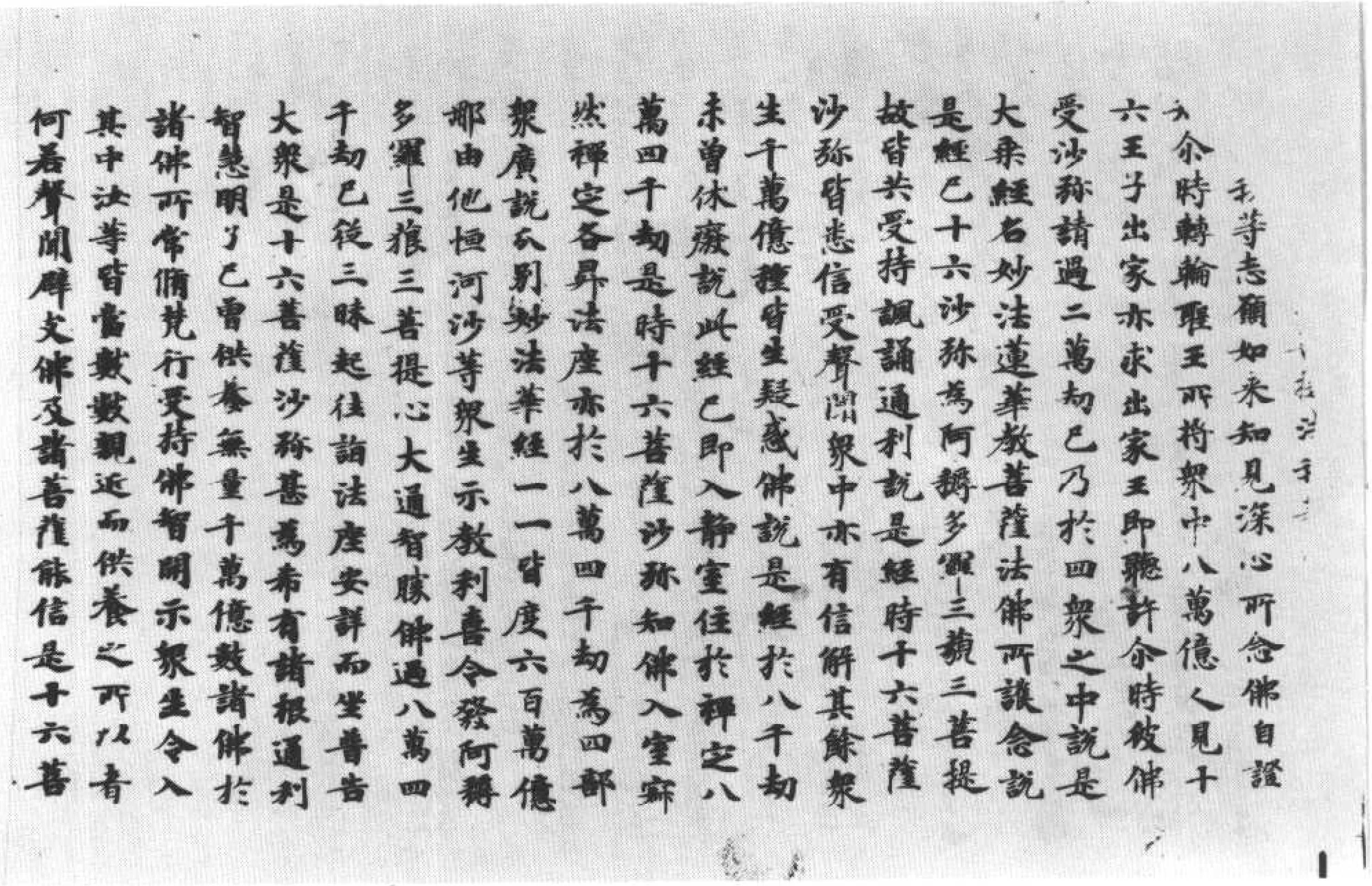
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕咲之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

113



▼斯一四九四號　臥輪禪師看心法　某某和尚七禮文



在沙弥

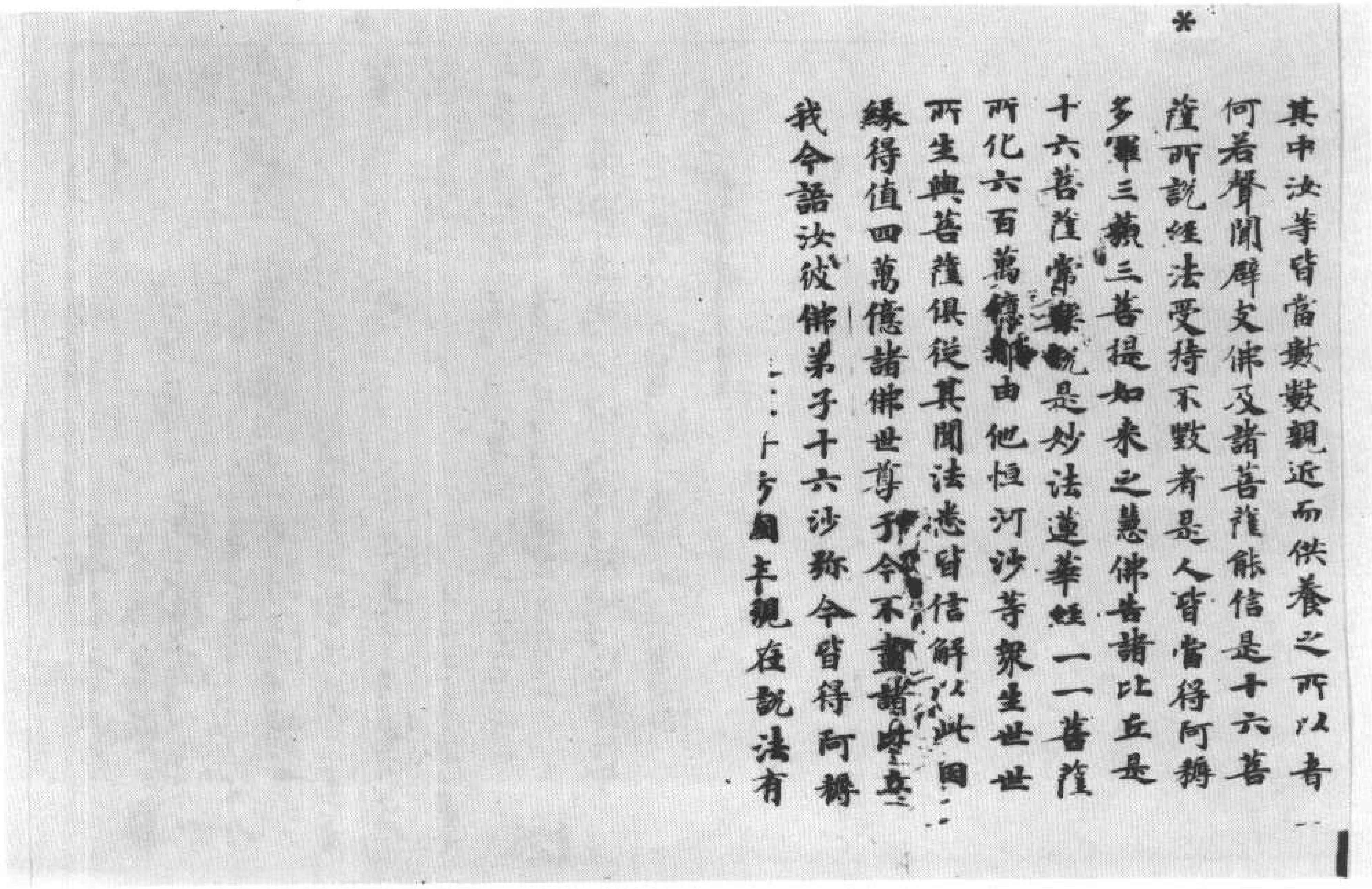
我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二萬劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休癈說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養無量千萬億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩

斯一四九五號　釋門雜文

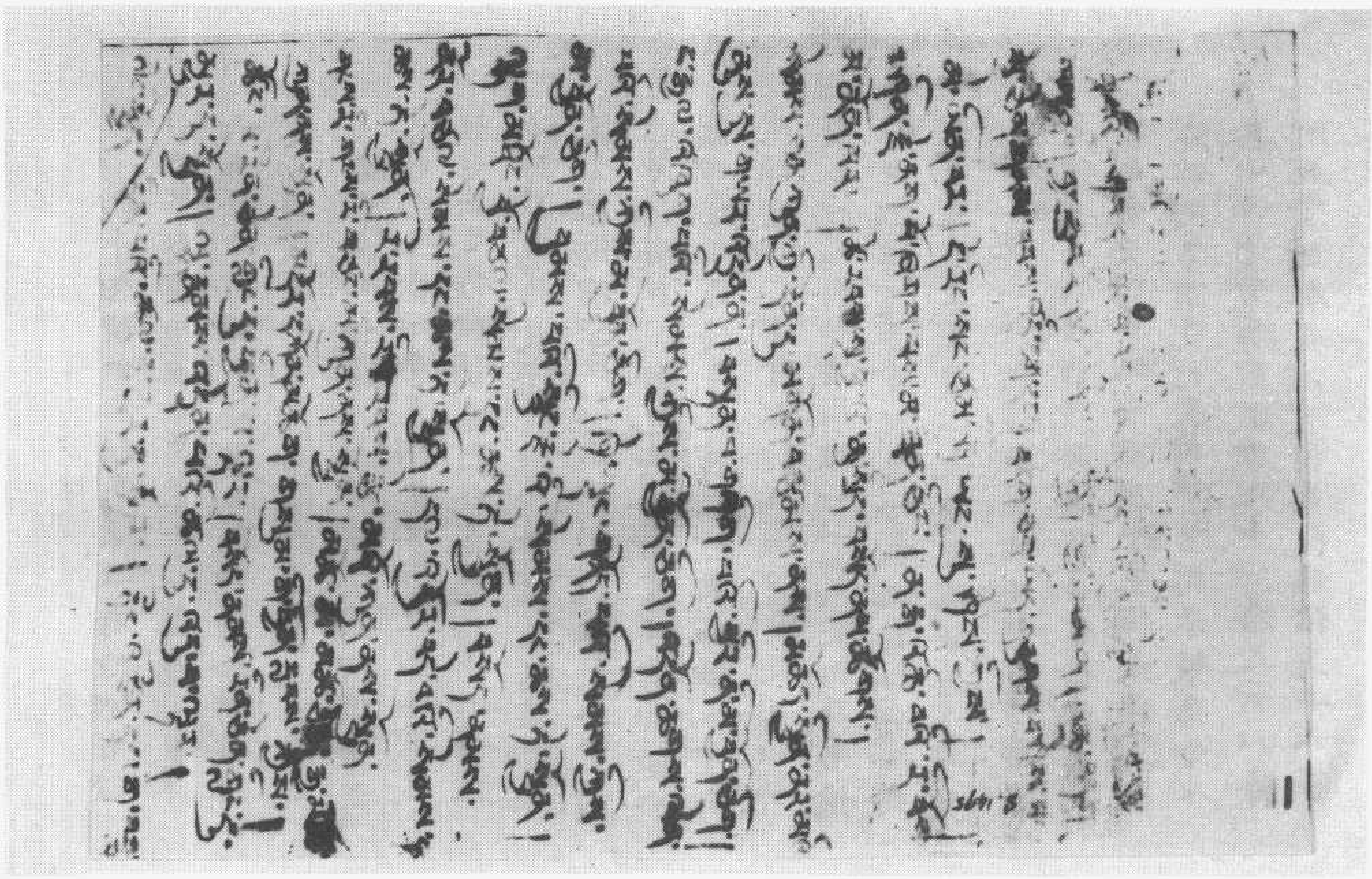
S→T262 9/25A24

W→T262 9/25B24~25

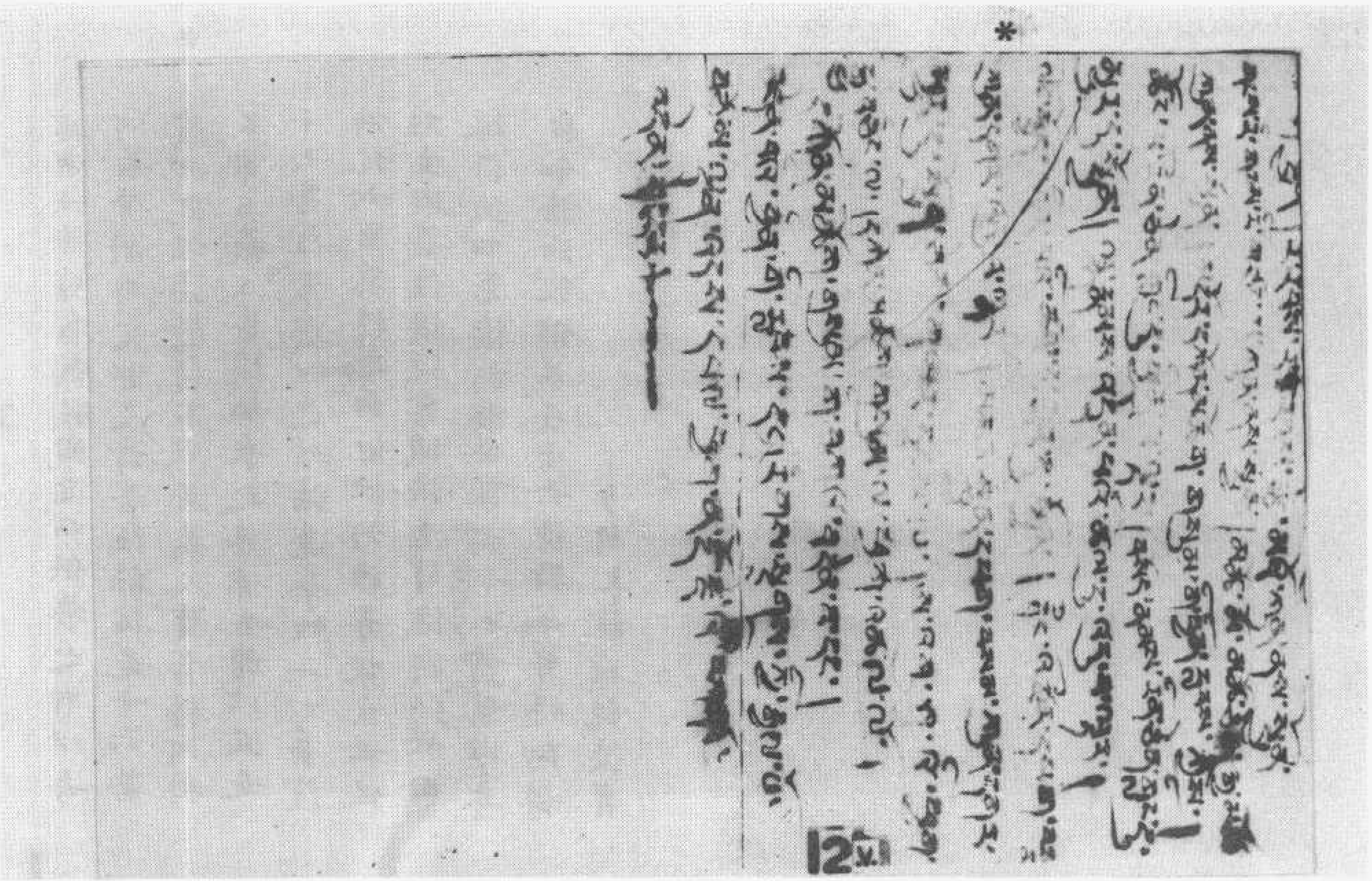
*

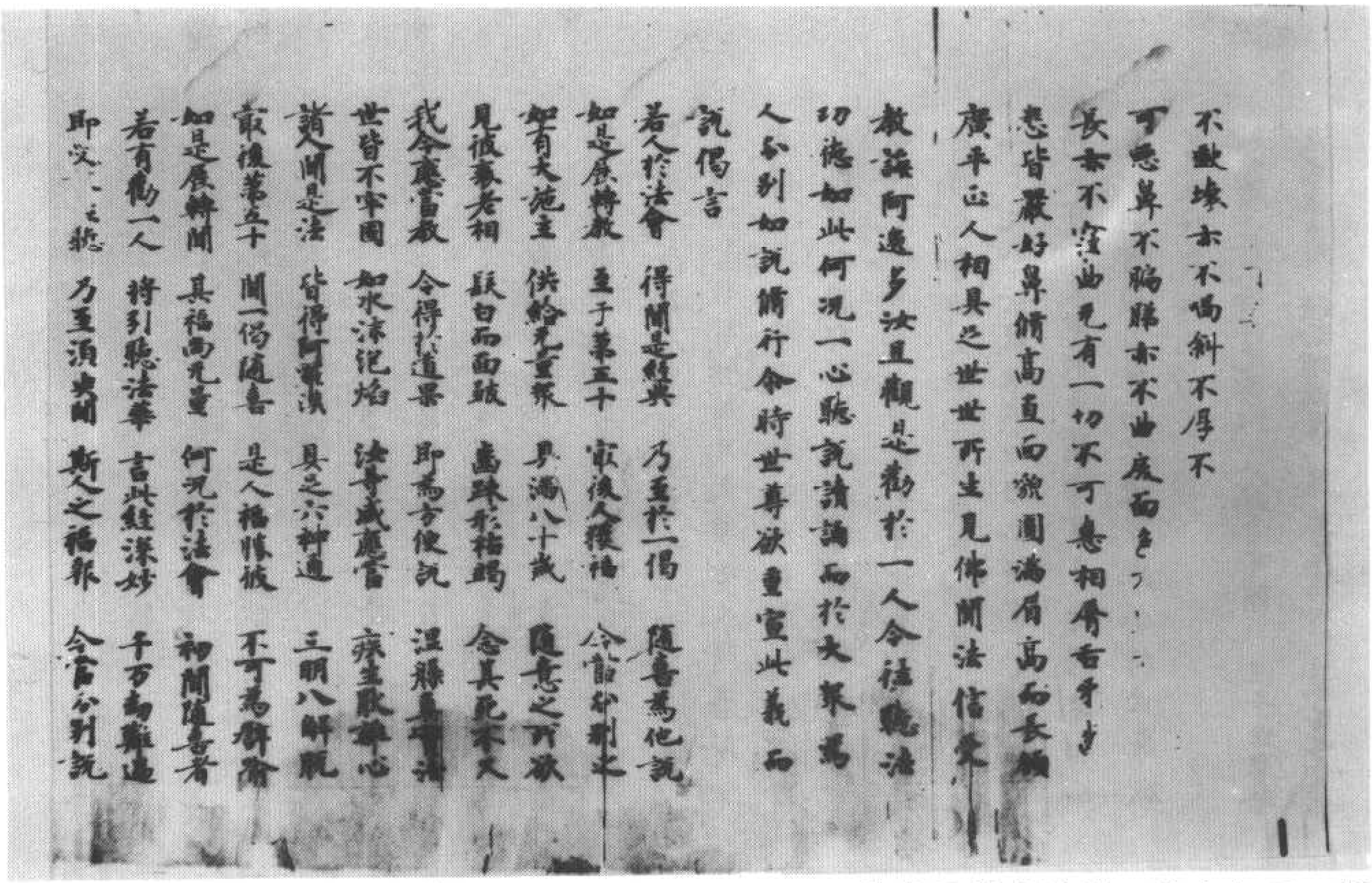


其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不數者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
⋯⋯十方國土現在說法有



斯一四九五號背面　西域文文書三十行

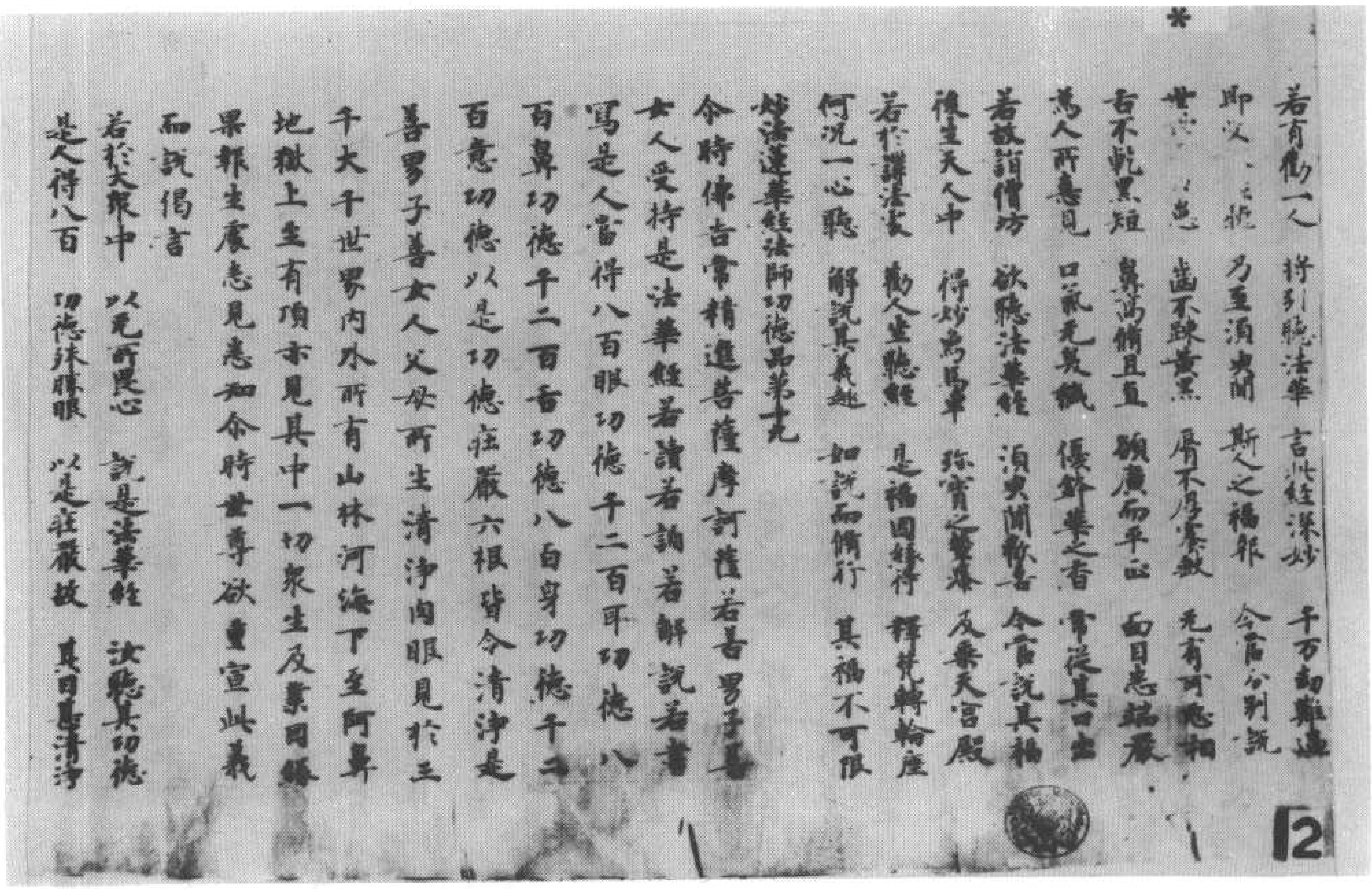




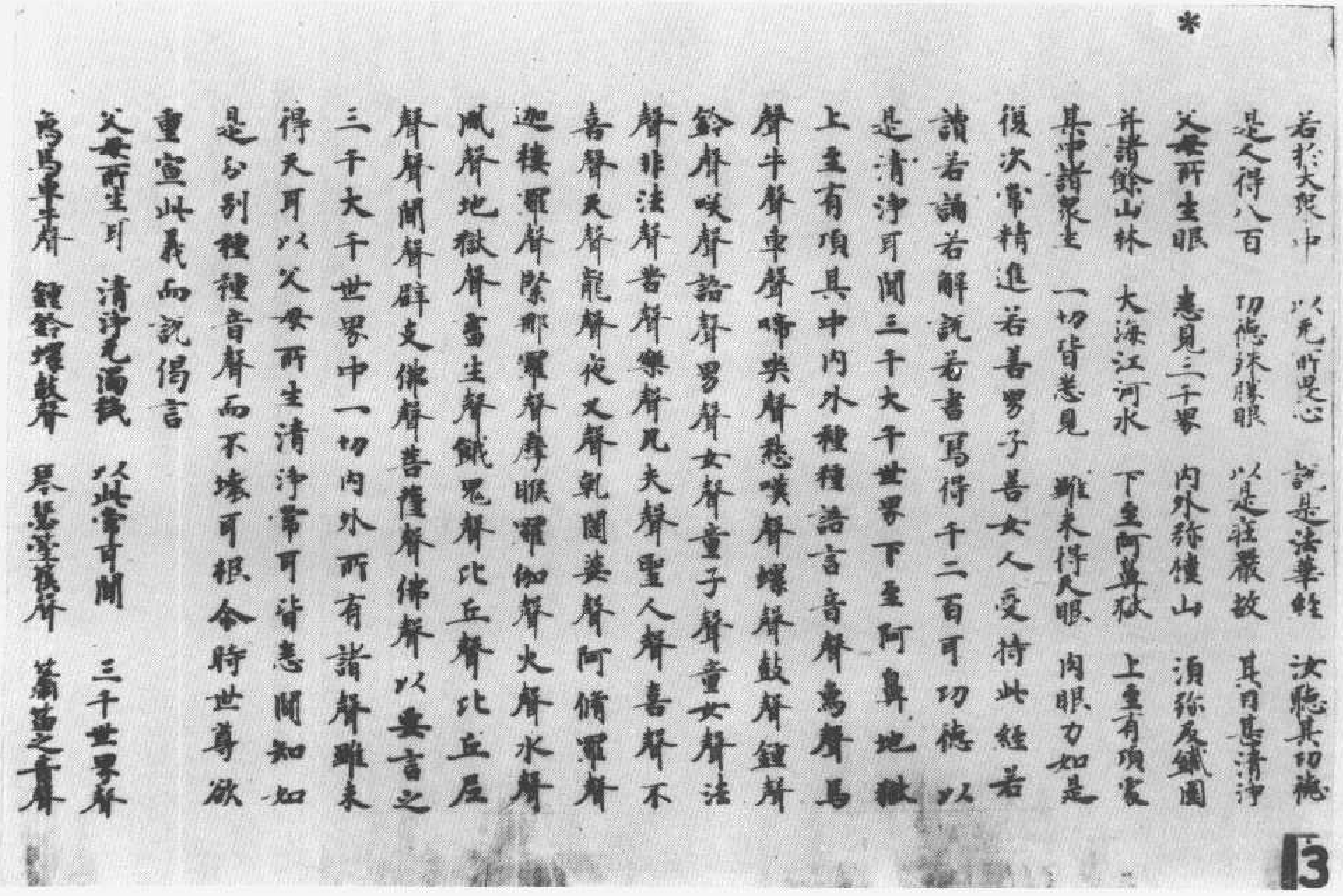
不缺壞亦不喎斜不厚不
可惡鼻不匾𠊳亦不曲戾面色
長亦不窊曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆爲
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜爲他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即爲方便說　涅槃眞實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生猒離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可爲譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受〻〻聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說

S→7262 9/47 A15~18

斯一四九六號　妙法蓮華經卷第六

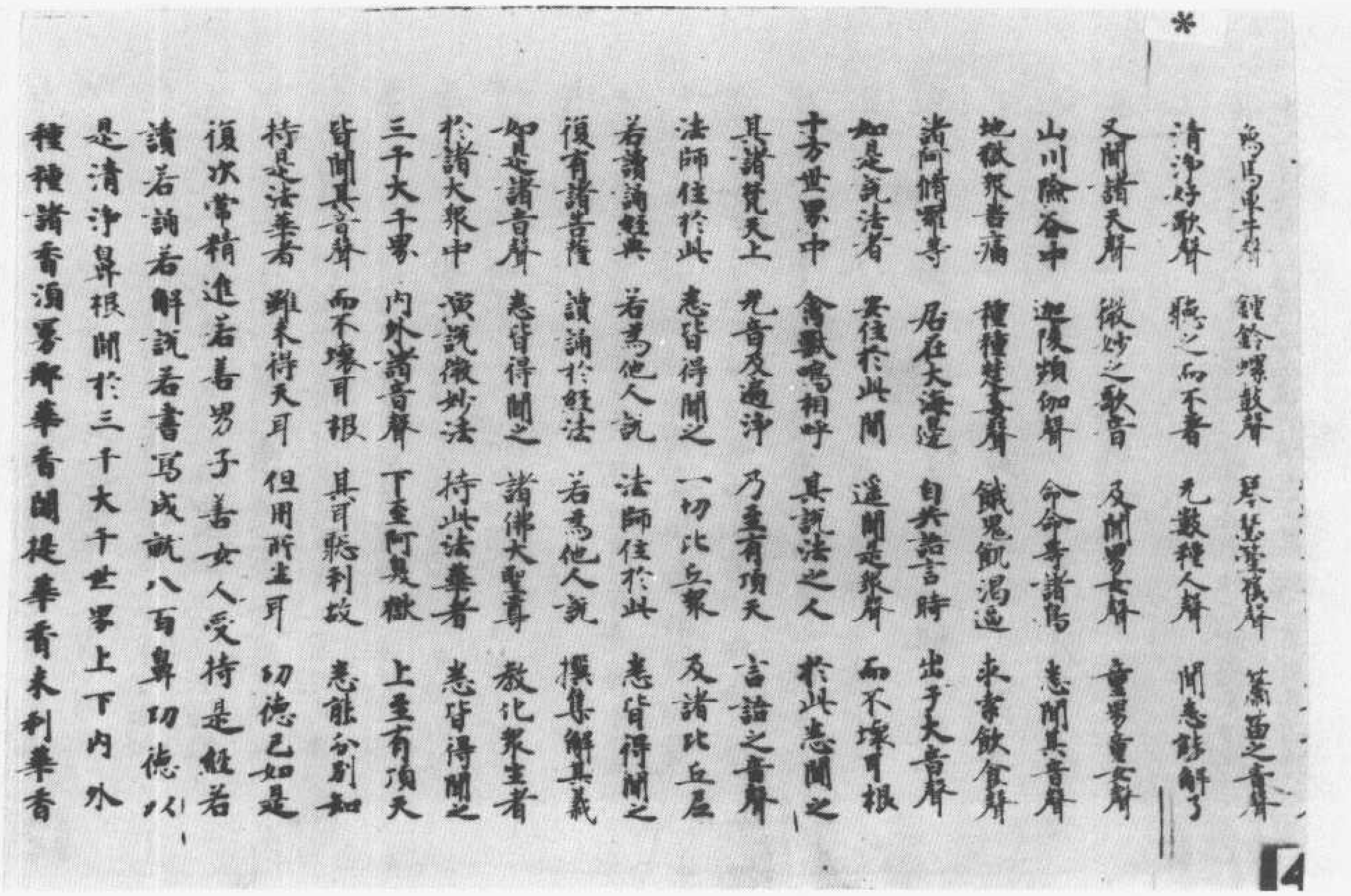


若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受〻〻聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世〻口患　齒不踈黃黑　脣不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
爲人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
冩是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣
果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨



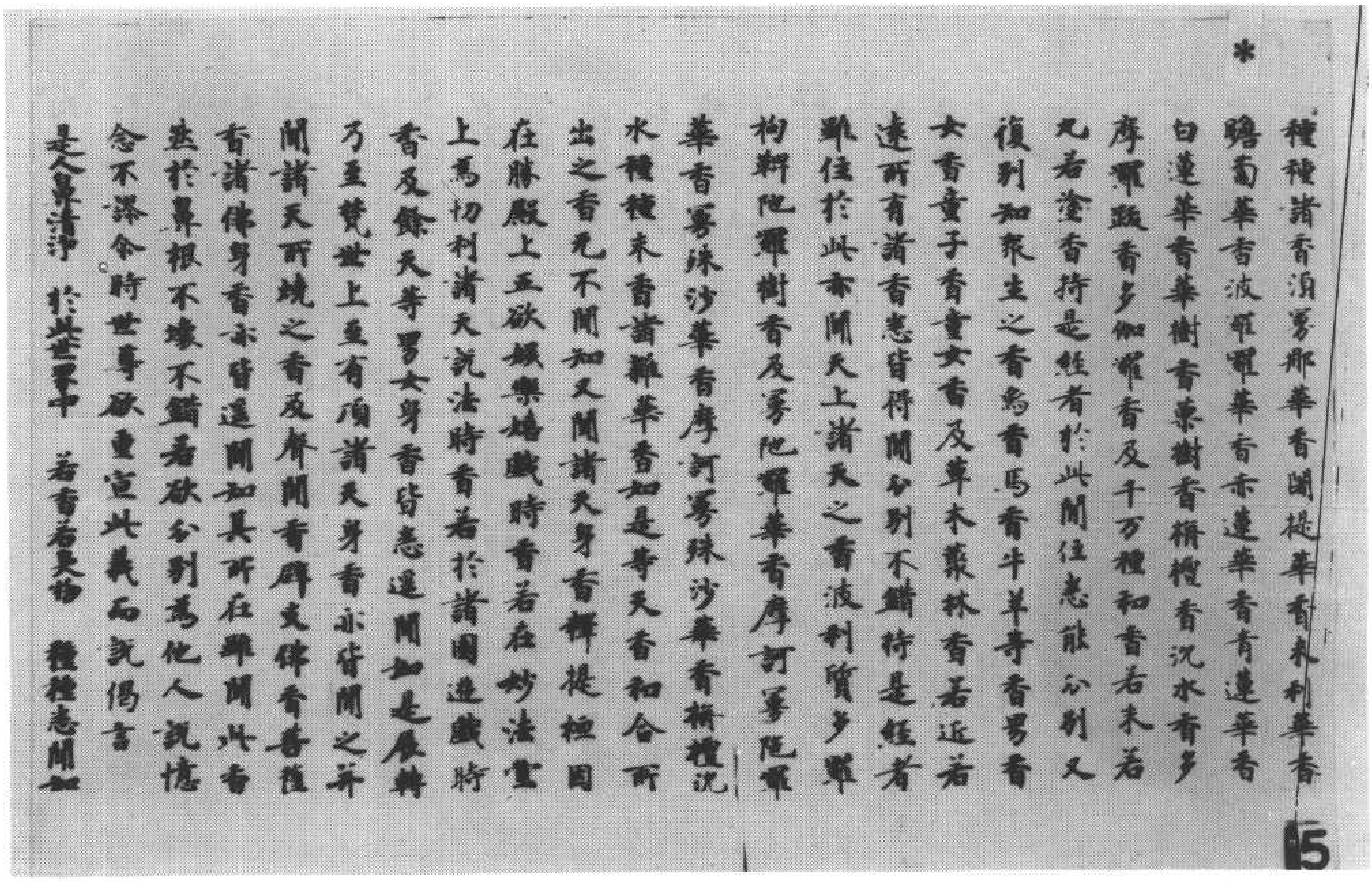
若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 内外彌樓山 須彌及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經 若
讀若誦若解說若書寫 得千二百耳功德 以
是清淨耳 聞三千大千世界 下至阿鼻地獄
上至有頂 其中内外種種語言音聲 象聲馬
聲牛聲車聲 啼哭聲 愁歎聲 螺聲 鼓聲 鍾聲
鈴聲 咲聲 語聲 男聲 女聲 童子聲 童女聲 法
聲 非法聲 苦聲 樂聲 凡夫聲 聖人聲 喜聲 不
喜聲 天聲 龍聲 夜叉聲 乾闥婆聲 阿脩羅聲
迦樓羅聲 緊那羅聲 摩睺羅伽聲 火聲 水聲
風聲 地獄聲 畜生聲 餓鬼聲 比丘聲 比丘尼
聲 聲聞聲 辟支佛聲 菩薩聲 佛聲 以要言之
三千大千世界中 一切内外所有諸聲 雖未
得天耳 以父母所生清淨常耳 皆悉聞知 如
是分別種種音聲 而不壞耳根 尒時世尊 欲
重宣此義 而說偈言
父母所生耳 清淨无濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
象馬車牛聲 鍾鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲

13



象馬車牛聲 鍾鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 无數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童子童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自共語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此間 遙聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 内外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男子善女人受持是經 若
讀若誦若解說若書寫 成就八百鼻功德 以
是清淨鼻根 聞於三千大千世界上下内外
種種諸香 須曼那華香 闍提華香 末利華香

14

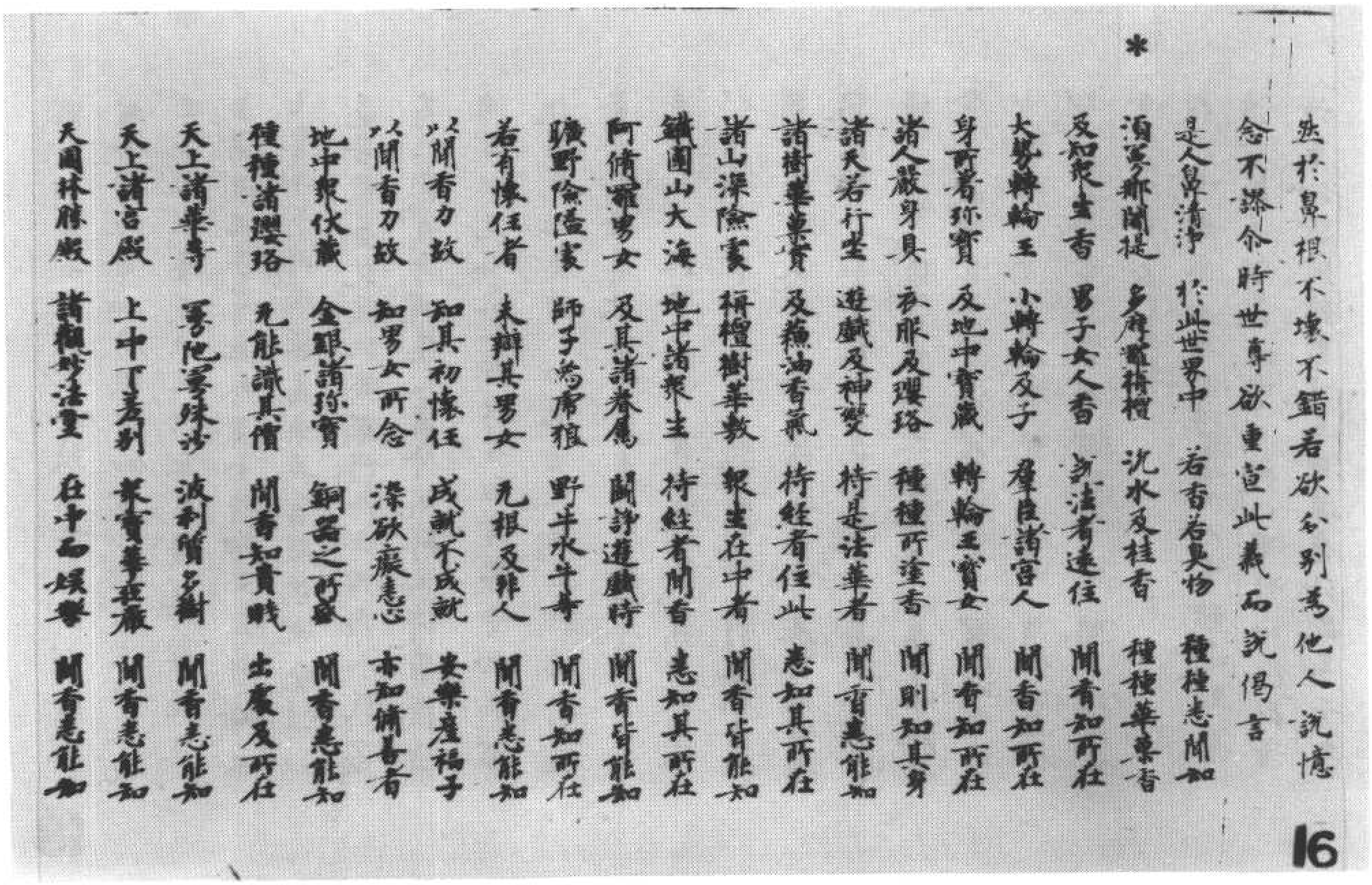


*

種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沈水香多摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女香童子香童女香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈水種種末香諸雜華香如是等天香和合所出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念不謬爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知

15

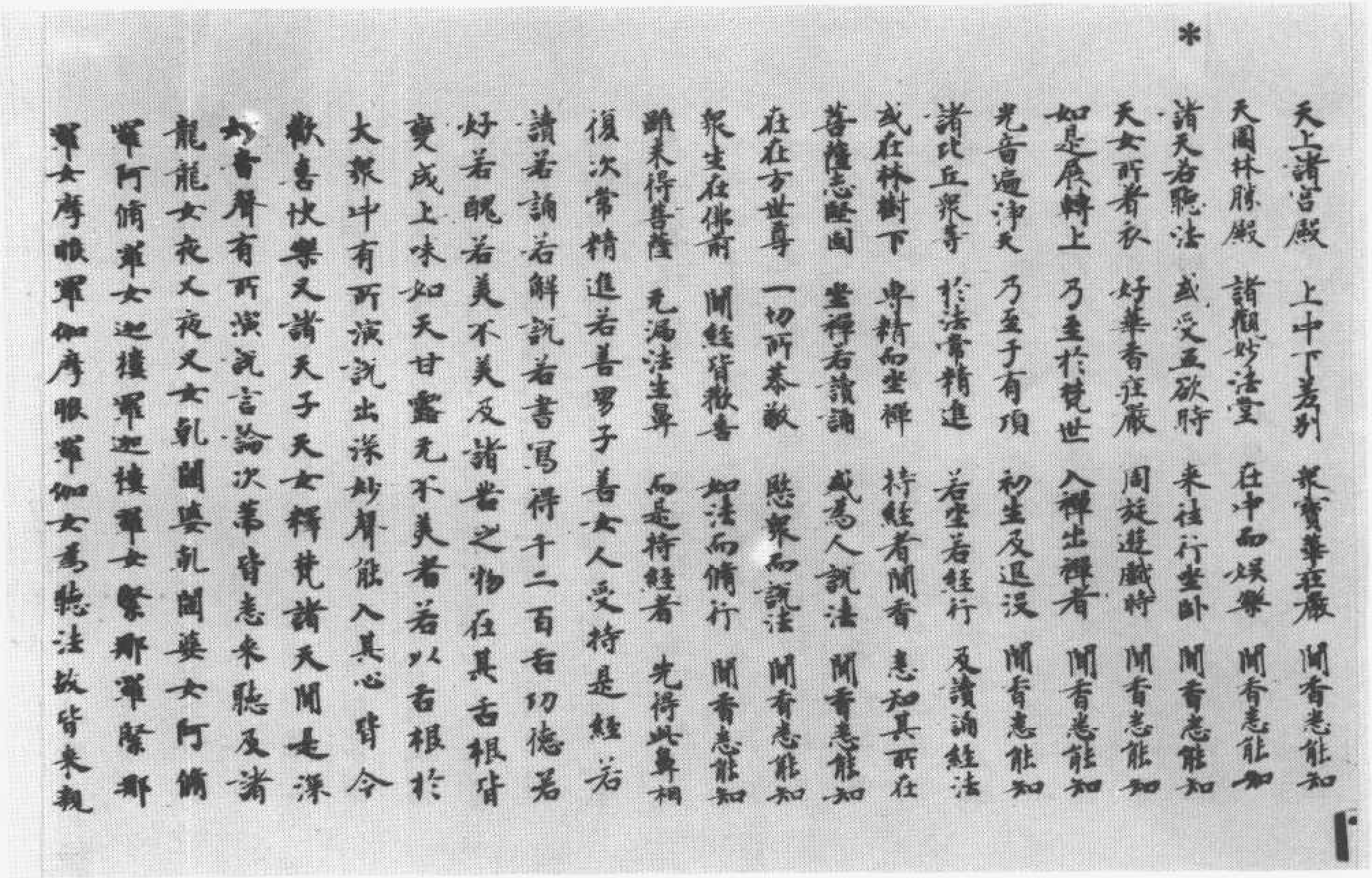


*

然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念不謬爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知

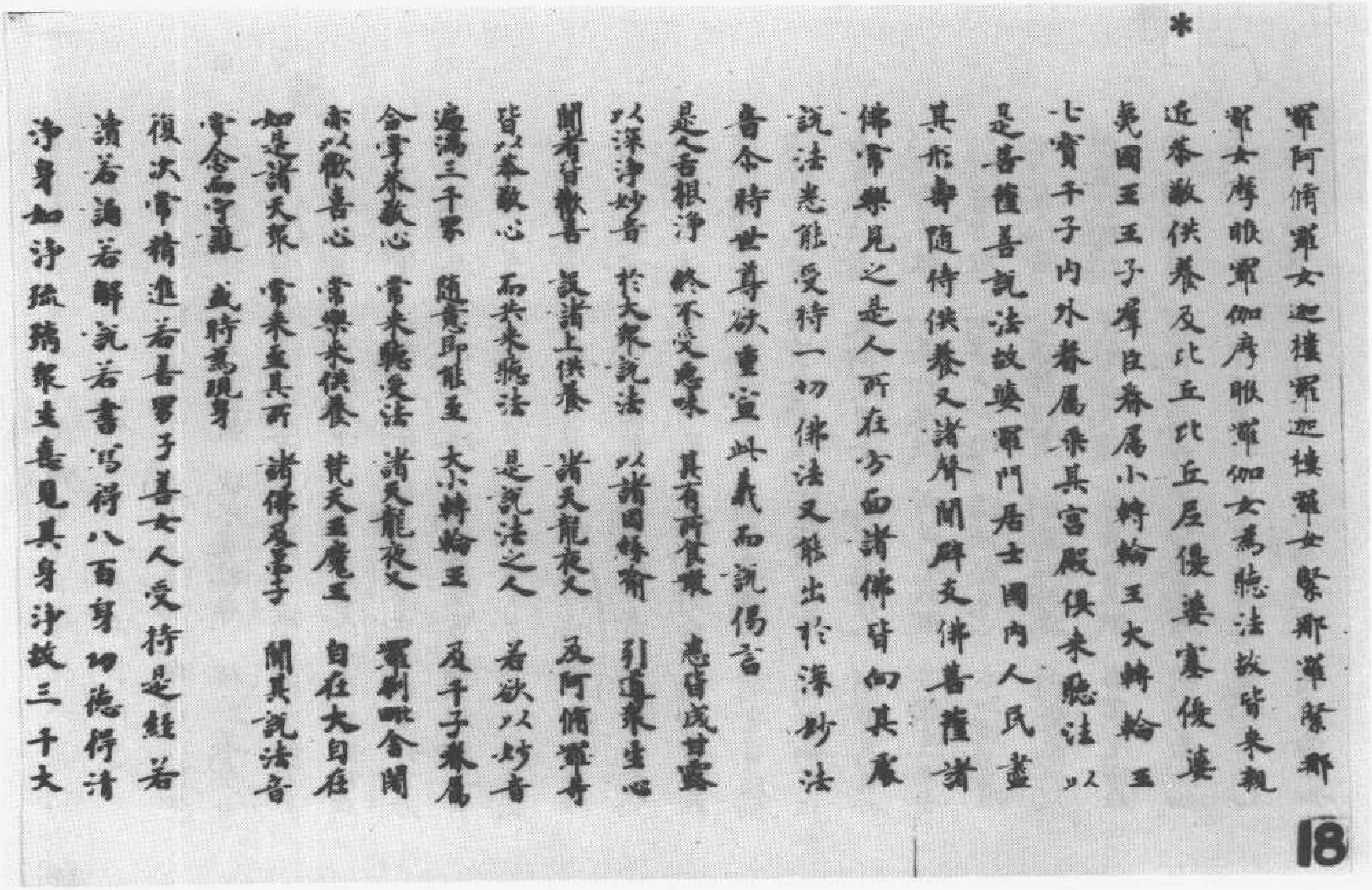
16



*

天上諸宫殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娯樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 来往行坐臥 聞香悉能知
天女所着衣 好華香莊嚴 周旋遊戯時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進 若善男子善女人受持是經 若
讀若誦若解說若書寫 得千二百舌功德 若
好若醜若美不美及諸苦之物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者 若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心 皆令
歡喜快樂 又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽 及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親

1

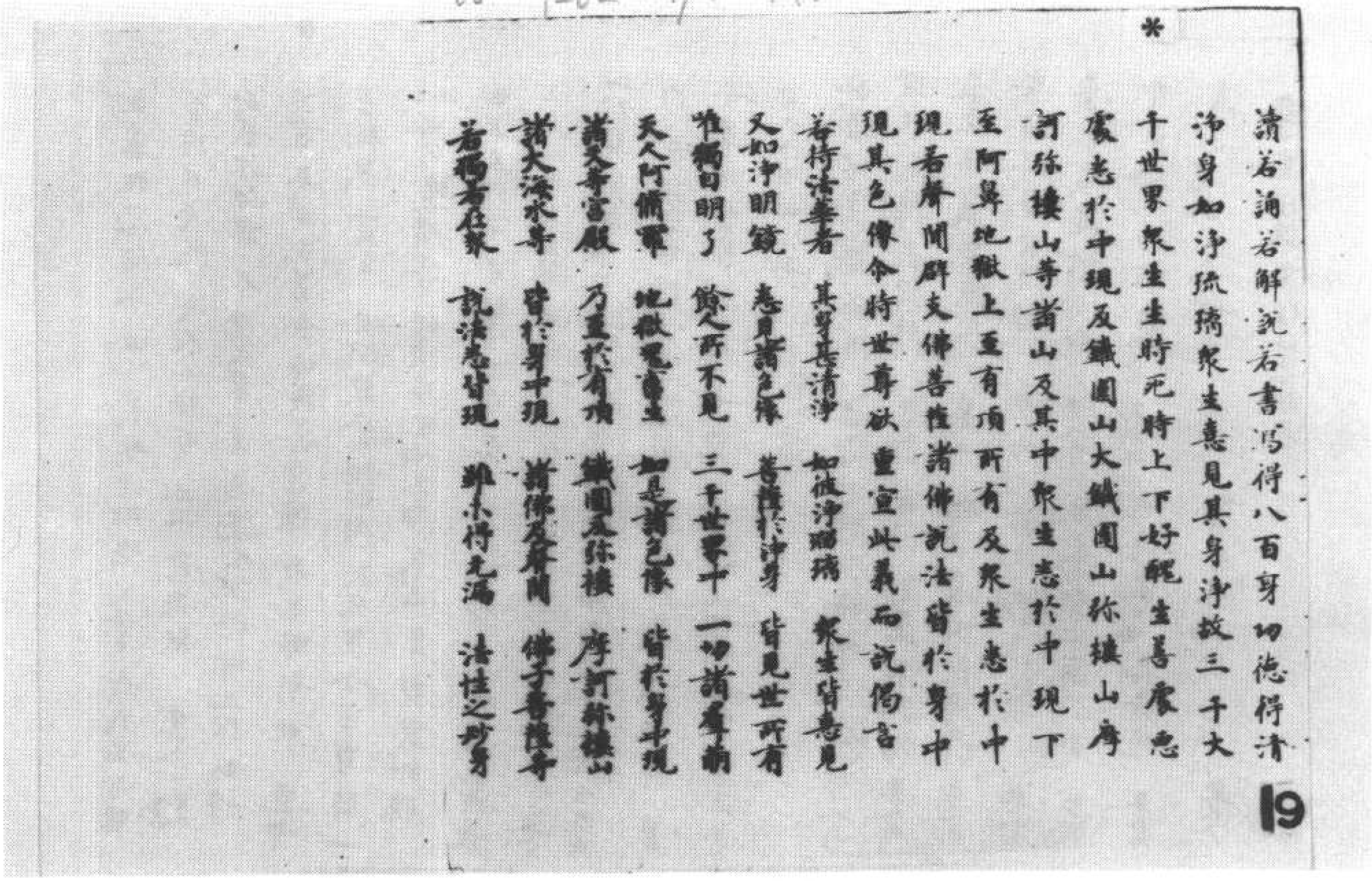


*

羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親
近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法 以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅剎毗舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生憙見其身淨故三千大

18

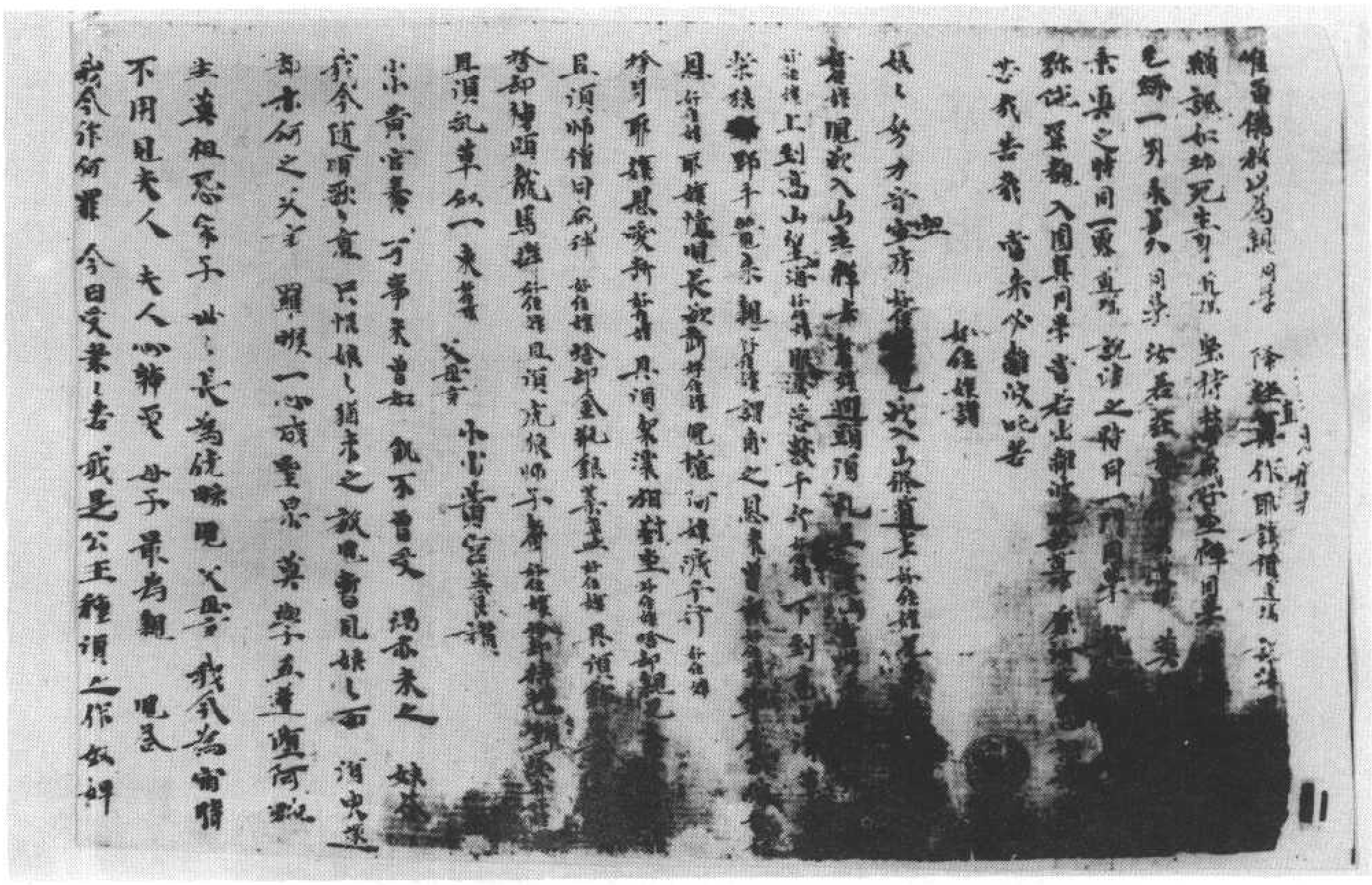
W→T262 9/50A16


*

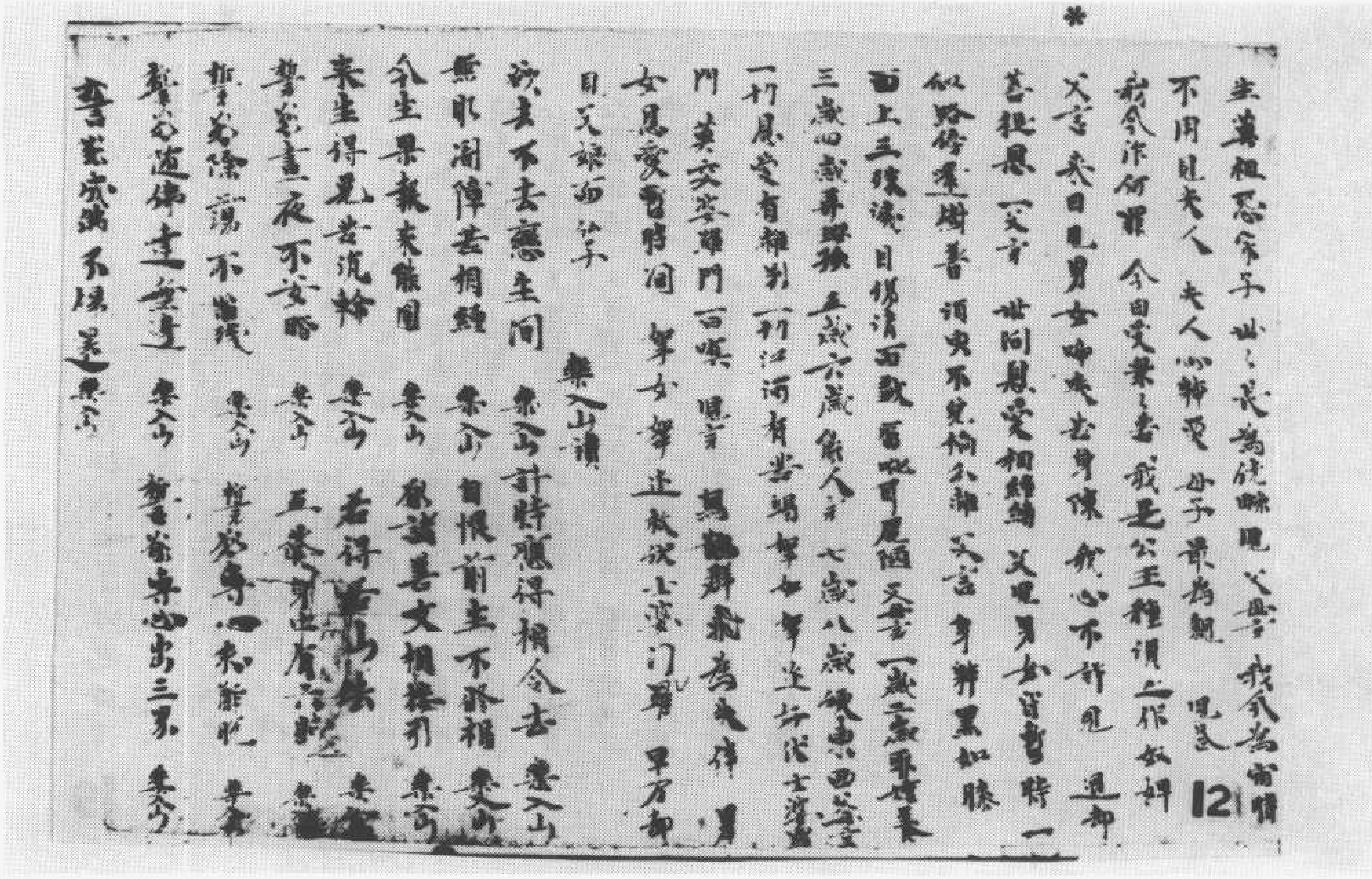
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生憙見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像令時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆憙見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得無漏　法性之妙身

19

▼斯一四九七號　好住孃讚　小小黃宮養讚

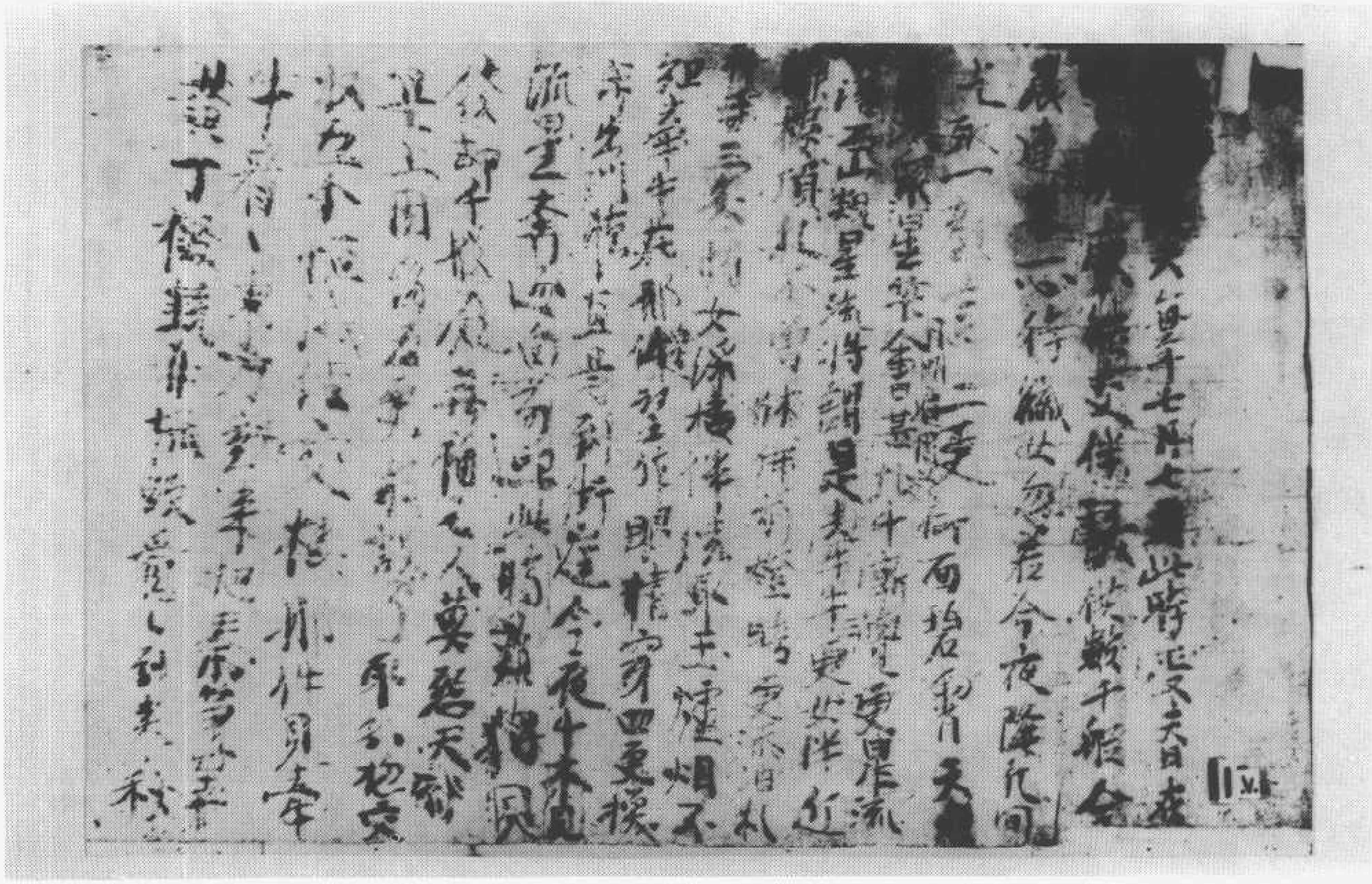

唯有佛教以為親（同前）　修[illegible]作耶孃讚[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
悲歎苦哉　當來必[illegible]汝[illegible]
好住孃讚
娘娘努力守空房　[illegible]兒欲入山修道去　好住娘[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
貝須執幸似一來[illegible]　小小黃宮養讚
小小黃宮養　万事未曾知　飢不曾受　渴亦未之　[illegible]
我今隨順歌歌意　只憐娘娘猶未之　放兒暫見娘娘面　[illegible]
[illegible]之又[illegible]　難喉一心成聖果　莫學[illegible]道[illegible]何[illegible]
[illegible]祖忍爷子　此此長為[illegible]見父母　我今為[illegible]
不用見老人　老人心[illegible]　母子最為親　[illegible]
我今作何罪　今日受業業苦　我是公王種　須作奴婢

11

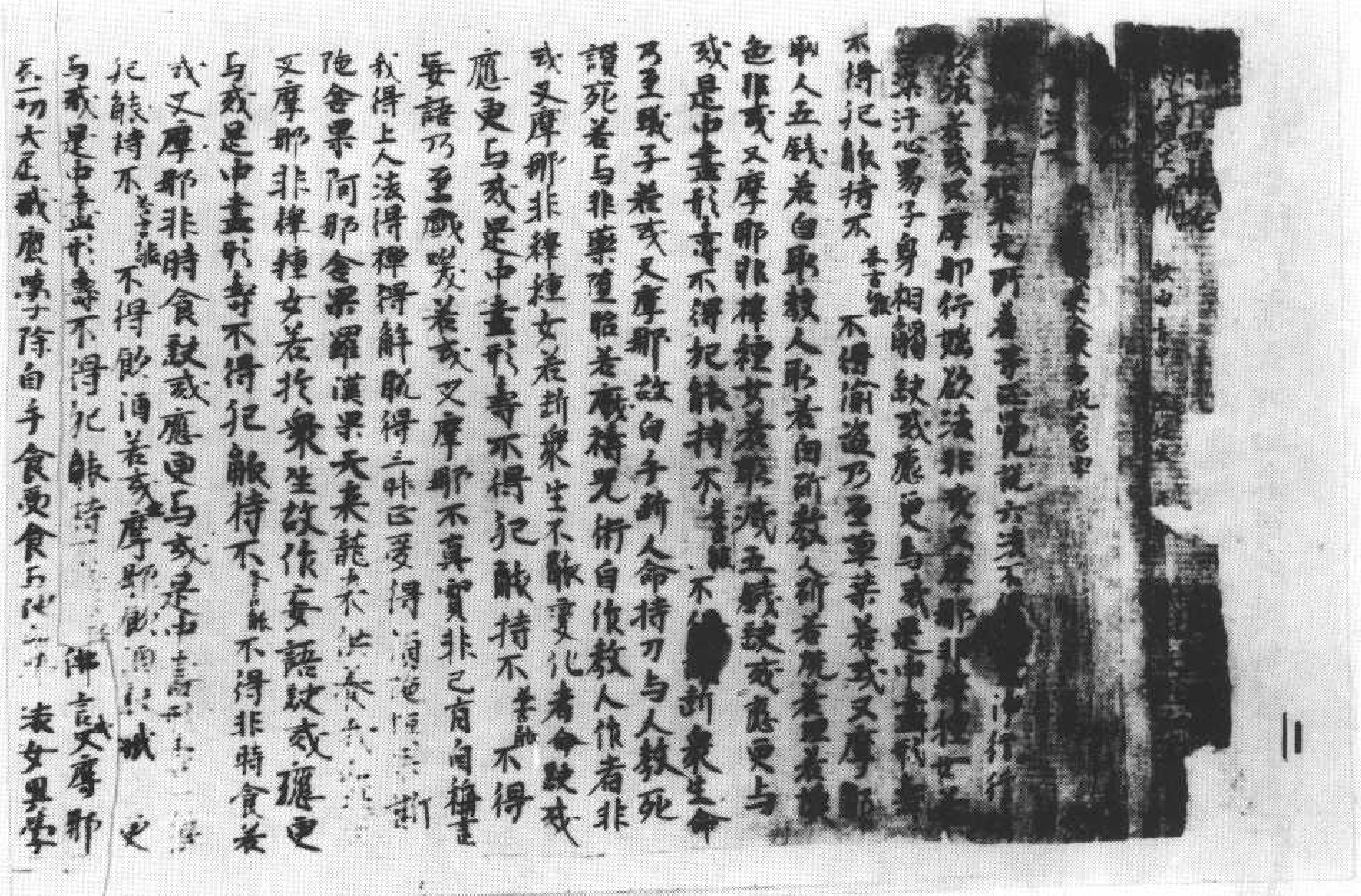


▲斯一四九七號　樂入山讚

▼斯一四九七號背面　牛郎會織女詩



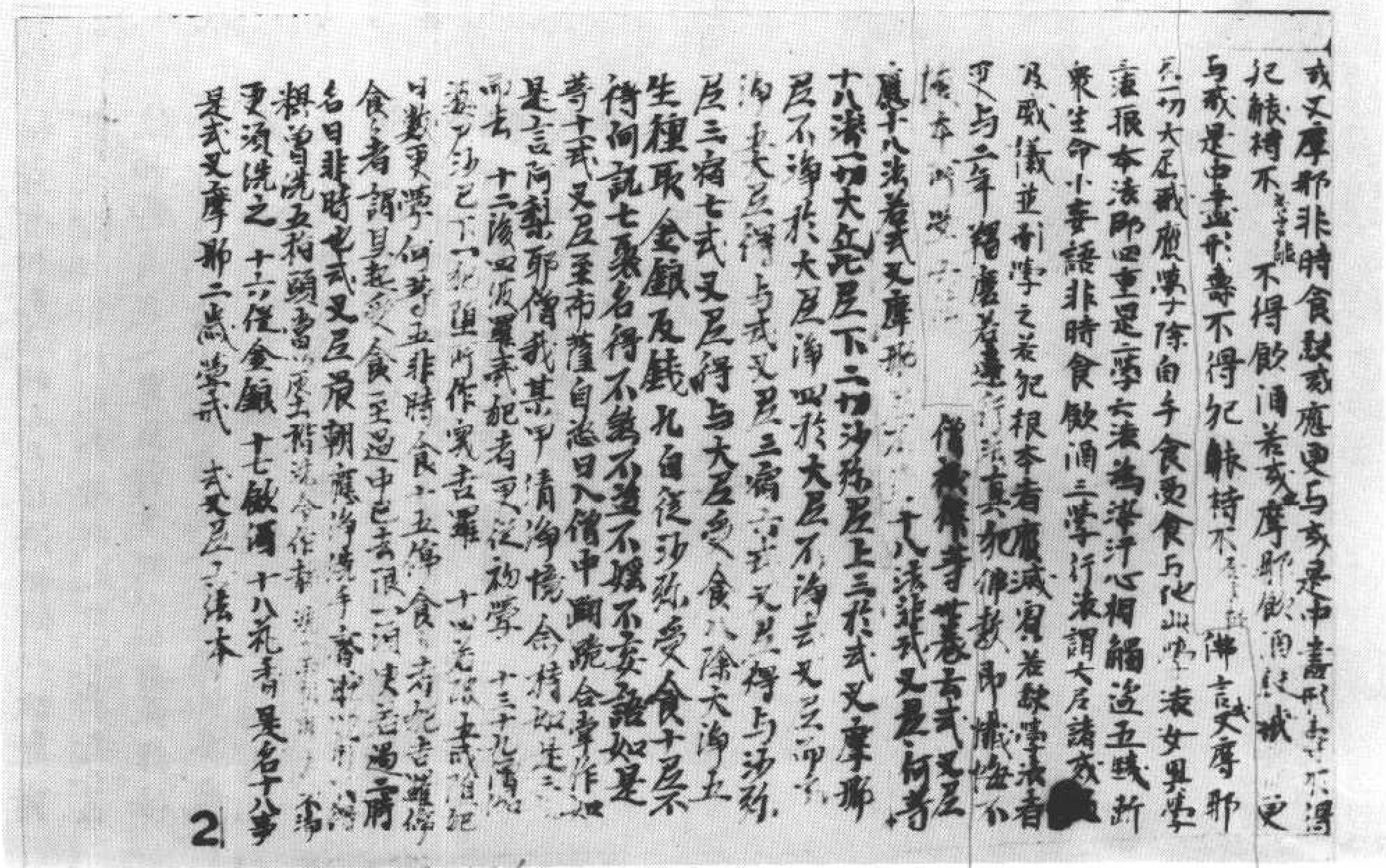
①


[illegible]如來无所着等正覺說六法不[illegible]行
[illegible]欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女
染汙心男子身相觸犯或應更与戒是中盡形壽不
不得犯能持不（答言能）　不得偷盜乃至草葉若式叉摩那
取人五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞
色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更与
戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）　不[illegible]斷衆生命
乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀与人教死
讚死若与非藥墮胎若厭禱咒術自作教人作者非
式叉摩那非釋種女若斷衆生不能變化者命缺戒
應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）　不得
妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非己有自稱言
我得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我
叉摩那非釋種女若於衆生故作妄語缺戒應更
与戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）　不得非時食若
式叉摩那非時食缺戒應更与戒是中盡形壽不得
犯能持不（答言能）　不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒更
与戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）　佛言式叉摩那
於一切大尼戒應學除自手食受食与他（二事）　法女異學

S→T1434　22/1066 B1
W→22/1066 B27

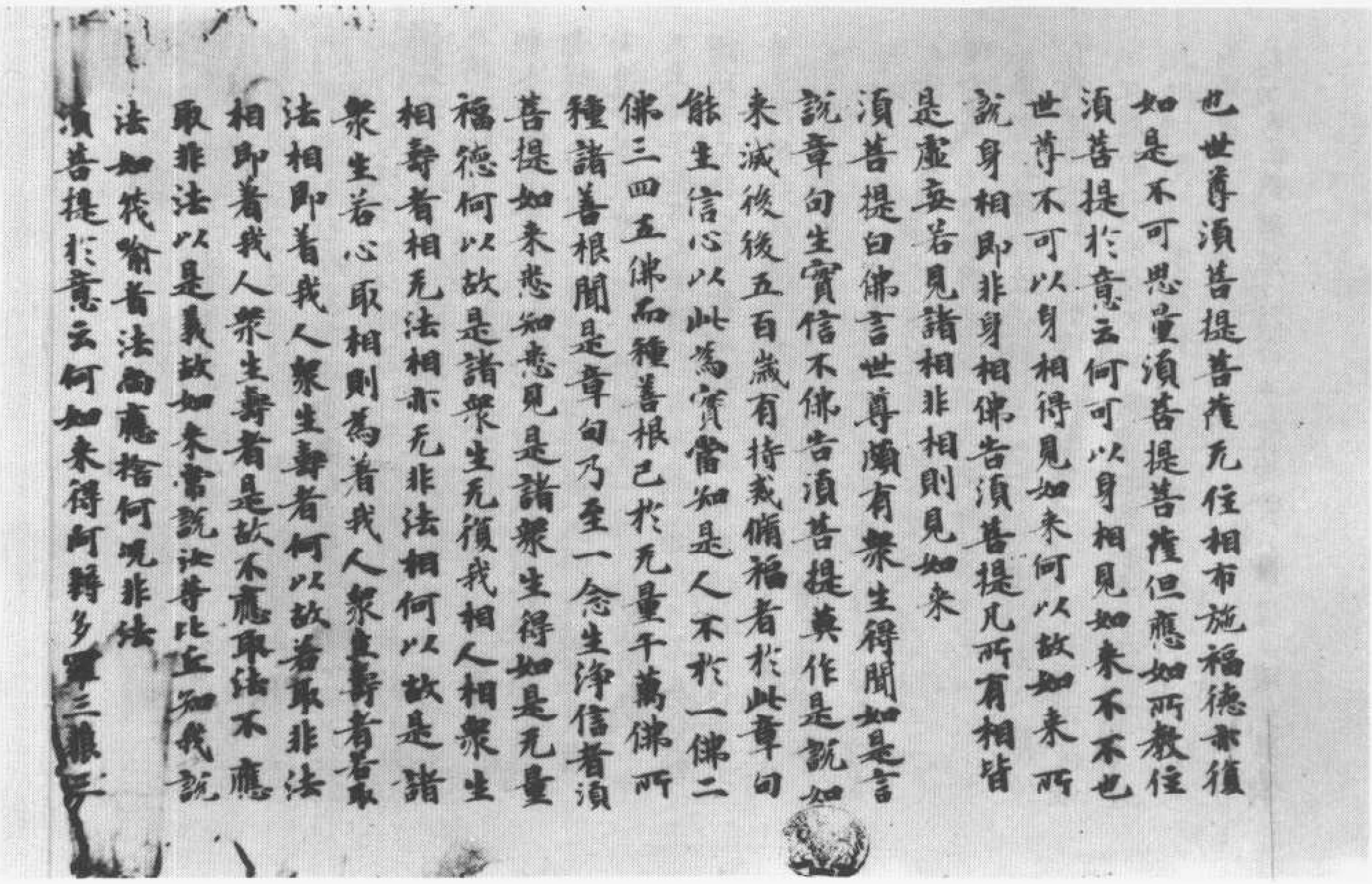
斯一四九八號　四分戒本說六法文

③　②　*


式叉摩那非時食缺戒應更与戒是中盡形壽不得
犯能持不（答言能）　不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒更
与戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）　佛言式叉摩那
於一切大尼戒應學除自手食受食与他（二事）　法女異學
又根本法即四重是六學六法為染汙心相觸盜五錢斷
衆生命小妄語非時食飲酒三學行法謂大尼諸戒
及威儀並制學之若犯根本者應滅擯若缺學法者
更与二年羯磨若邊行法不具犯佛教即懺悔不
須本羯磨[illegible]　佛教誡等善哉言式叉尼
應十八法若式叉摩那[illegible]　十八法非式叉尼何等
十八法一切大比丘尼下二切沙彌尼上三於式叉摩那
尼不淨於大尼淨四於大尼不淨於式叉尼淨[illegible]
淨[illegible]大尼淨[illegible]与式叉尼三宿[illegible]式叉尼得与沙彌
尼三宿七式叉尼得与大尼受食八除大淨五
生種取金銀及錢九自從沙彌尼受食十尼眾
僧何說七衆名得不殺不盜不婬不妄語如是
等十式叉尼至布薩自恣日入僧中胡跪合掌作如
是言阿梨耶僧我某甲清淨憶念持[illegible]
而去　十二後四波羅夷犯者更從初學　十三[illegible]
滅[illegible]沙[illegible]已下[illegible]作實吉羅　十四[illegible]式[illegible]
日數更學[illegible]五非時食[illegible]食[illegible]羅[illegible]
食者謂具足受食至過中已去限[illegible]過齋
名曰非時也式叉尼晨朝應淨洗手齋[illegible]
樹[illegible]洗五指頭[illegible]令作[illegible]
更須洗之　十六捉金銀　十七飲酒　十八花香　是名十八事
是式叉摩那二歲學戒　式叉尼六法本

S→T1425　22/471C2～
W→22/471C16

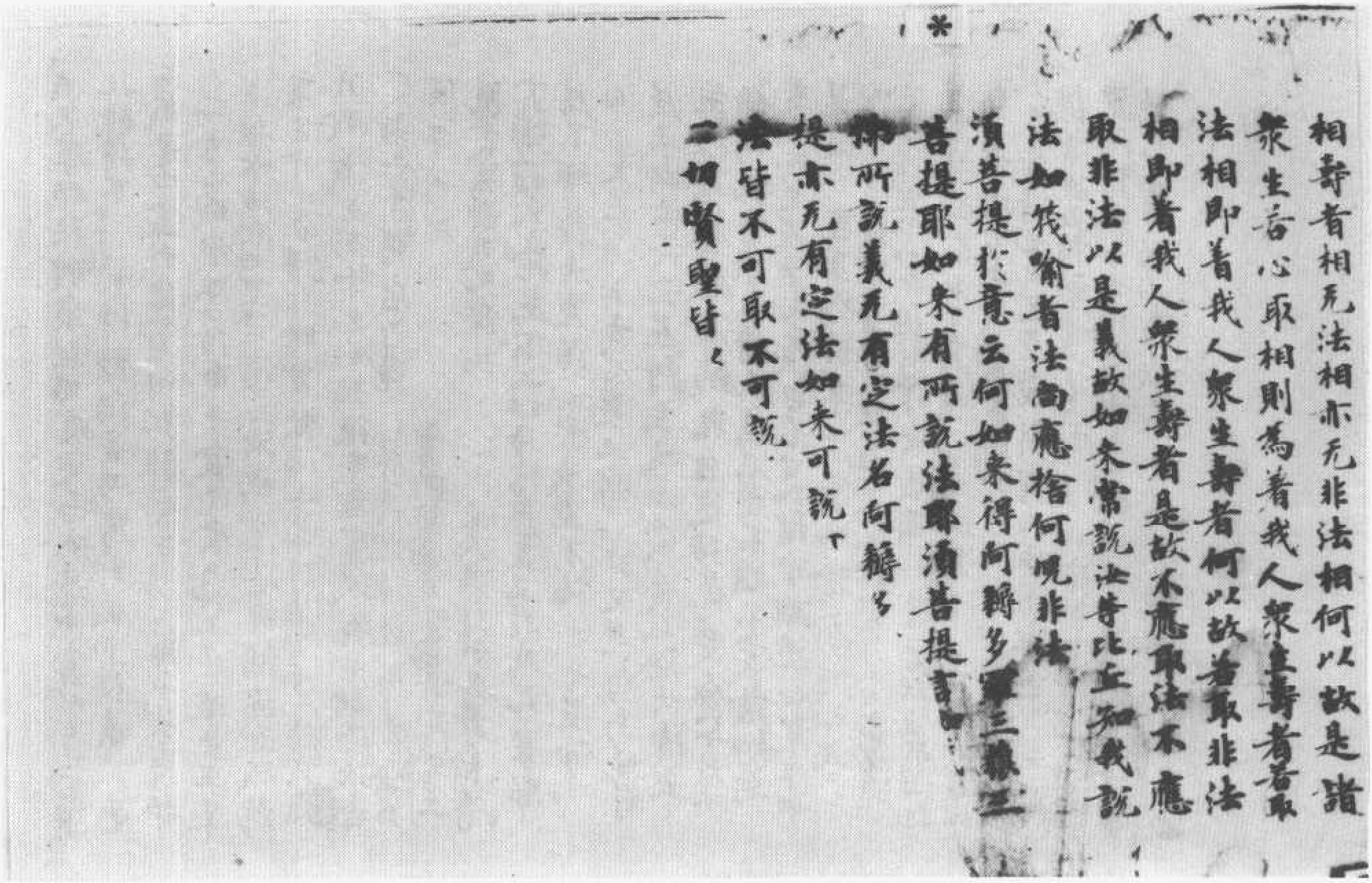
文字有[illegible]
參考[illegible]



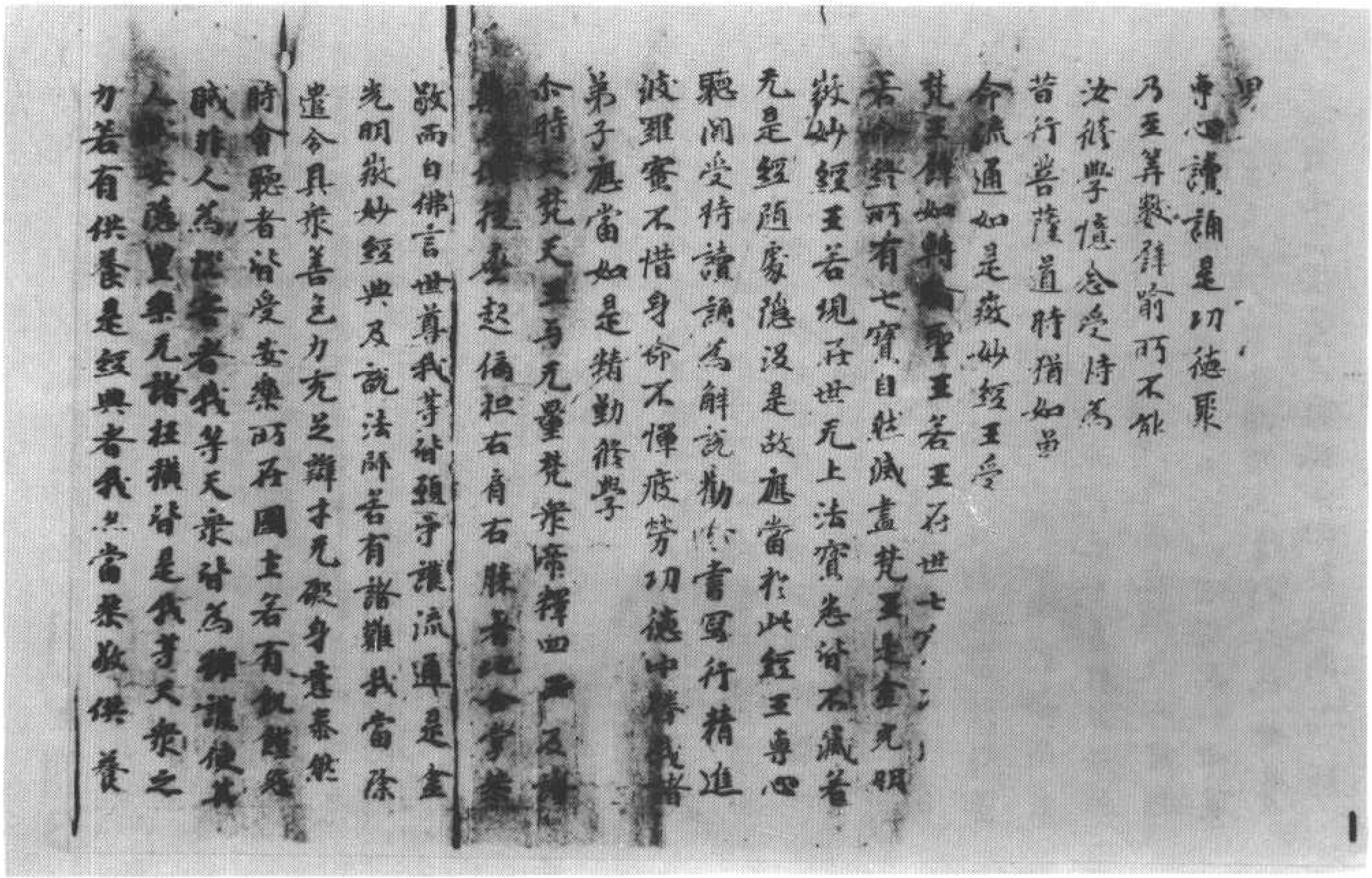
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有眾生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是无量
福德何以故是諸眾生无復我相人相眾生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
眾生若心取相則為着我人眾生壽者若取
法相即着我人眾生壽者何以故若取非法
相即着我人眾生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何况非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

斯一四九九號　金剛般若波羅蜜經

S → T235　8/749A18
W = 8/749b13~17



相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
眾生若心取相則為着我人眾生壽者若取
法相即着我人眾生壽者何以故若取非法
相即着我人眾生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何况非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如
佛所說義无有定法名阿耨多
提亦无有定法如來可說
法皆不可取不可說
一切賢聖皆々

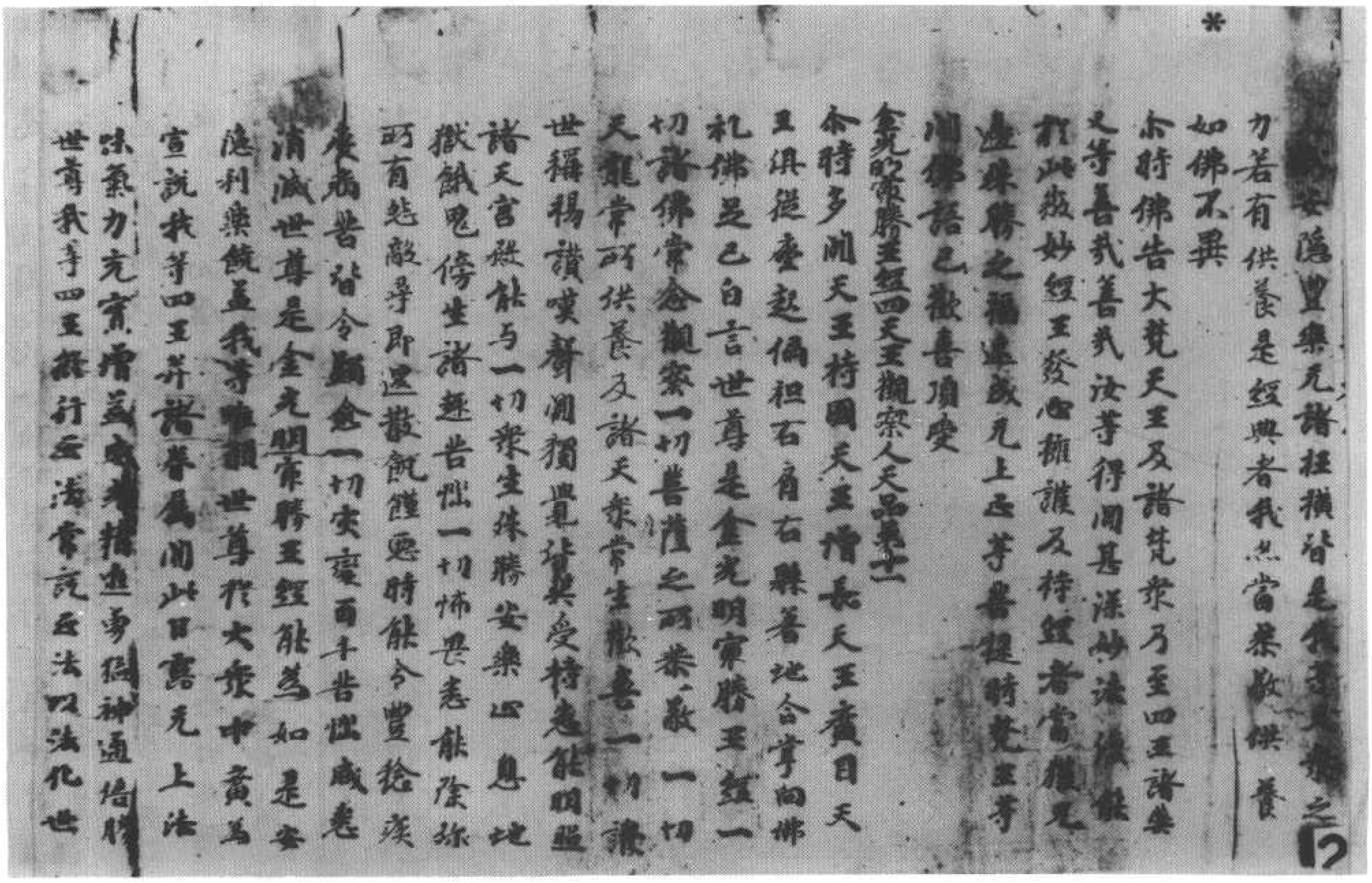


1

男
專心讀誦是功德聚
乃至算數譬喻所不能
汝能學憶念受持爲
昔行菩薩道時猶如[illegible]
命流通如是微妙經王受
梵王辟如轉輪聖王若王在世七
若命終所有七寶自然滅盡梵王是金光明
微妙經王若現在世无上法寶悉皆不滅若
无是經隨處隱沒是故應當於此經王專心
聽聞受持讀誦爲解說勸他書寫行精進
波羅蜜不惜身命不憚疲勞功德中勝我諸
弟子應當如是精勤修學
爾時大梵天王与无量梵衆帝釋四王及諸藥叉
衆俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬而白佛言世尊我等皆願守護流通是金
光明微妙經典及說法師若有諸難我當除
遣令具衆善色力充足辯才无礙身意泰然
時會聽者皆受安樂所在國土若有飢饉怨
賊非人爲惱害者我等天衆皆爲擁護使其
人民安隱豐樂无諸枉横皆是我等天衆之
力若有供養是經典者我亦當恭敬供養

S→T665 16/426B25~C3

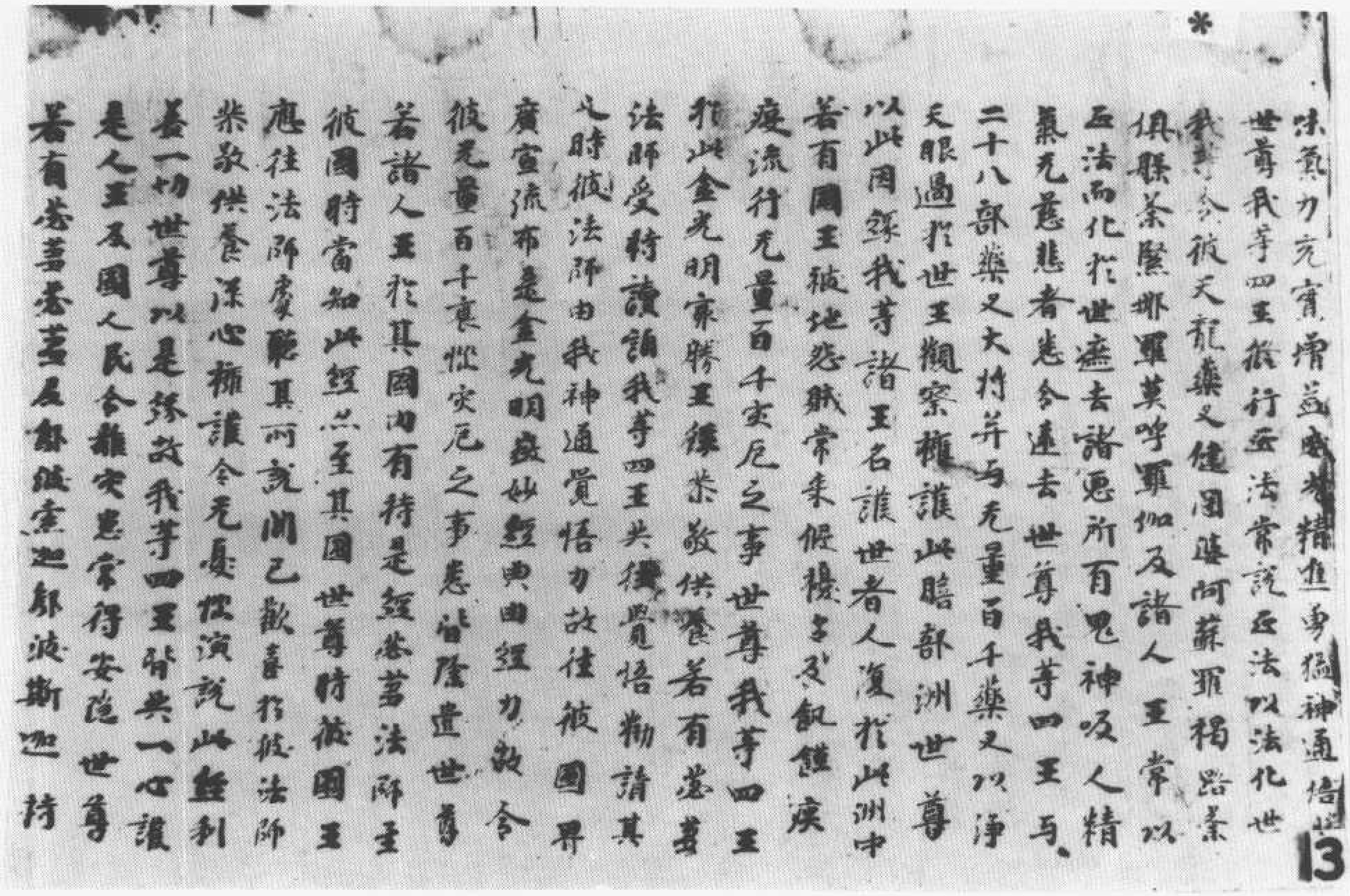
斯一五〇〇號　金光明最勝王經卷第五



2

*

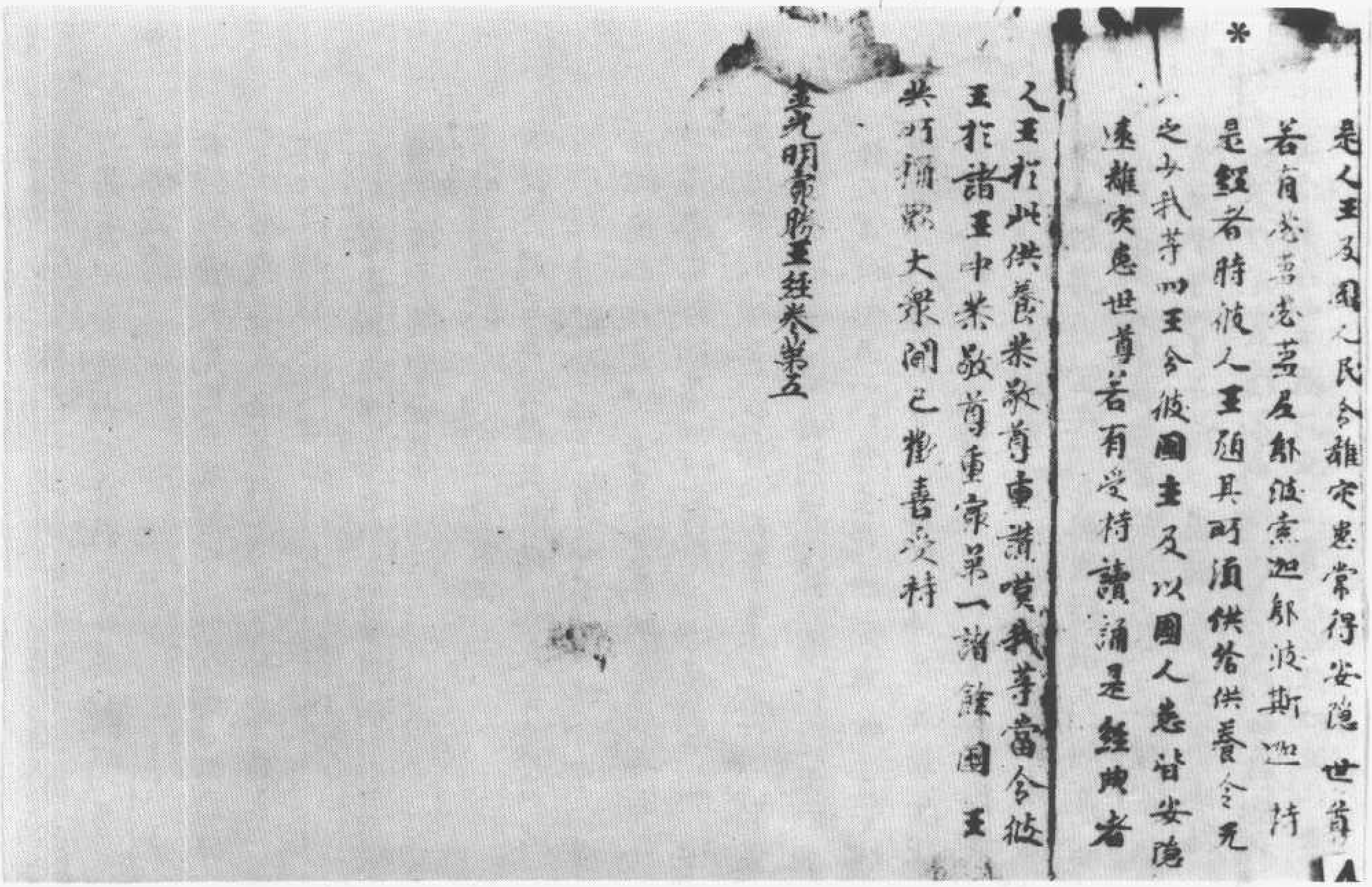
人民安隱豐樂无諸枉横皆是我等天衆之
力若有供養是經典者我亦當恭敬供養
如佛不異
爾時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸藥
叉等善哉善哉汝等得聞甚深妙法復能
於此微妙經王發心擁護及持經者當獲无
邊殊勝之福速成无上正等菩提時梵王等
聞佛語已歡喜頂受
金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一
爾時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
禮佛足已白言世尊是金光明最勝王經一
切諸佛常念觀察一切菩薩之所恭敬一切
天龍常所供養及諸天衆常生歡喜一切護
世稱揚讚嘆聲聞獨覺皆共受持悉能明照
諸天宮殿能与一切衆生殊勝安樂止息地
獄餓鬼傍生諸趣苦惱一切怖畏悉能除殄
所有怨敵尋即退散飢饉惡時能令豐稔疾
疫病苦皆令蠲愈一切灾變百千苦惱咸悉
消滅世尊是金光明最勝王經能爲如是安
隱利樂饒益我等唯願世尊於大衆中廣爲
宣說我等四王并諸眷屬聞此甘露无上法
味氣力充實增益威光精進勇猛神通倍勝
世尊我等四王脩行正法常說正法以法化世



味氣力充實威光精進勇猛神通倍勝
世尊我等四王修行正法常說正法以法化世
我等令彼天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路荼
俱槃荼緊那羅莫呼羅伽及諸人王常以
正法而化於世遮去諸惡所有鬼神吸人精
氣无慈悲者悉令遠去世尊我等四王與
二十八部藥叉大將并與无量百千藥叉以淨
天眼過於世人觀察擁護此贍部洲世尊
以此因緣我等諸王名護世者又復於此洲中
若有國王被他怨賊常來侵擾及多飢饉疾
疫流行无量百千災厄之事世尊我等四王
於此金光明最勝王經恭敬供養若有苾芻
法師受持讀誦我等四王共往覺悟勸請其
人時彼法師由我神通覺悟力故往彼國界
廣宣流布是金光明微妙經典由經力故令
彼无量百千衰惱災厄之事悉皆除遣世尊
若諸人王於其國內有持是經苾芻法師至
彼國時當知此經亦至其國世尊時彼國王
應往法師處聽其所說聞已歡喜於彼法師
恭敬供養深心擁護令无憂惱演說此經利
益一切世尊以是緣故我等四王皆共一心護
是人王及國人民令離災患常得安隱世尊
若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦持

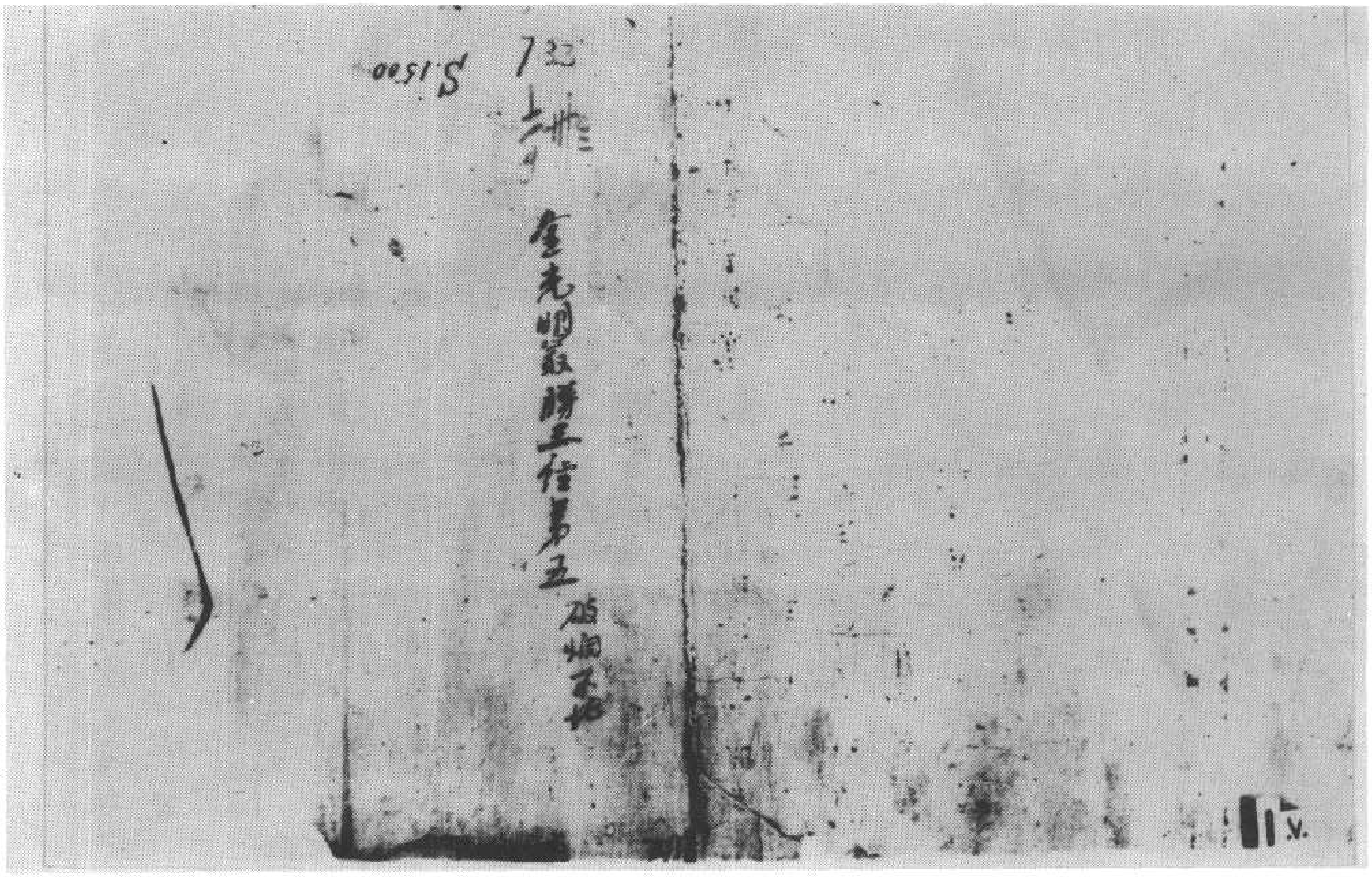
13

W→T665 16/427B 13



是人王及國人民令離災患常得安隱世尊
若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦持
是經者時彼人王隨其所須供給供養令无
乏少我等四王令彼國主及以國人悉皆安隱
遠離災患世尊若有受持讀誦是經典者
人王於此供養恭敬尊重讚歎我等當令彼
王於諸王中恭敬尊重最為第一諸餘國王
共所稱歎大眾聞已歡喜受持

金光明最勝王經卷第五



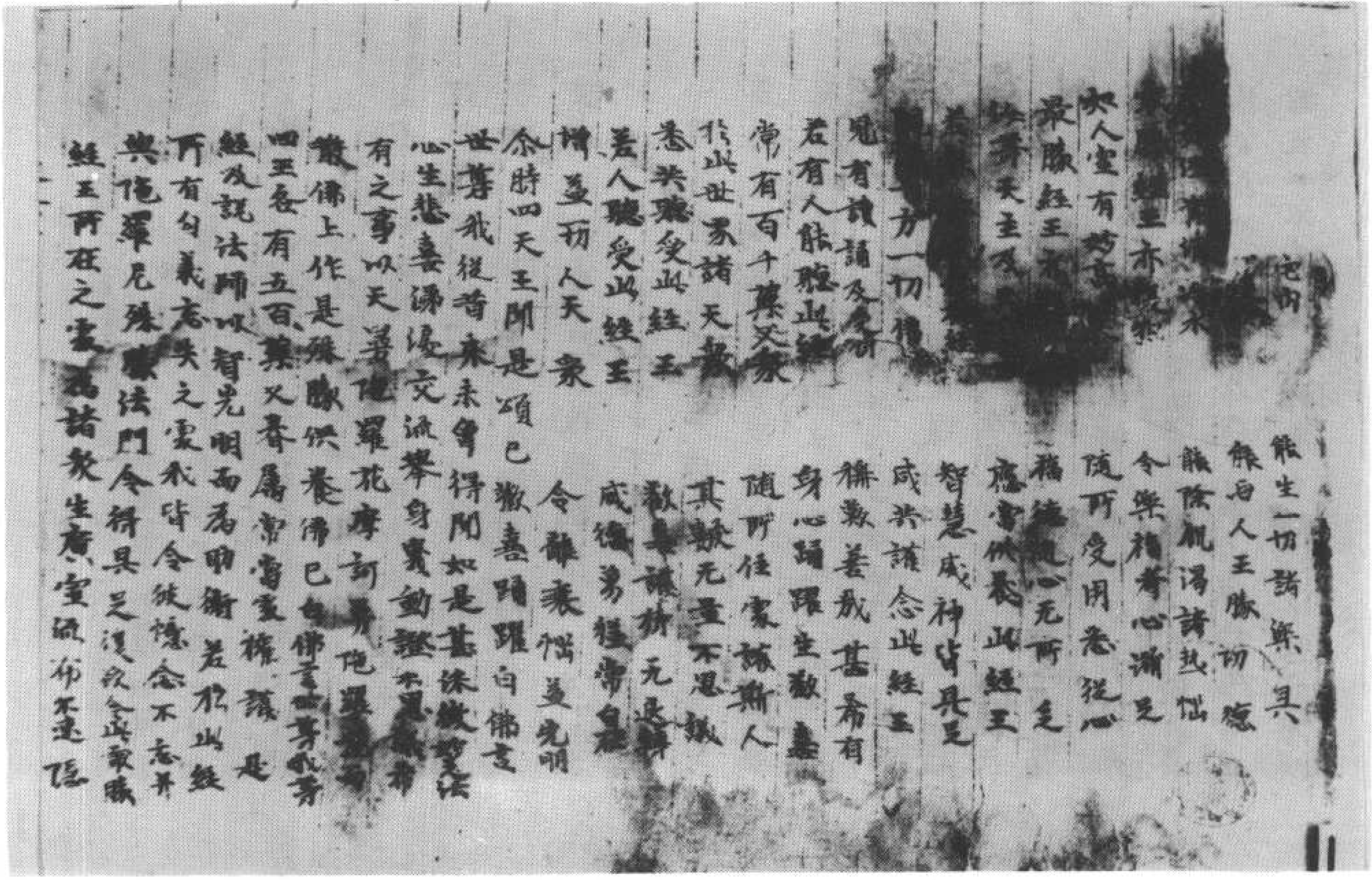
732

S.1500

金光明最勝王經第五

S→T665 16/432 B8~9

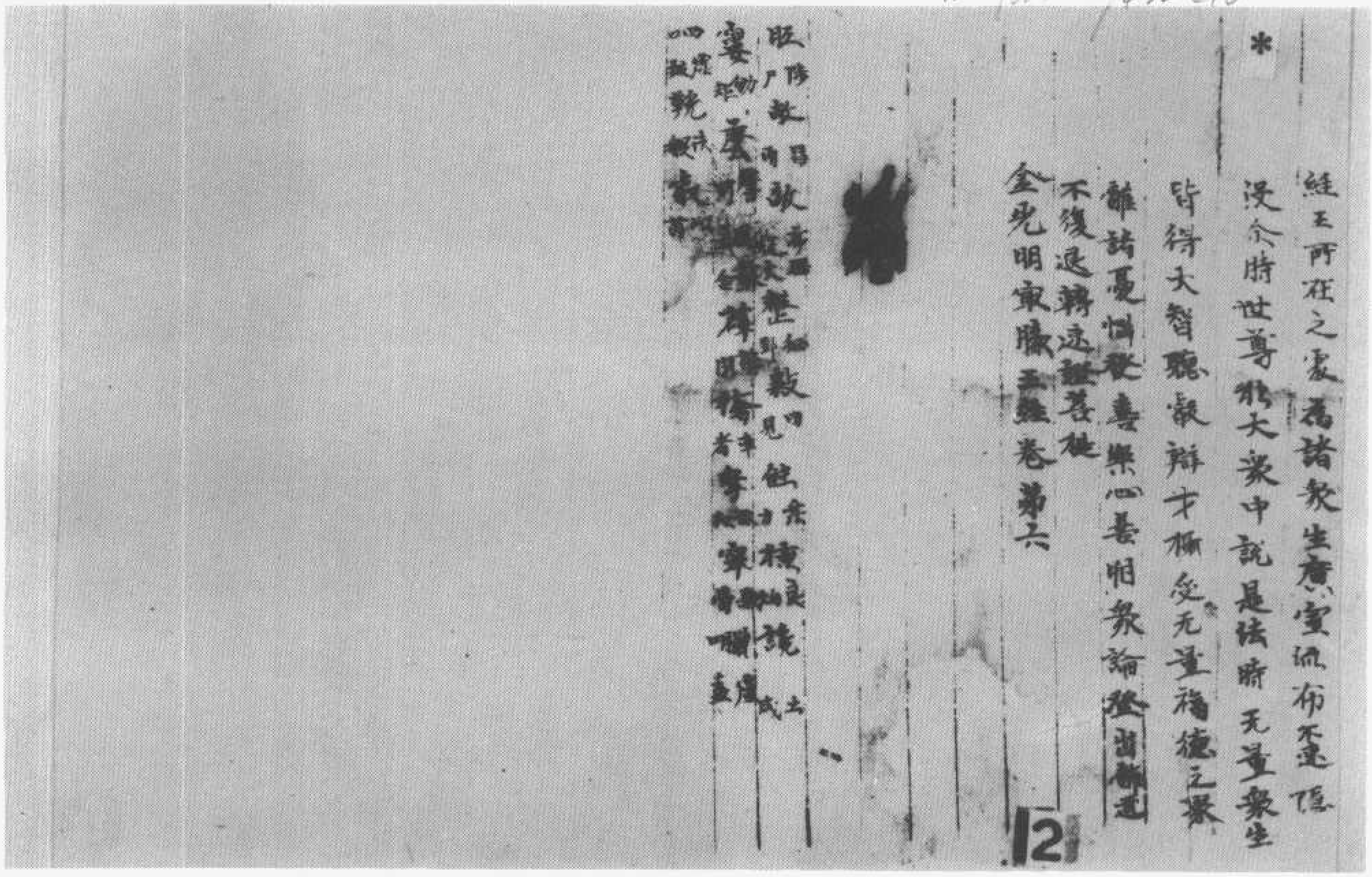
▼斯一五〇一號　金光明最勝王經卷第六



[illegible]它內　能生一切諸樂具
[illegible]　能与人王勝功德
[illegible]　能除飢渴諸熱惱
[illegible]經王亦[illegible]　令樂福者心滿足
如人室有妙寶篋　隨所受用悉從心
最勝經王亦[illegible]　福德隨心无所乏
[illegible]寶天主及[illegible]　應當供養此經王
若[illegible]　智慧成神皆具足
[illegible]方一切[illegible]　咸共諸念此經王
鬼有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此經　身心踊躍生歡喜
常有百千藥叉衆　隨所住處護斯人
於此世界諸天衆　其數无量不思議
悉共聽受此經王　歡喜護持无退轉
若人聽受此經王　威德勇猛常自在
增益一切人天衆　令離衆惱益光明

尒時四天王聞是頌已歡喜踴躍白佛言世尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法心生悲喜涕淚交流舉身震動證不思議希有之事以天曼陁羅花摩訶曼陁羅花而散佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我等四王各有五百藥叉眷屬常當處處擁護是經及說法師以智光明而為助衛若於此經所有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘并與陁羅尼殊勝法門令得具足復欲令此最勝經王所在之處為諸衆生廣宣流布不速隱

W-T665 16/432 C10

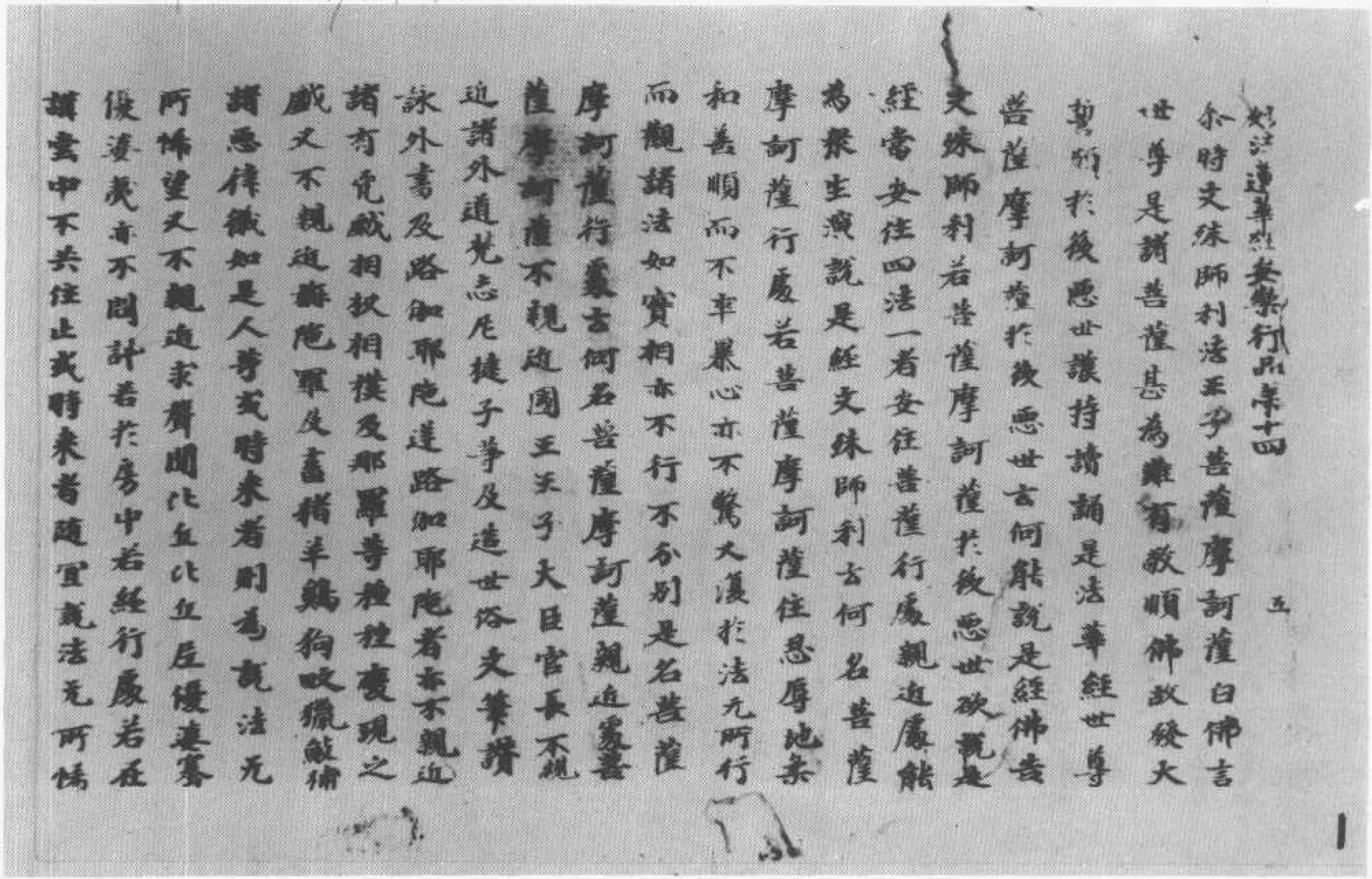


經王所在之處為諸衆生廣宣流布不速隱
沒尒時世尊於大衆中說是法時无量衆生
皆得大智聰叡辯才攝受无量福德之聚
離諸憂惱發喜樂心善明衆論登出離道
不復退轉速證菩提
金光明最勝王經卷第六

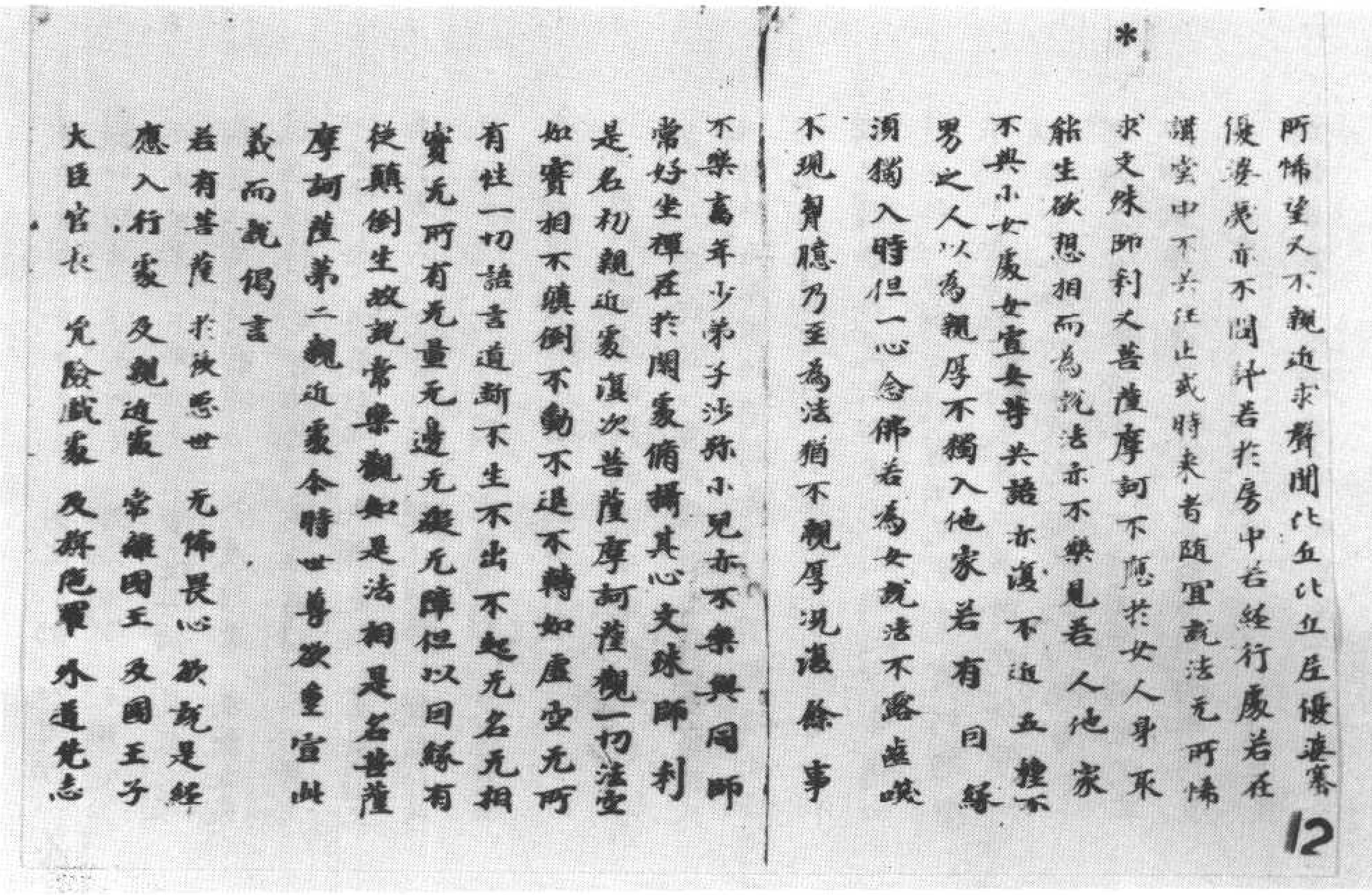
眩[illegible]
宴[illegible]
四[illegible]

▼斯一五〇二號　妙法蓮華經卷第四

S-T262 9/37A3



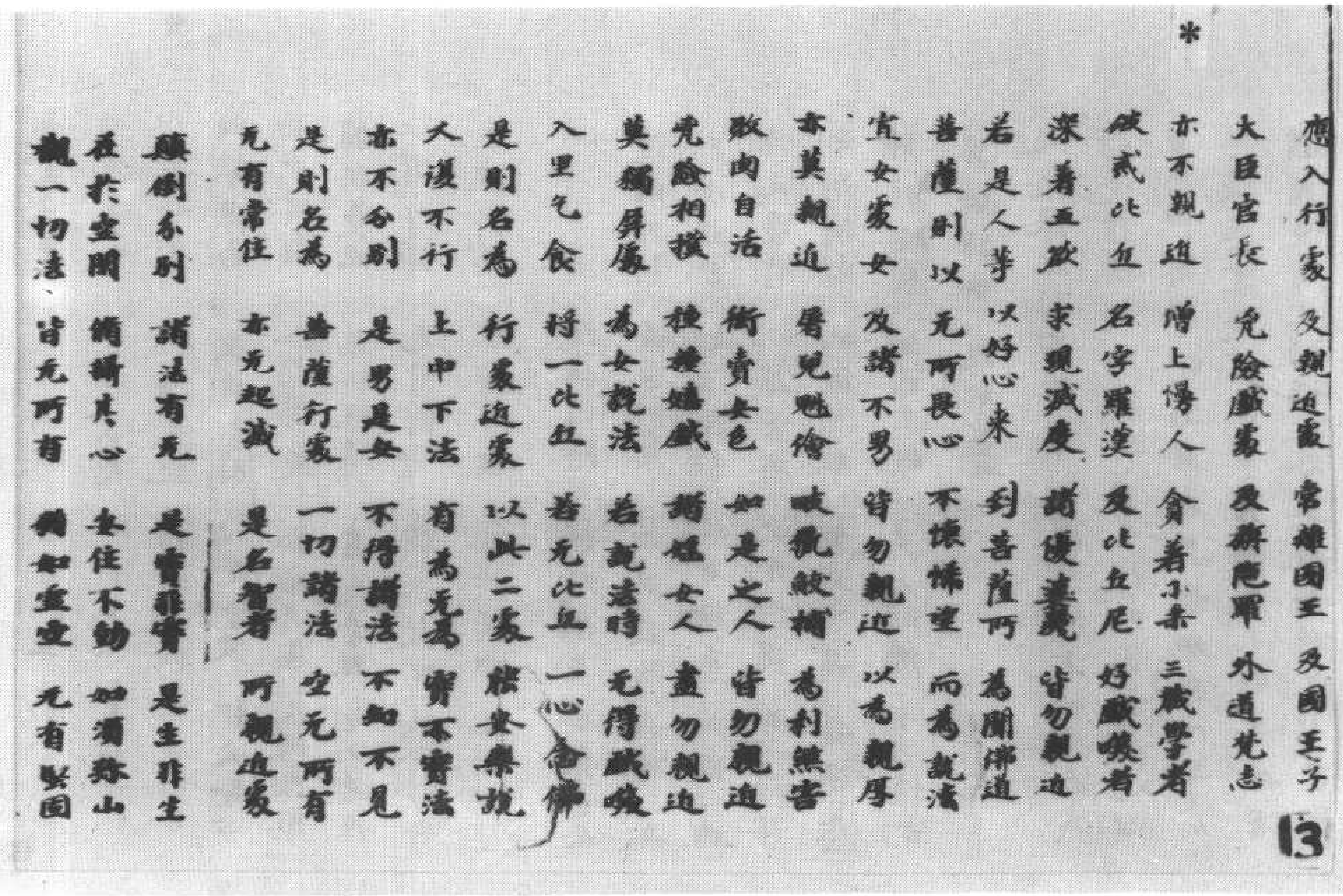
妙法蓮華經安樂行品第十四　五
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大
誓願於後惡世護持讀誦是法華經世尊
菩薩摩訶薩於後惡世云何能說是經佛告
文殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是
經當安住四法一者安住菩薩行處親近處能
為衆生演說是經文殊師利云何名菩薩
摩訶薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔
和善順而不卒暴心亦不驚又復於法无所行
而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩
摩訶薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩
薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親
近諸外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚
詠外書及路伽耶陁逆路伽耶陁者亦不親近
諸有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之
戲又不親近旃陁羅及畜猪羊雞狗畋獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所悕望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞
優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若在
講堂中不共住止或時來者隨宜說法无所悕



*

所悕望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞
優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若在
講堂中不共住止或時來者隨宜說法无所悕
求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女人身取
能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家
不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不
男之人以為親厚不獨入他家若有因緣
須獨入時但一心念佛若為女說法不露齒咲
不現胷臆乃至為法猶不親厚況復餘事
不樂畜年少弟子沙弥小兒亦不樂與同師
常好坐禪在於閑處脩攝其心文殊師利
是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀一切法空
如實相不顛倒不動不退不轉如虛空无所
有性一切語言道斷不生不出不起无名无相
實无所有无量无邊无礙无障但以因緣有
從顛倒生故說常樂觀如是法相是名菩薩
摩訶薩第二親近處尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　兇險戲處　及旃陀羅　外道梵志

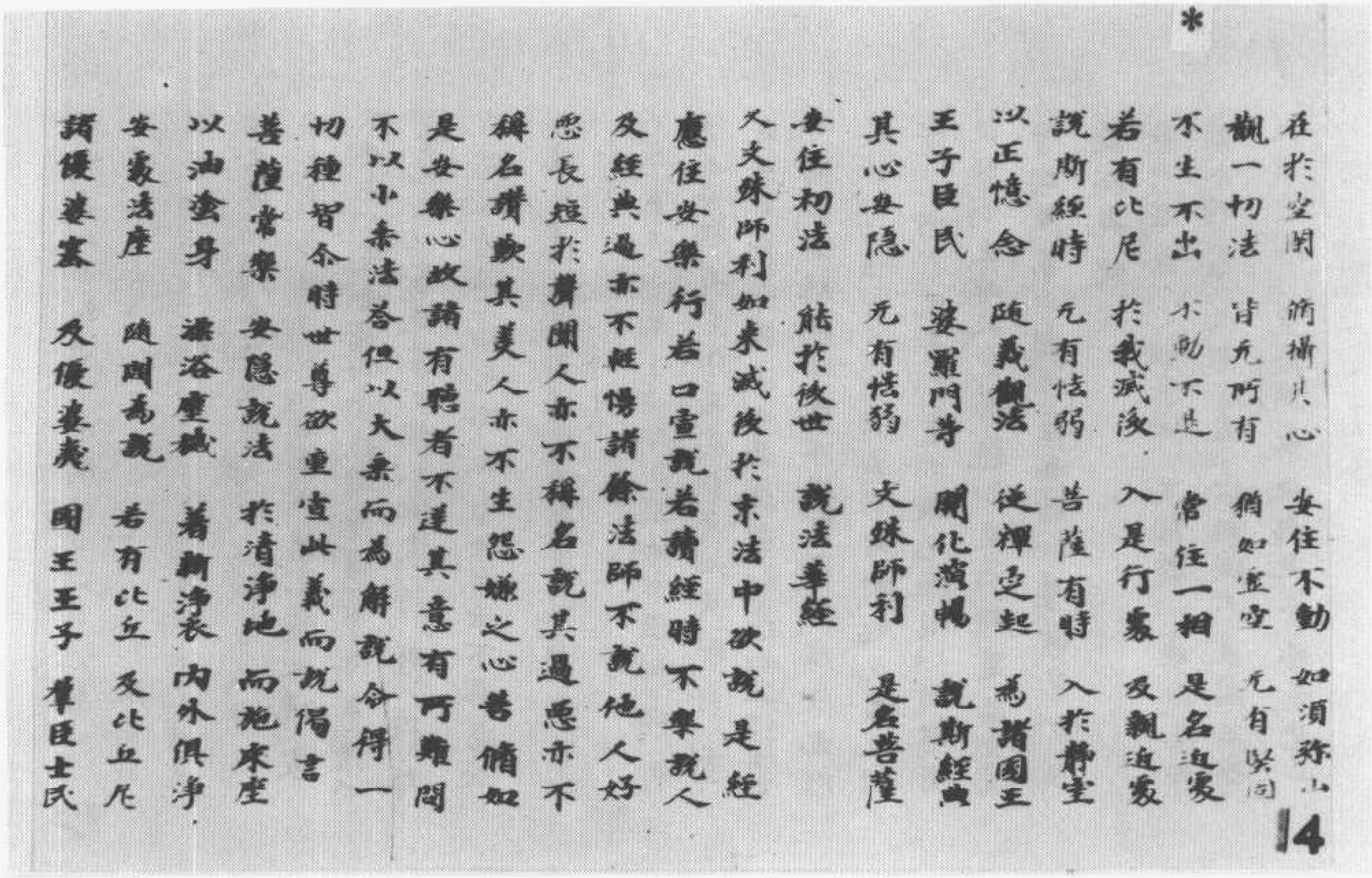
12



*

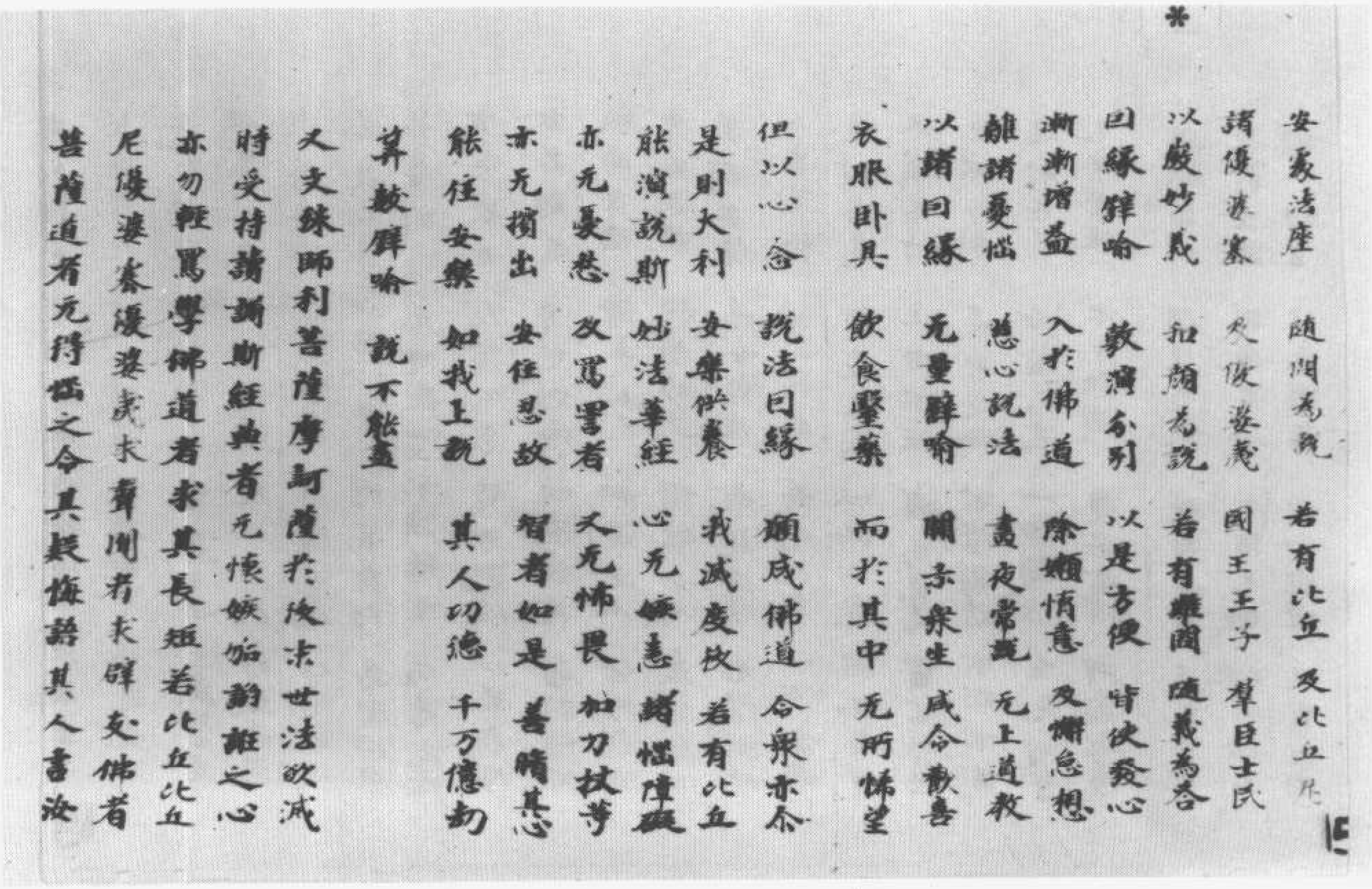
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　兇險戲處　及旃陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲咲者
深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷悕望　而為說法
寡女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　畋獵漁捕　為利煞害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
兇險相撲　種種嬉戲　諸婬女人　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲咲
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須弥山
觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固

13



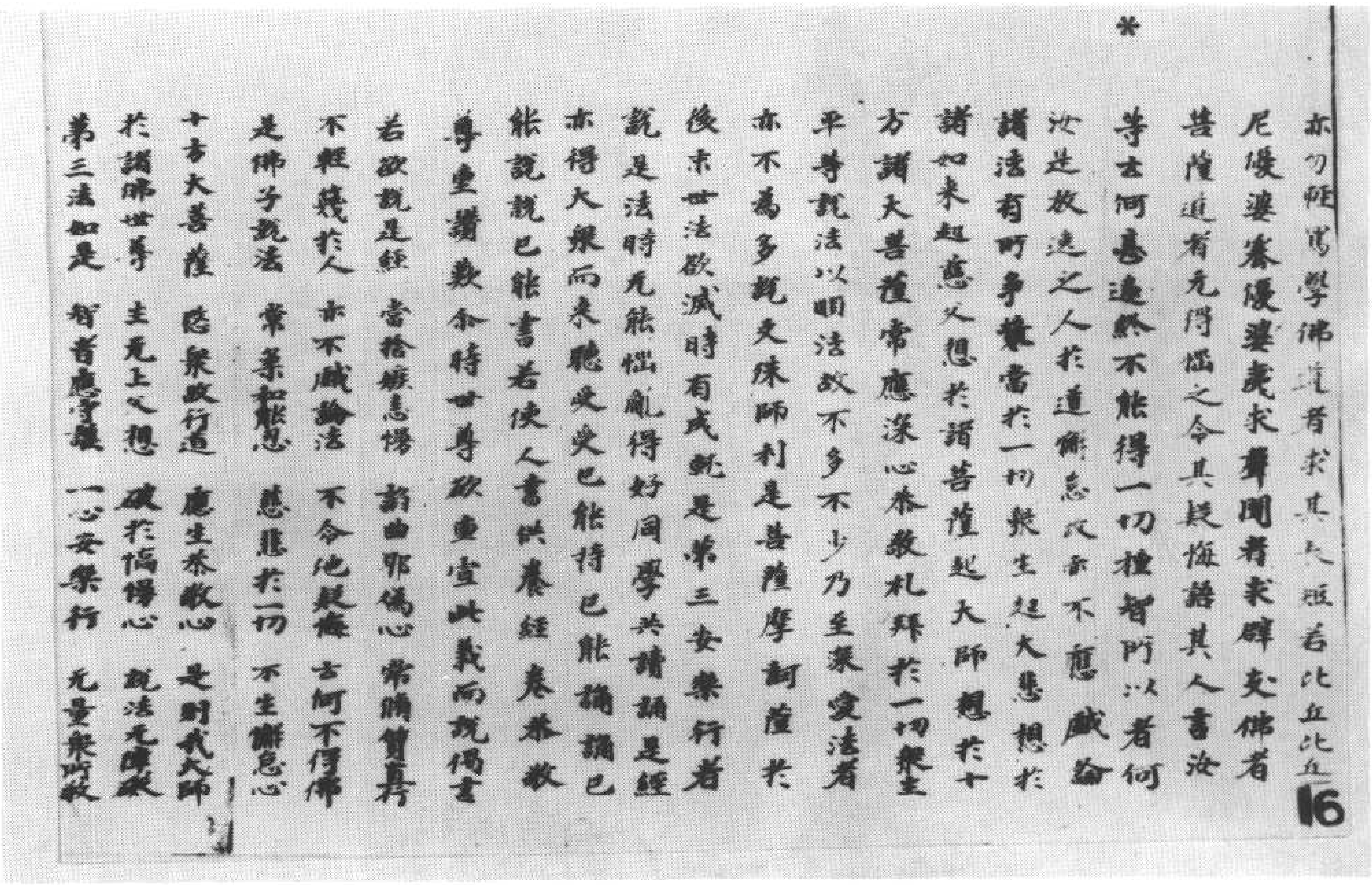
在於空閑 脩攝其心 安住不動 如須弥山
觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美人亦不生怨嫌之心善脩如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法荅但以大乘而為解說令得一
切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民

14



安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義為荅
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除懶惰意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示眾生 咸令歡喜
衣服臥具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望
但以心念 說法因緣 願成佛道 令眾亦尒
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无嫉恚 諸惱障礙
亦无憂愁 及罵詈者 又无怖畏 加刀杖等
亦无擯出 安住忍故 智者如是 善脩其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
筭數譬喻 說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝

15

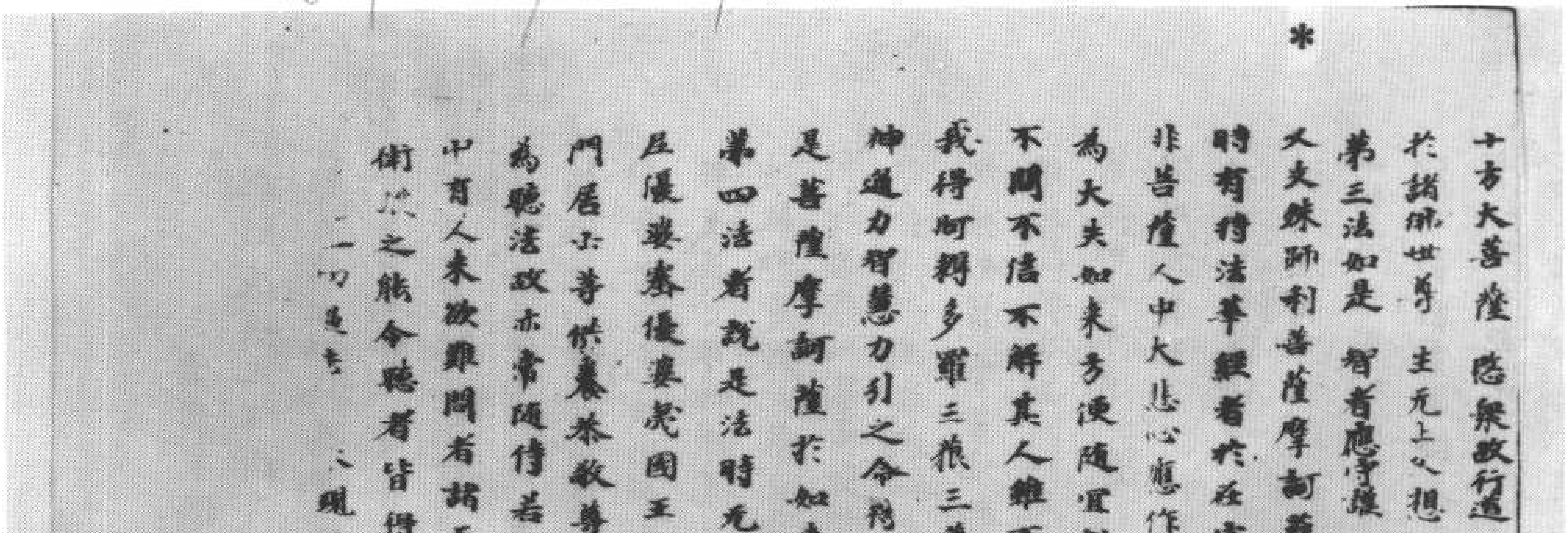


*

亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所爭競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切衆生
平等說法以順法故不多不少乃至深愛法者
亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩於
後末世法欲滅時有成就是第三安樂行者
說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是經
亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦誦已
能說說已能書若使人書供養經卷恭敬
尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲說是經　當捨嫉恚慢　諂誑邪偽心　常脩質直行
不輕蔑於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云何不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬

16

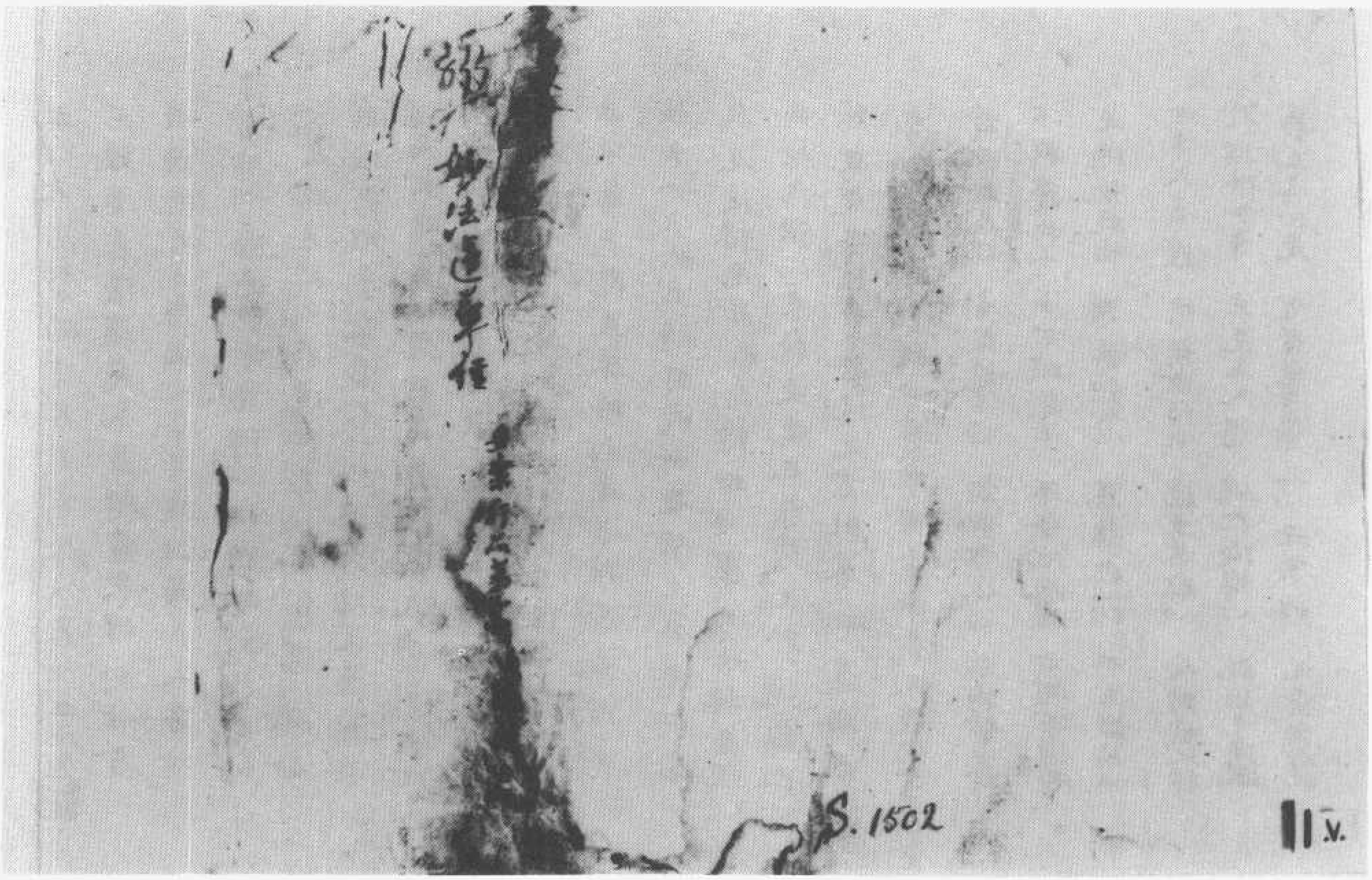
S→T262 9/38c19



*

十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈心於
非菩薩人中生大悲心應作是念如是之人則
為大失如來方便隨宜說法不聞不知不覺
不問不信不解其人雖不問不信不解是經
我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地以
神通力智慧力引之令得住是法中文殊師利
是菩薩摩訶薩於如來滅後有成就此
第四法者說是法時无有過失常為比丘比丘
尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆羅
門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空諸天
為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空閑林
中有人來欲難問者諸天晝夜常為法故而
衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何此
一切過去　〻現在諸佛神力所護故

17

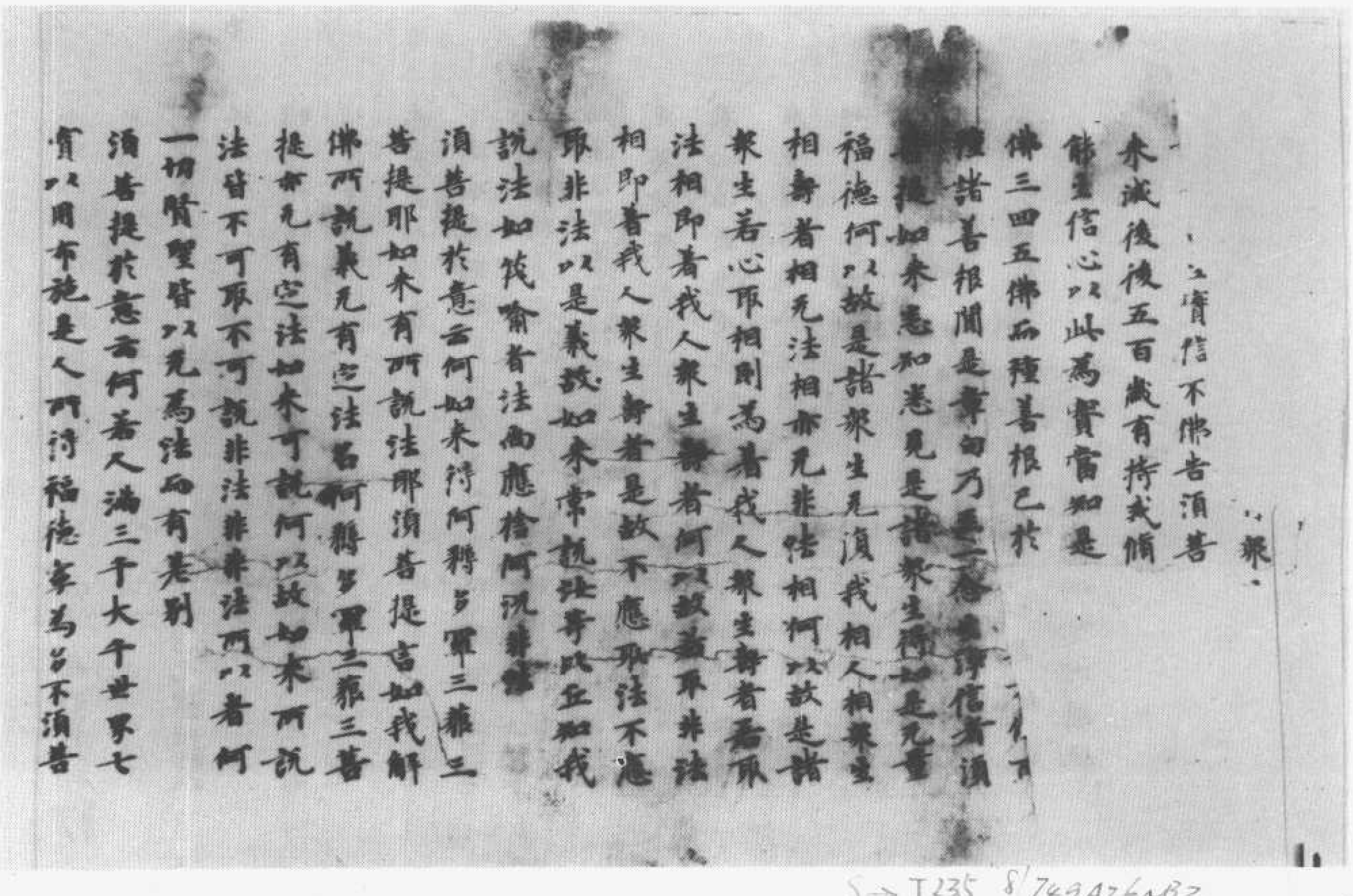


頌　妙法蓮華經

S.1502

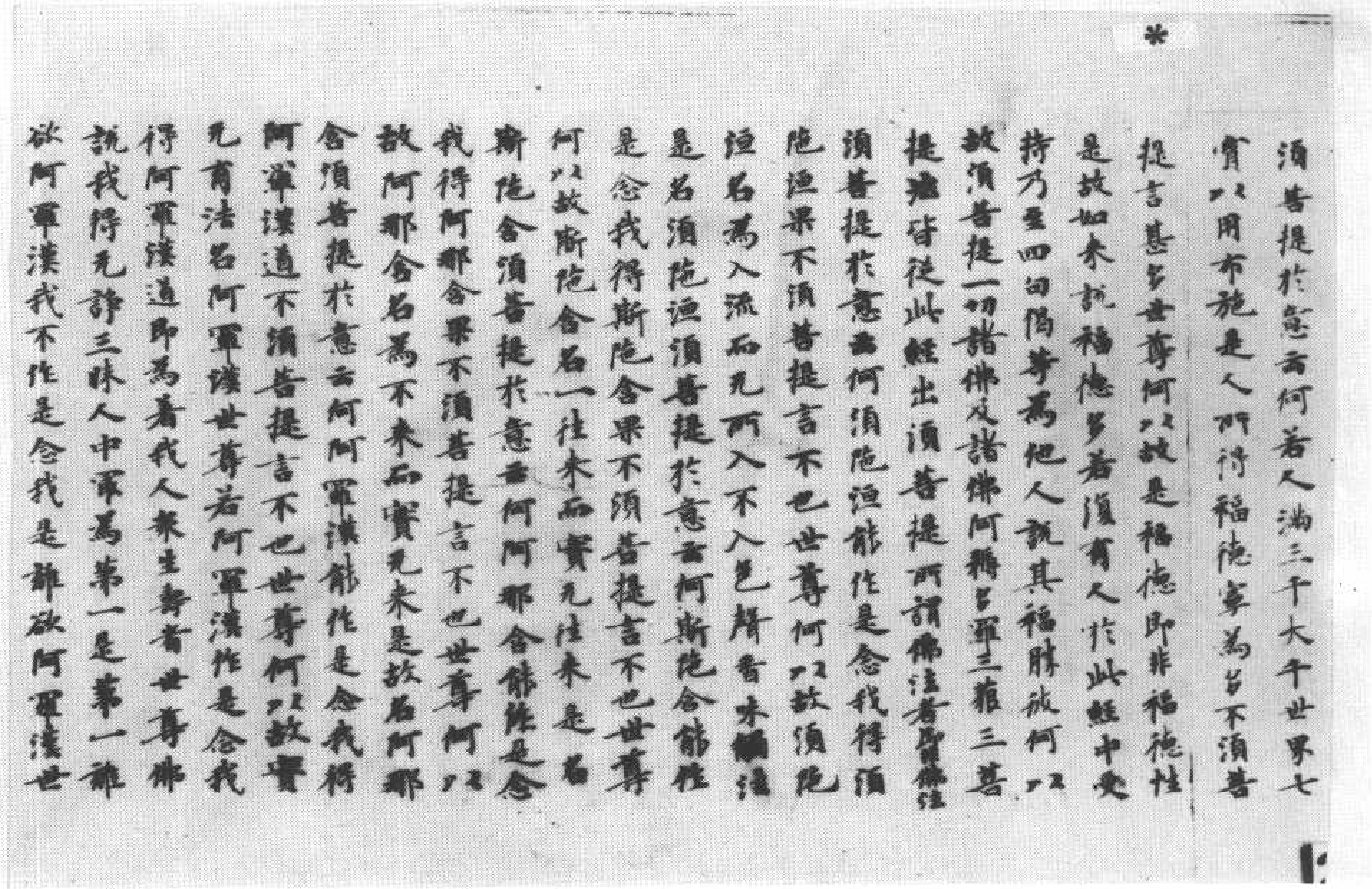
II v.

▼斯一五〇三號　金剛般若波羅蜜經



生實信不佛告須菩
來滅後後五百歲有持戒脩
能生信心以此為實當知是
佛三四五佛而種善根已於
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是无量
福德何以故是諸眾生无復我相人相眾生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
眾生若心取相則為著我人眾生壽者若取
法相即著我人眾生壽者何以故若取非法
相即著我人眾生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

S→T235 8/749A26~B2
以→ 8/752C3

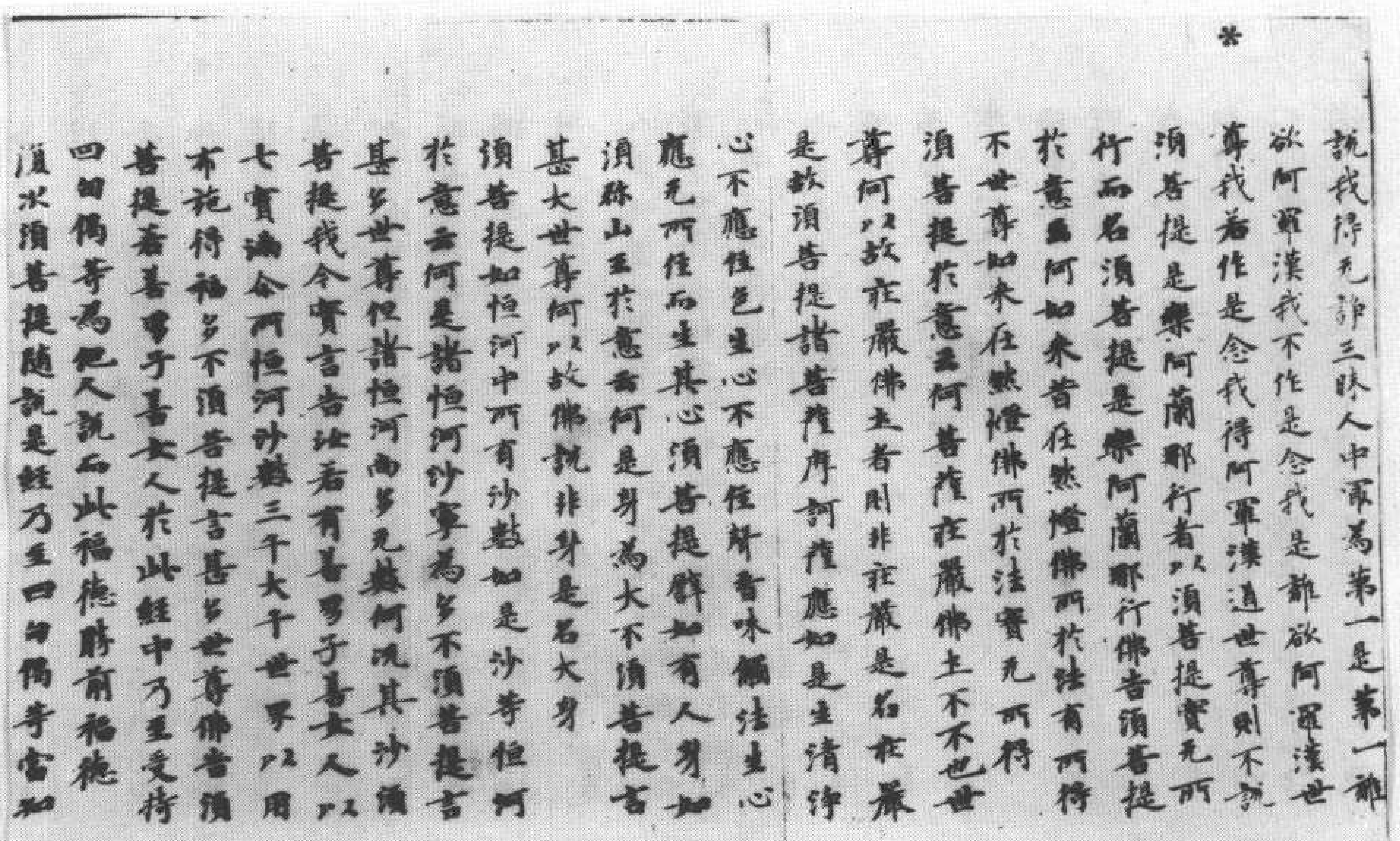


*

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊何以故斯陁含名一往來而實无往來是名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世

1



*

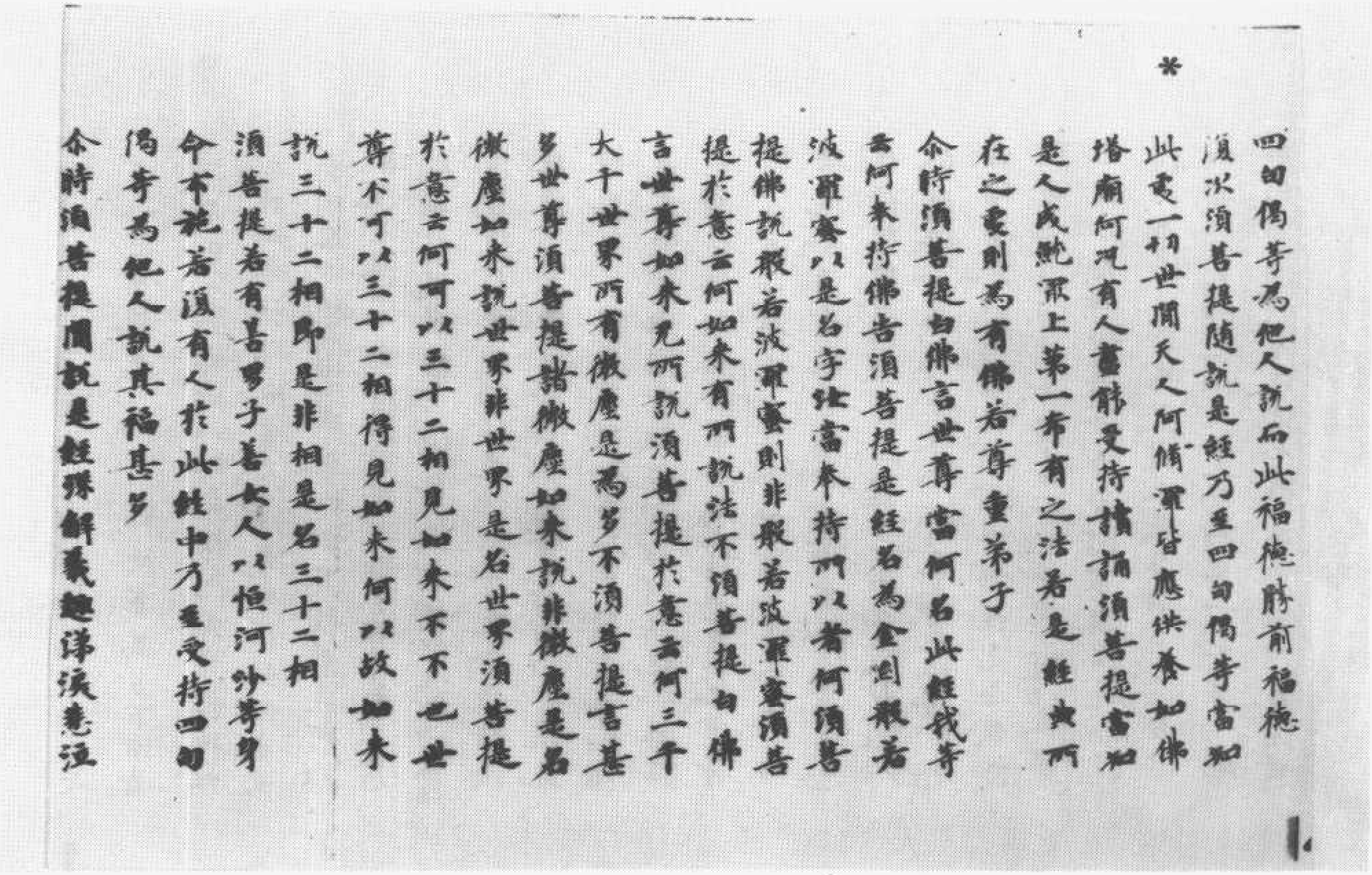
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須弥山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

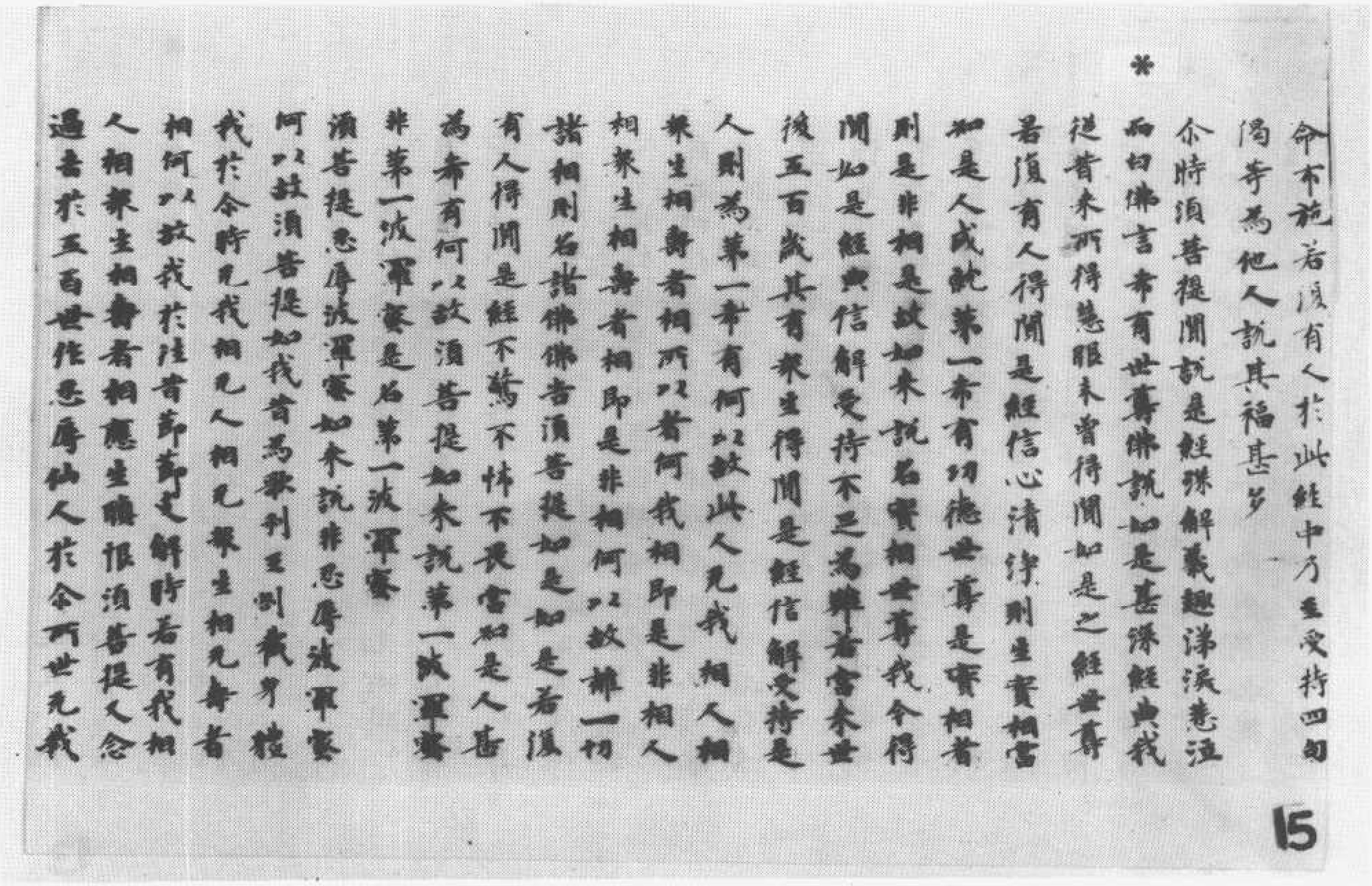
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知

13



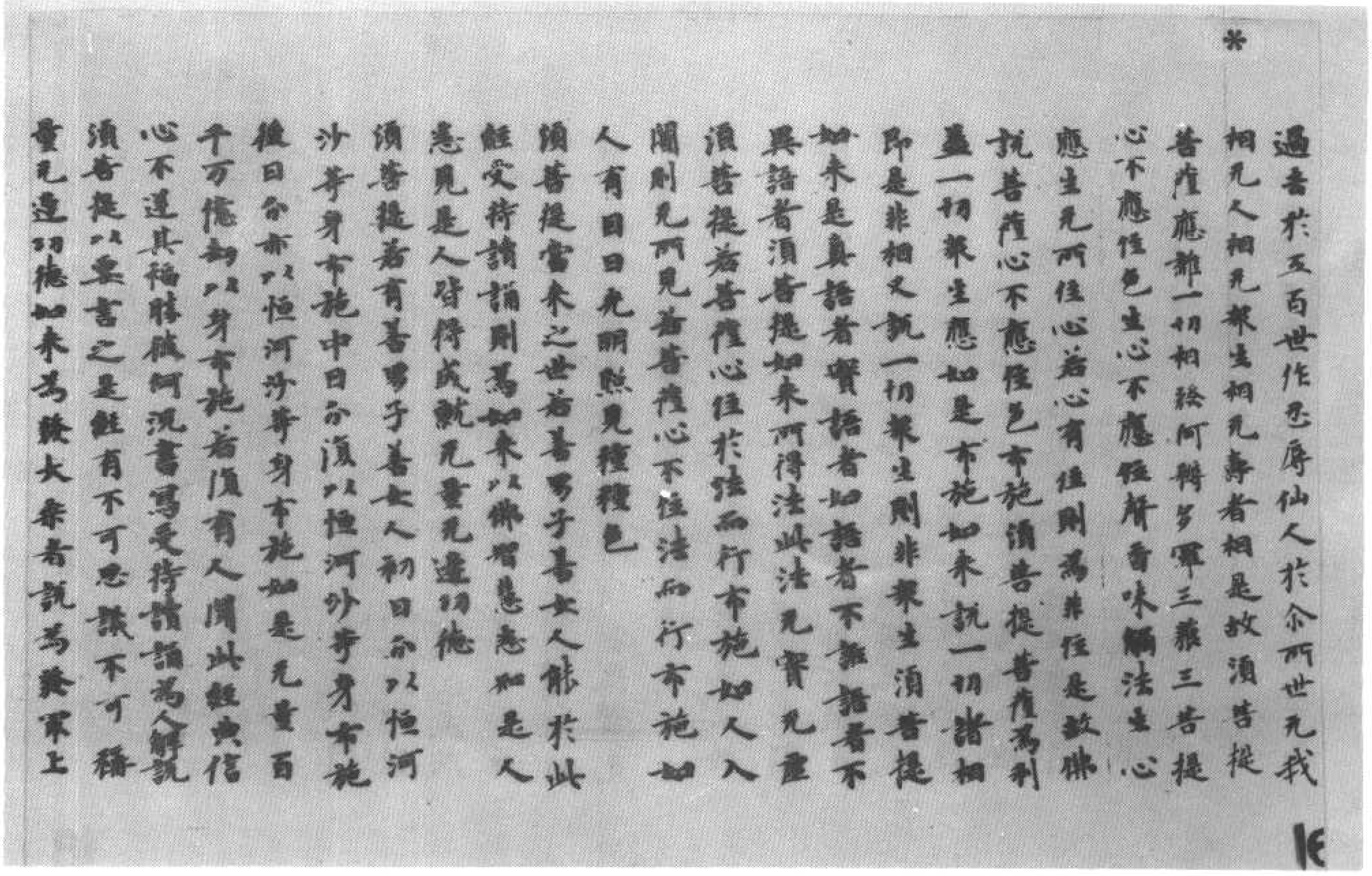
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

1



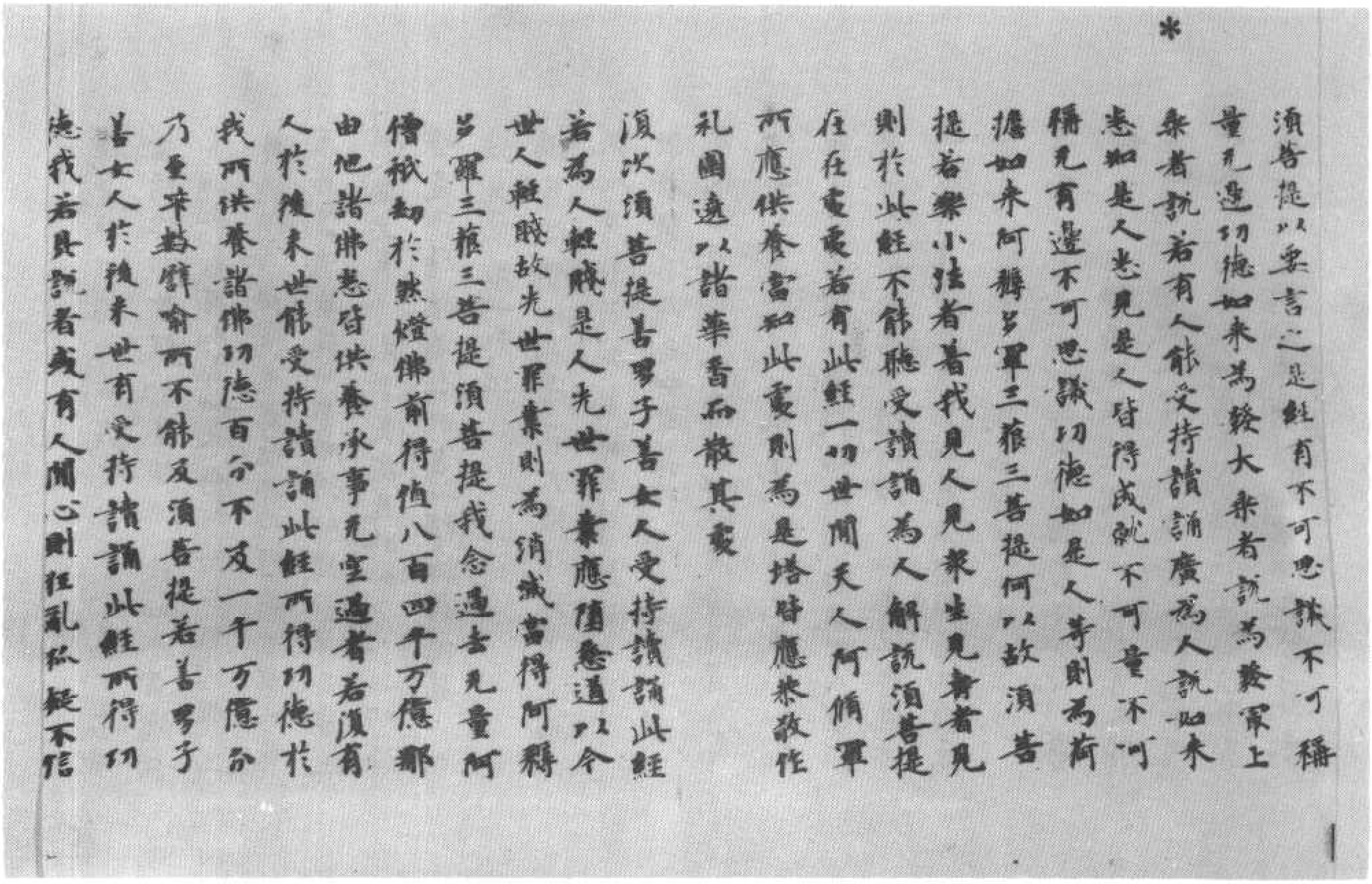
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无眾生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

15



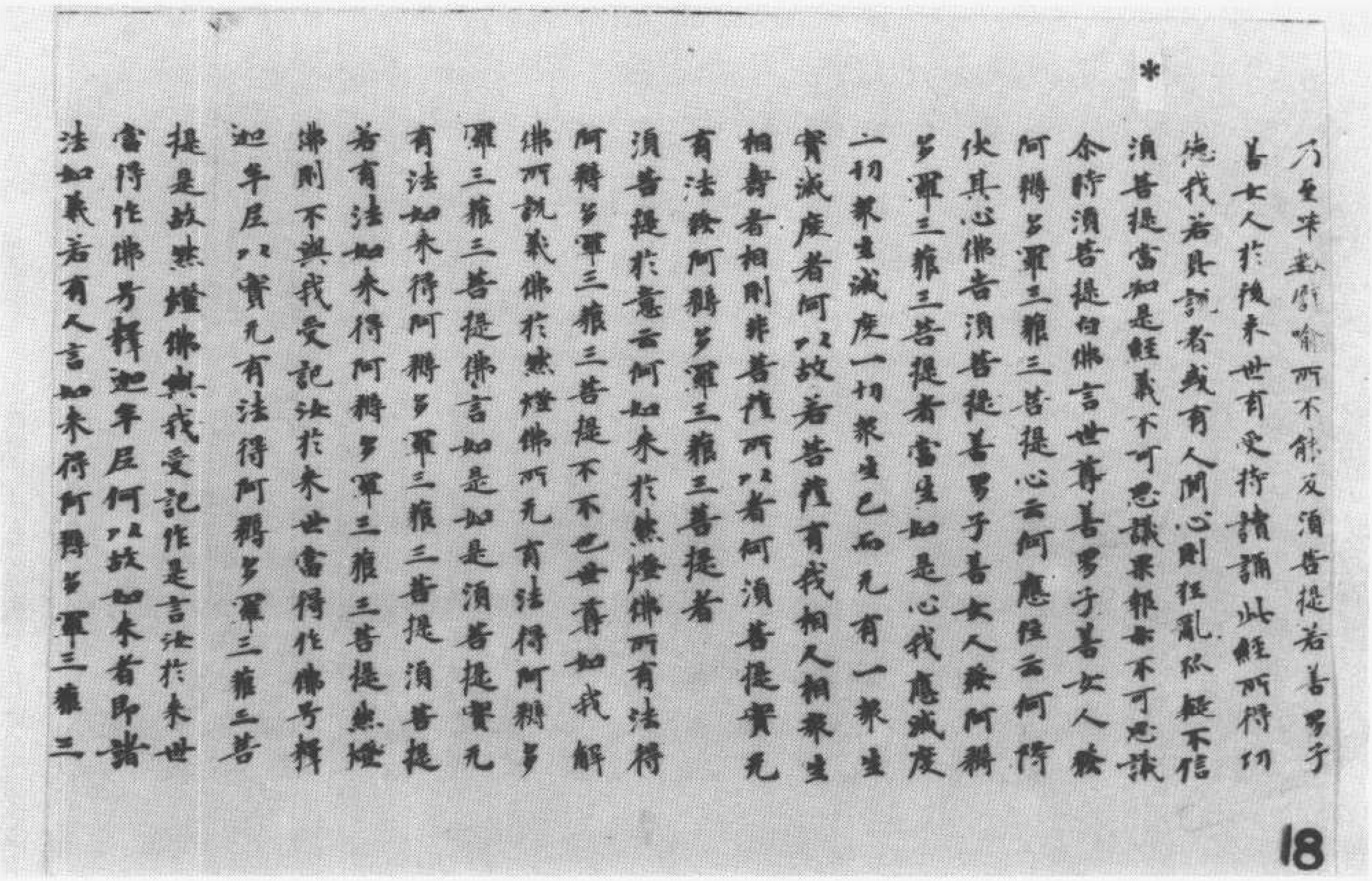
*

過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上



*

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信

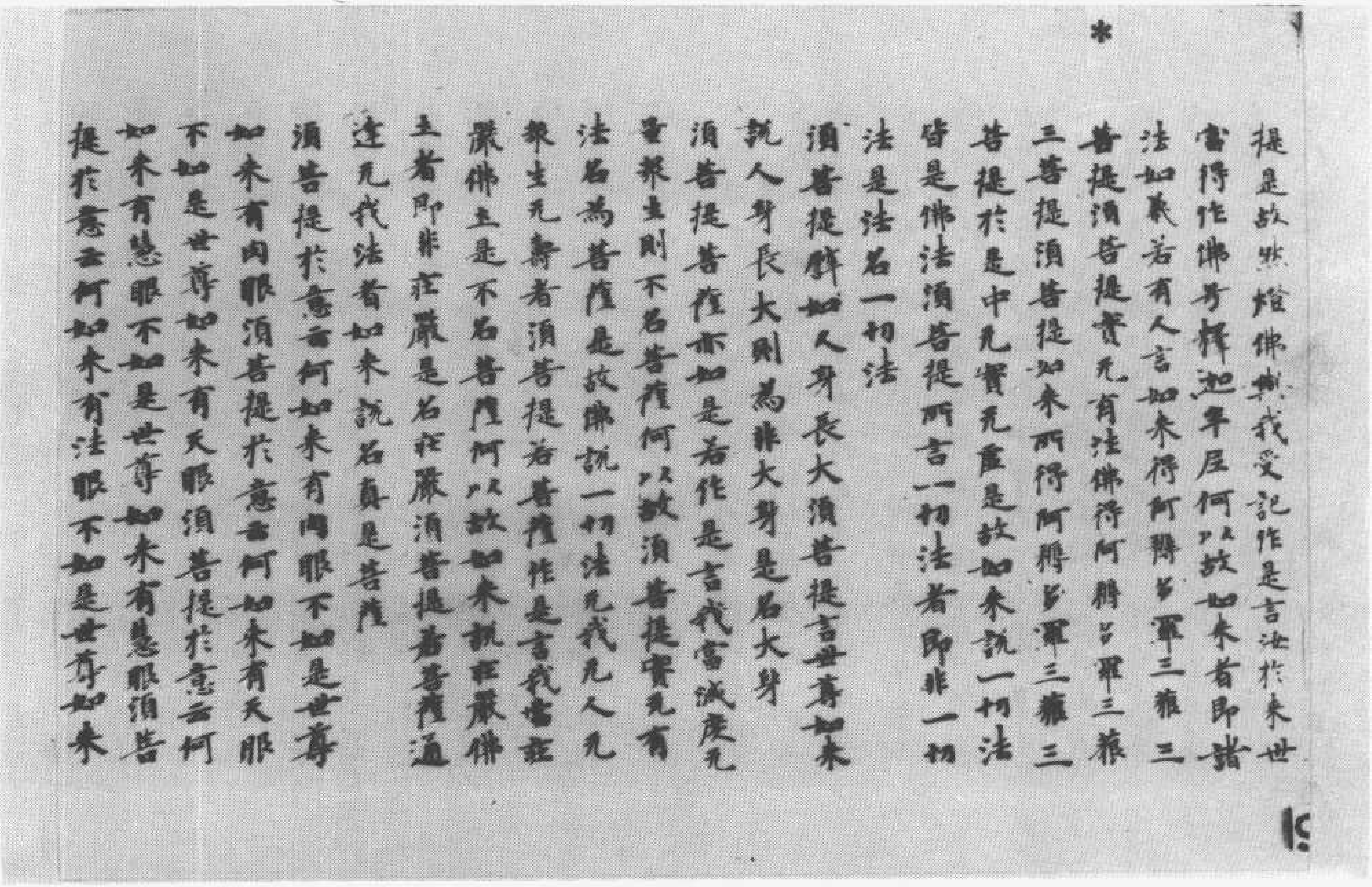


乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三

18



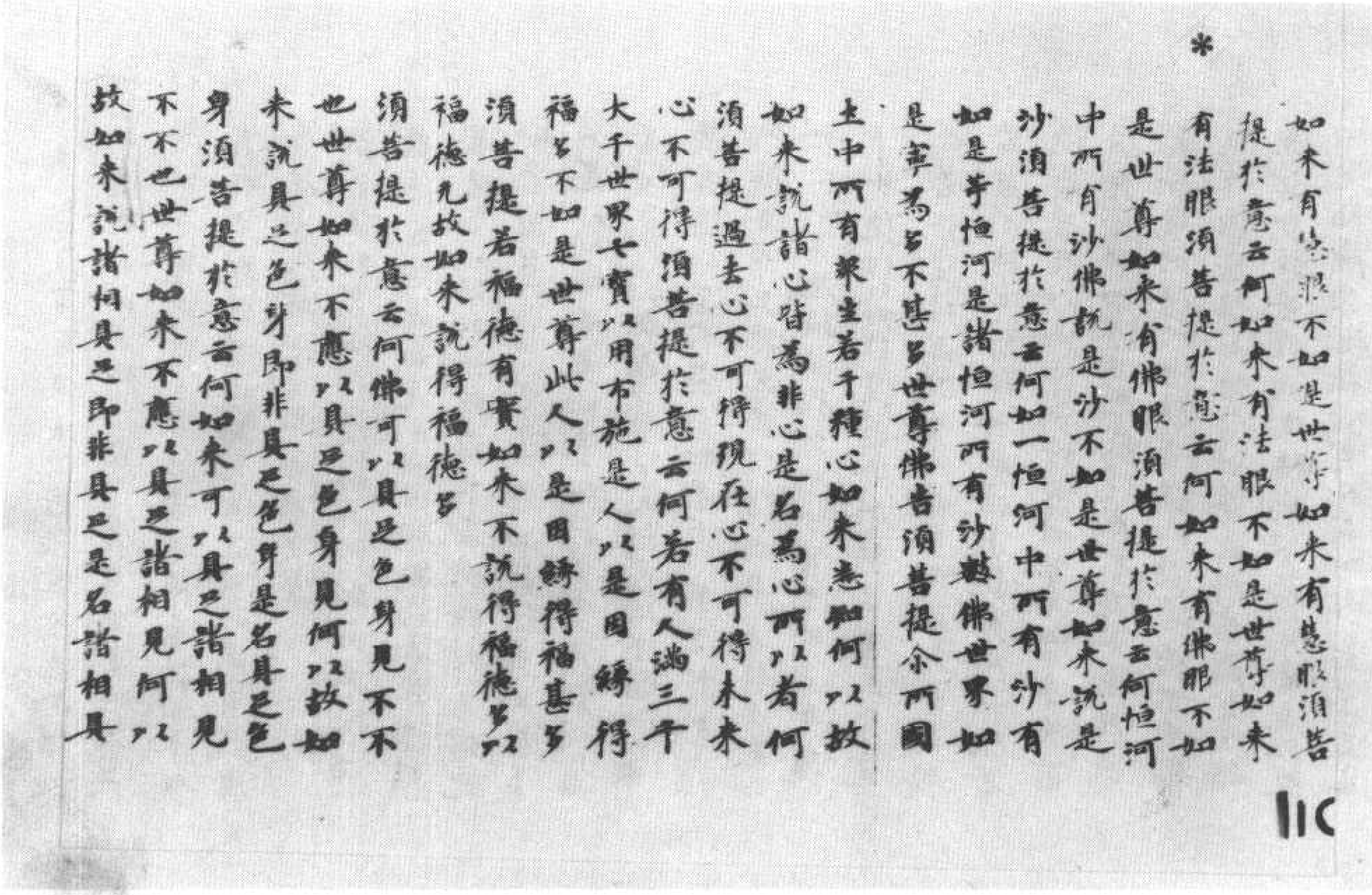
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是法名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

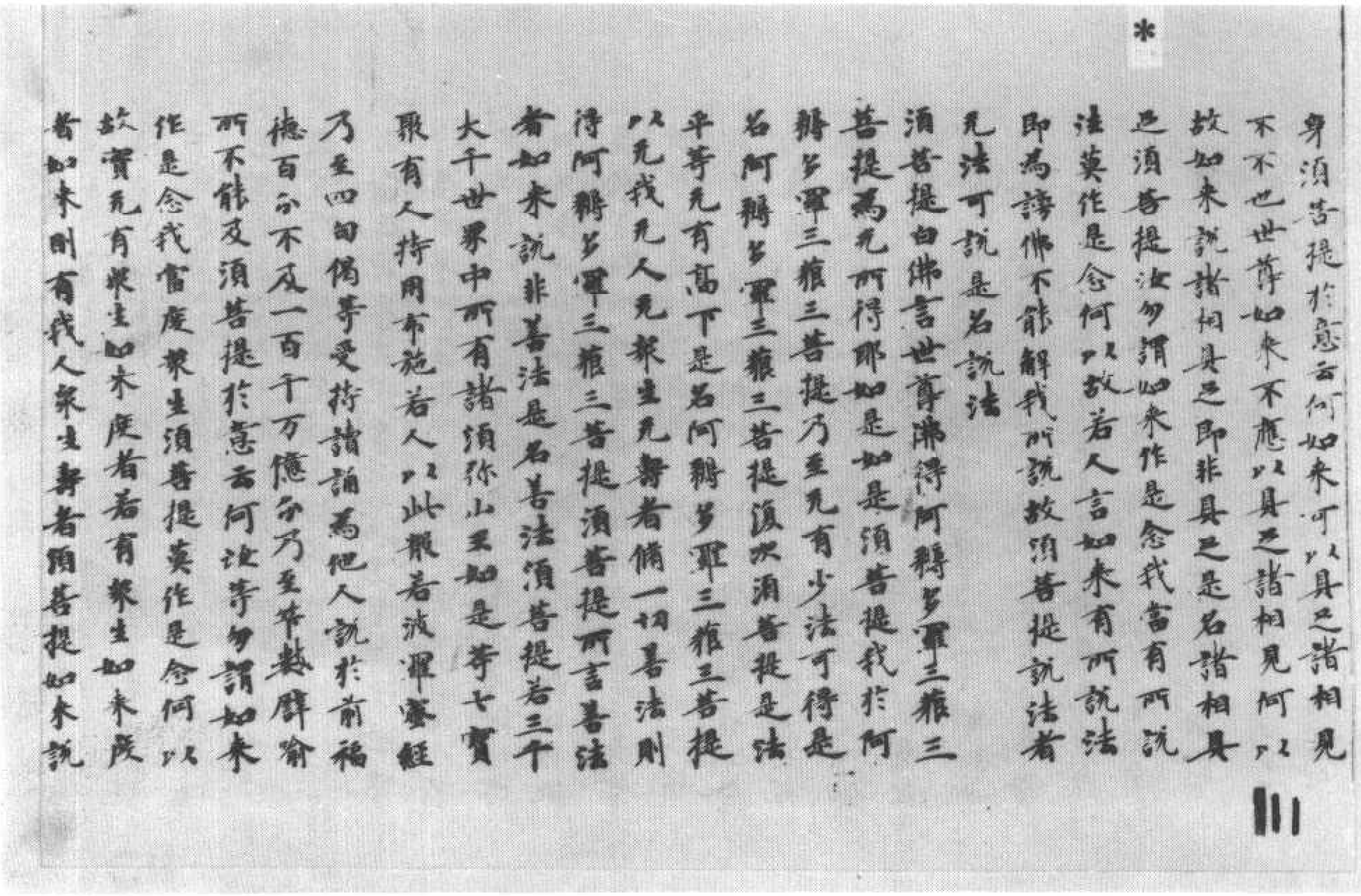
19



*

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具

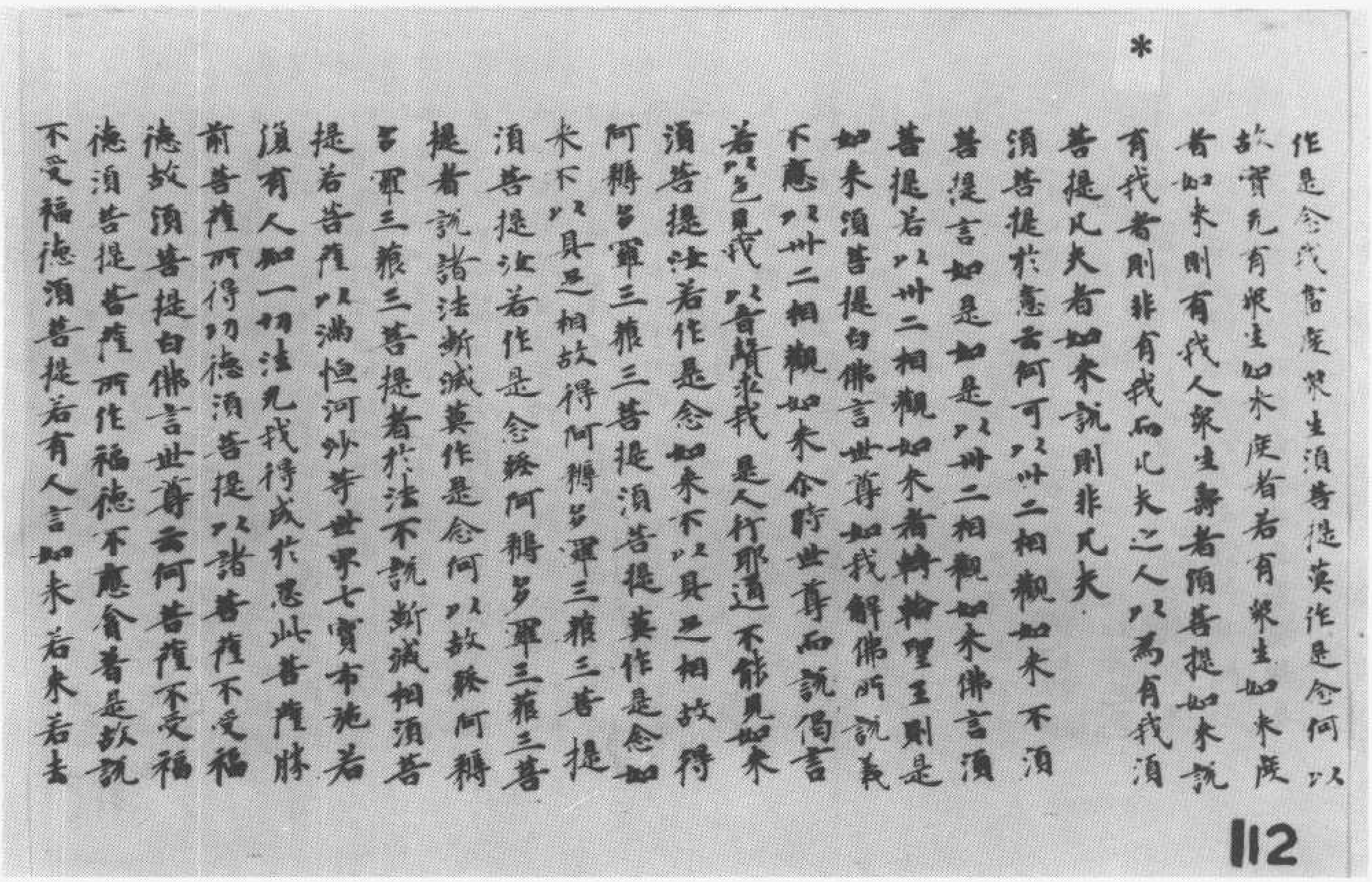
110



*

身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法須菩提若三千
大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶
聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經
乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福
德百分不及一百千万億分乃至筭數譬喻
所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如來
作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以
故實无有衆生如來度者若有衆生如來度
者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說

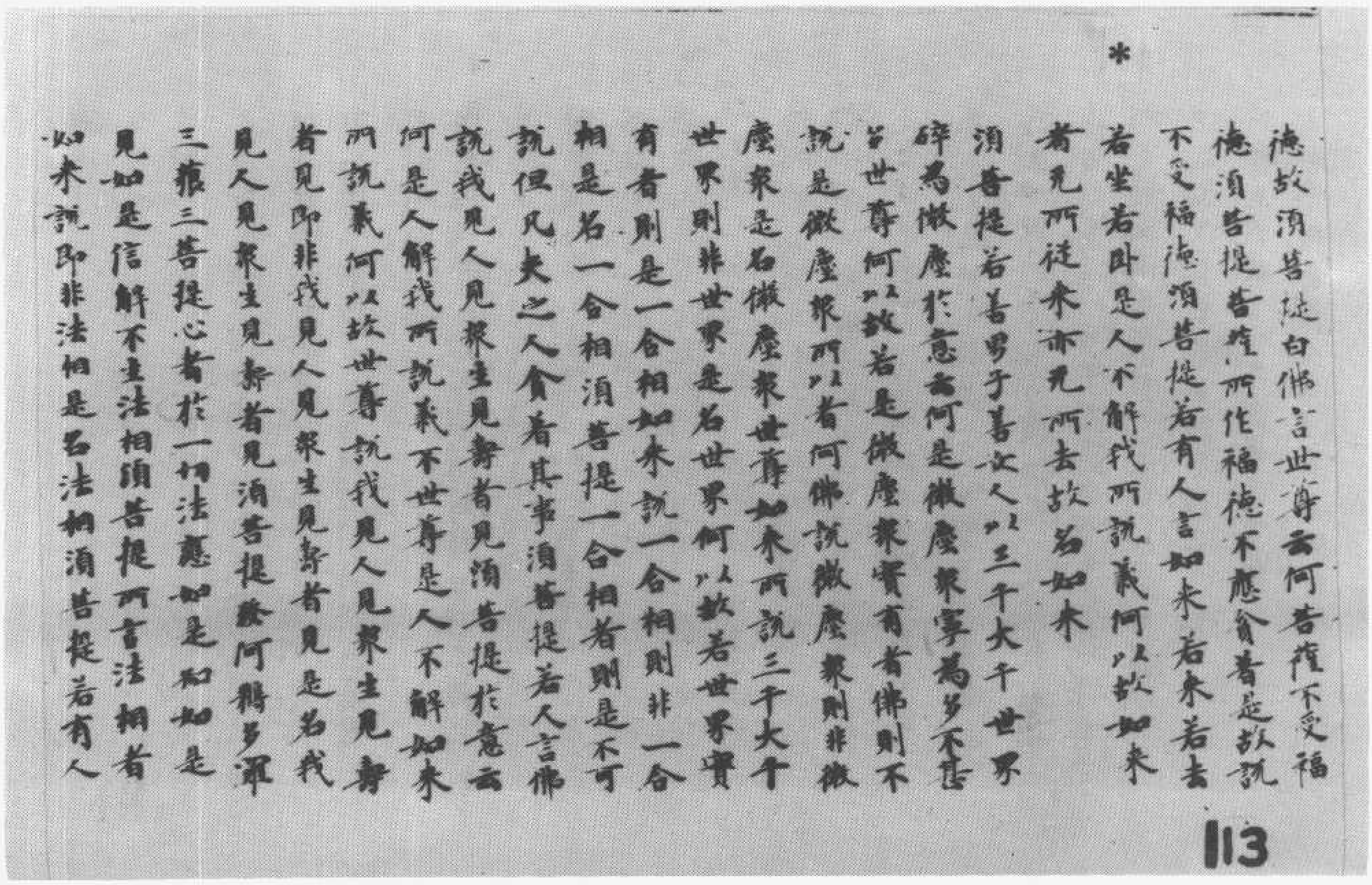
111



*

作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以
故實无有衆生如來度者若有衆生如來度
者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說
有我者則非有我而凡夫之人以為有我須
菩提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行耶道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去

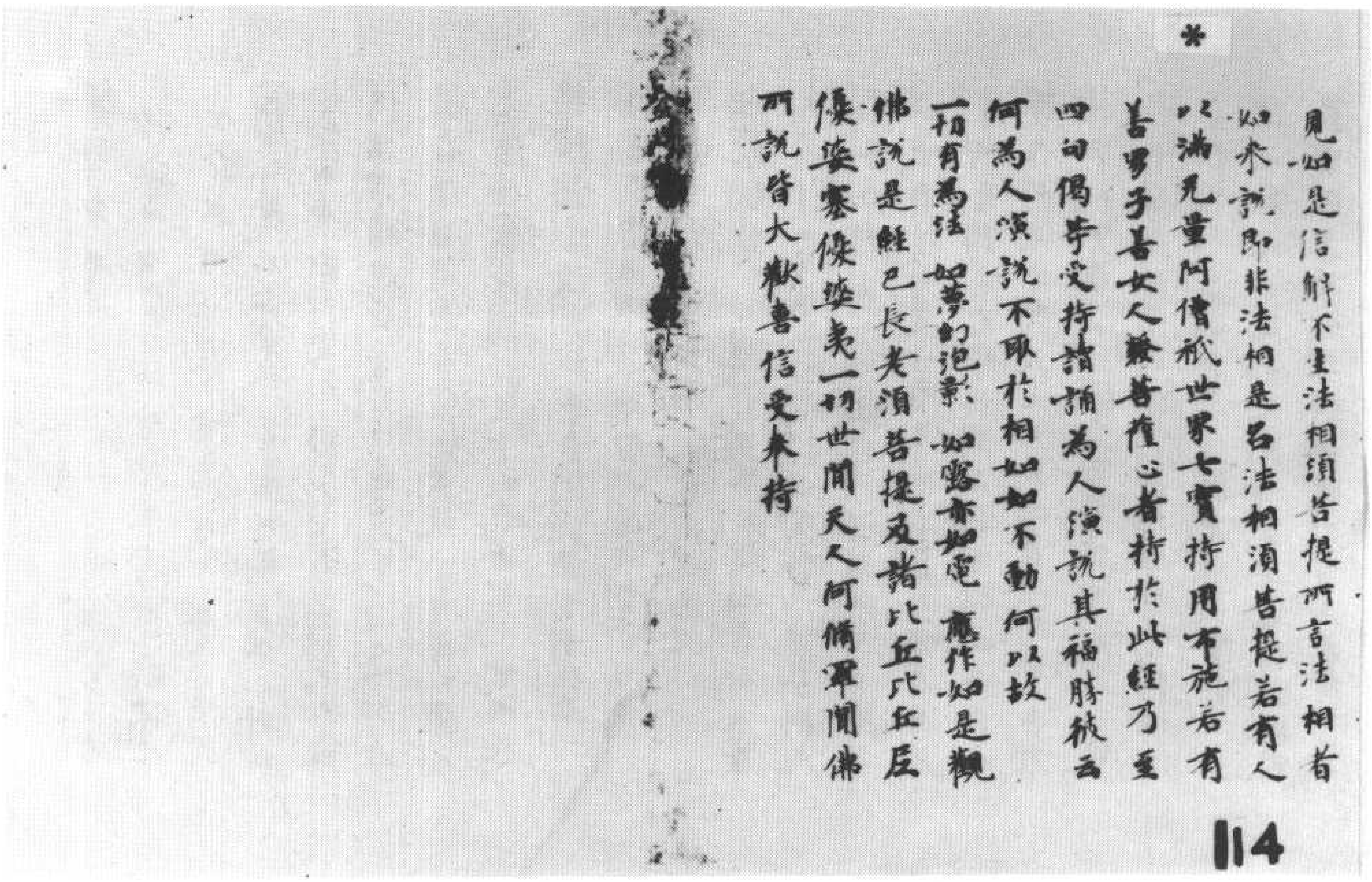
112



*

德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人

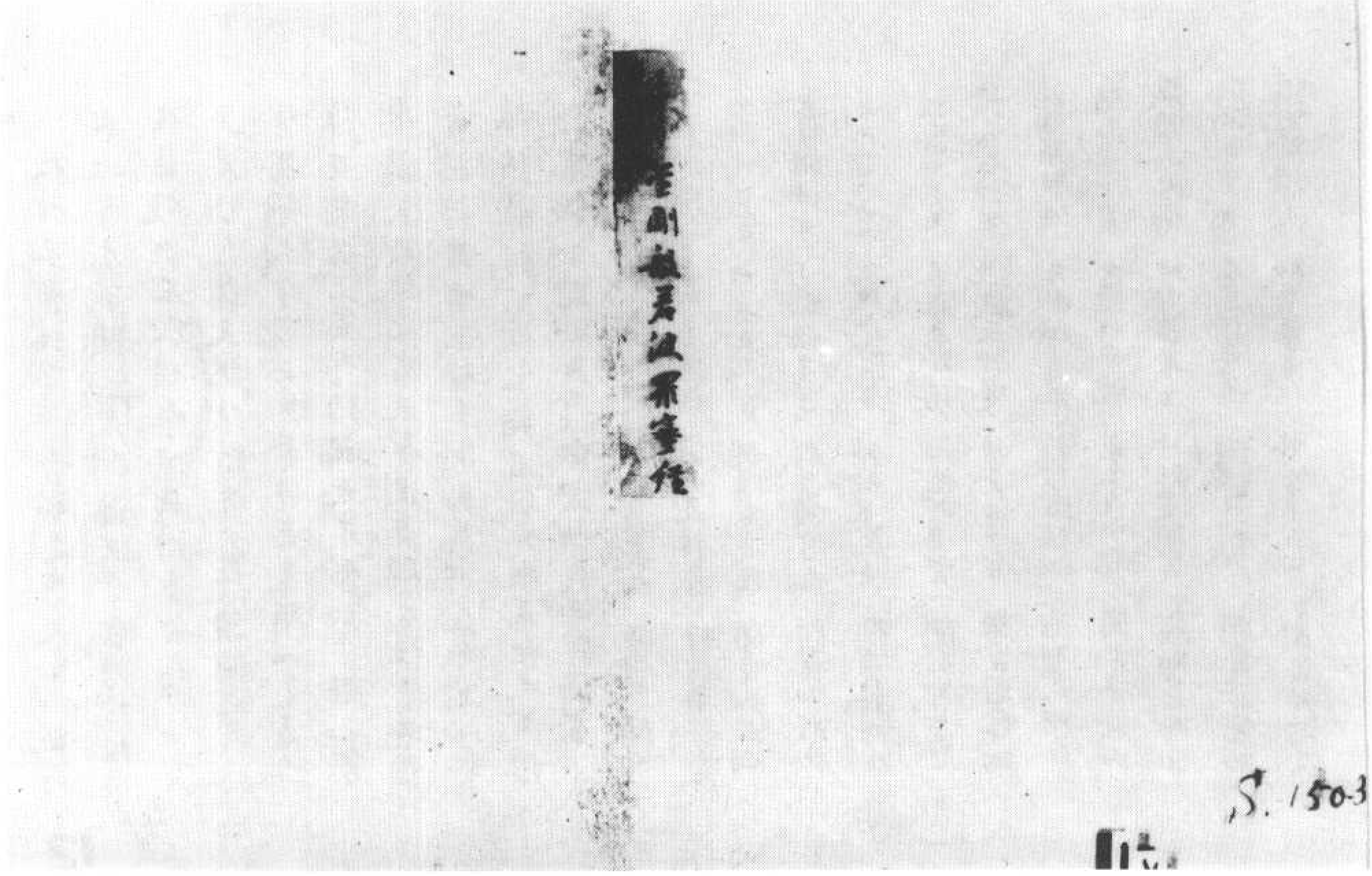
113



*

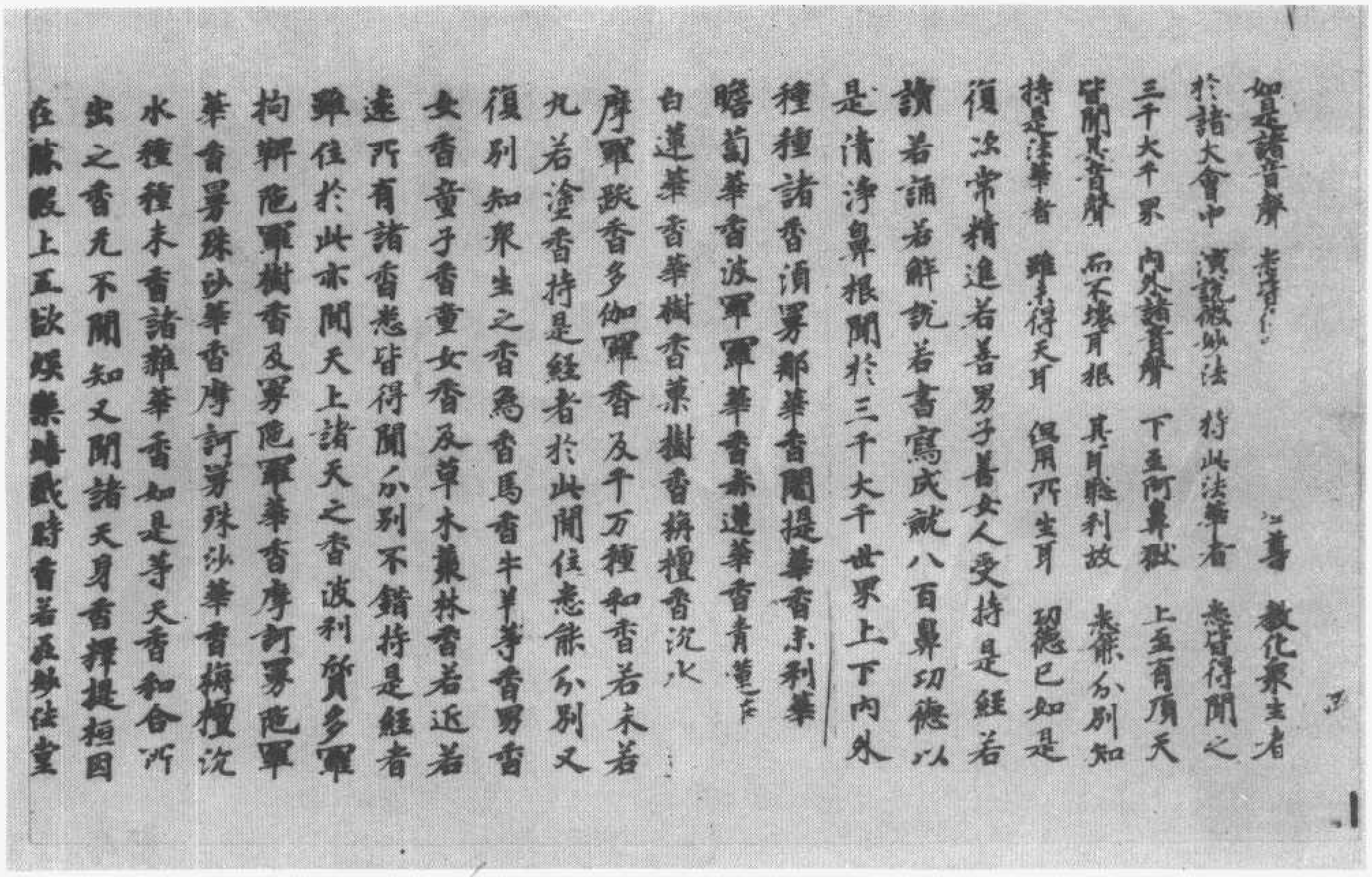
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

114



金剛般若波羅蜜經

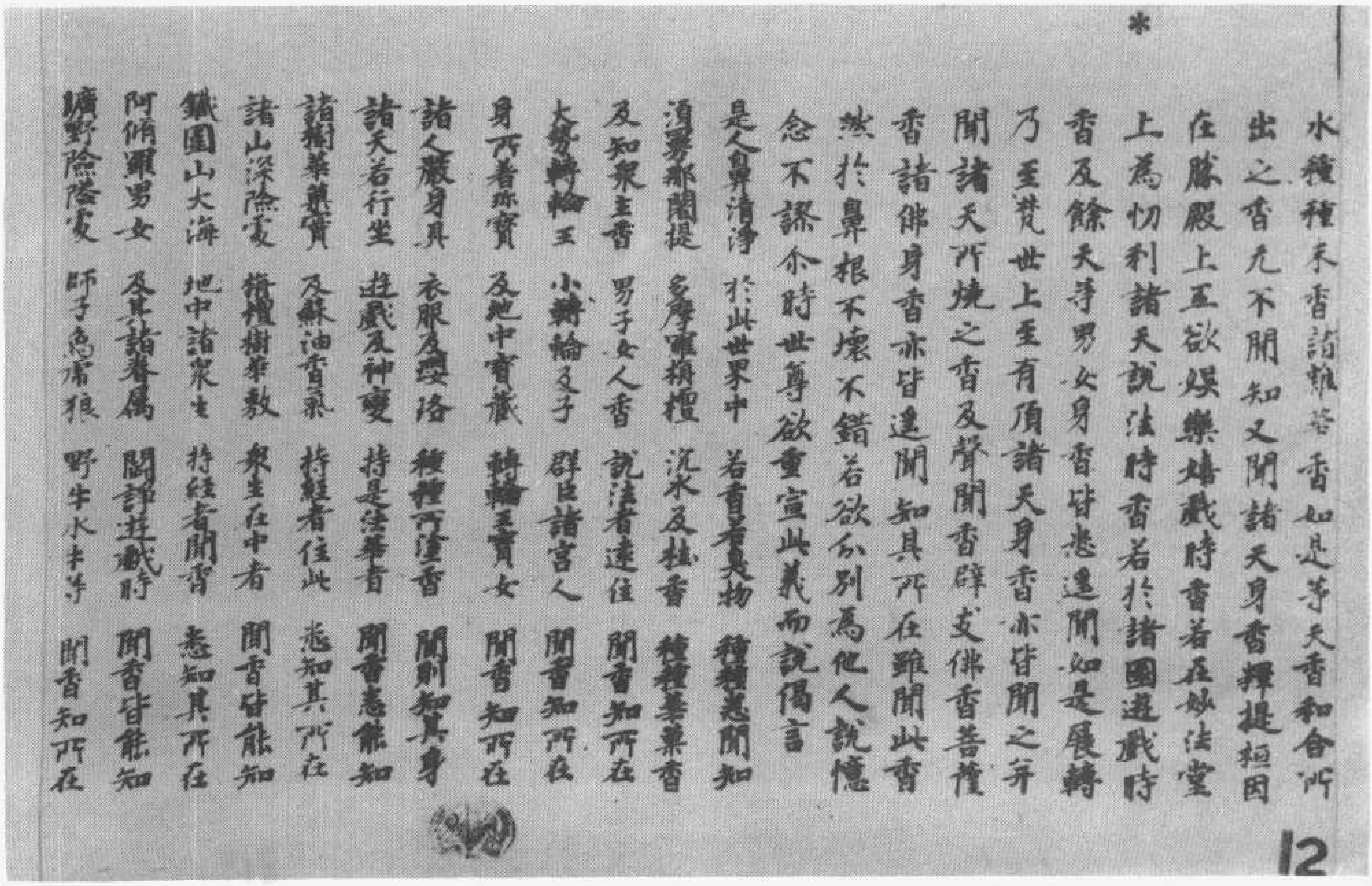
S. 1503



如是諸音聲　悉皆得　尊　教化衆生者
於諸大會中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂

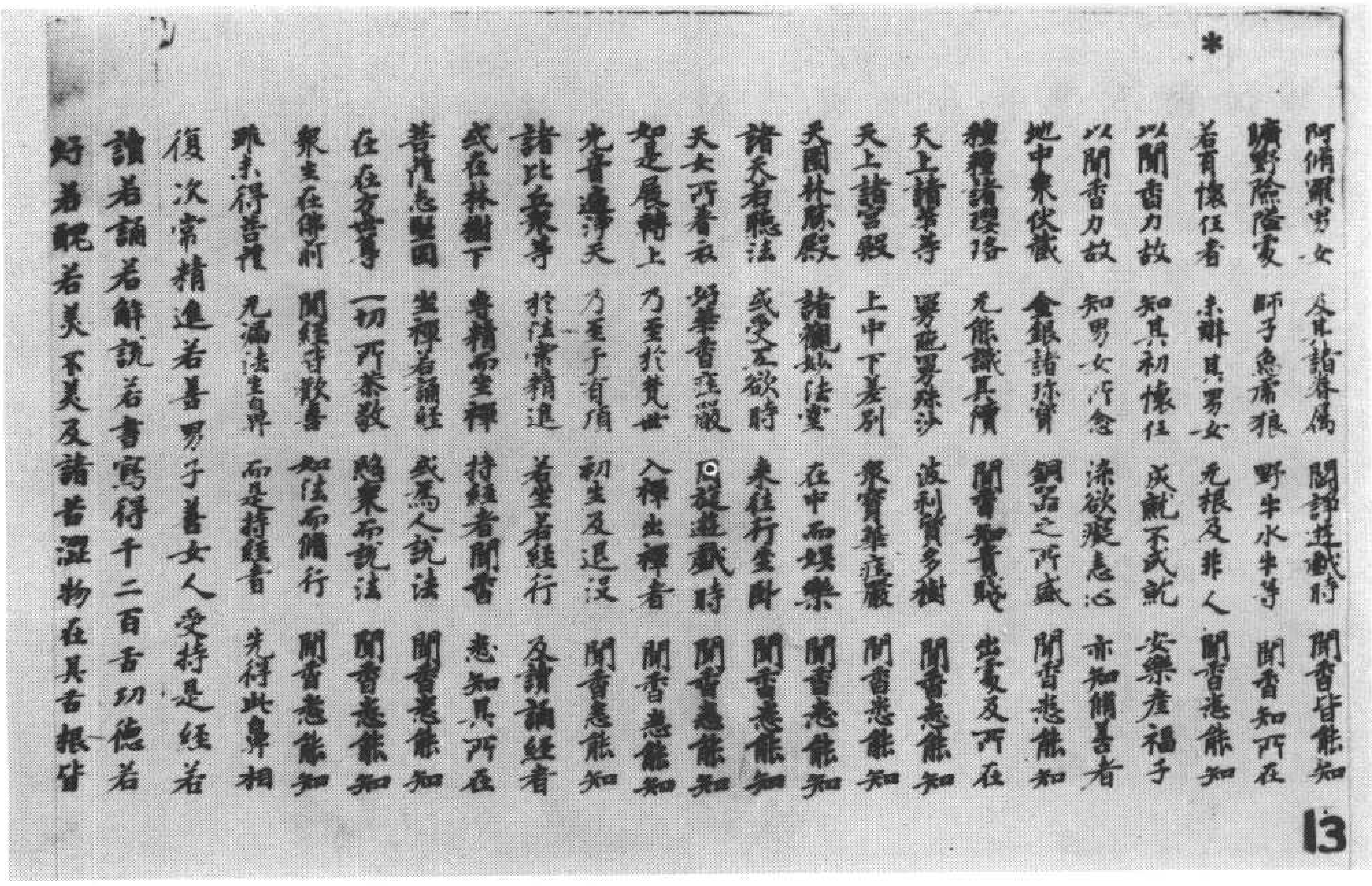
S→T262　9/48 B6

斯一五〇四號　妙法蓮華經卷第六



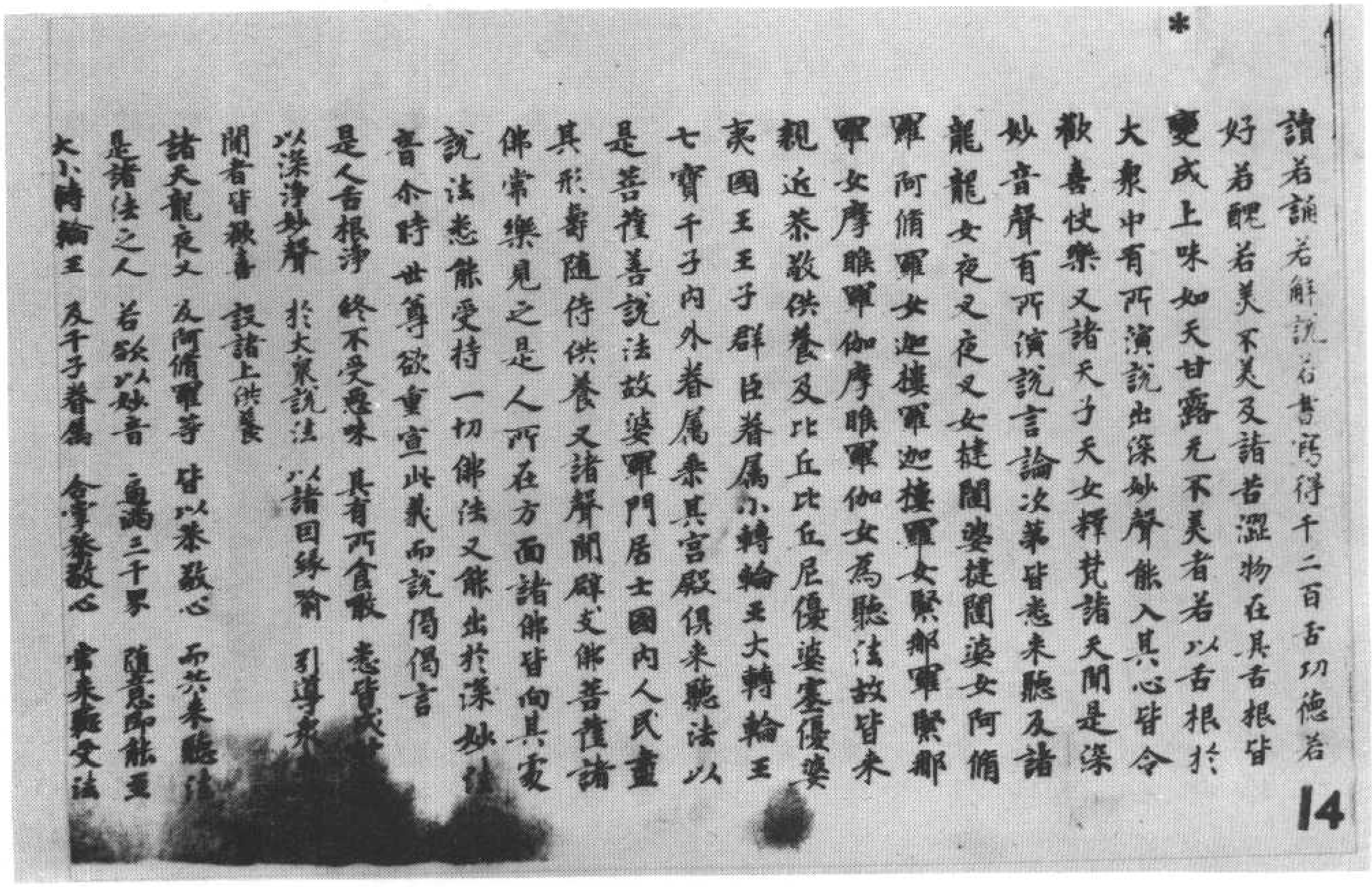
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沉水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珎寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野嶮隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在

12



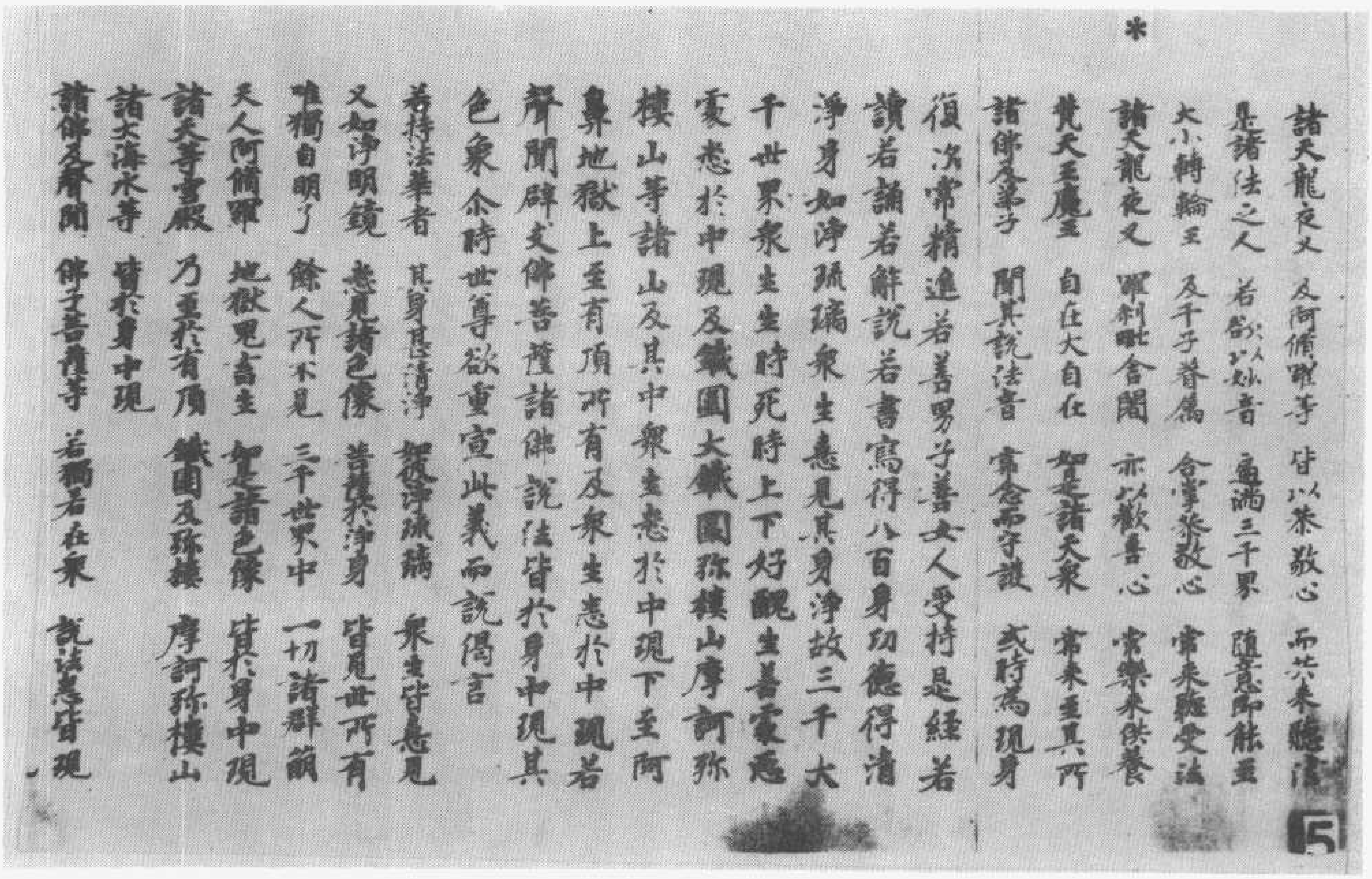
阿修羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珎寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經者
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆

13



讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女揵闥婆揵闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成[illegible]
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆[illegible]
聞者皆歡喜　設諸上供養
諸天龍夜叉　及阿脩羅等　皆以恭敬心　而共來聽法
是說法之人　若欲以妙音　遍滿三千界　隨意即能至
大小轉輪王　及千子眷屬　合掌恭敬心　常來聽受法

14



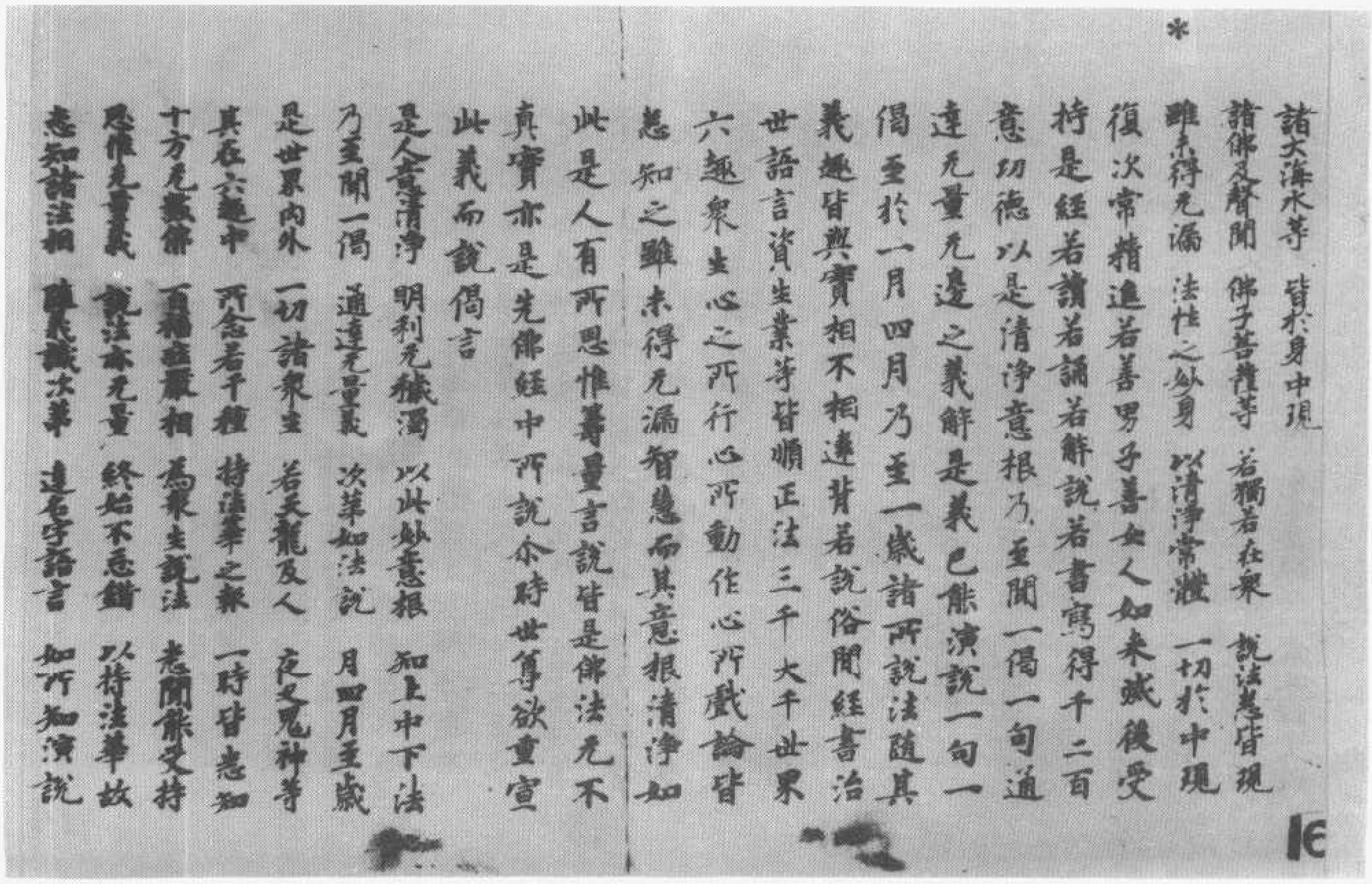
*

諸天龍夜叉　及阿脩羅等　皆以恭敬心　而共來聽法
是諸法之人　若欲以妙音　遍滿三千界　隨意即能至
大小轉輪王　及千子眷屬　合掌恭敬心　常來聽受法
諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍　亦以歡喜心　常樂來供養
梵天王魔王　自在大自在　如是諸天衆　常來至其所
諸佛及弟子　聞其說法音　常念而守護　或時為現身

復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生憙見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍大鐵圍弥樓山摩訶弥
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色象尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆憙見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現
諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若獨若在衆　說法悉皆現

5



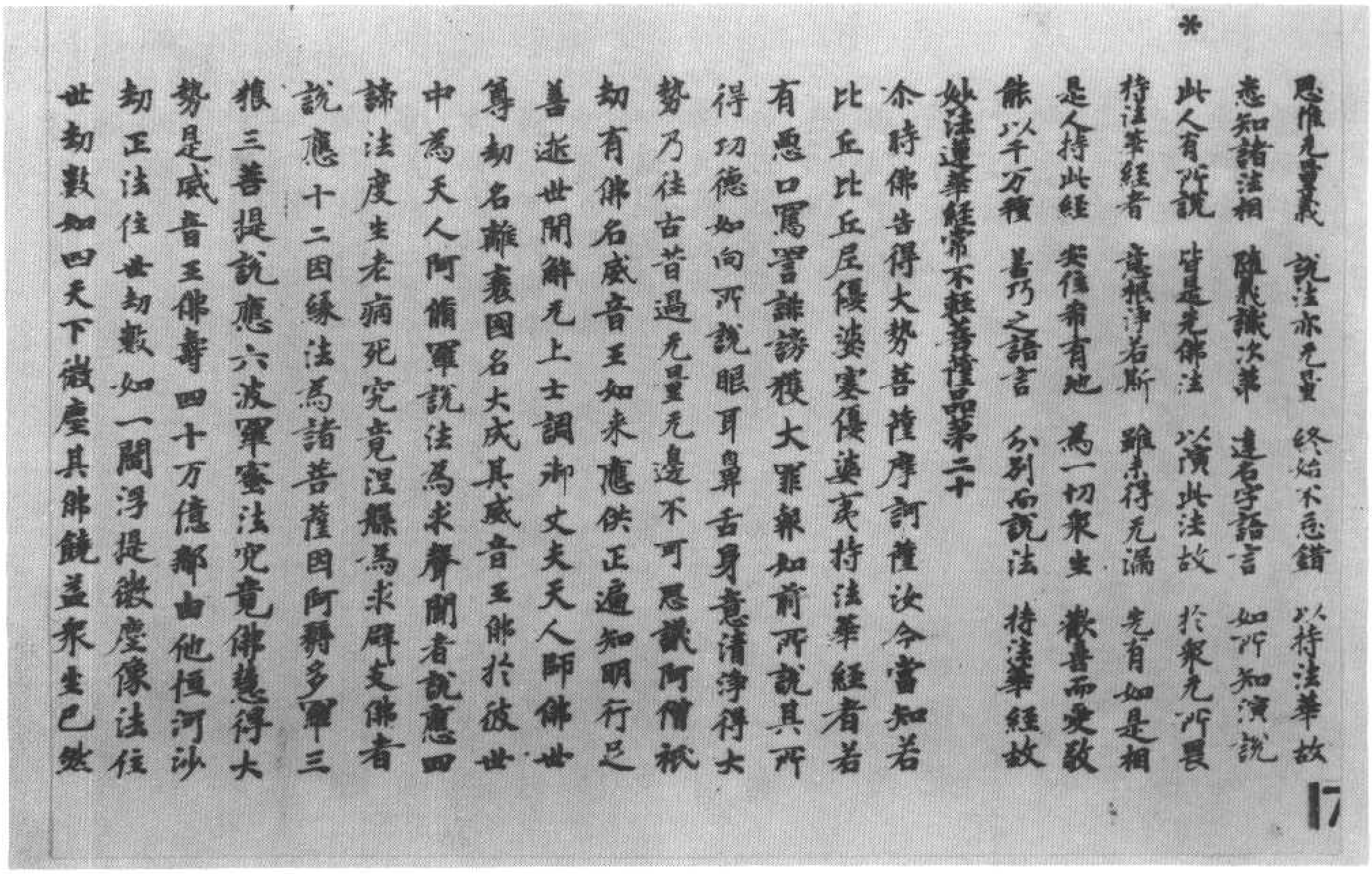
*

諸大海水等　皆於身中現
諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若獨若在衆　說法悉皆現
雖未得无漏　法性之妙身　以清淨常體　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說

6



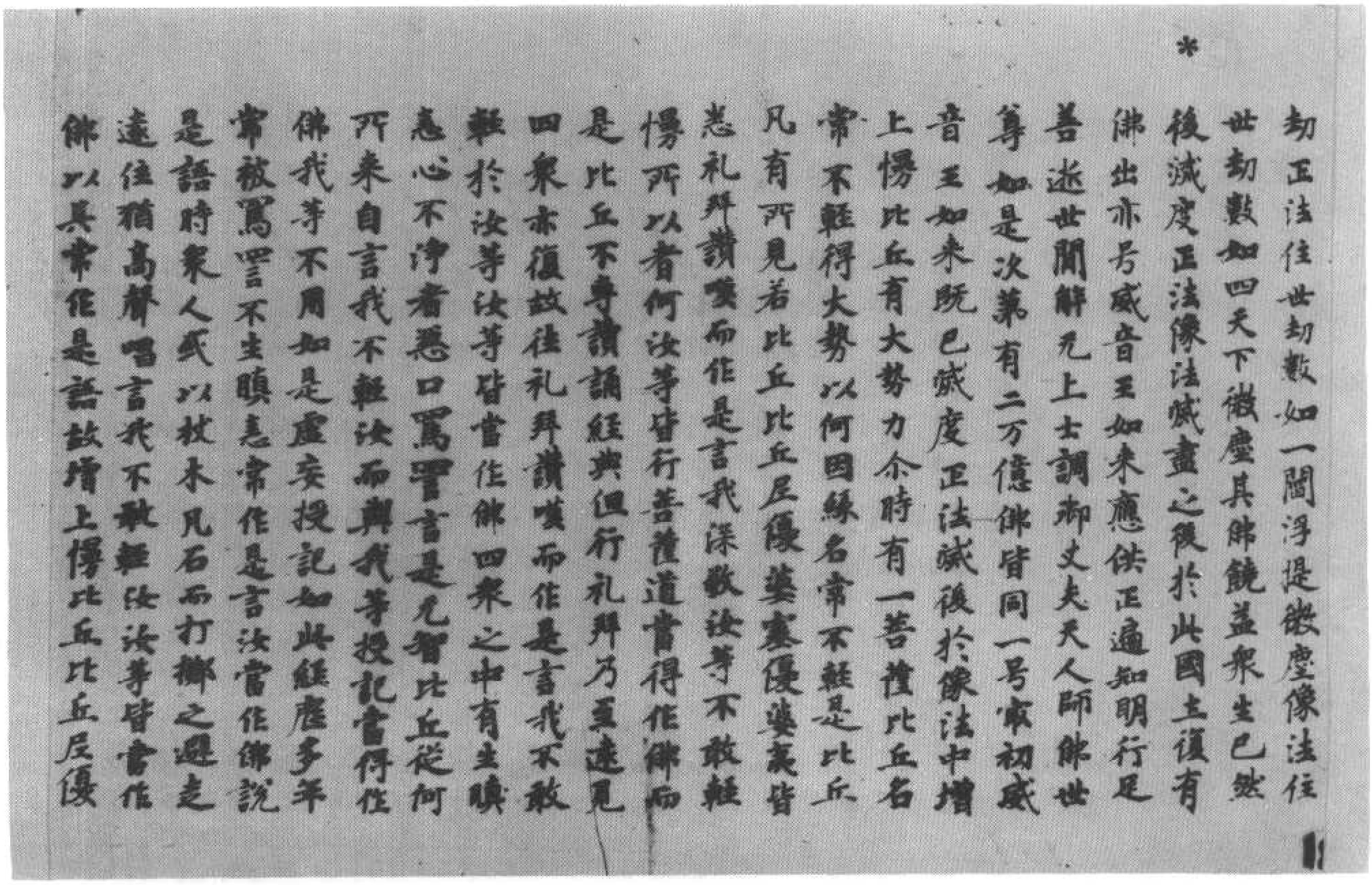
*

思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然

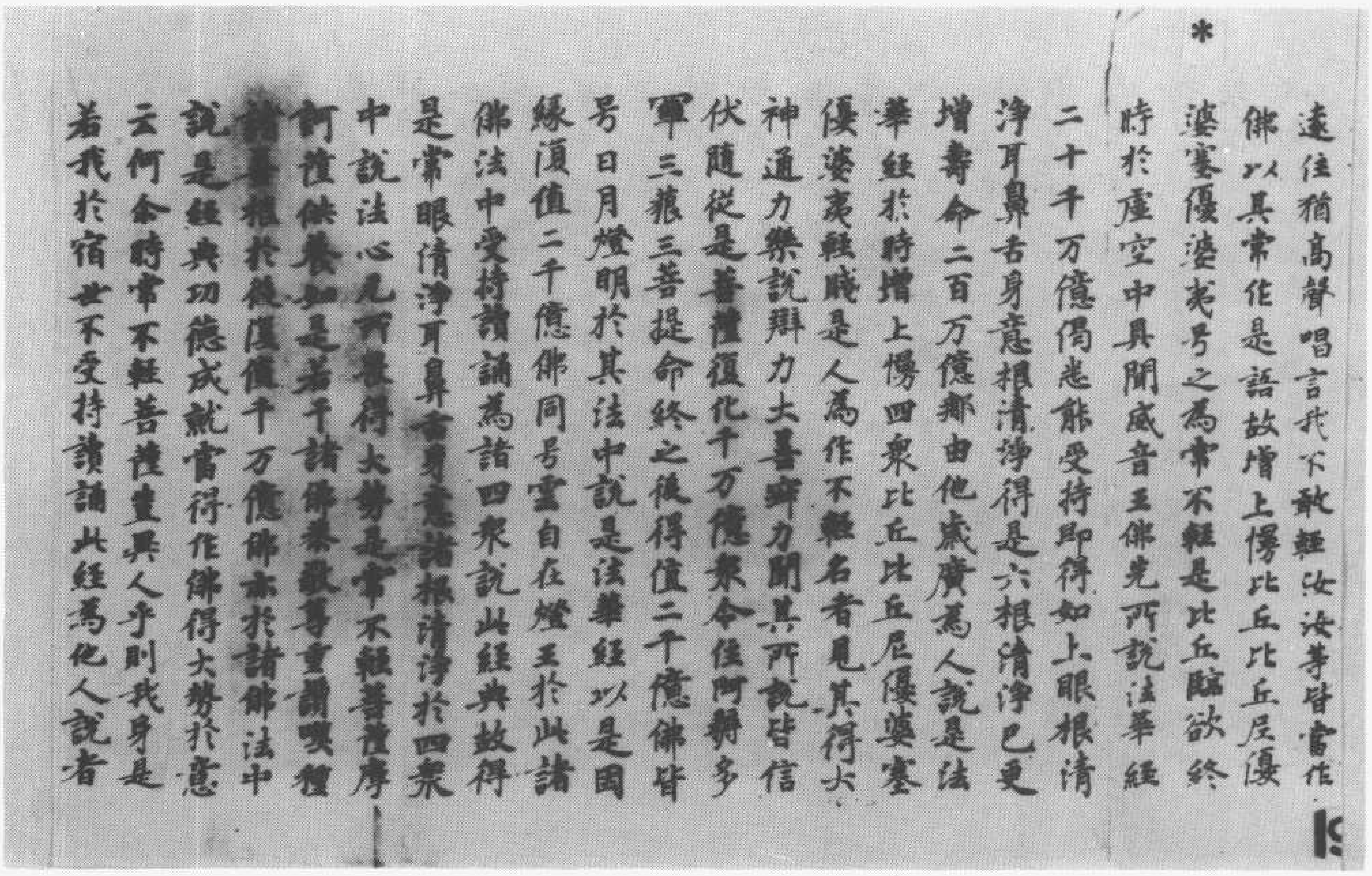
17



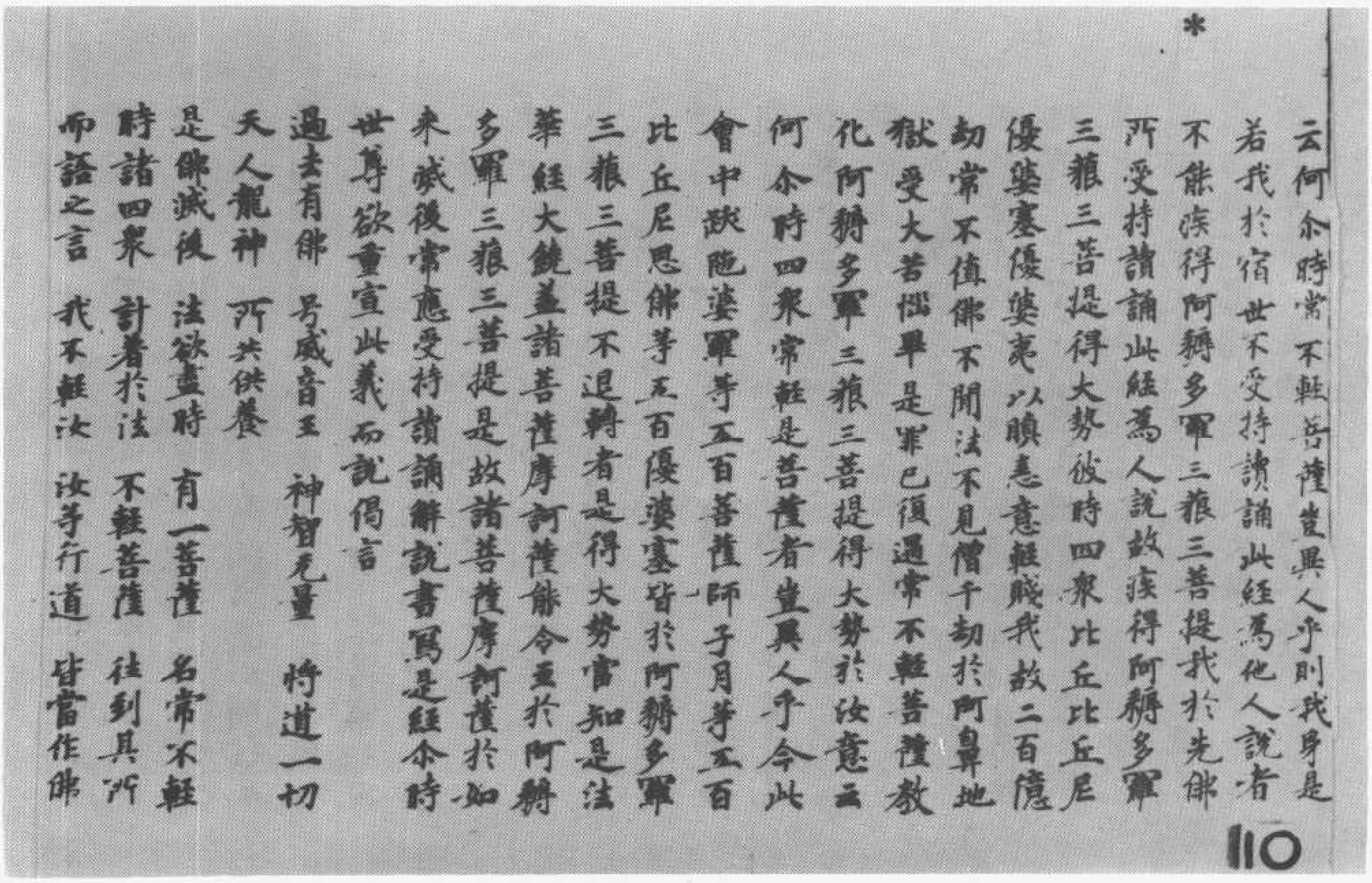
*

劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉礼拜讃歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四衆亦復故往礼拜讃歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優

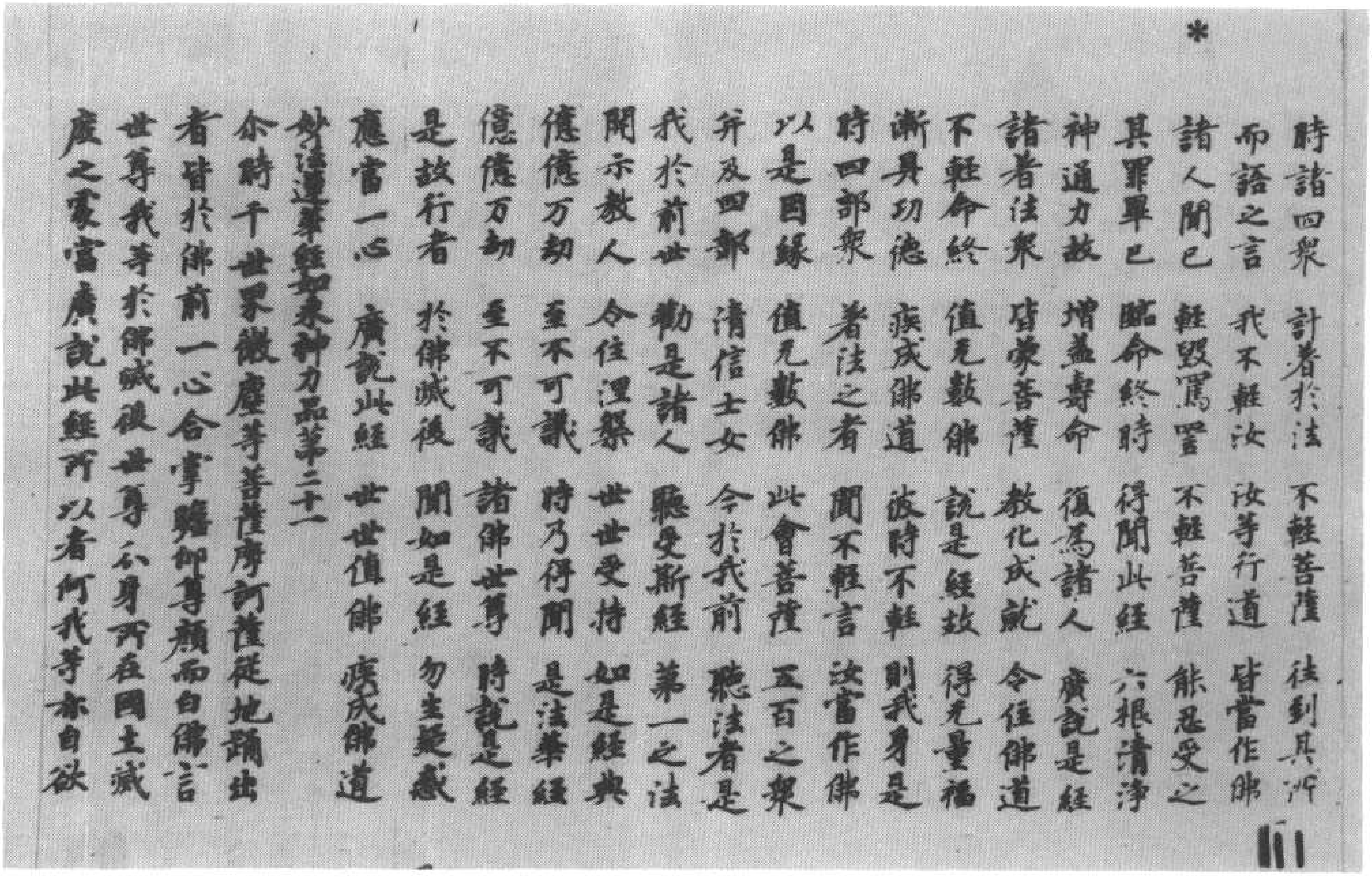
11



遠住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作
佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者



云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛



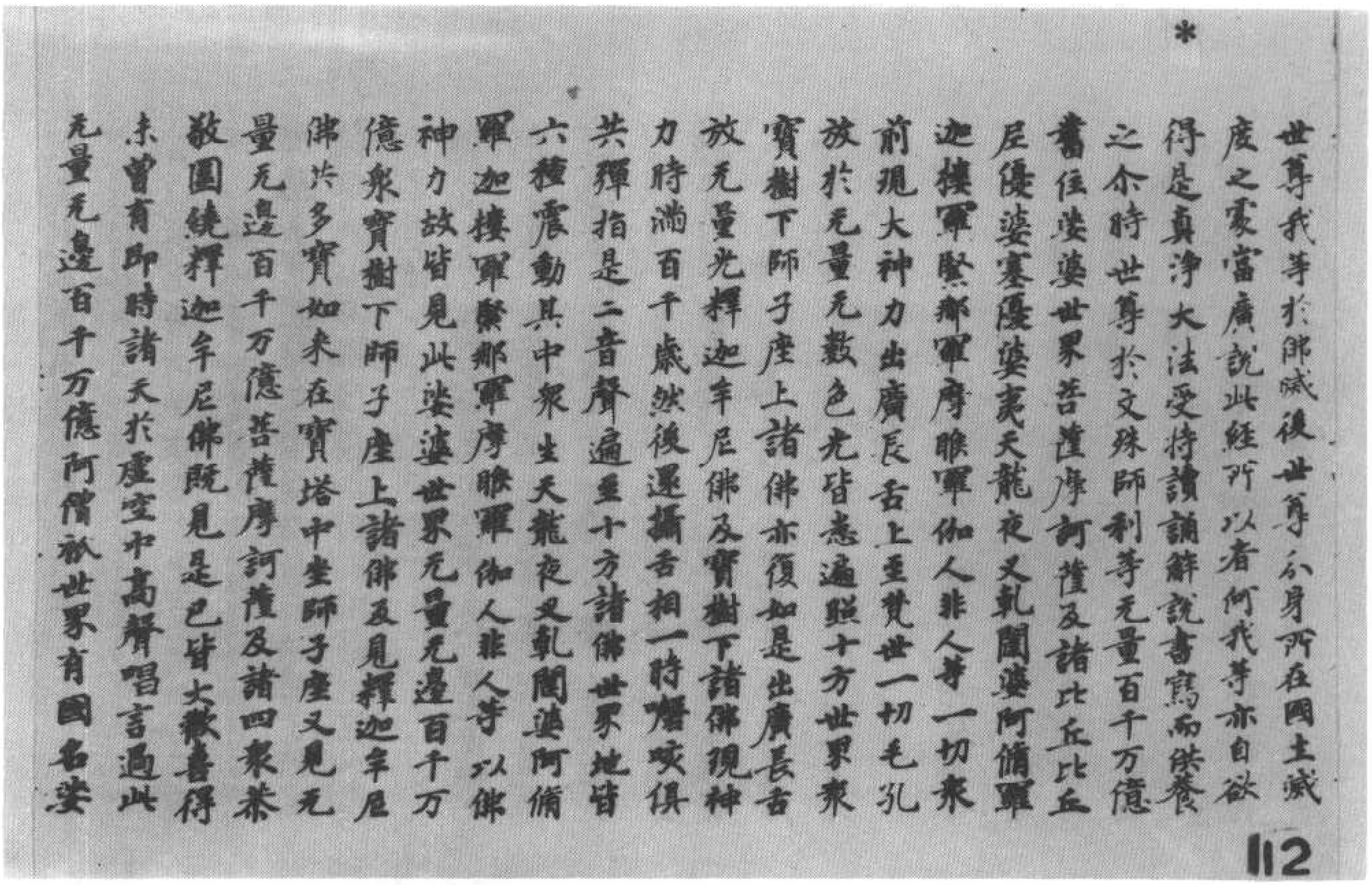
*

時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍受之
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　復為諸人　廣說是經
諸著法衆　皆蒙菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值无數佛　說是經故　得无量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四部衆　著法之者　聞不輕言　汝當作佛
以是因緣　值无數佛　此會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　今於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法
開示教人　令住涅槃　世世受持　如是經典
億億万劫　至不可議　時乃得聞　是法華經
億億万劫　至不可議　諸佛世尊　時說是經
是故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　廣說此經　世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲

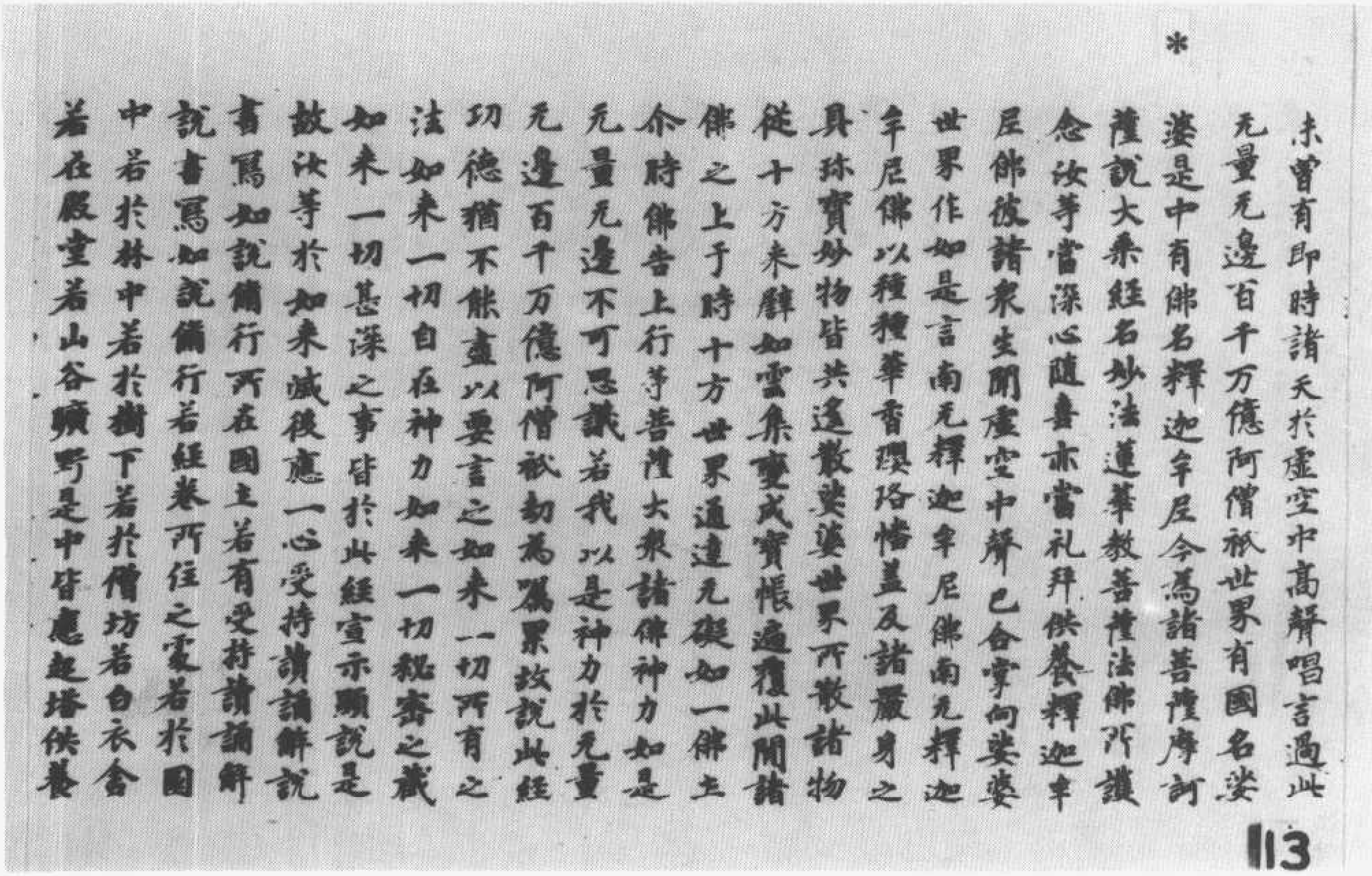
111



*

世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑

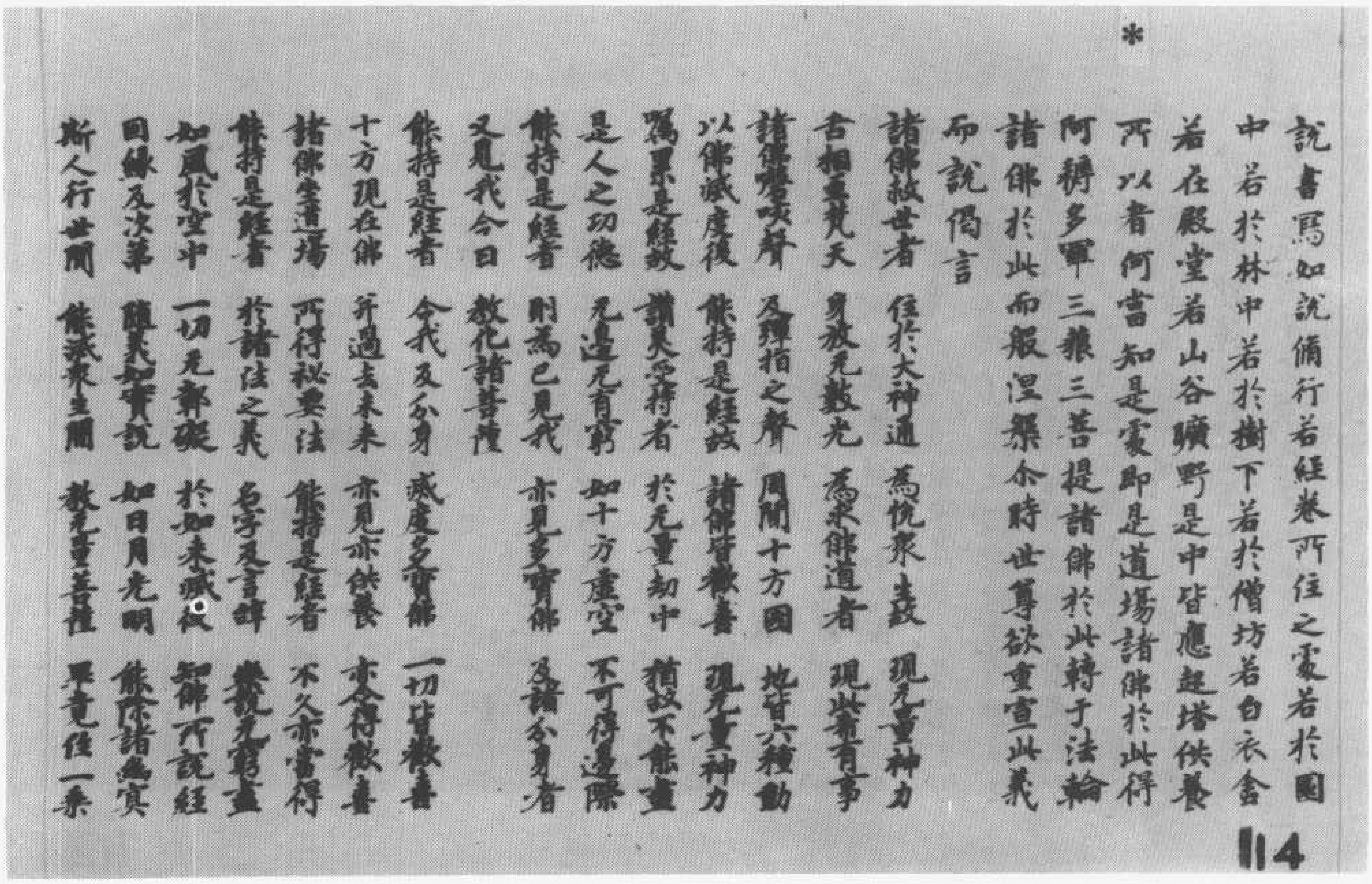
112



*

未曽有即時諸天於虚空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乗經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虚空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珎寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
従十方来譬如雲集変成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功徳猶不能盡以要言之如来一切所有之
法如来一切自在神力如来一切秘要之藏
如来一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如来滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經巻所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舎
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養

113

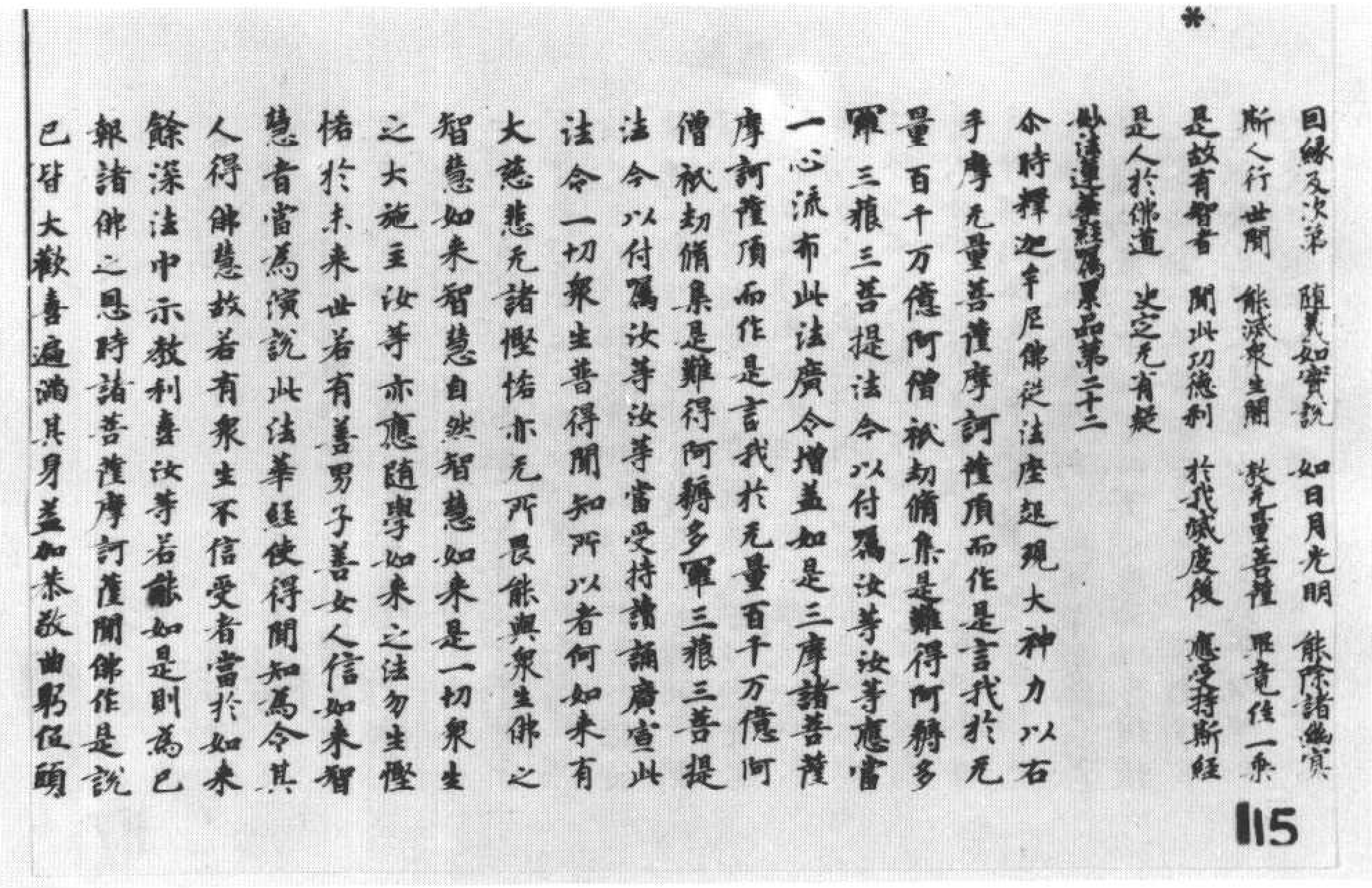


*

說書寫如說脩行若經巻所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舎
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讃美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功徳　无邊无有窮　如十方虚空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩
能持是經者　令我及分身　滅度多寶佛　一切皆歡喜
十方現在佛　并過去未来　亦見亦供養　亦令得歡喜
諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者　不久亦當得
能持是經者　於諸法之義　名字及言辭　樂說无窮盡
如風於空中　一切无障礙　於如来滅後　知佛所說經
因縁及次第　隨義如實說　如日月光明　能除諸幽冥
斯人行世間　能滅衆生闇　教无量菩薩　畢竟住一乗

114

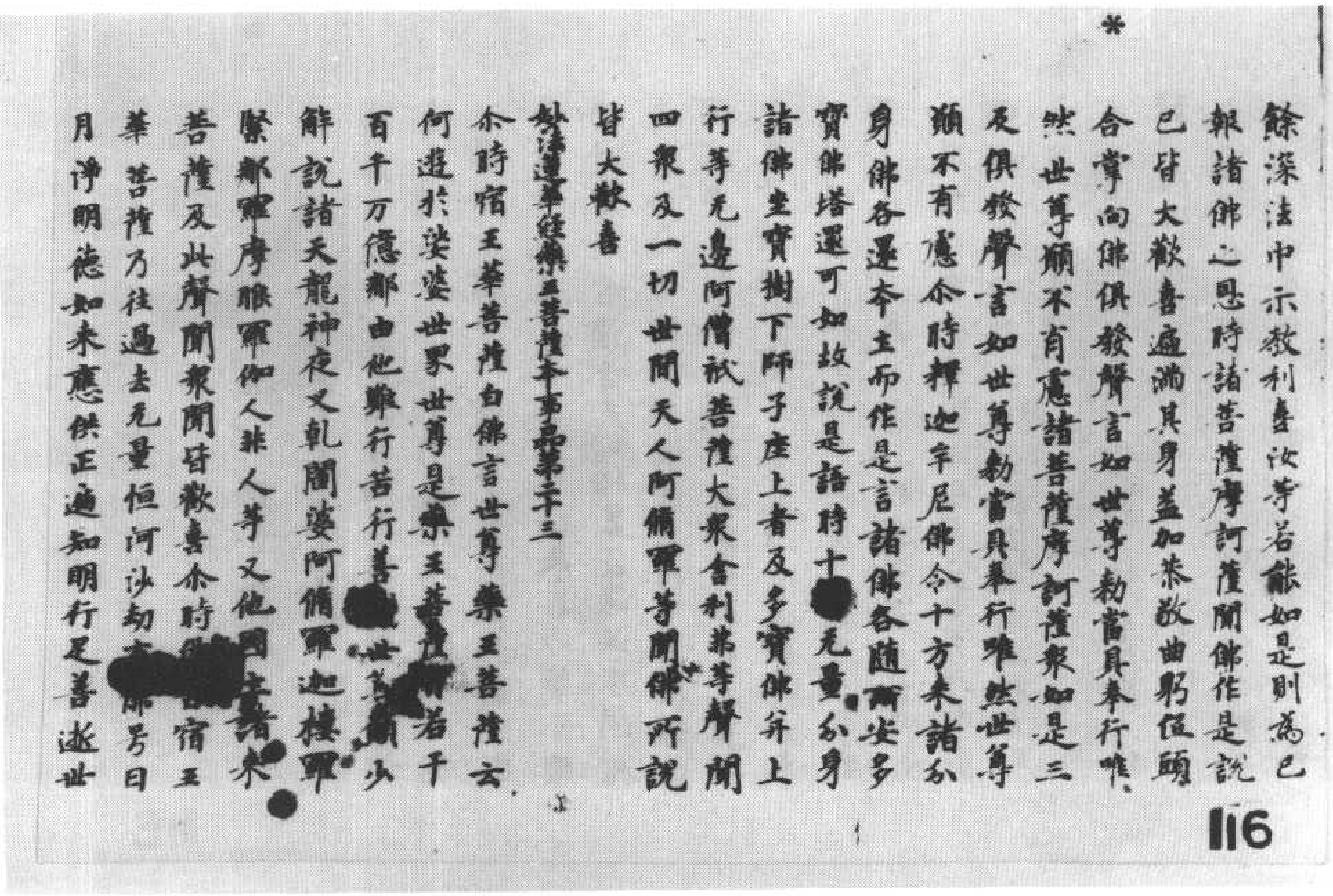


因緣及次第　隨義如實說　如日月光明　能除諸幽冥
斯人行世間　能滅衆生闇　教无量菩薩　畢竟住一乘
是故有智者　聞此功德利　於我滅度後　應受持斯經
是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩集是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫脩集是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭

115

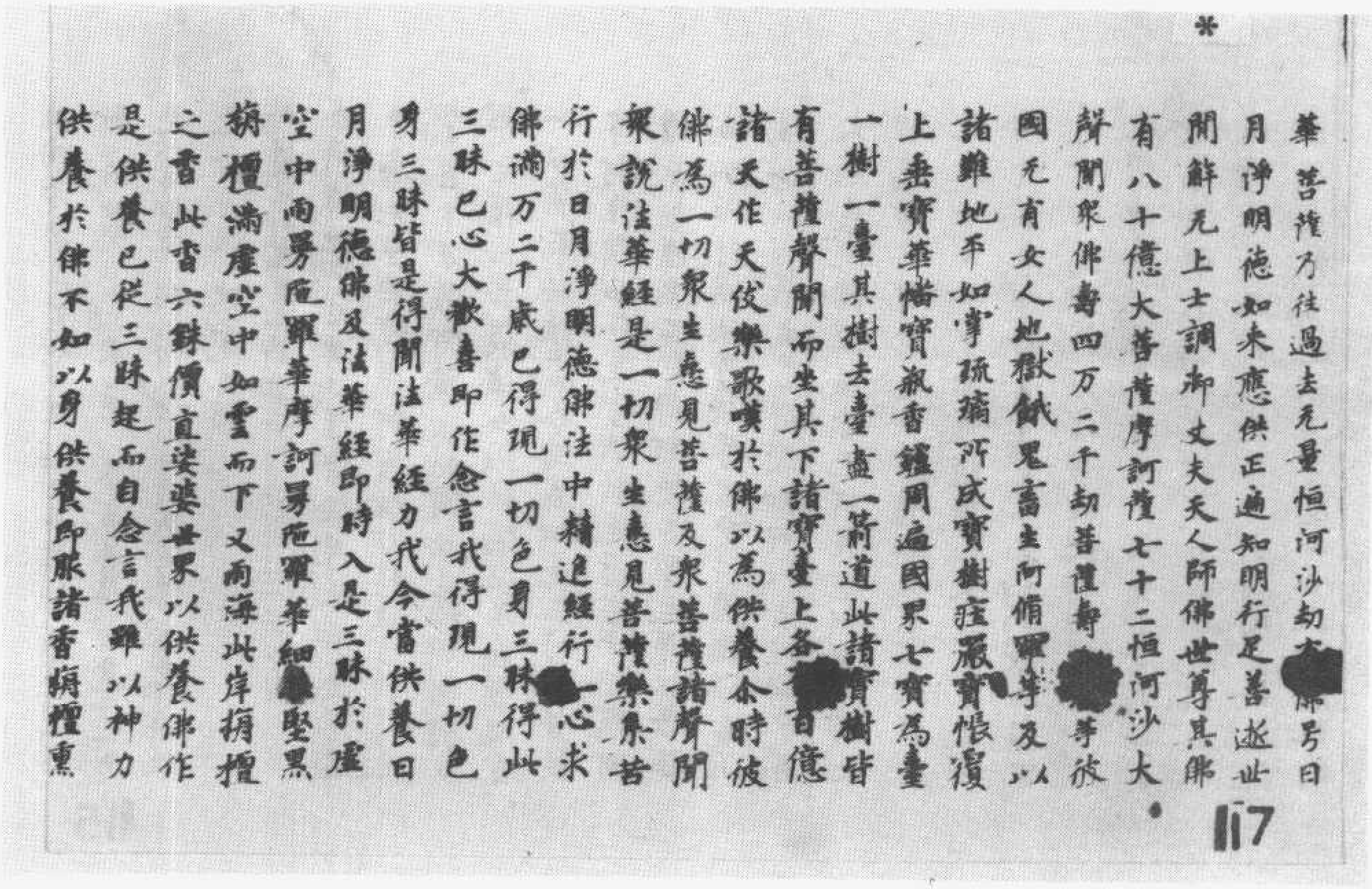


餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十[illegible]无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

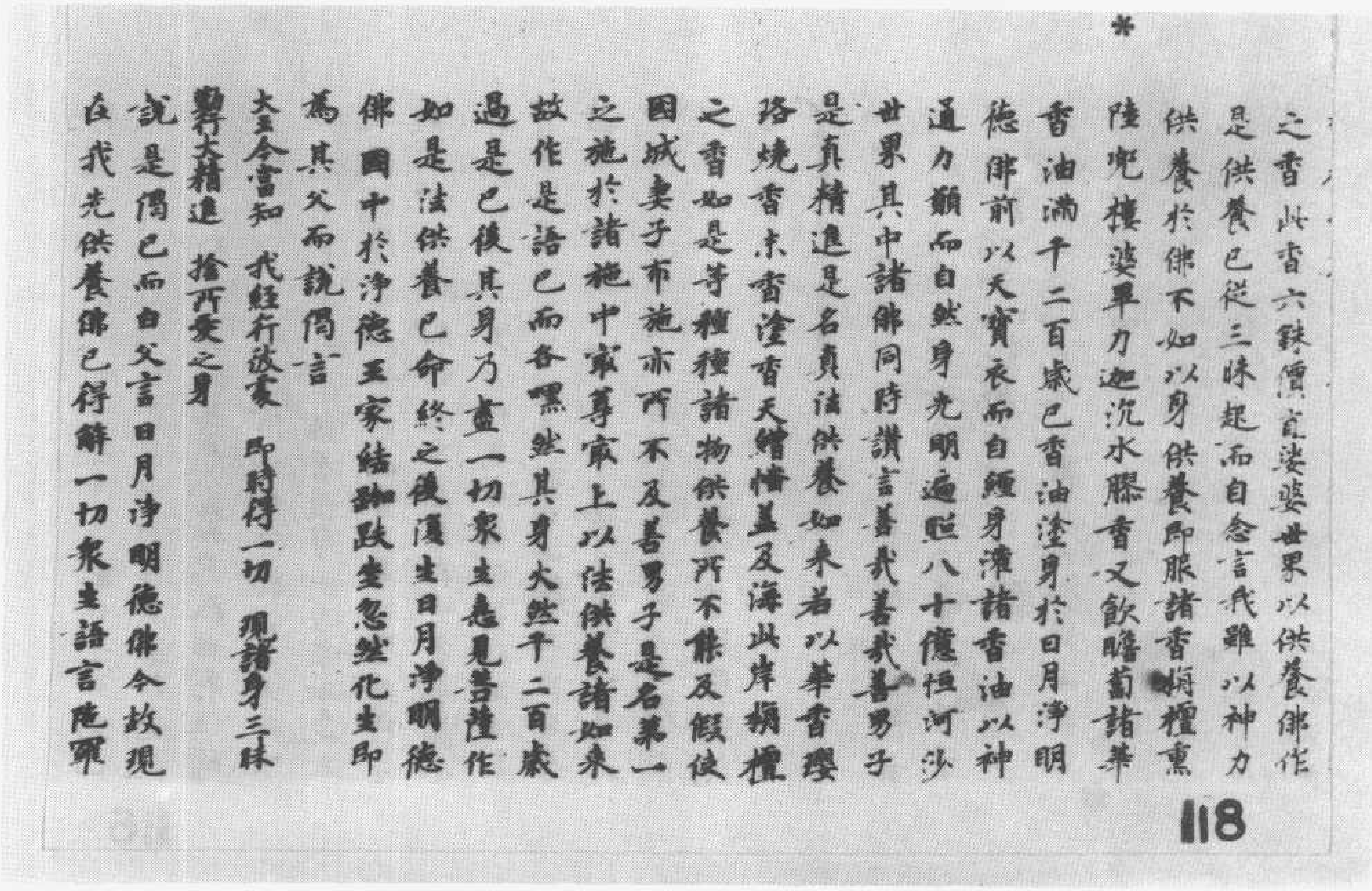
尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩[illegible]若干
百千万億那由他難行苦行善[illegible]世[illegible]少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時[illegible]宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫[illegible]佛号曰
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世

116



華菩薩乃往過去无量恒河沙劫[illegible]佛号曰
月淨明德如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽[illegible]等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香鑪周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各[illegible]百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生憙見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華細[illegible]堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀熏

117

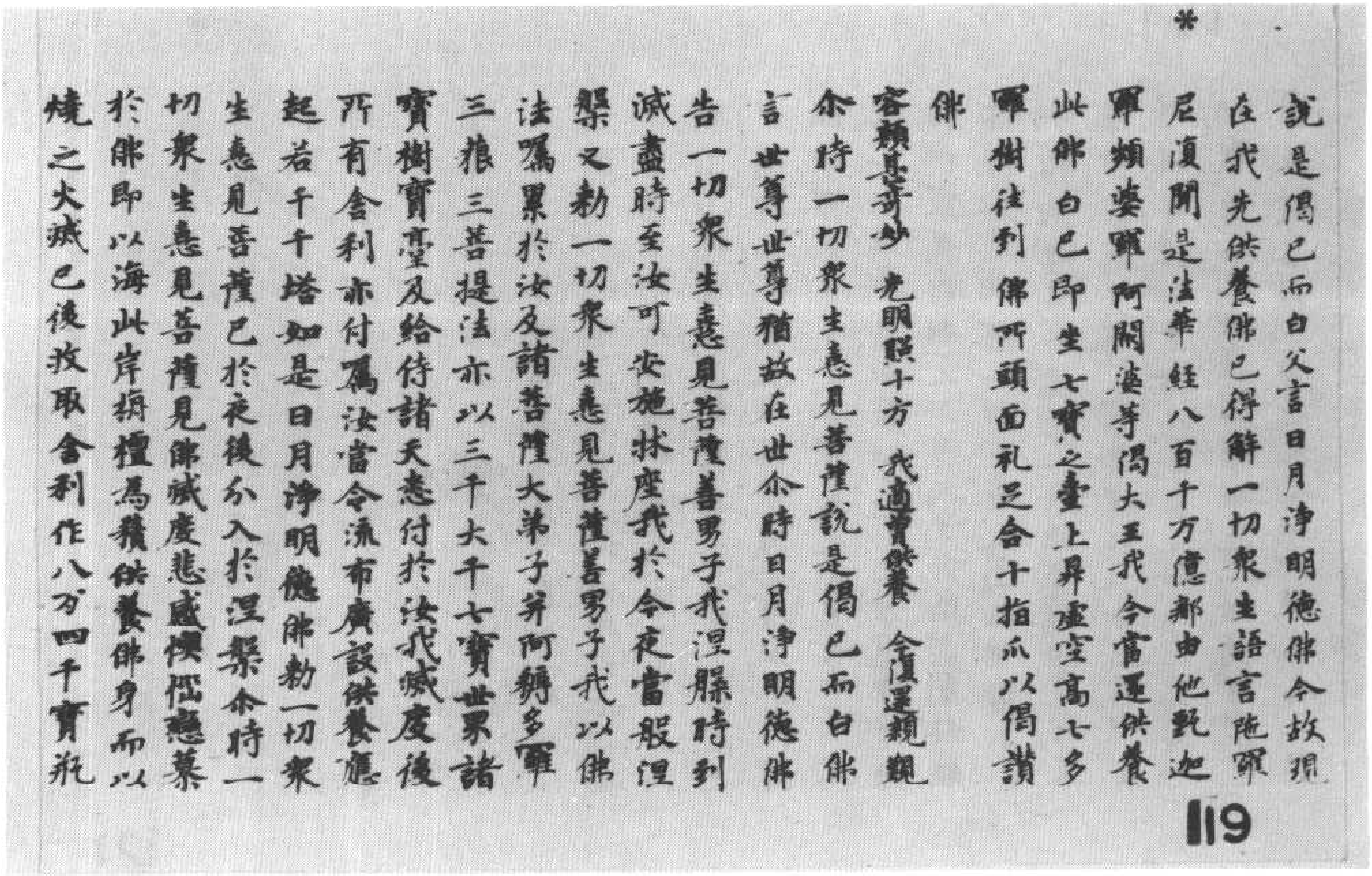


之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀熏
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如来若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如来
故作是語已而各嘿然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生憙見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結加趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
懃行大精進　捨所愛之身

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陁羅

118

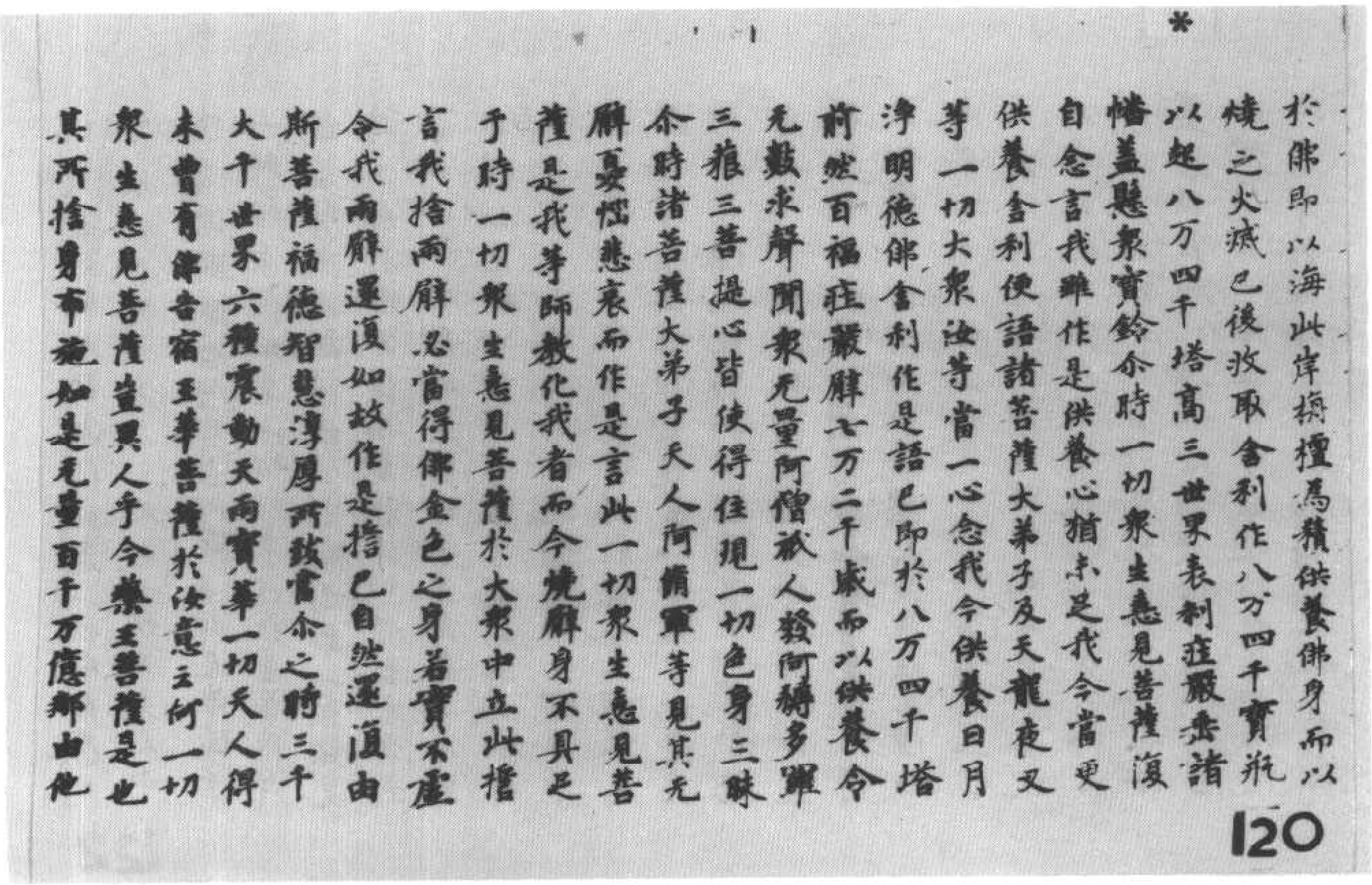


119

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陁羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面禮足合十指爪以偈讃
佛

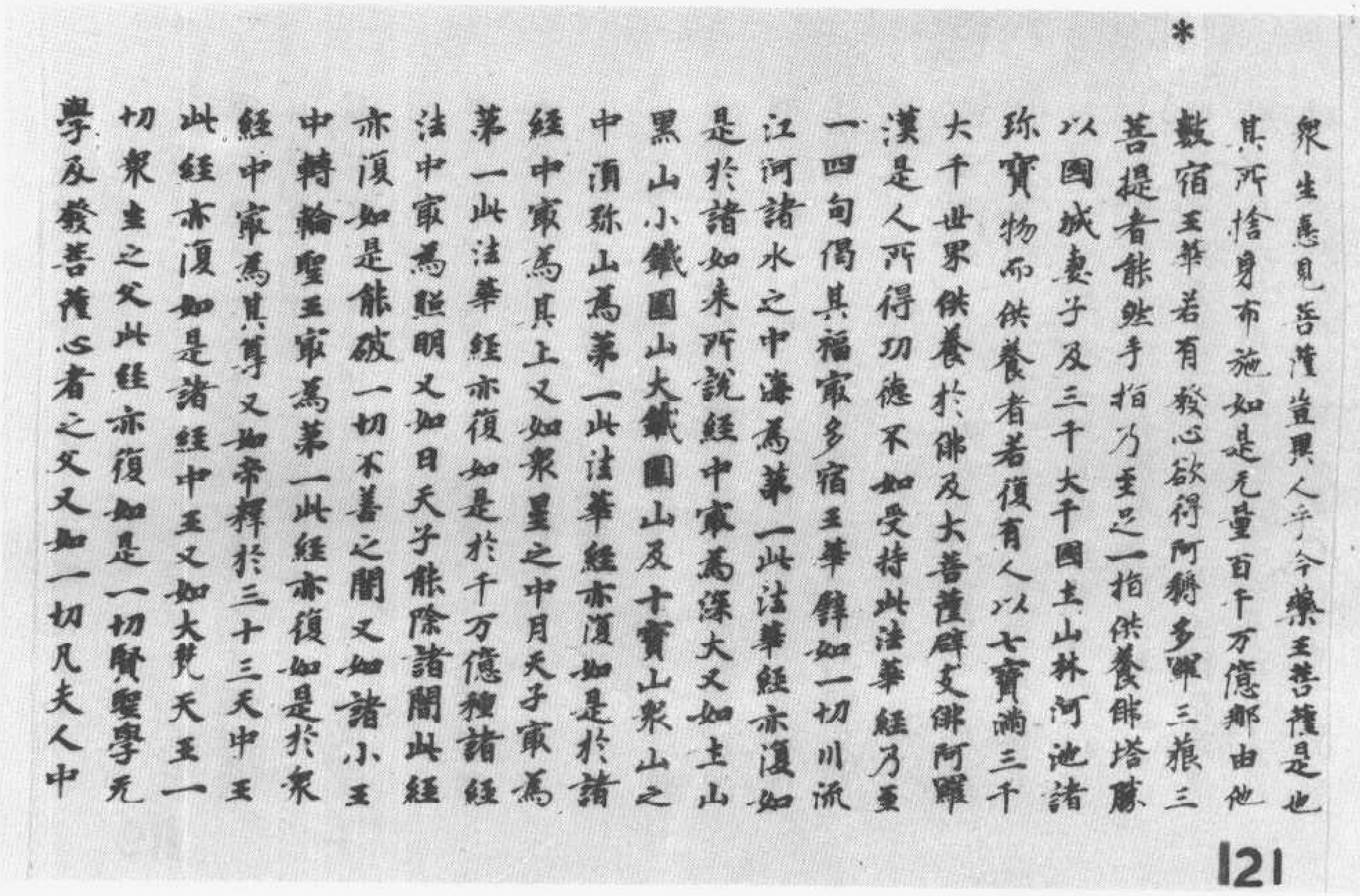
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親覲

尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶



120

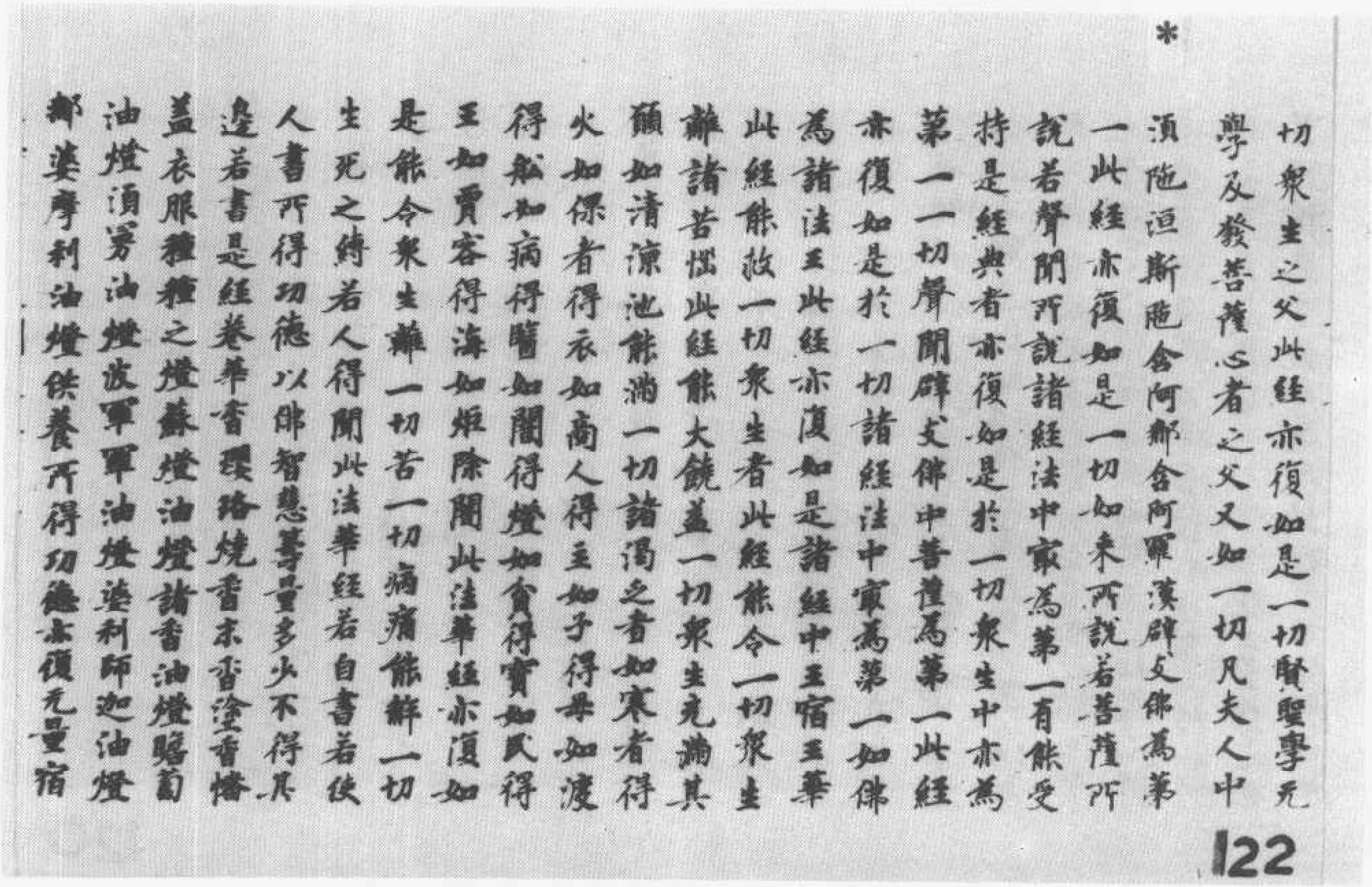
於佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩大弟子天人阿脩羅等見其无
臂憂惱悲哀而作是言此一切衆生憙見菩
薩是我等師教化我者而今燒臂身不具足
于時一切衆生憙見菩薩於大衆中立此誓
言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛
令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由
斯菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千
大千世界六種震動天雨寶華一切天人得
未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切
衆生憙見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也
其所捨身布施如是无量百千万億那由他



*

衆生憙見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也
其所捨身布施如是无量百千万億那由他
數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三
菩提者能然手指乃至足一指供養佛塔勝
以國城妻子及三千大千國土山林河池諸
珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千
大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅
漢是人所得功德不如受持此法華經乃至
一四句偈其福㝡多宿王華譬如一切川流
江河諸水之中海為第一此法華經亦復如
是於諸如來所說經中㝡為深大又如土山
黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之
中須弥山為第一此法華經亦復如是於諸
經中㝡為其上又如衆星之中月天子㝡為
第一此法華經亦復如是於千万億種諸經
法中㝡為照明又如日天子能除諸闇此經
亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王
中轉輪聖王㝡為第一此經亦復如是於衆
經中㝡為其尊又如帝釋於三十三天中王
此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一
切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无
學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中

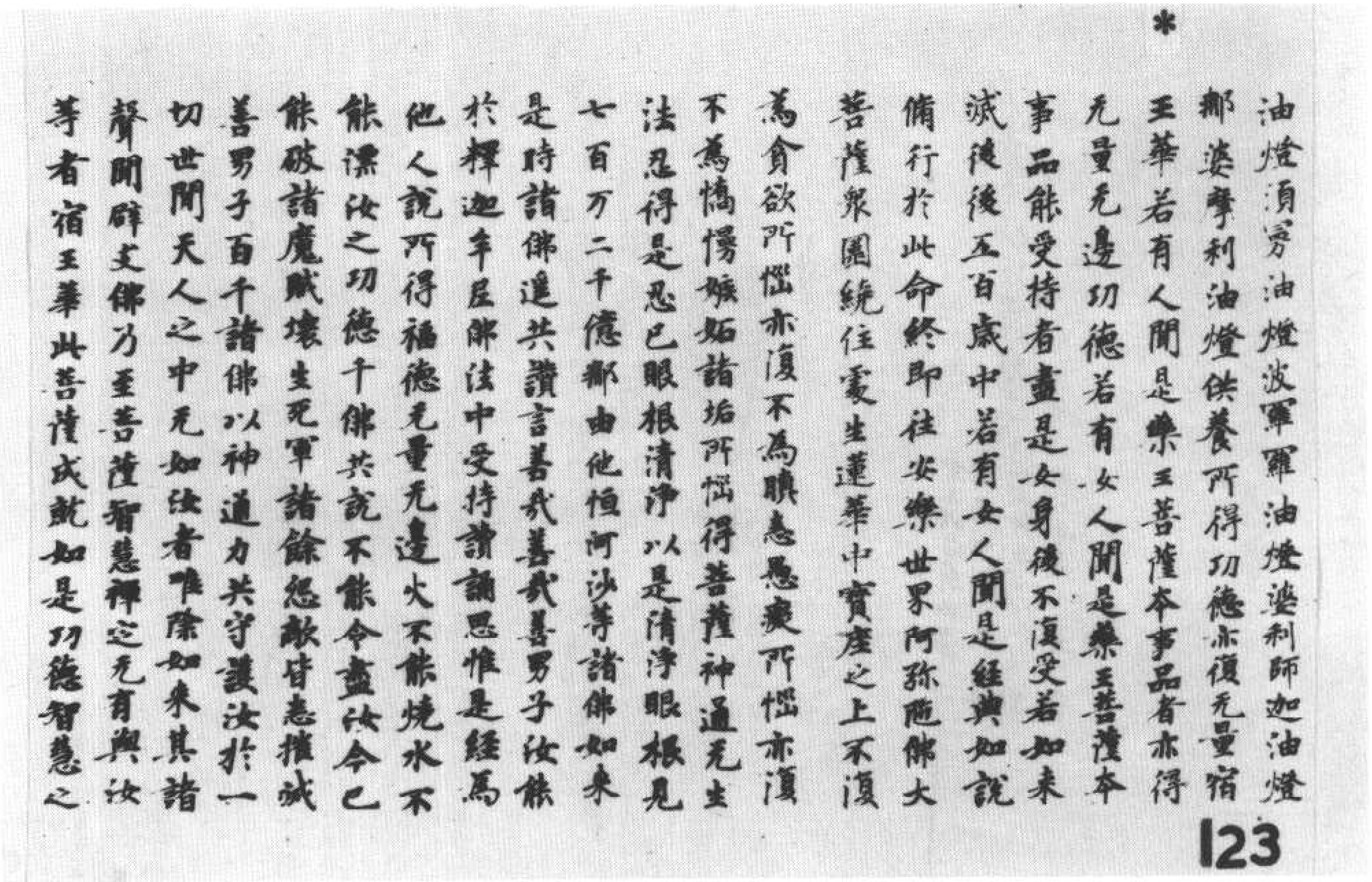
121



*

切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无
學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中
須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛為第
一此經亦復如是一切如來所說若菩薩所
說若聲聞所說諸經法中㝡為第一有能受
持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為
第一一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經
亦復如是於一切諸經法中㝡為第一如佛
為諸法王此經亦復如是諸經中王宿王華
此經能救一切衆生者此經能令一切衆生
離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其
願如清涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得
火如裸者得衣如商人得主如子得母如渡
得船如病得醫如闇得燈如貧得寶如民得
王如賈客得海如炬除闇此法華經亦復如
是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切
生死之縛若人得聞此法華經若自書若使
人書所得功德以佛智慧籌量多少不得其
邊若書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡
蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔
油燈須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈
那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿

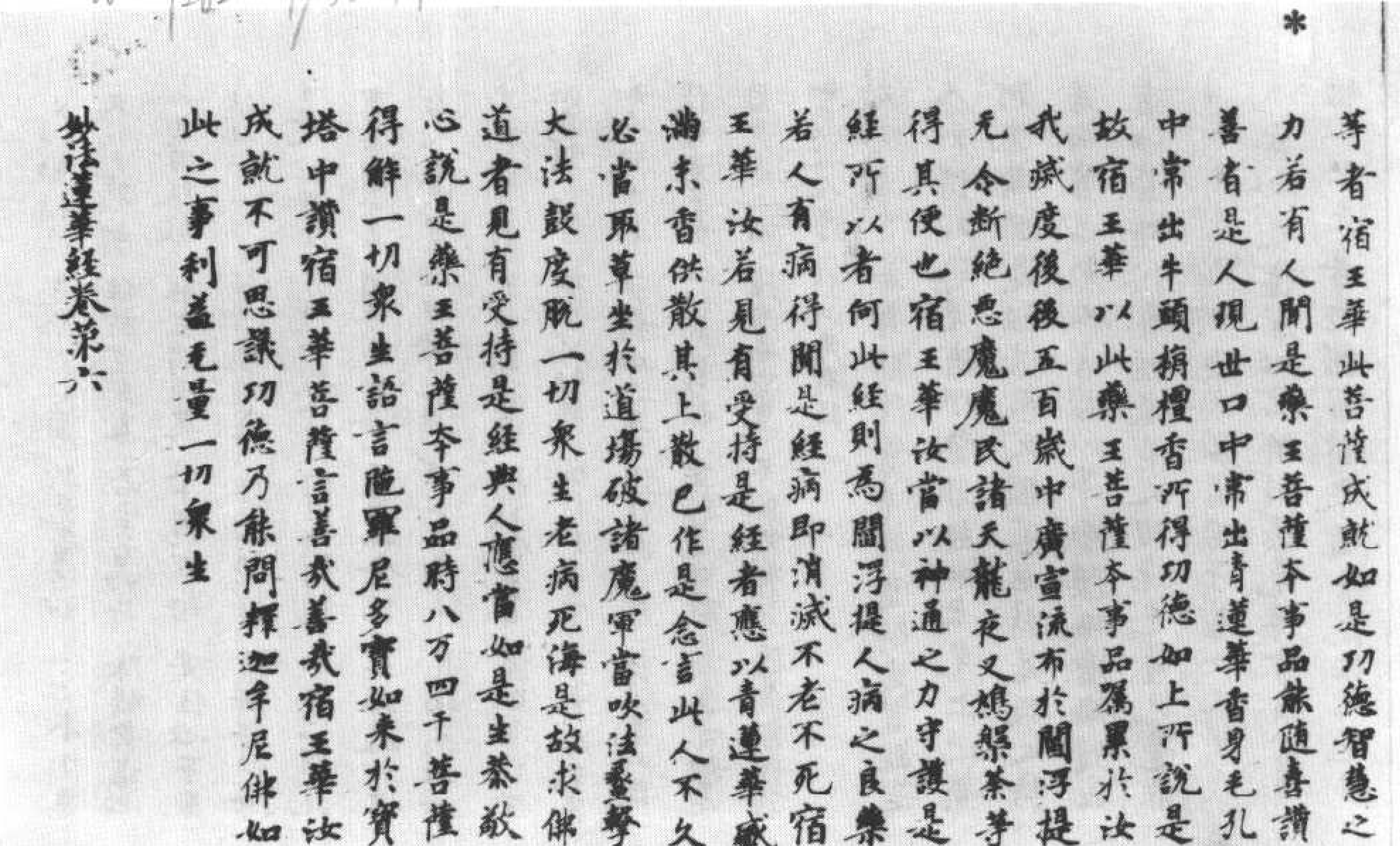
122


*

油燈須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈
那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿
王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得
无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本
事品能受持者盡是女身後不復受若如来
滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說
脩行於此命終即往安樂世界阿弥陁佛大
菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復
為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復
不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生
法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見
七百万二千億那由他恒河沙等諸佛如来
是時諸佛遥共讃言善哉善哉善男子汝能
於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為
他人說所得福德无量无邊火不能燒水不
能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已
能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅
善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一
切世間天人之中无如汝者唯除如来其諸
聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝
等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之

123

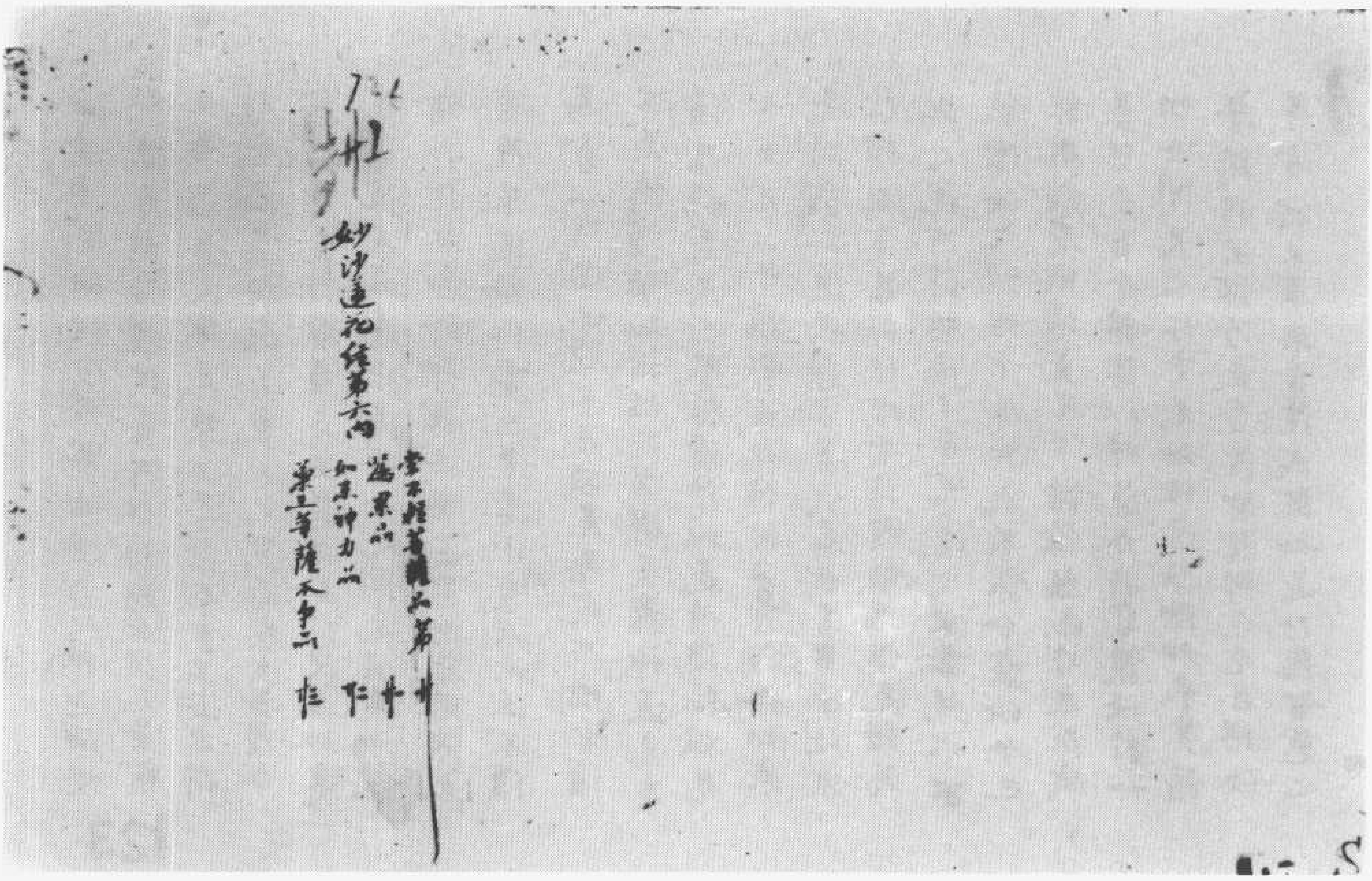
W → T262 9/55A9


*

等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之
力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讃
善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔
中常出牛頭栴檀香所得功德如上所說是
故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝
我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提
无令斷絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等
得其便也宿王華汝當以神通之力守護是
經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥
若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿
王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛
滿末香供散其上散已作是念言此人不久
必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法蠡擊
大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛
道者見有受持是經典人應當如是生恭敬
心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩
得解一切衆生語言陁羅尼多寶如来於寶
塔中讃宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝
成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如
此之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

124

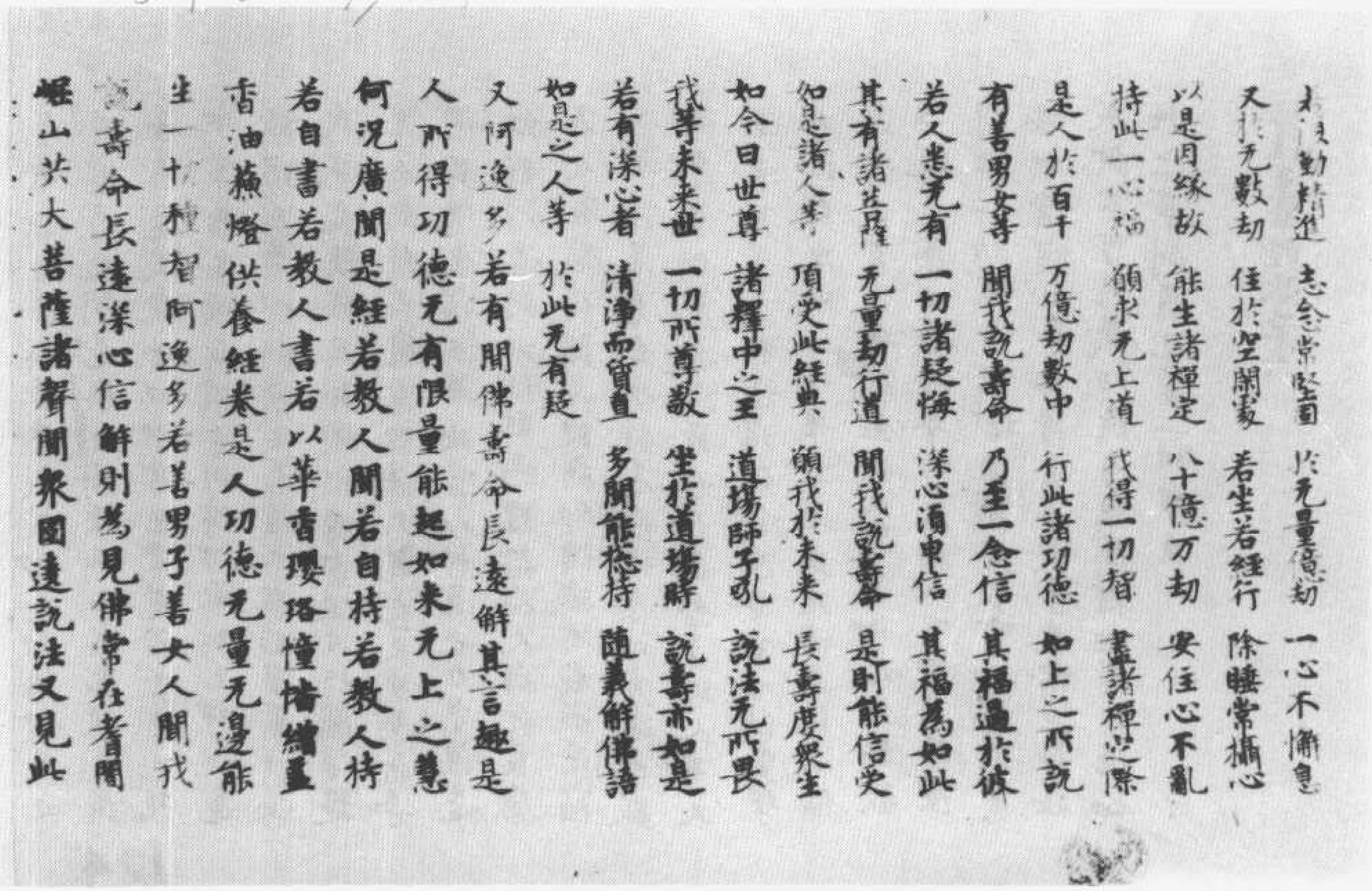


妙法蓮花經第六內

常不輕菩薩品第廿
囑累品 廿
如来神力品 廿
藥王菩薩本事品 廿

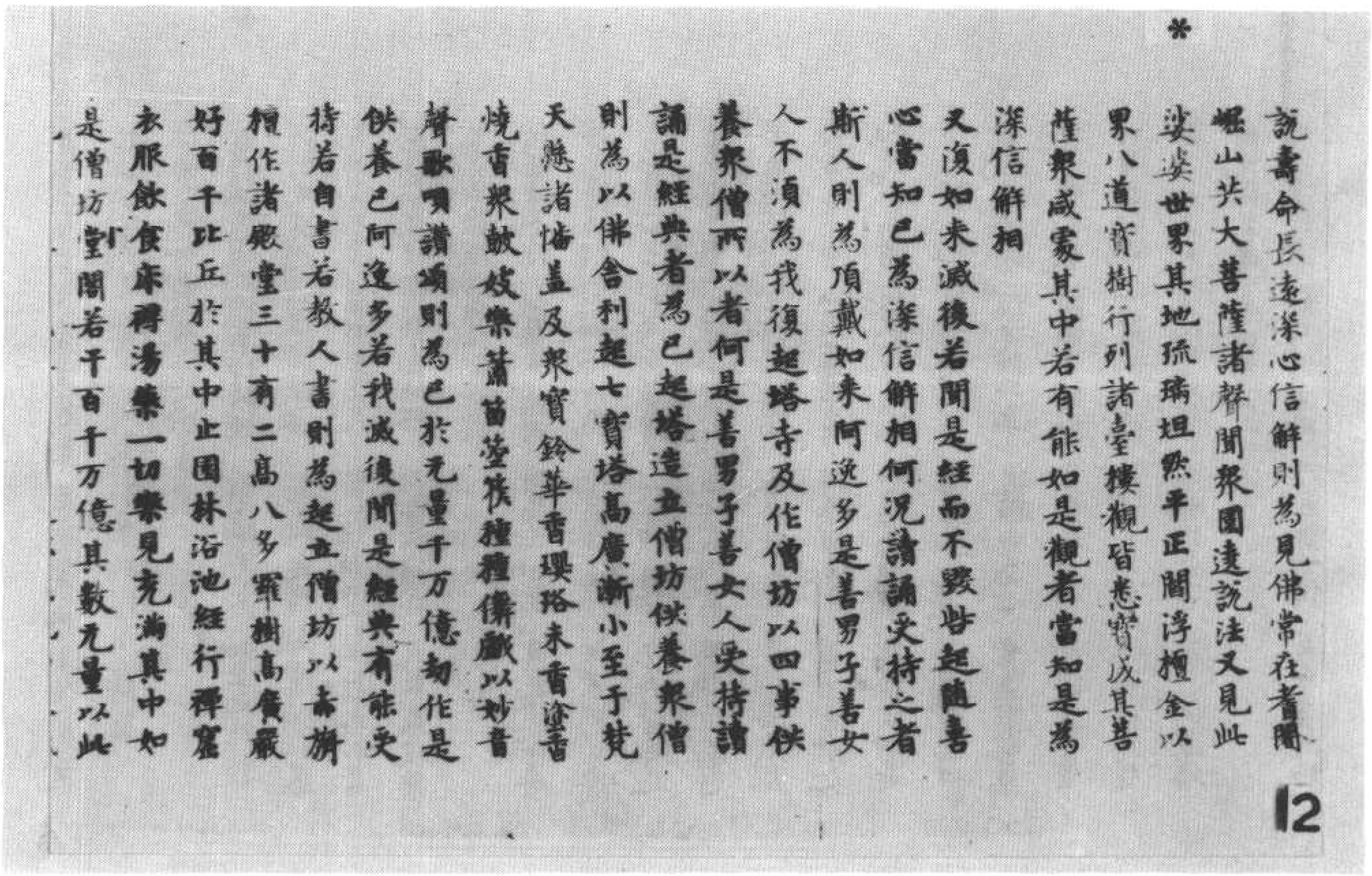
S-3T262 9/45A15

▼斯一五〇五號 妙法蓮華經卷第六



若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈息
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未来 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未来世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能捴持 隨義解佛語
如是之人等 於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如来无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此

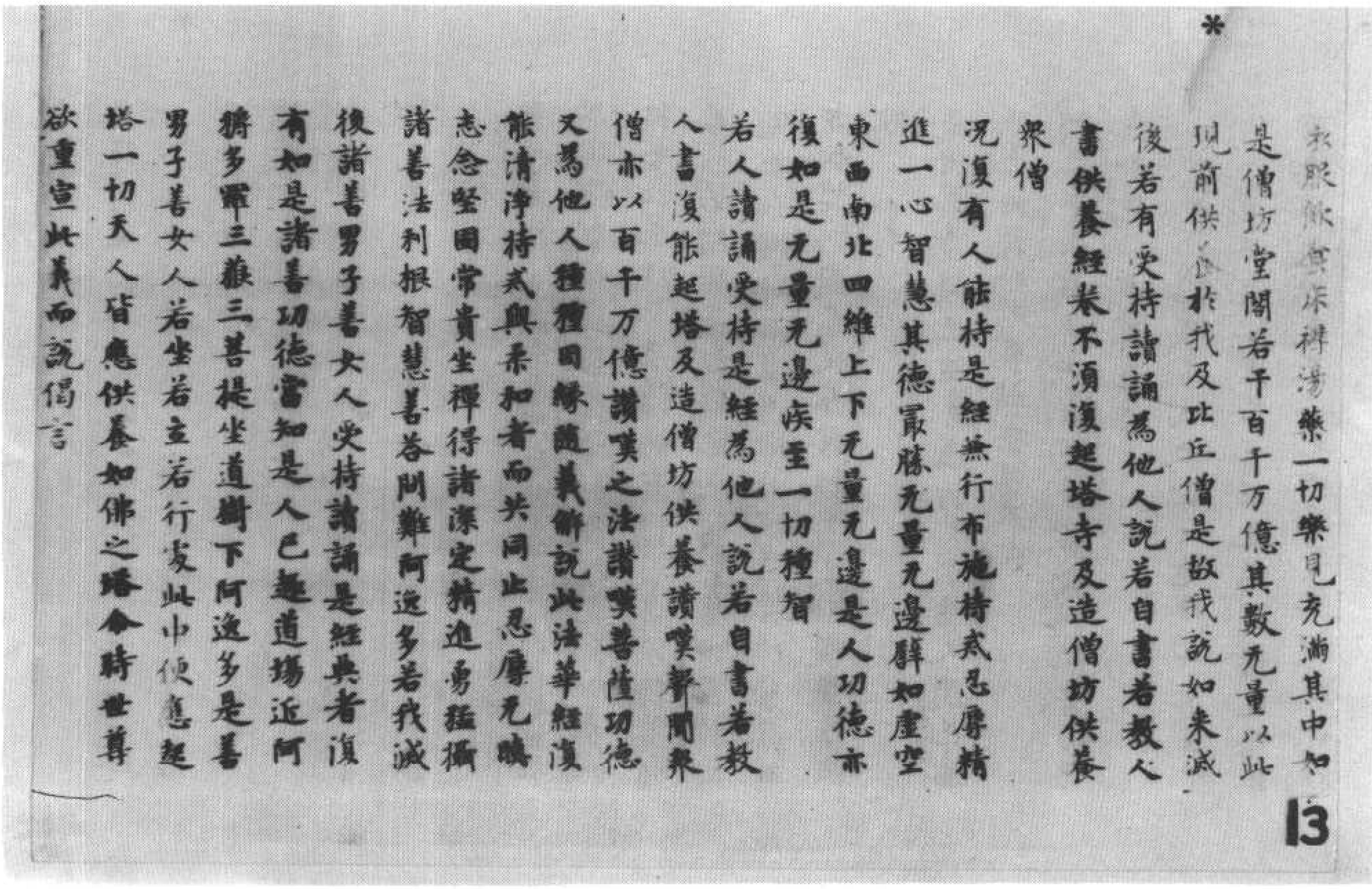


*

說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相

又復如来滅後若聞是經而不毀呰起隨喜
心當知已為深信解相何況讀誦受持之者
斯人則為頂戴如来阿逸多是善男子善女
人不須為我復起塔寺及作僧坊以四事供
養衆僧所以者何是善男子善女人受持讀
誦是經典者為已起塔造立僧坊供養衆僧
則為以佛舍利起七寶塔高廣漸小至于梵
天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞末香塗香
燒香衆鼓妓樂簫笛箜篌種種儛戲以妙音
聲歌唄讚頌則為已於无量千万億劫作是
供養已阿逸多若我滅後聞是經典有能受
持若自書若教人書則為起立僧坊以赤栴
檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹高廣嚴
好百千比丘於其中止園林浴池經行禪窟
衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿其中如
是僧坊堂閣若干百千万億其數无量以此

12



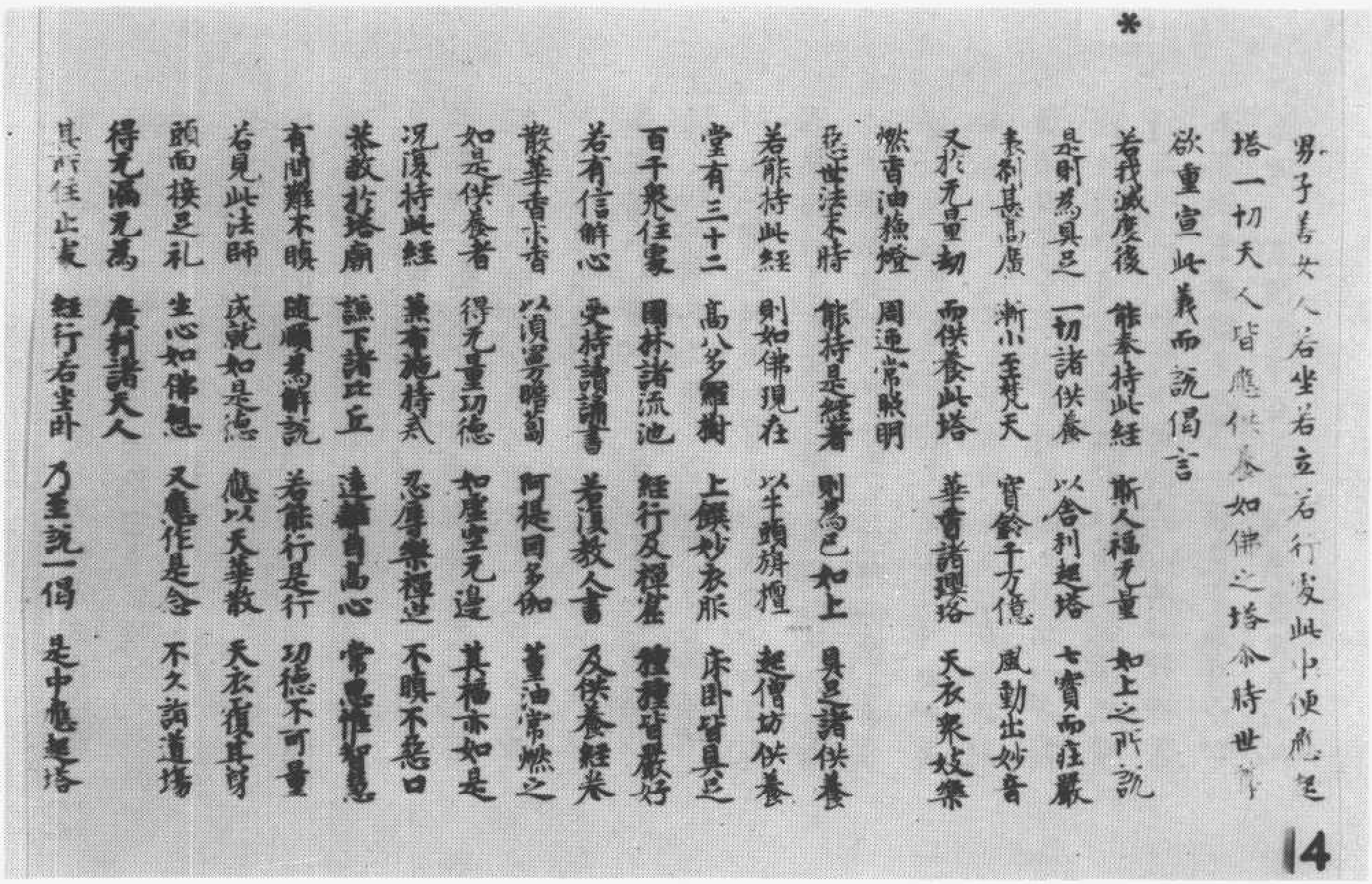
*

衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿其中如
是僧坊堂閣若干百千万億其數无量以此
現前供養於我及比丘僧是故我說如来滅
後若有受持讀誦為他人說若自書若教人
書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊供養
衆僧

況復有人能持是經兼行布施持戒忍辱精
進一心智慧其德最勝无量无邊譬如虛空
東西南北四維上下无量无邊是人功德亦
復如是无量无邊疾至一切種智

若人讀誦受持是經為他人說若自書若教
人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆
僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功德
又為他人種種因緣隨義解說此法華經復
能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无瞋
志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝
諸善法利根智慧善荅問難阿逸多若我滅
後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復
有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿
耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善
男子善女人若坐若立若行處此中便應起
塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

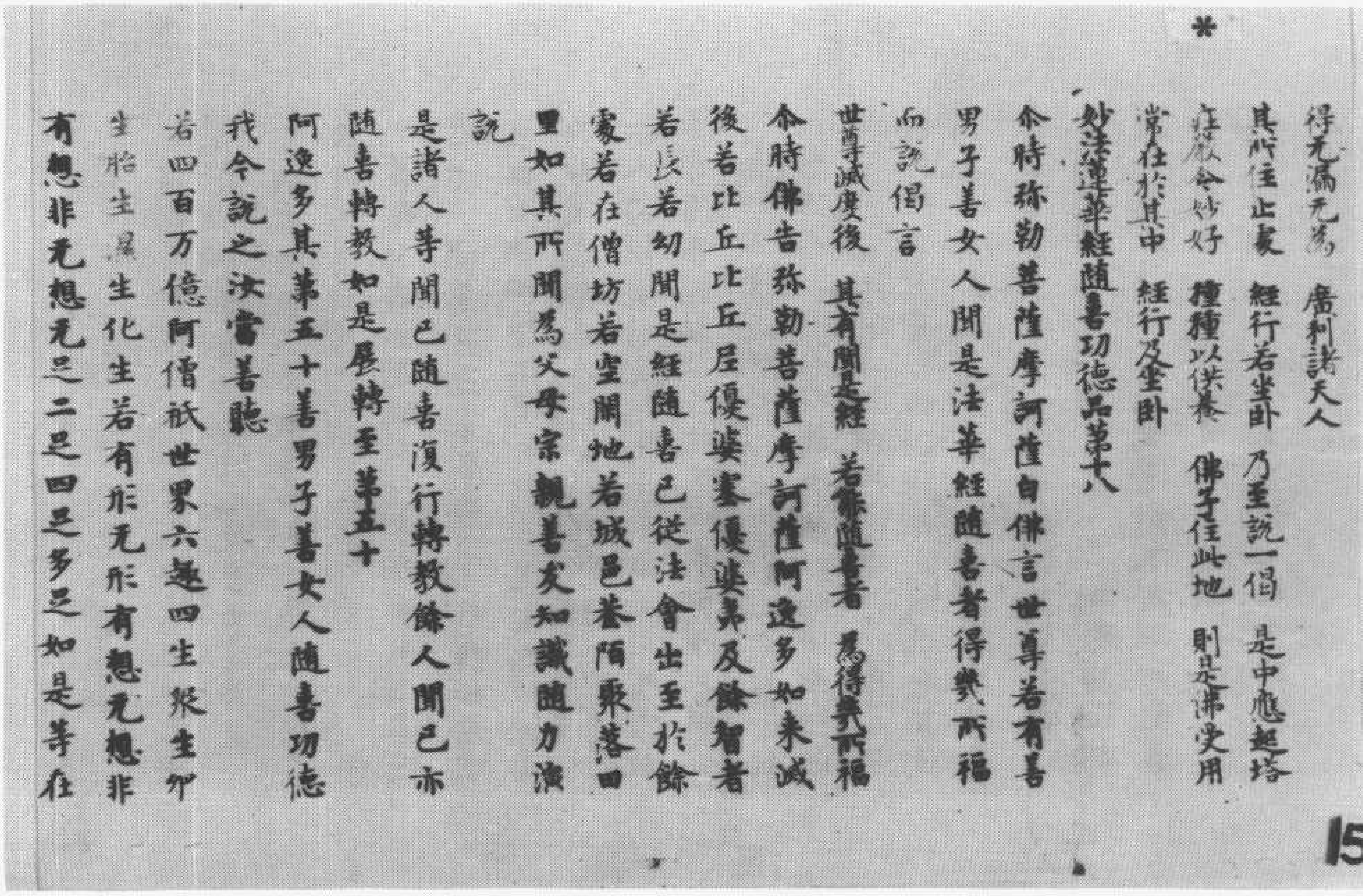
13



*

男子善女人若坐若立若行處此中便應起
塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寳而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寳鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油蘇燈　周迊常照明
惡世法末時　能持是經者　則為已如上　具足諸供養
若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀　起僧坊供養
堂有三十二　高八多羅樹　上饌妙衣服　床卧皆具足
百千衆住處　園林諸流池　經行及禪窟　種種皆嚴好
若有信解心　受持讀誦書　若復教人書　及供養經卷
散華香末香　以須曼瞻蔔　阿提目多伽　薰油常燃之
如是供養者　得无量功德　如虗空无邊　其福亦如是
況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定　不瞋不惡口
恭敬於塔廟　謙下諸比丘　遠離自高心　常思惟智慧
有問難不瞋　隨順為解說　若能行是行　功德不可量
若見此法師　成就如是德　應以天華散　天衣覆其身
頭面接足礼　生心如佛想　又應作是念　不久詣道場
得无漏无為　廣利諸天人
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔

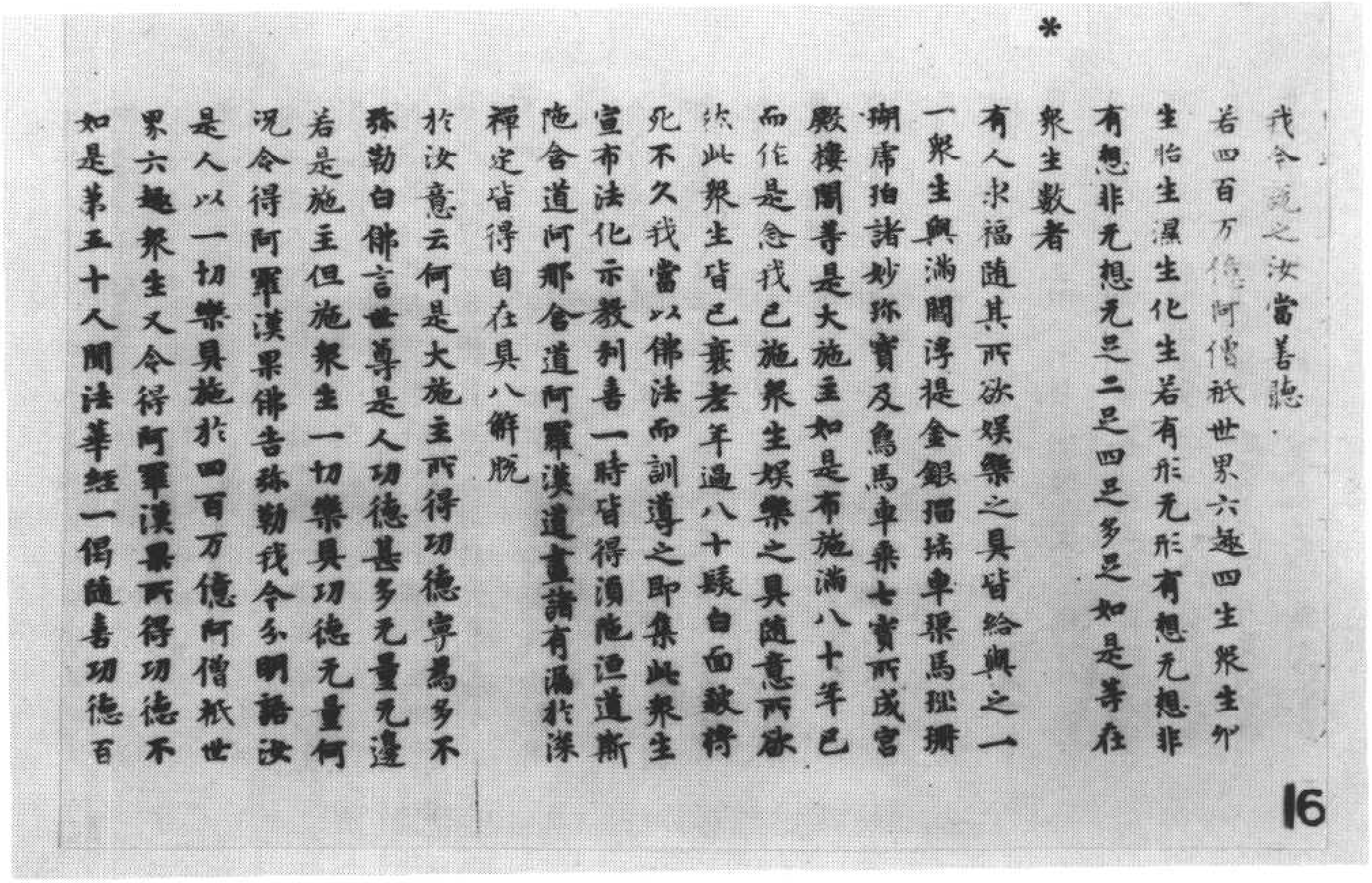
14



*

得无漏无為　廣利諸天人
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧
妙法蓮華經隨喜功德品第十八
尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言
世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說
是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦
隨喜轉教如是展轉至第五十
阿逸多其第五十善男子善女人隨喜功德
我今說之汝當善聽
若四百万億阿僧祇世界六趣四生衆生卵
生胎生濕生化生若有形无形有想无想非
有想非无想无足二足四足多足如是等在

15



16

*

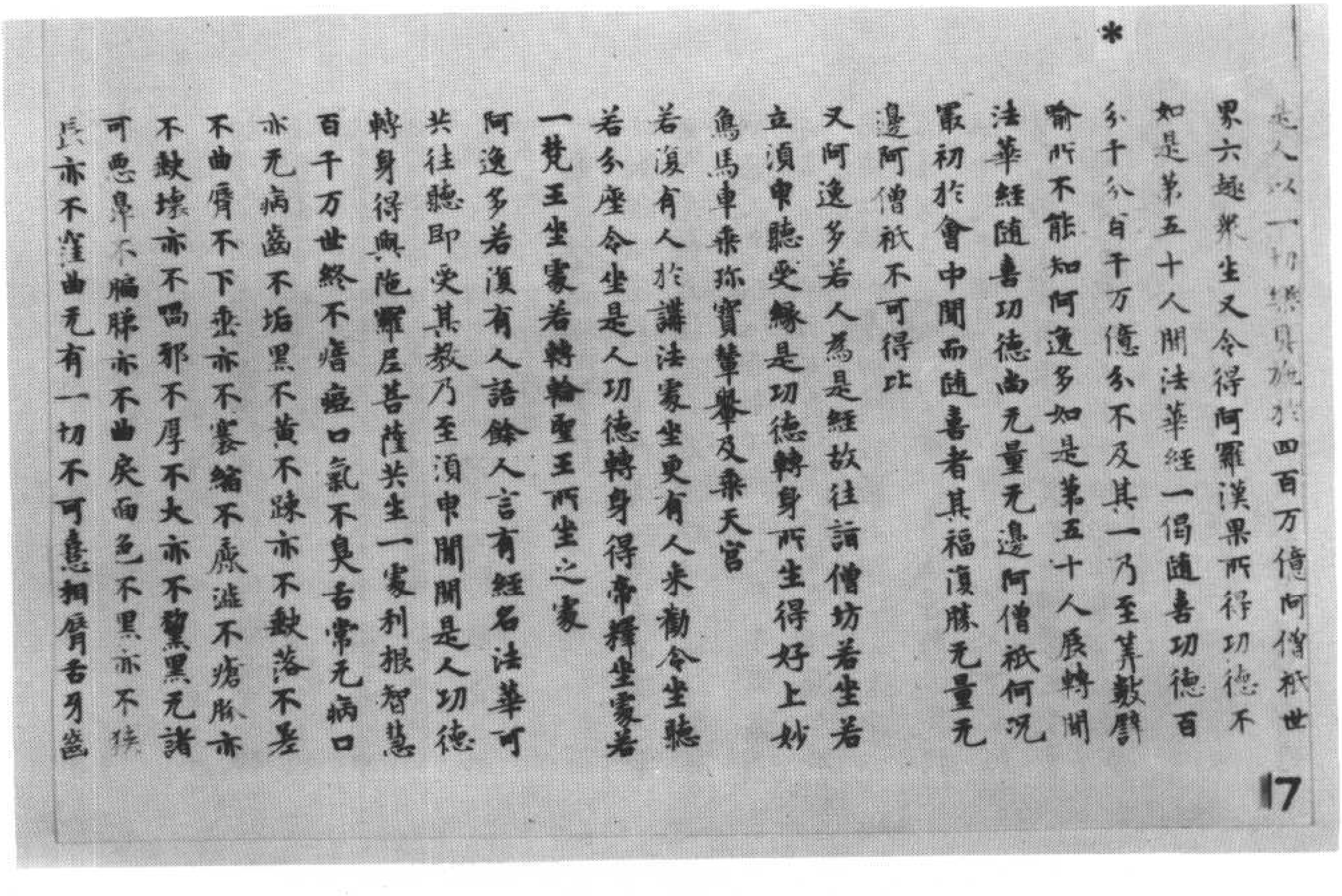
我今說之汝當善聽

若四百万億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有想无想非有想非无想无足二足四足多足如是等在衆生數者

有人求福隨其所欲娛樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀諸妙珎寶及象馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如是布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一時皆得須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解脫

於汝意云何是大施主所得功德寧爲多不

弥勒白佛言世尊是人功德甚多无量无邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百



17

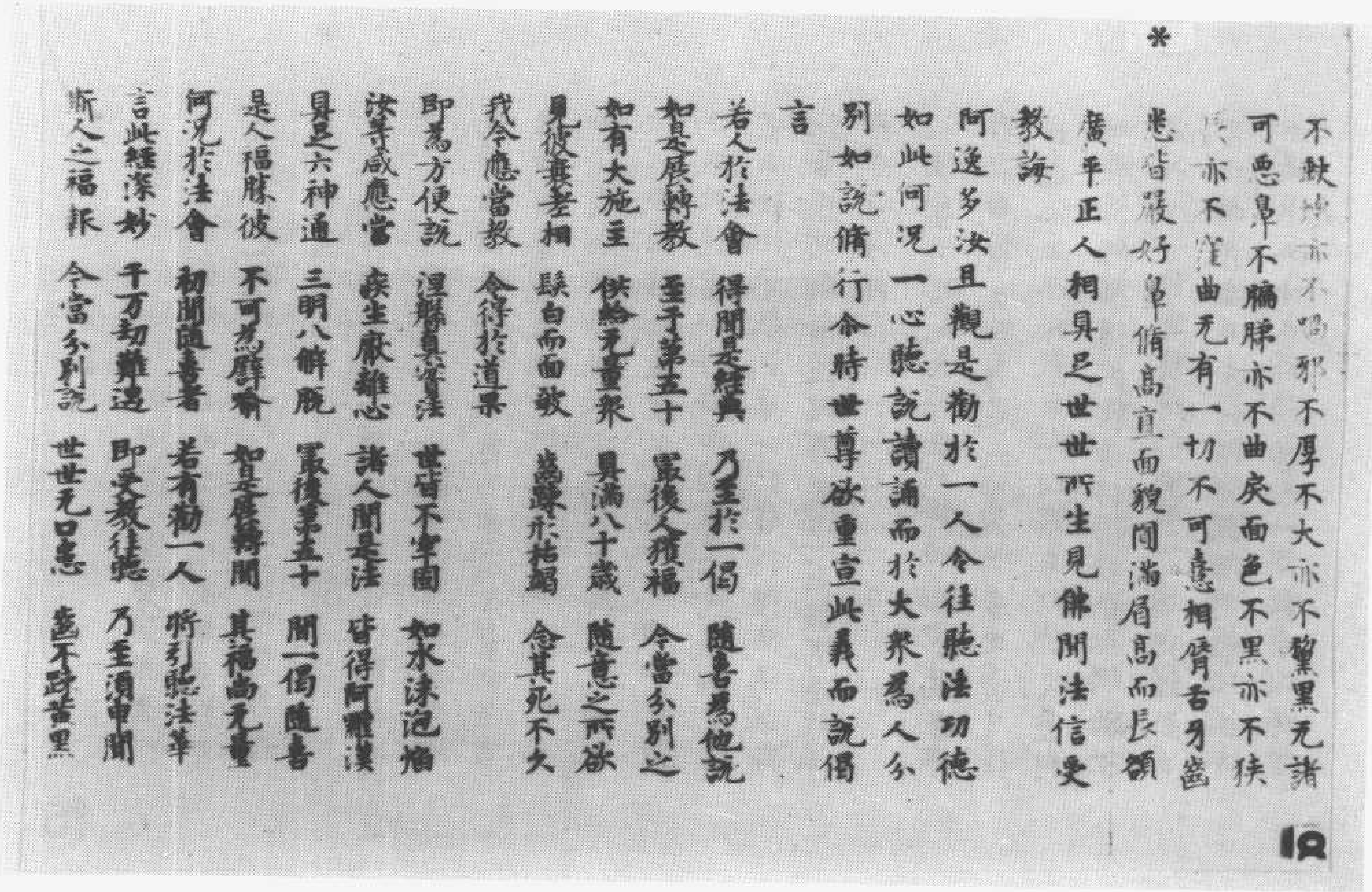
*

是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊阿僧祇不可得比

又阿逸多若人爲是經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德轉身所生得好上妙象馬車乘珎寶輦轝及乘天宮

若復有人於講法處坐更有人來勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝釋坐處若一梵王坐處若轉輪聖王所坐之處

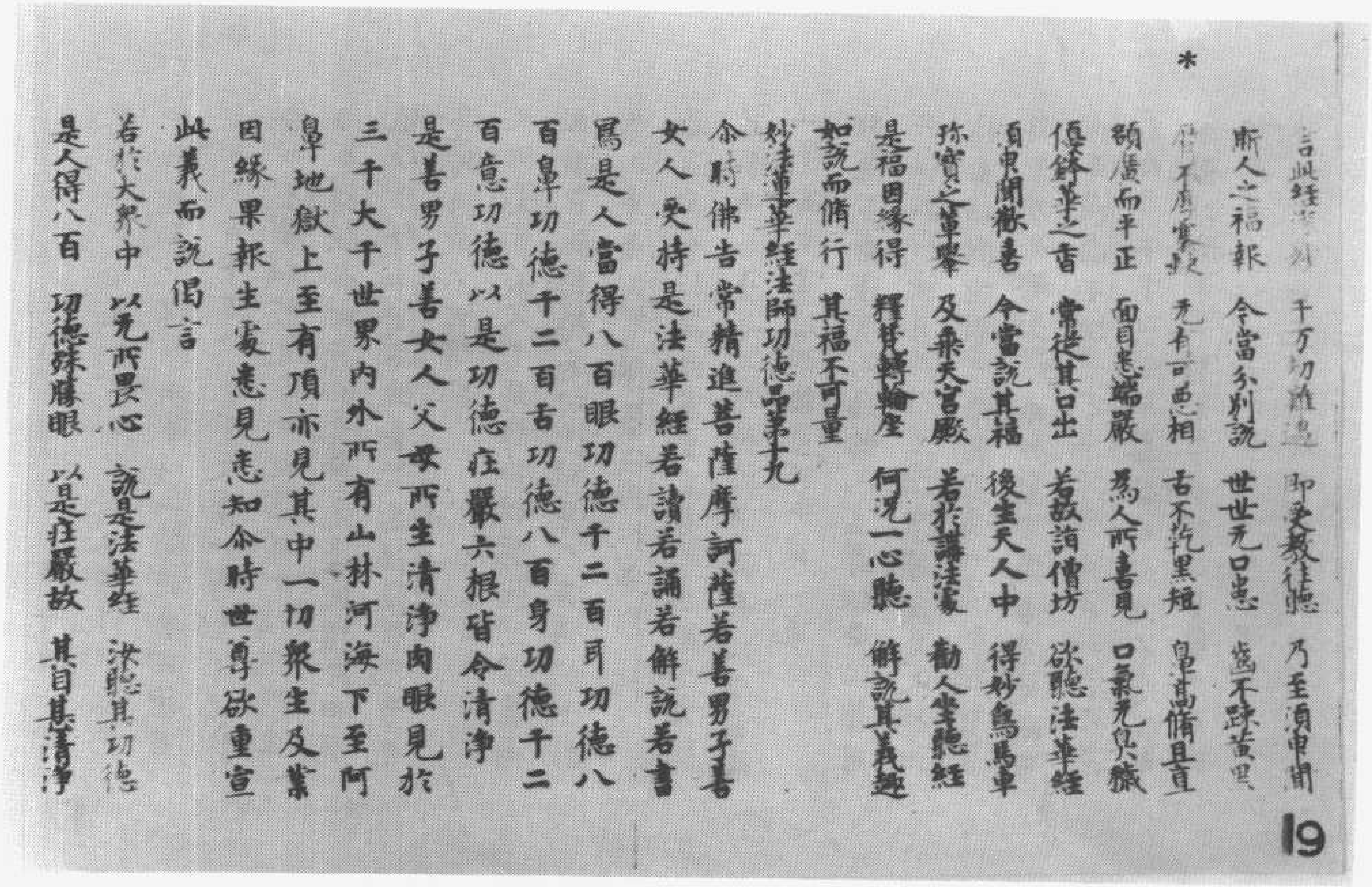
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可共往聽即受其教乃至須臾間聞是人功德轉身得與陁羅尼菩薩共生一處利根智慧百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口亦无病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澁不瘡胗亦不缺壞亦不喎邪不厚不大亦不黧黑无諸可惡鼻不匾㔸亦不曲戾面色不黑亦不狹長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒



*

不缺坏亦不喎邪不厚不大亦不黧黑无諸
可悪鼻不匾㔸亦不曲戾面色不黑亦不狭
長亦不窊曲无有一切不可憙相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨
阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法功德
如此何況一心聽說讀誦而於大衆為人分
別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果
即為方便說　涅槃真實法　世皆不牢固　如水沫泡焰
汝等咸應當　疾生厭離心　諸人聞是法　皆得阿羅漢
具足六神通　三明八解脫　最後第五十　聞一偈隨喜
是人福勝彼　不可為譬喻　如是展轉聞　其福尚无量
何況於法會　初聞隨喜者　若有勸一人　將引聽法華
言此經深妙　千万劫難遇　即受教往聽　乃至須臾聞
斯人之福報　今當分別說　世世无口患　齒不踈黃黑

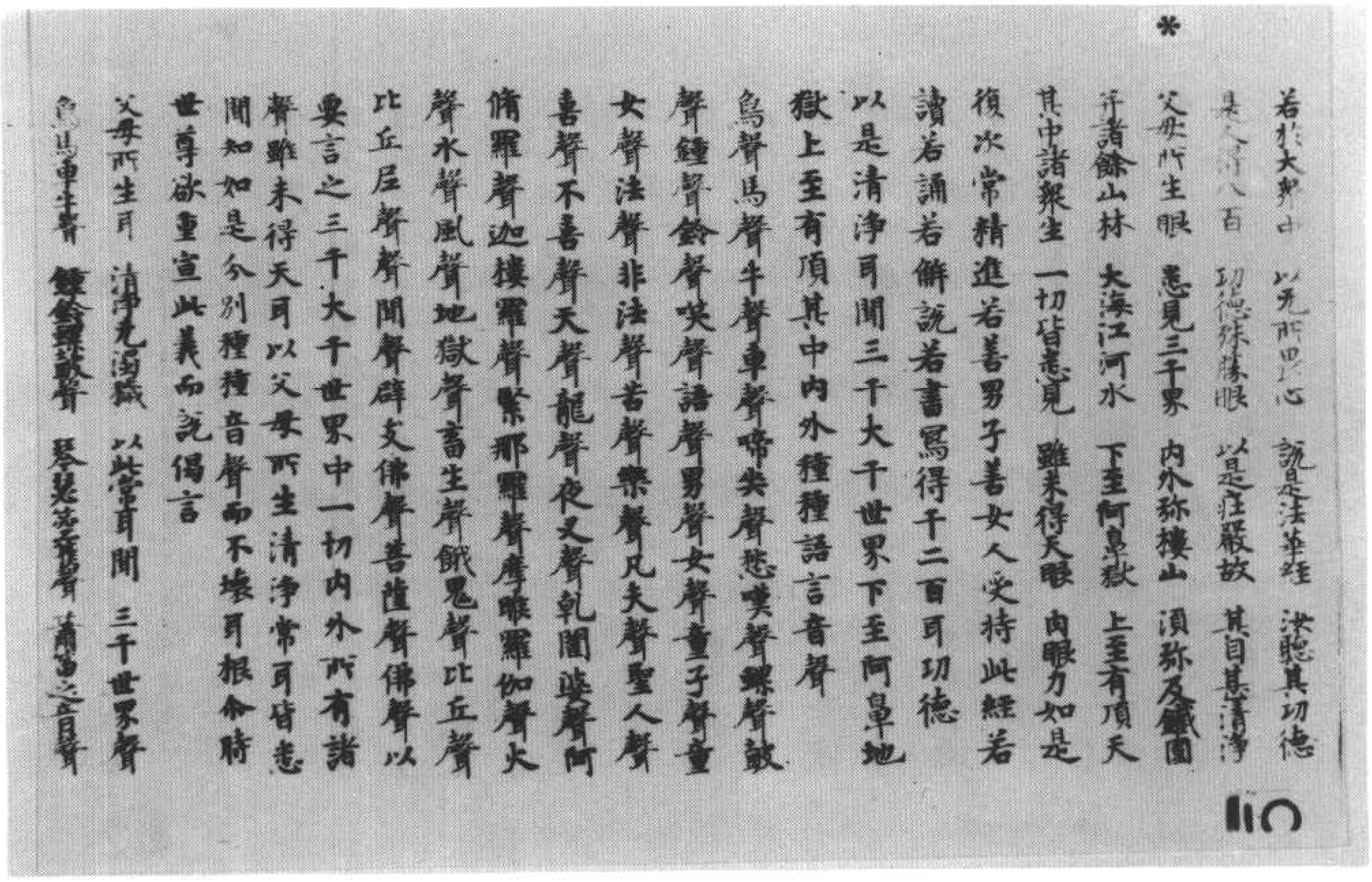
18



*

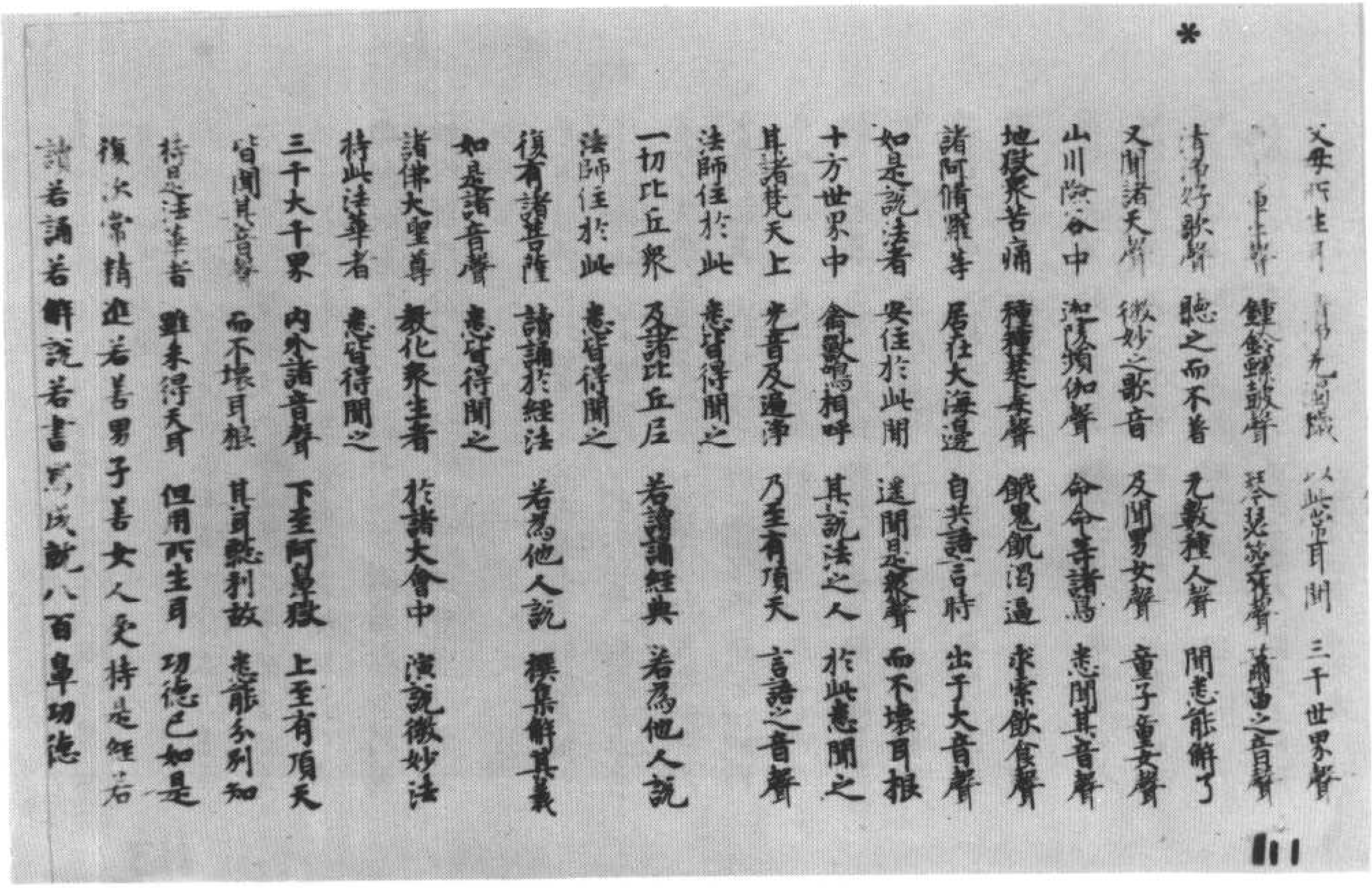
言此經深妙　千万劫難遇　即受教往聽　乃至須臾聞
斯人之福報　今當分別說　世世无口患　齒不踈黃黑
脣不厚褰缺　无有可悪相　舌不乾黑短　鼻高脩且直
額廣而平正　面目悉端嚴　為人所喜見　口氣无臭穢
優鉢華之香　常從其口出　若故詣僧坊　欲聽法華經
須臾聞歡喜　今當說其福　後生天人中　得妙象馬車
珎寶之輦輿　及乘天宮殿　若於講法處　勸人坐聽經
是福因緣得　釋梵轉輪座　何況一心聽　解說其義趣
如說而脩行　其福不可量
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨
是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於
三千大千世界內外所有山林河海下至阿
鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業
因緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨

19



若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂天
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德
以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地
獄上至有頂其中內外種種語言音聲
象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓
聲鍾聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童
女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲
喜聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿
脩羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火
聲水聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲
比丘尼聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以
要言之三千大千世界中一切內外所有諸
聲雖未得天耳以父母所生清淨常耳皆悉
聞知如是分別種種音聲而不壞耳根尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲

110

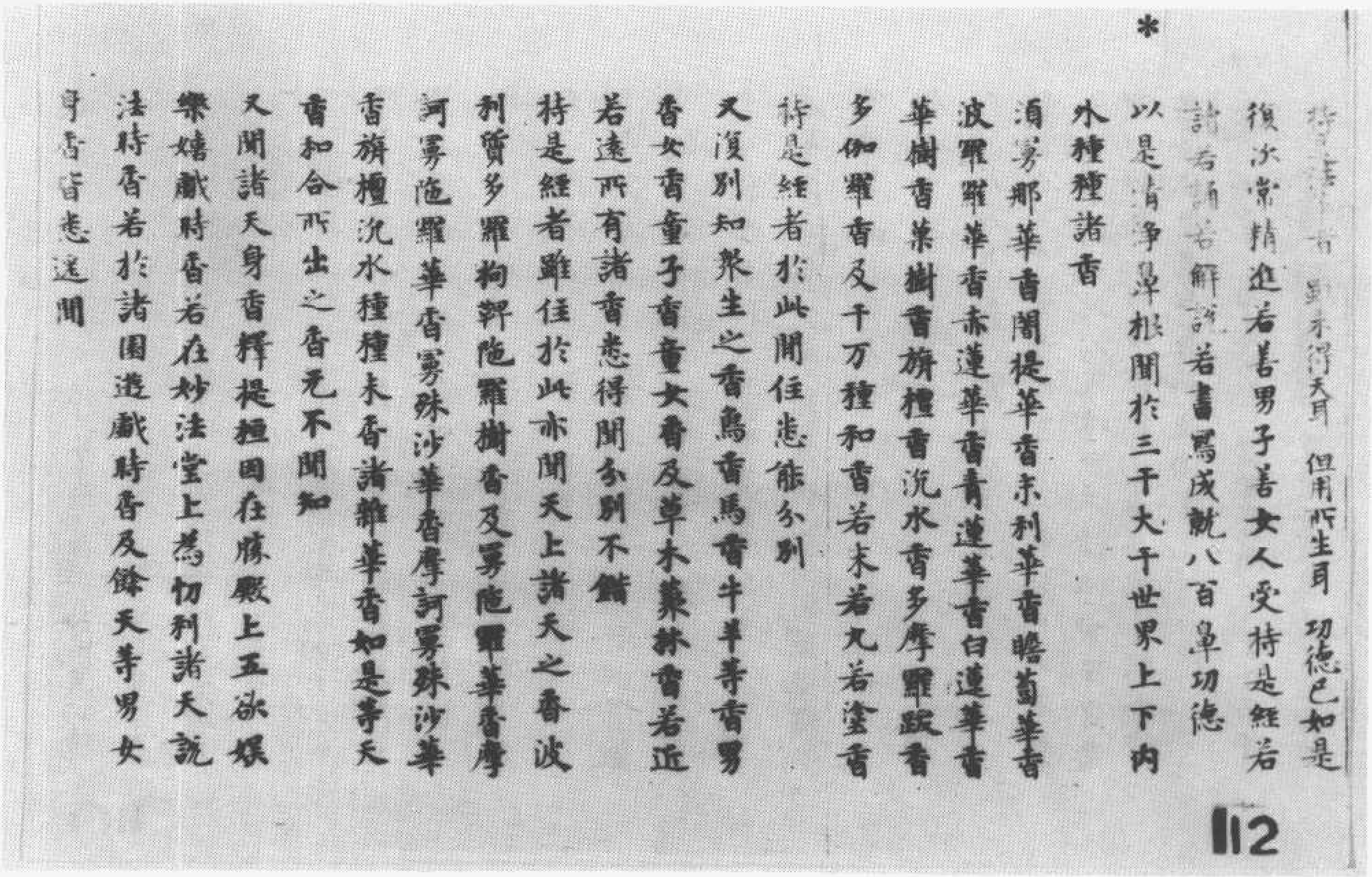


父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遙聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之
一切比丘衆　及諸比丘尼　若讀誦經典　若為他人說
法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之
諸佛大聖尊　教化衆生者　於諸大會中　演說微妙法
持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德

111

⑾

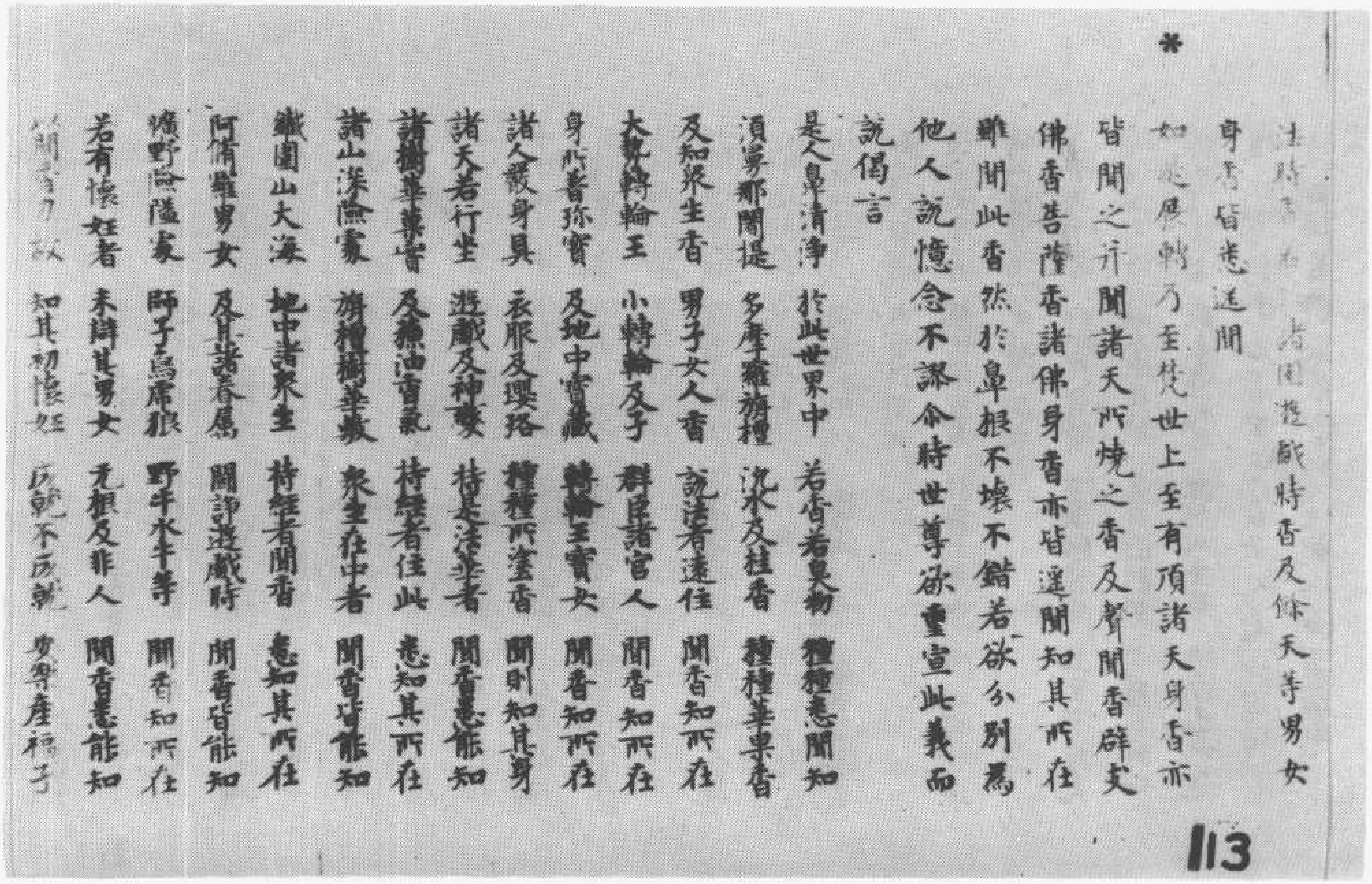
18



*

持法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德
以是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內
外種種諸香
須曼那華香闍提華香末利華香瞻蔔華香
波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華香
華樹香菓樹香旃檀香沈水香多摩羅跋香
多伽羅香及千万種和香若末若丸若塗香
持是經者於此間住悉能分別
又復別知眾生之香象香馬香牛羊等香男
香女香童子香童女香及草木叢林香若近
若遠所有諸香悉得聞分別不錯
持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香波
利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩
訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華
香旃檀沈水種種末香諸雜華香如是等天
香和合所出之香無不聞知
又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛
樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說
法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女
身香皆悉遙聞

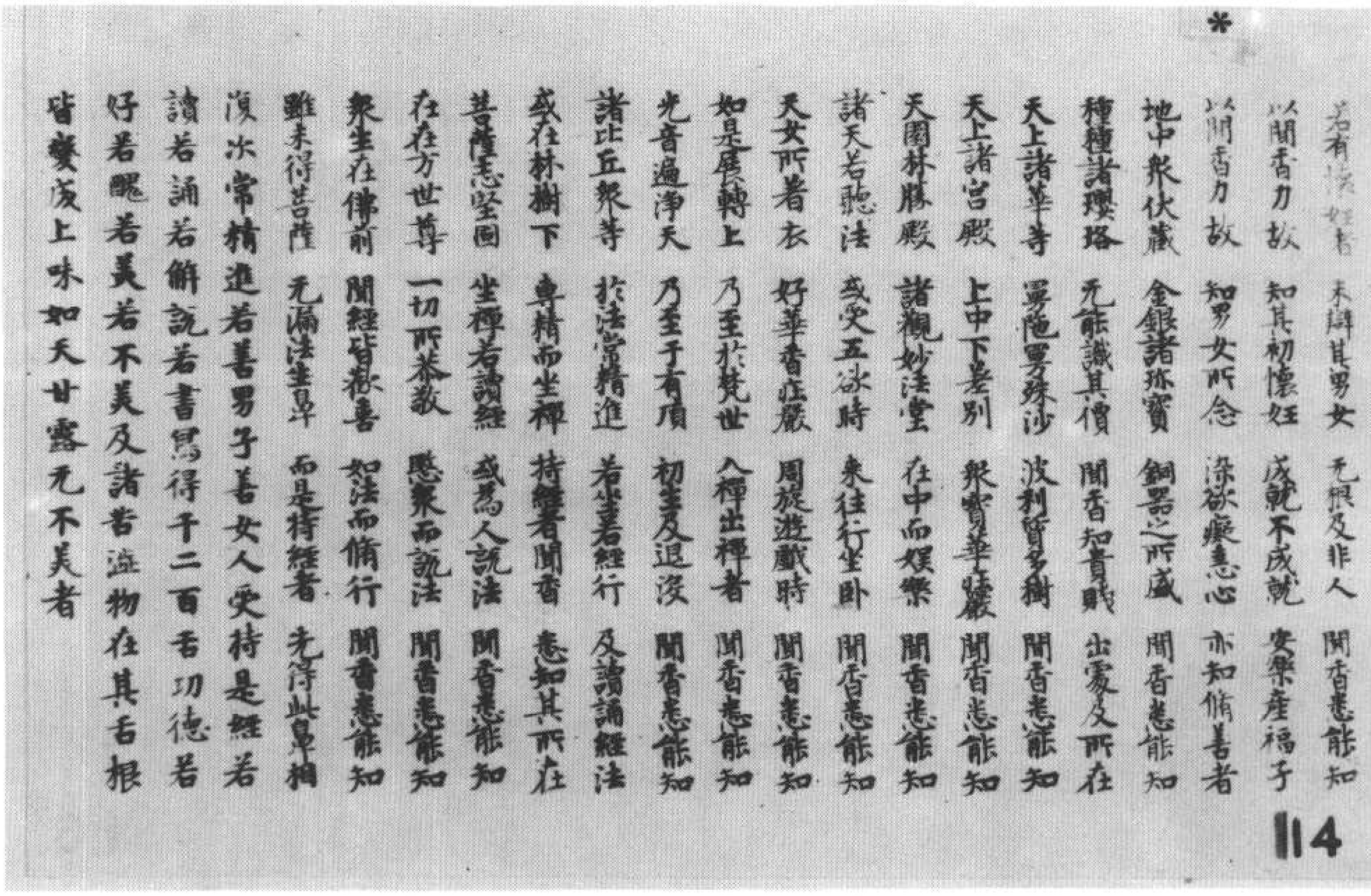
112



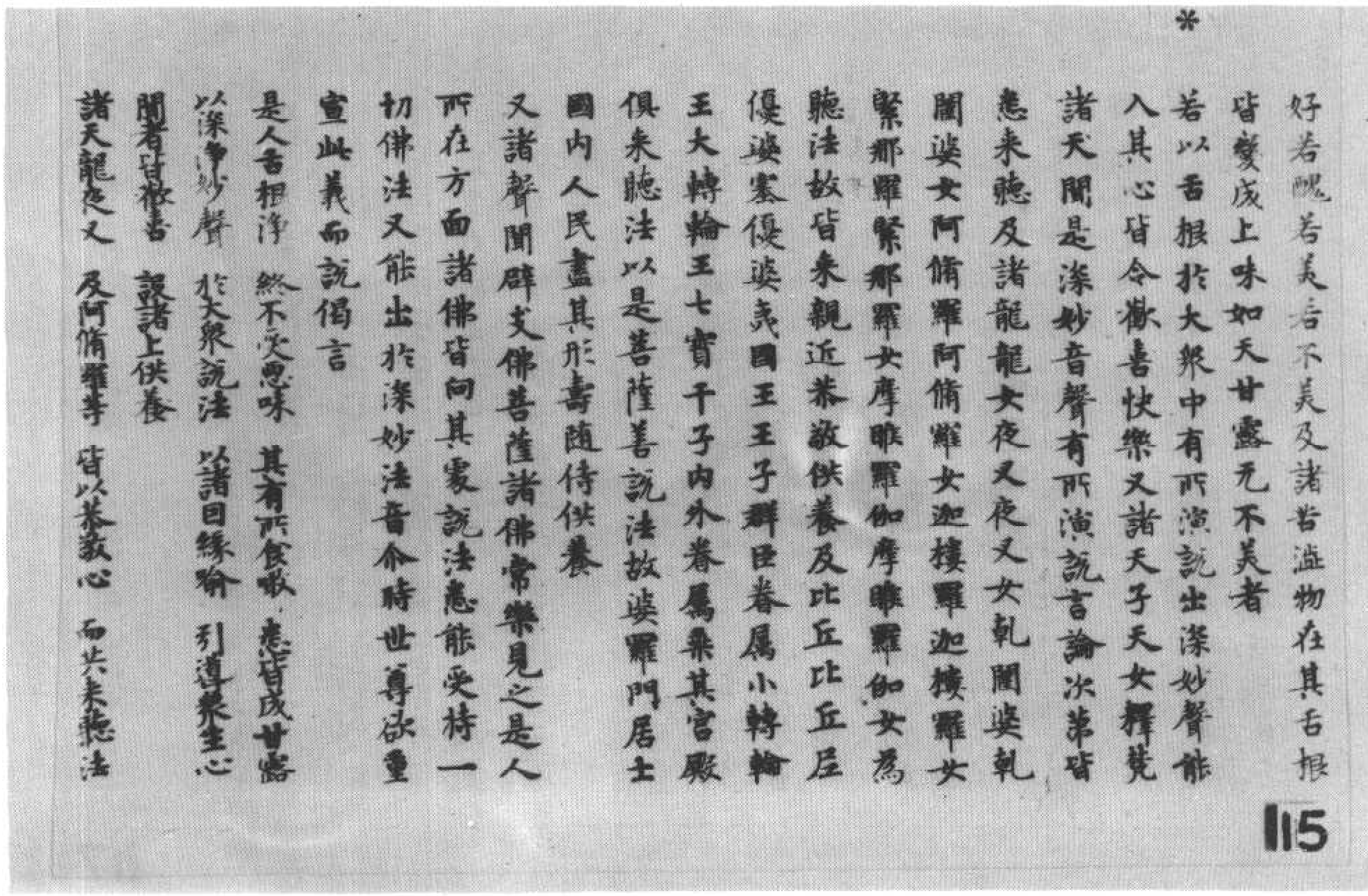
*

法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女
身香皆悉遙聞
如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦
皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支
佛香菩薩香諸佛身香亦皆遙聞知其所在
雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為
他人說憶念不謬爾時世尊欲重宣此義而
說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅旃檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知眾生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珎寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　旃檀樹華敷　眾生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸眾生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　無根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子

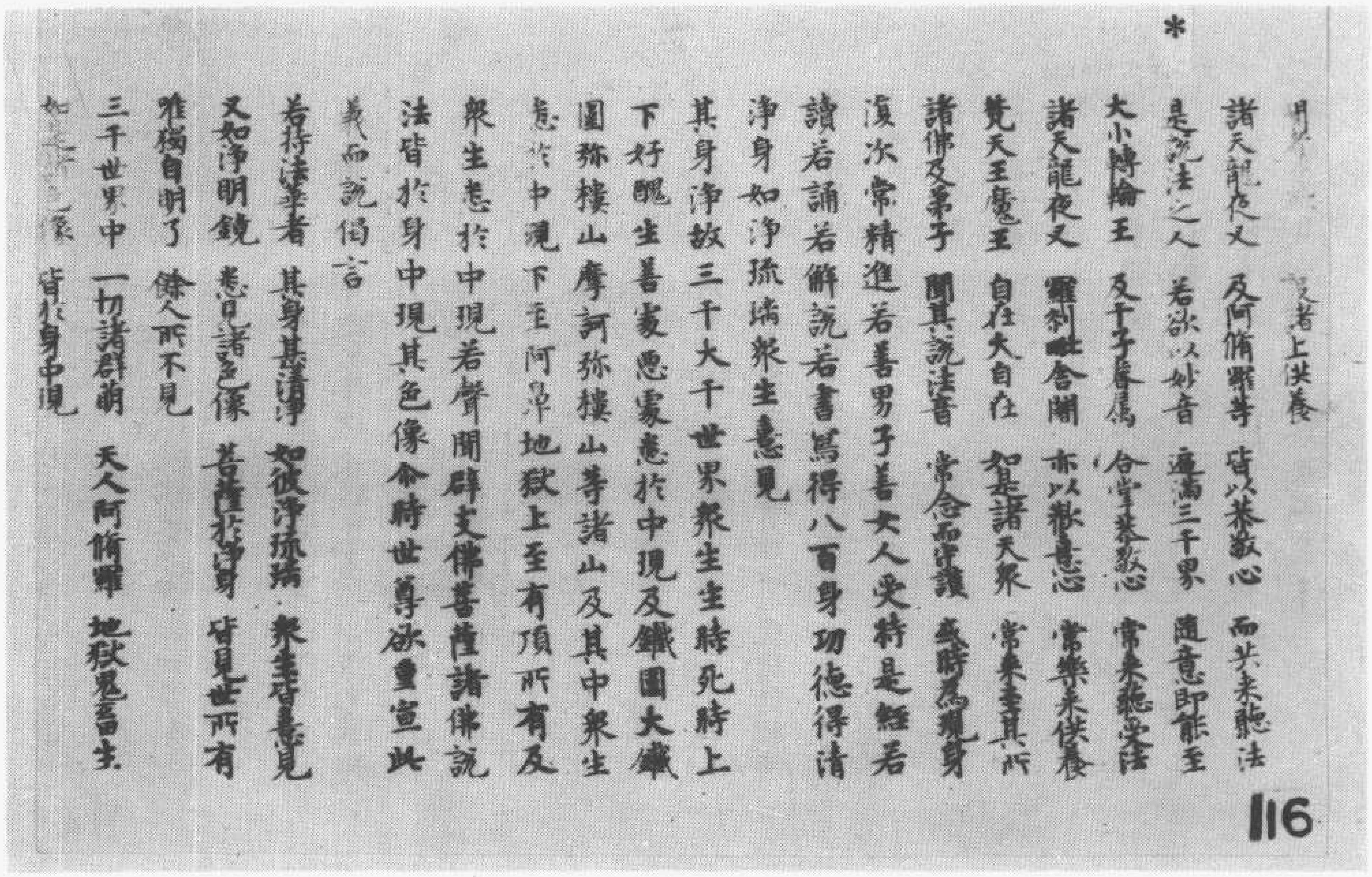
113


114

若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珎寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陁曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀經　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美若不美及諸苦澁物在其舌根
皆變成上味如天甘露无不美者


115

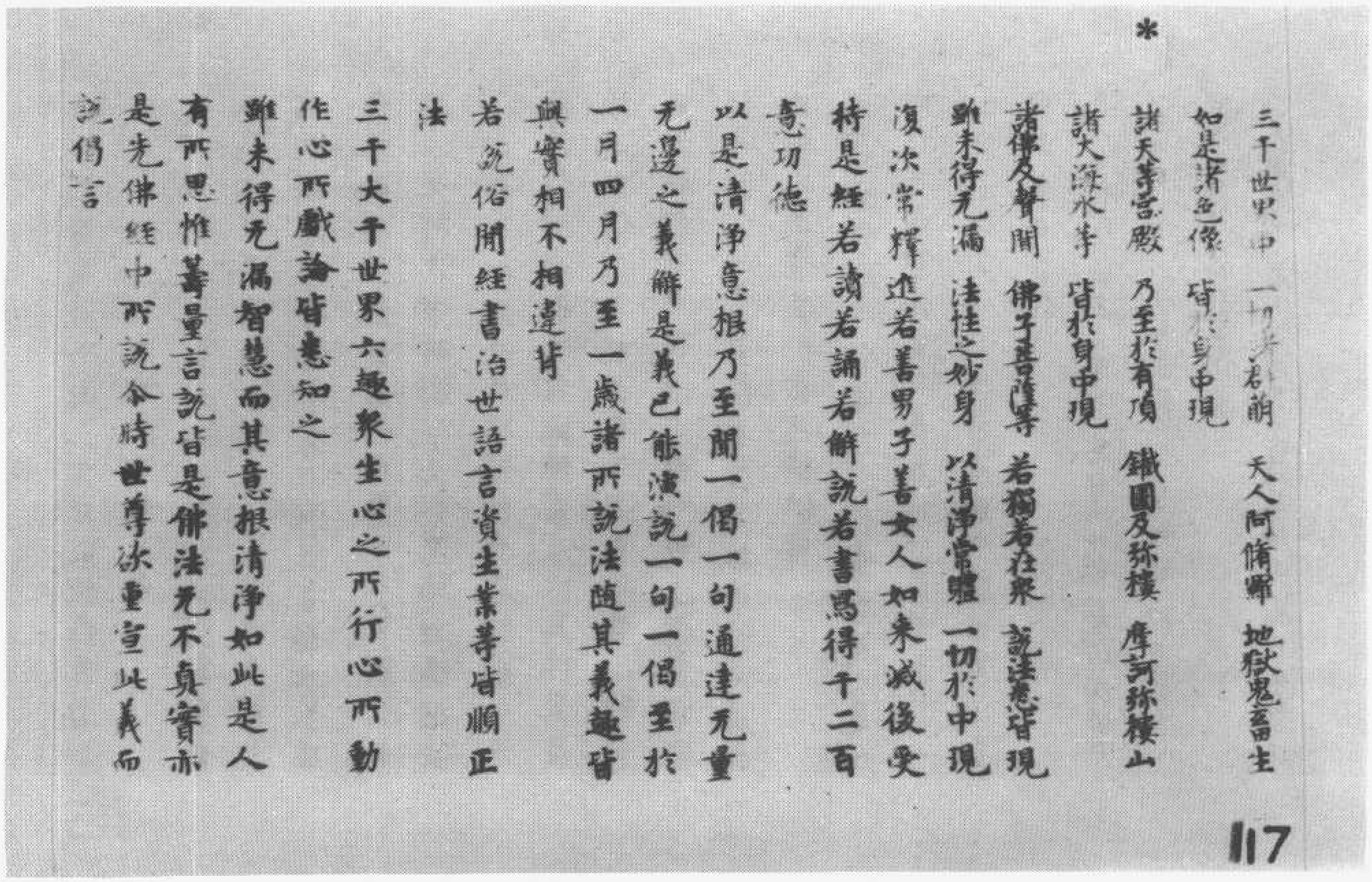
好若醜若美若不美及諸苦澁物在其舌根
皆變成上味如天甘露无不美者
若以舌根於大衆中有所演說出深妙聲能
入其心皆令歡喜快樂又諸天子天女釋梵
諸天聞是深妙音聲有所演說言論次第皆
悉來聽及諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾
闥婆女阿脩羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女
緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為
聽法故皆來親近恭敬供養及比丘比丘尼
優婆塞優婆夷國王王子群臣眷屬小轉輪
王大轉輪王七寶千子內外眷屬乘其宮殿
俱來聽法以是菩薩善說法故婆羅門居士
國內人民盡其形壽隨侍供養
又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是人
所在方面諸佛皆向其處說法悉能受持一
切佛法又能出於深妙法音尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養
諸天龍夜叉　及阿脩羅等　皆以恭敬心　而共來聽法



*

月以　及著上供養
諸天龍夜又　及阿脩羅等　皆以恭敬心　而共來聽法
是說法之人　若欲以妙音　遍滿三千界　隨意即能至
大小轉輪王　及千子眷屬　合掌恭敬心　常來聽受法
諸天龍夜又　羅刹毗舍闍　亦以歡喜心　常樂來供養
梵天王魔王　自在大自在　如是諸天衆　常來至其所
諸佛及弟子　聞其說法音　常念而守護　或時爲現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生憙見
其身淨故三千大千世界衆生生時死時上
下好醜生善處惡處悉於中現及鐵圍大鐵
圍弥樓山摩訶弥樓山等諸山及其中衆生
悉於中現下至阿鼻地獄上至有頂所有及
衆生悉於中現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說
法皆於身中現其色像尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆憙見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見
三千世界中　一切諸群萌　天人阿脩羅　地獄鬼畜生
如是諸色像　皆於身中現

116

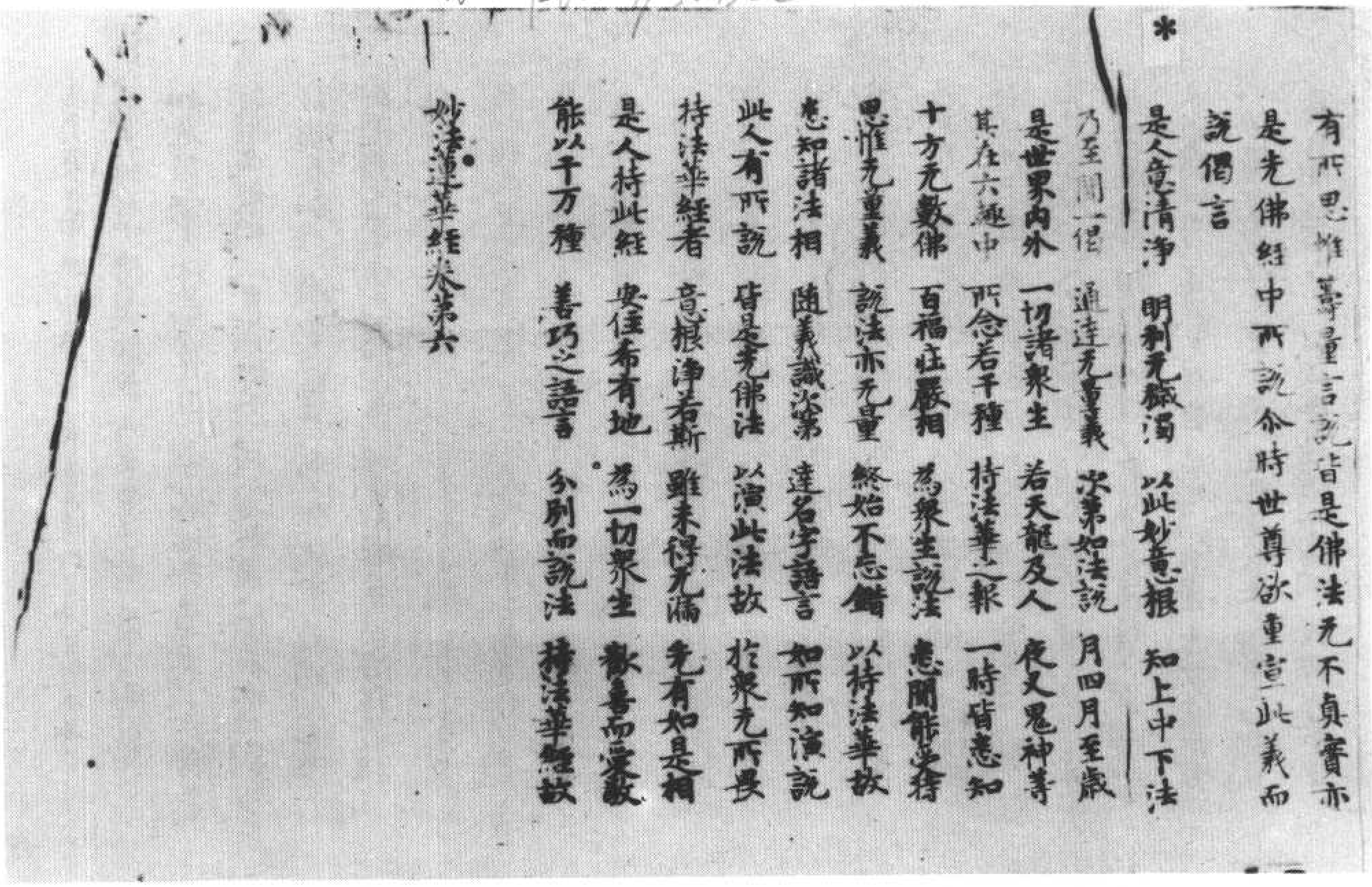


*

三千世界中　一切諸群萌　天人阿脩羅　地獄鬼畜生
如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現
諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若獨若在衆　說法悉皆現
雖未得无漏　法性之妙身　以清淨常體　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德
以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量
无邊之義解是義已能演說一句一偈至於
一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆
與實相不相違背
若說俗間經書治世語言資生業等皆順正
法
三千大千世界六趣衆生心之所行心所動
作心所戲論皆悉知之
雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人
有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦
是先佛經中所說尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

117

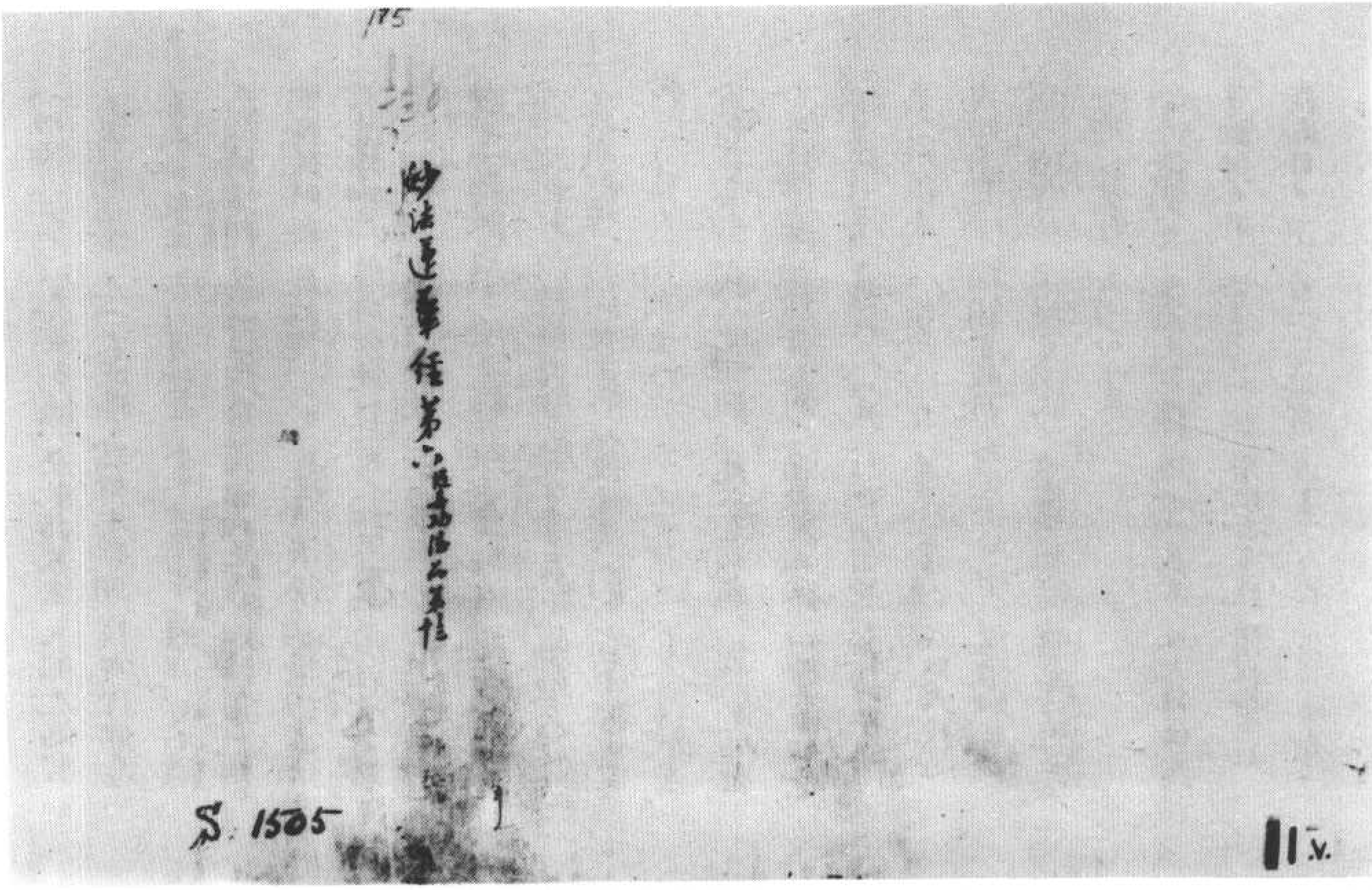
W→T262 9/50B22



*

有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦
是先佛經中所說尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經卷第六

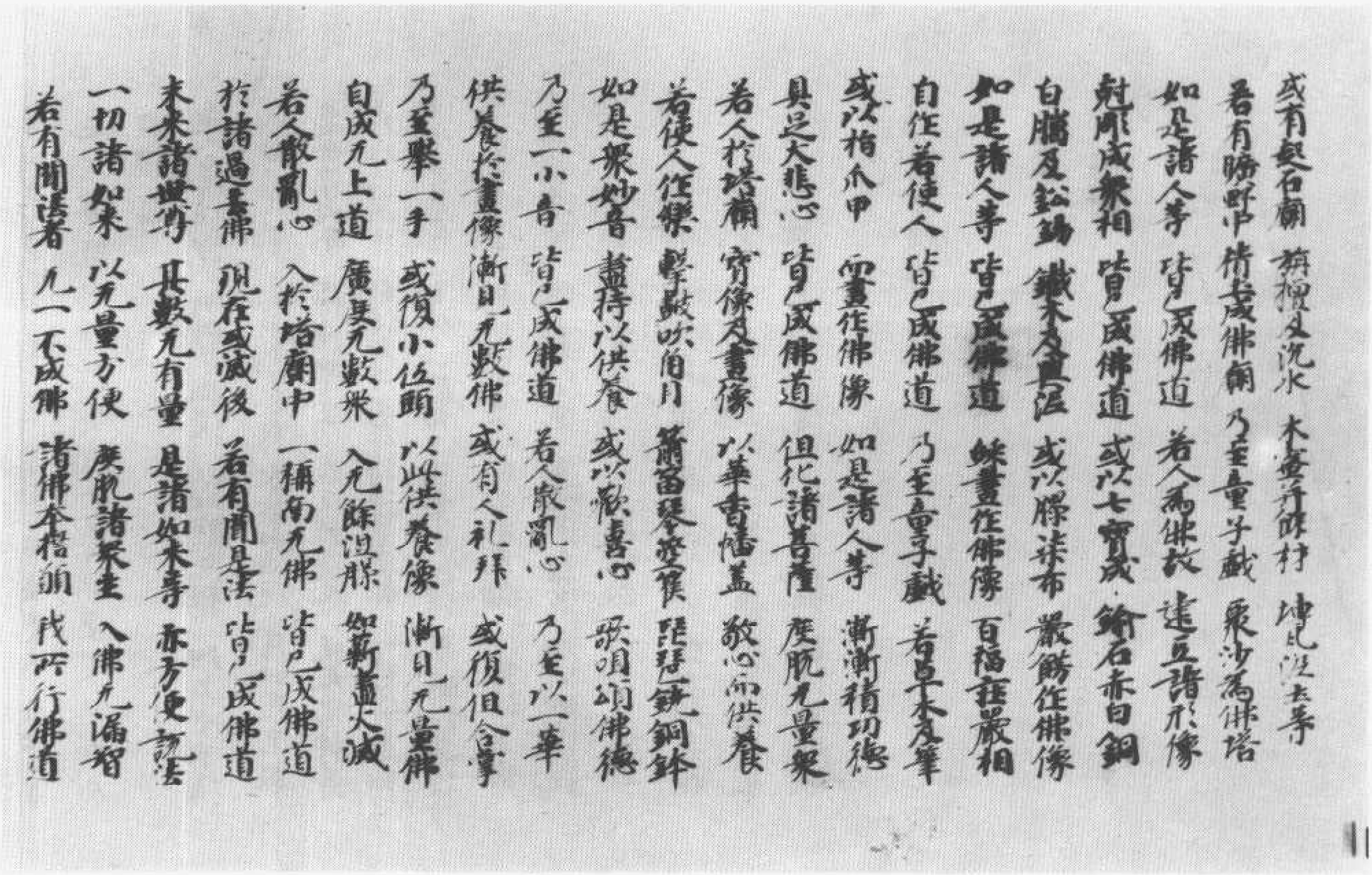


175

妙法蓮華經第六 [illegible]

S. 1505

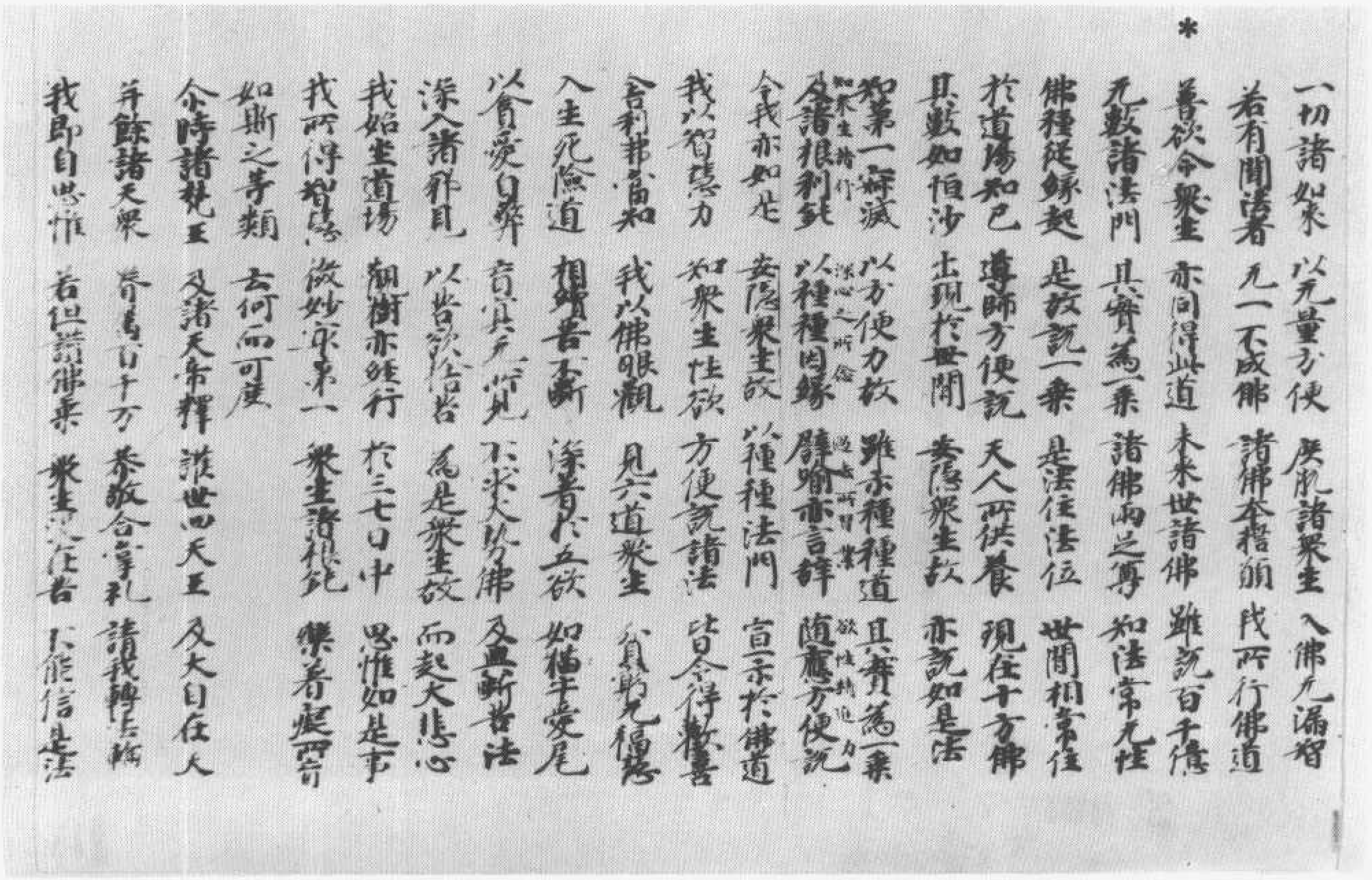
11v.



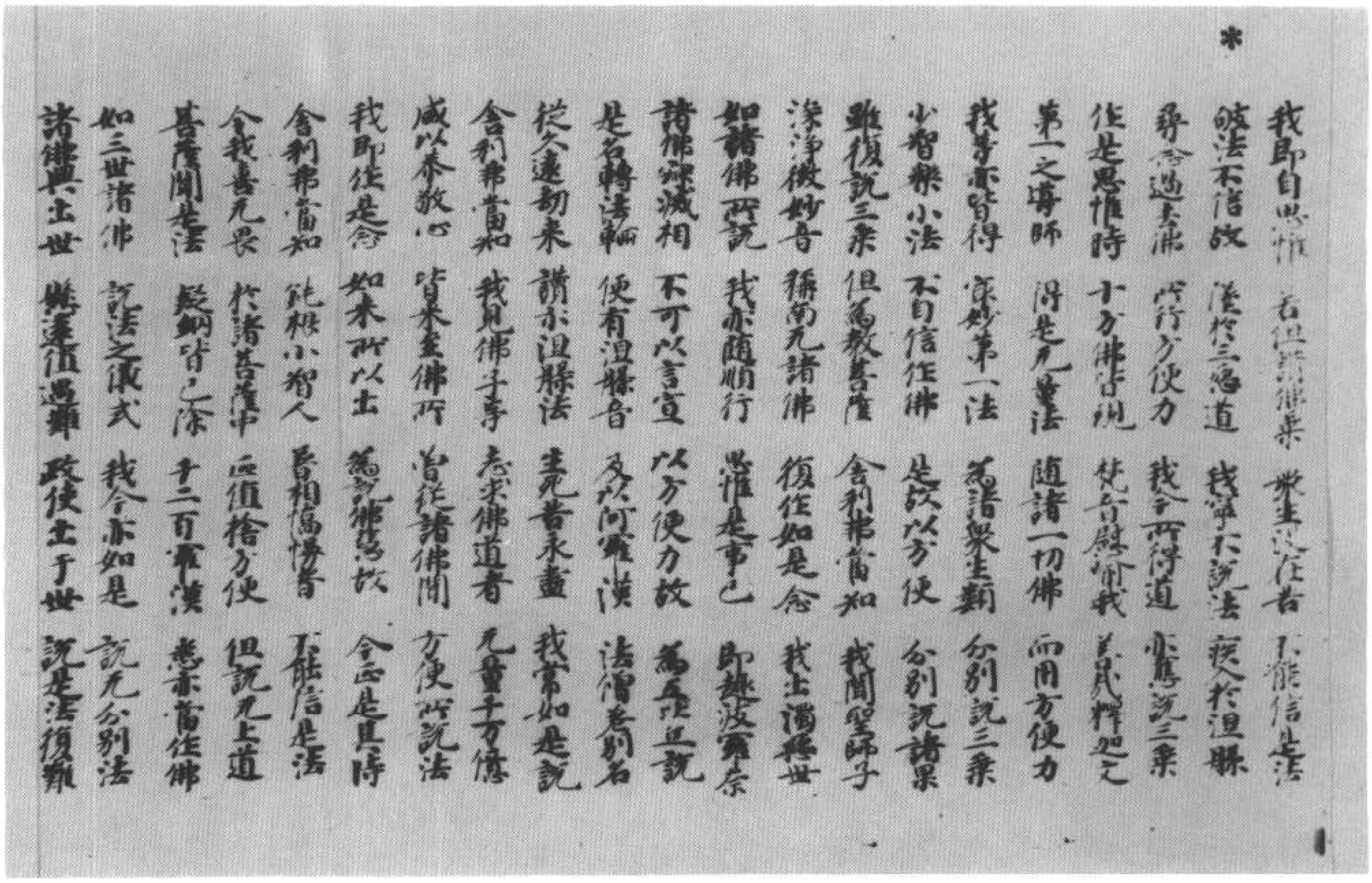
或有起石廟 栴檀及沈水 木樒并餘材 塼瓦泥土等
若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲 聚沙為佛塔
如是諸人等 皆已成佛道 若人為佛故 建立諸形像
刻彫成衆相 皆已成佛道 或以七寶成 鍮石赤白銅
白鑞及鉛錫 鐵木及與泥 或以膠漆布 嚴飾作佛像
如是諸人等 皆已成佛道 綵畫作佛像 百福莊嚴相
自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲 若草木及筆
或以指爪甲 而畫作佛像 如是諸人等 漸漸積功德
具足大悲心 皆已成佛道 但化諸菩薩 度脫无量衆
若人於塔廟 寶像及畫像 以華香幡蓋 敬心而供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音 盡持以供養 或以歡喜心 歌唄頌佛德
乃至一小音 皆已成佛道 若人散亂心 乃至以一華
供養於畫像 漸見无數佛 或有人禮拜 或復但合掌
乃至舉一手 或復小低頭 以此供養像 漸見无量佛
自成无上道 廣度无數衆 入无餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道
於諸過去佛 現在或滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數无有量 是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 以无量方便 度脫諸衆生 入佛无漏智
若有聞法者 无一不成佛 諸佛本誓願 我所行佛道

斯一五〇六號　妙法蓮華經卷第一

S→T262　9/8C21



一切諸如來 以无量方便 度脫諸衆生 入佛无漏智
若有聞法者 无一不成佛 諸佛本誓願 我所行佛道
*
普欲令衆生 亦同得此道 未來世諸佛 雖說百千億
无數諸法門 其實為一乘 諸佛兩足尊 知法常无性
佛種從緣起 是故說一乘 是法住法位 世間相常住
於道場知已 導師方便說 天人所供養 現在十方佛
其數如恒沙 出現於世間 安隱衆生故 亦說如是法
知第一寂滅 以方便力故 雖示種種道 其實為一乘
（知衆生諸行 深心之所念 過去所習業 欲性精進力）
及諸根利鈍 以種種因緣 譬喻亦言辭 隨應方便說
今我亦如是 安隱衆生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知衆生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生 貧窮无福慧
入生死險道 相續苦不斷 深著於五欲 如犛牛愛尾
以貪愛自蔽 盲瞑无所見 不求大勢佛 及與斷苦法
深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是衆生故 而起大悲心
我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中 思惟如是事
我所得智慧 微妙最第一 衆生諸根鈍 著樂癡所盲
如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法



*

我即自思惟　若但讚佛乘　眾生沒在苦　不能信是法

破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃

尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘

作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文

第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力

我等亦皆得　最妙第一法　為諸眾生類　分別說三乘

少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果

雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子

深淨微妙音　稱南无諸佛　復作如是念　我出濁惡世

如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈

諸佛寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說

是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名

從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說

舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千萬億

咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法

我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時

舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法

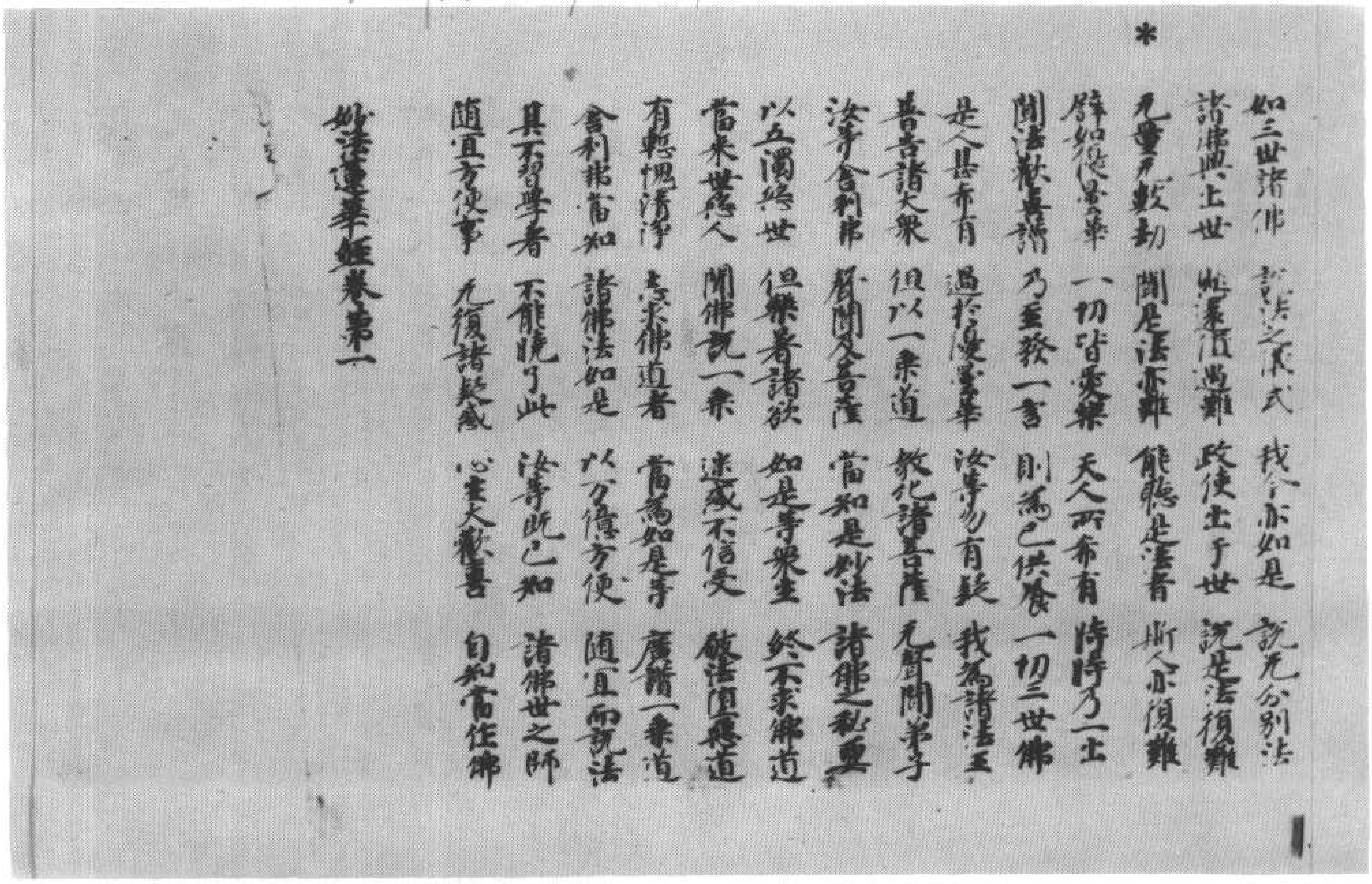
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道

菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛

如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法

諸佛興出世　懸遠值遇難　政使出于世　說是法復難

W→T262　9/10B21



*

如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法

諸佛興出世　懸遠值遇難　政使出于世　說是法復難

无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難

譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出

聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛

是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王

普告諸大眾　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子

汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要

以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等眾生　終不求佛道

當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道

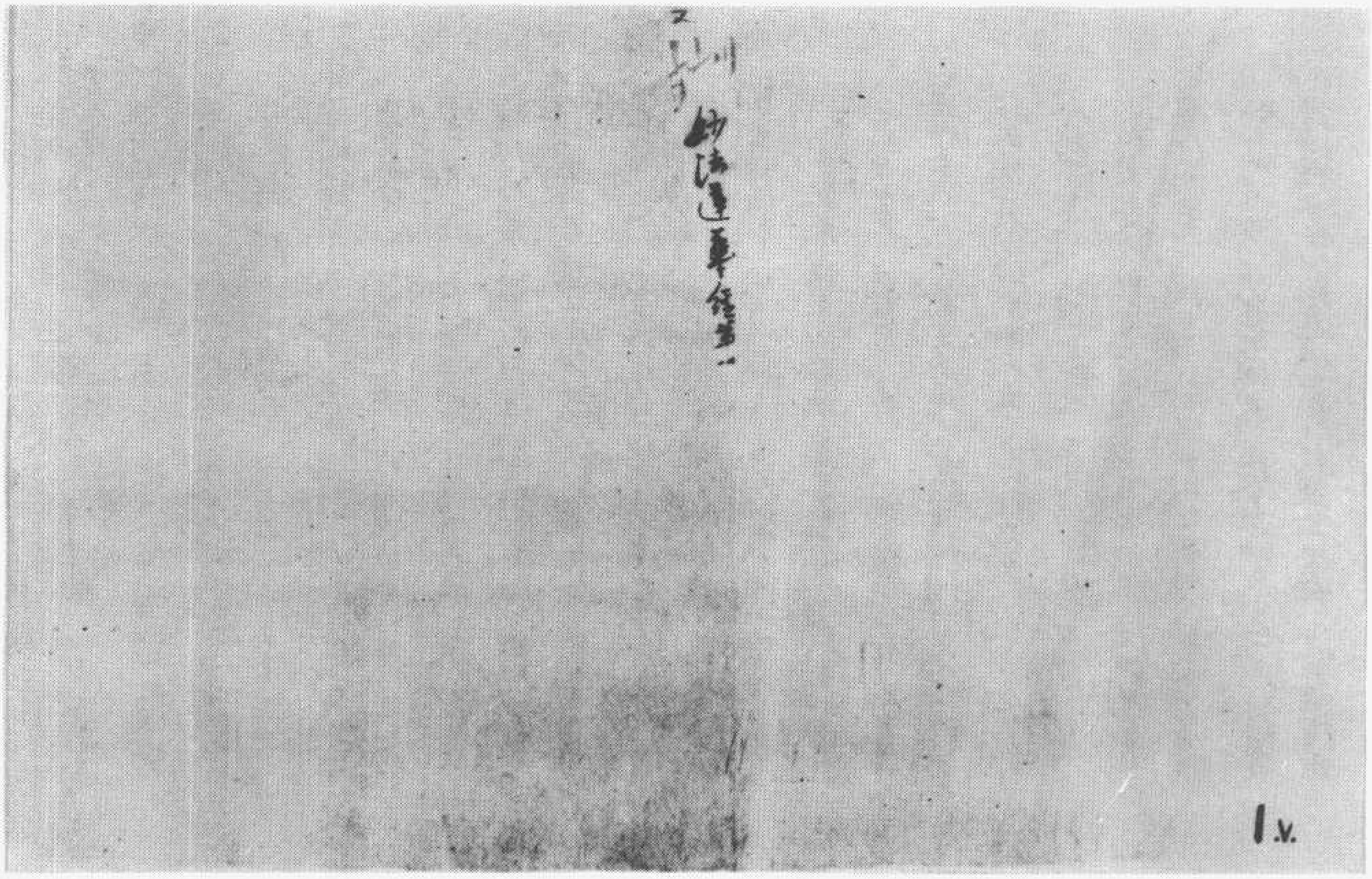
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道

舍利弗當知　諸佛法如是　以萬億方便　隨宜而說法

其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師

隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

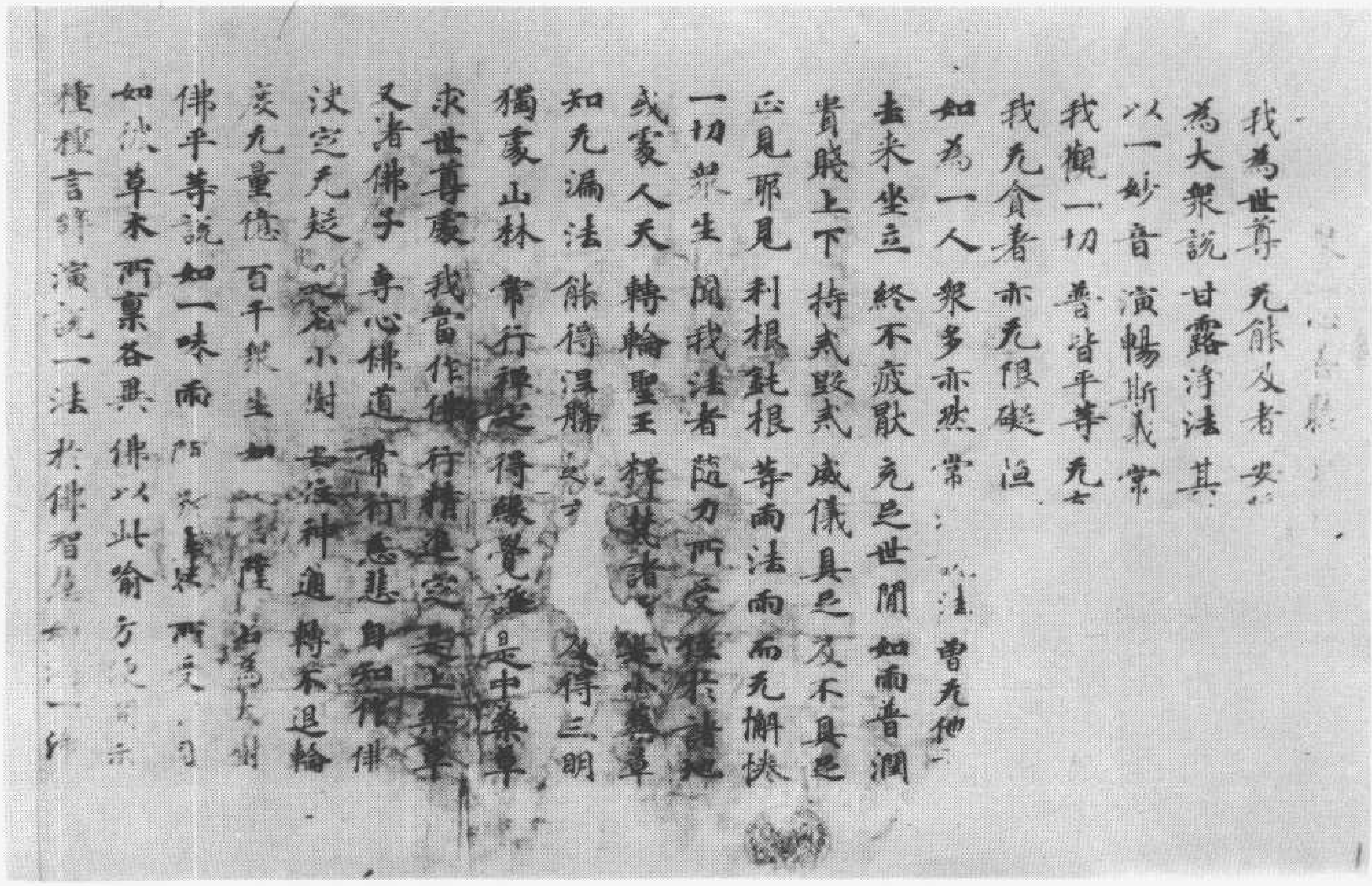


妙法蓮華經第一

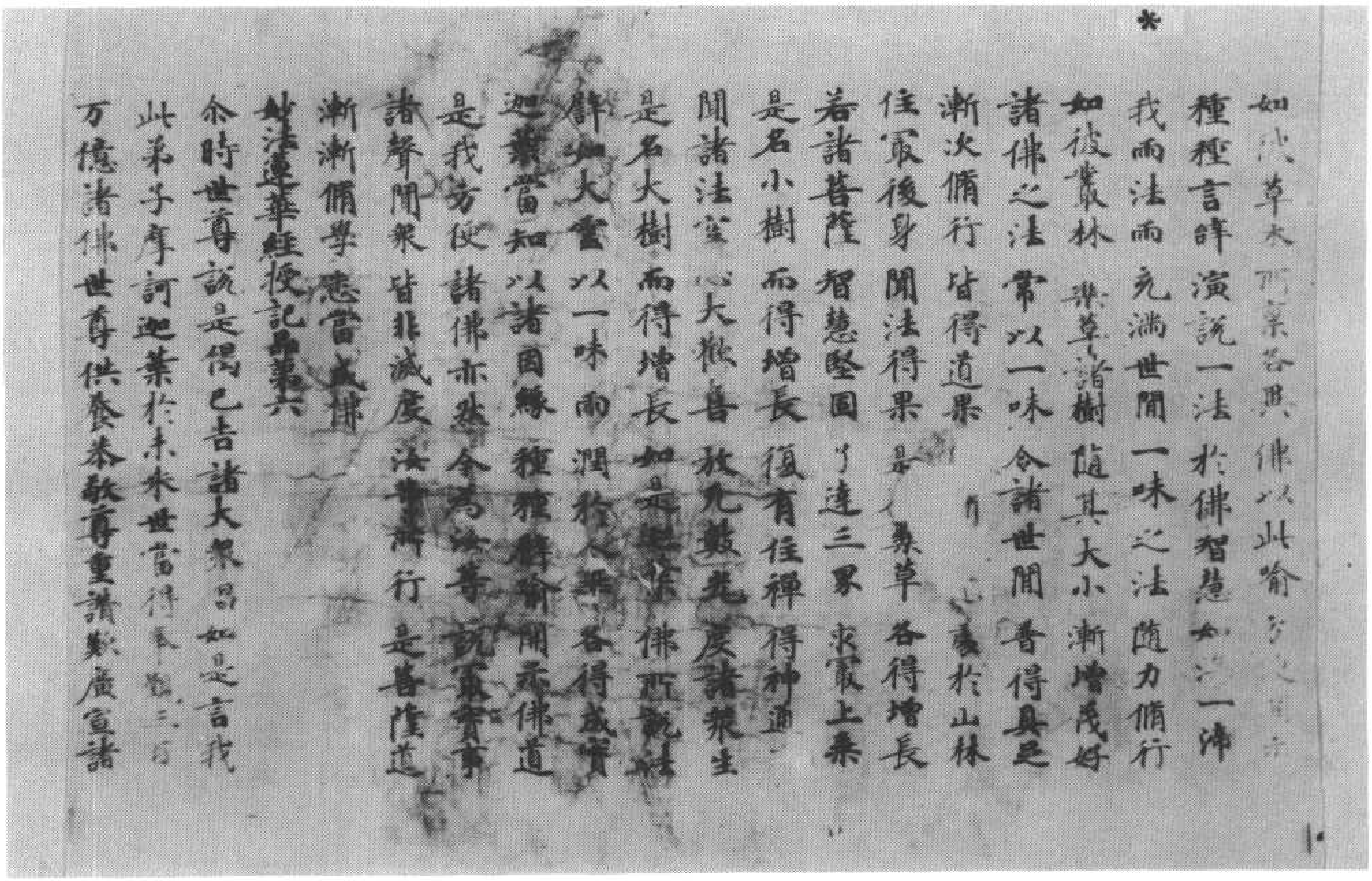
1.v.

S→T262　9/20A9~16

▼斯一五〇七號　妙法蓮華經卷第二、第三



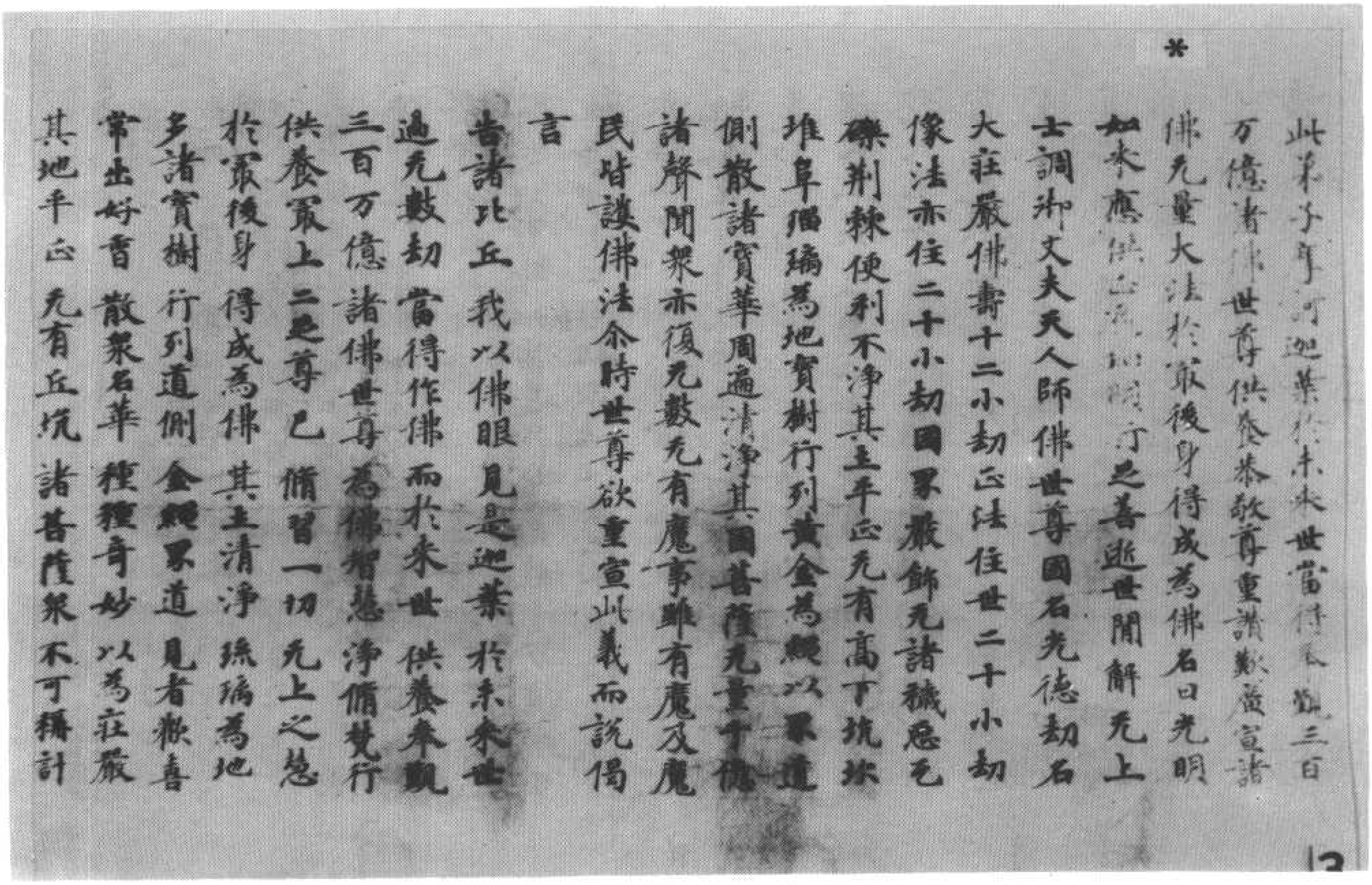
我為世尊　无能及者　安[illegible]
為大衆說　甘露淨法　其
以一妙音　演暢斯義　常
我觀一切　普皆平等　无[illegible]
我无貪著　亦无限礙　恒
如為一人　衆多亦然　常[illegible]法　曾无他[illegible]
去來坐立　終不疲猒　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
正見耶見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈惓
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知无漏法　能得涅槃　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一滴



*

如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示
種種言辭演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力脩行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次脩行　皆得道果　處於山林
住㝡後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求㝡上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說㝡實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸脩學　悉當成佛
妙法蓮華經授記品第六
尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸

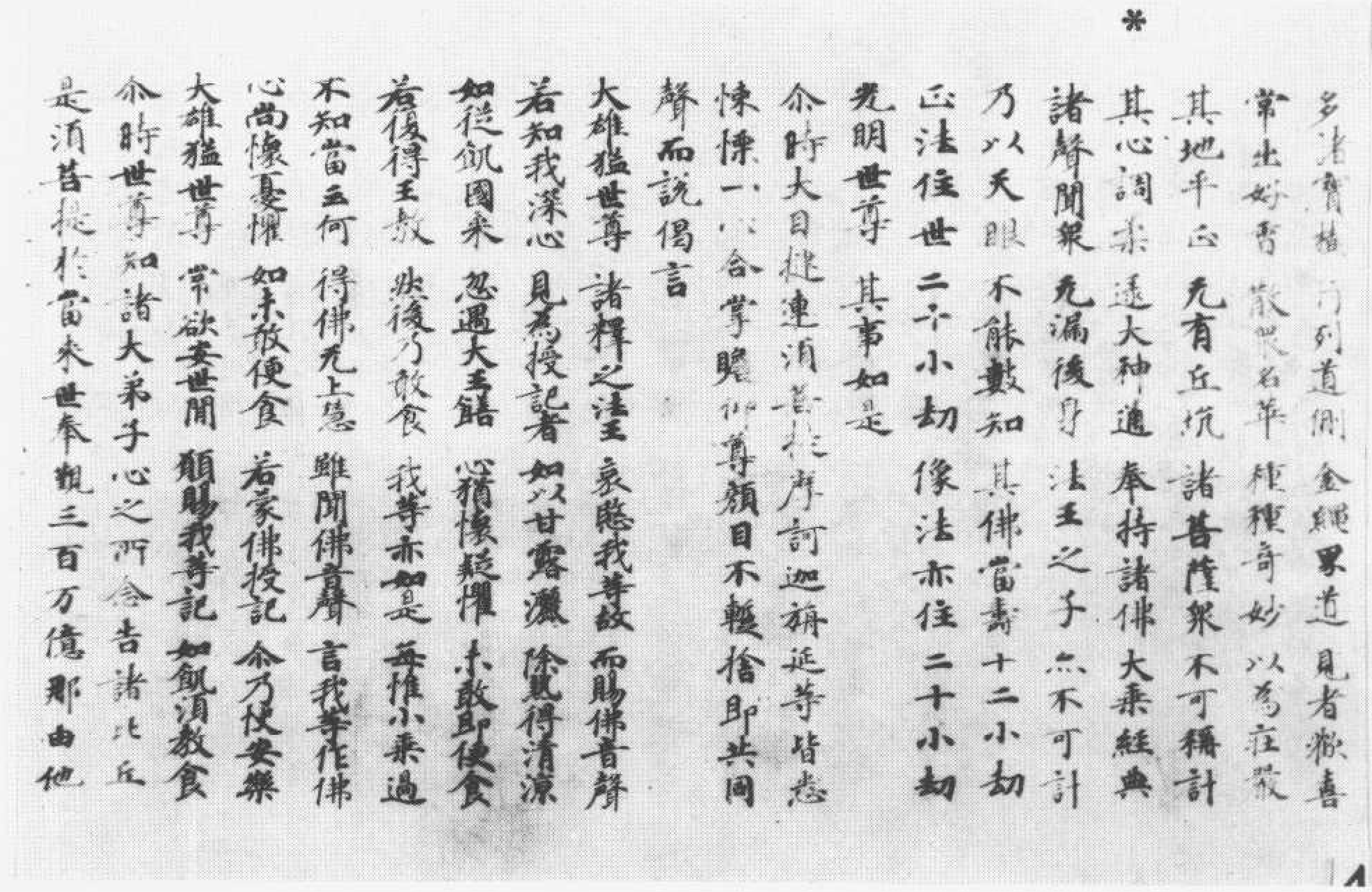
1



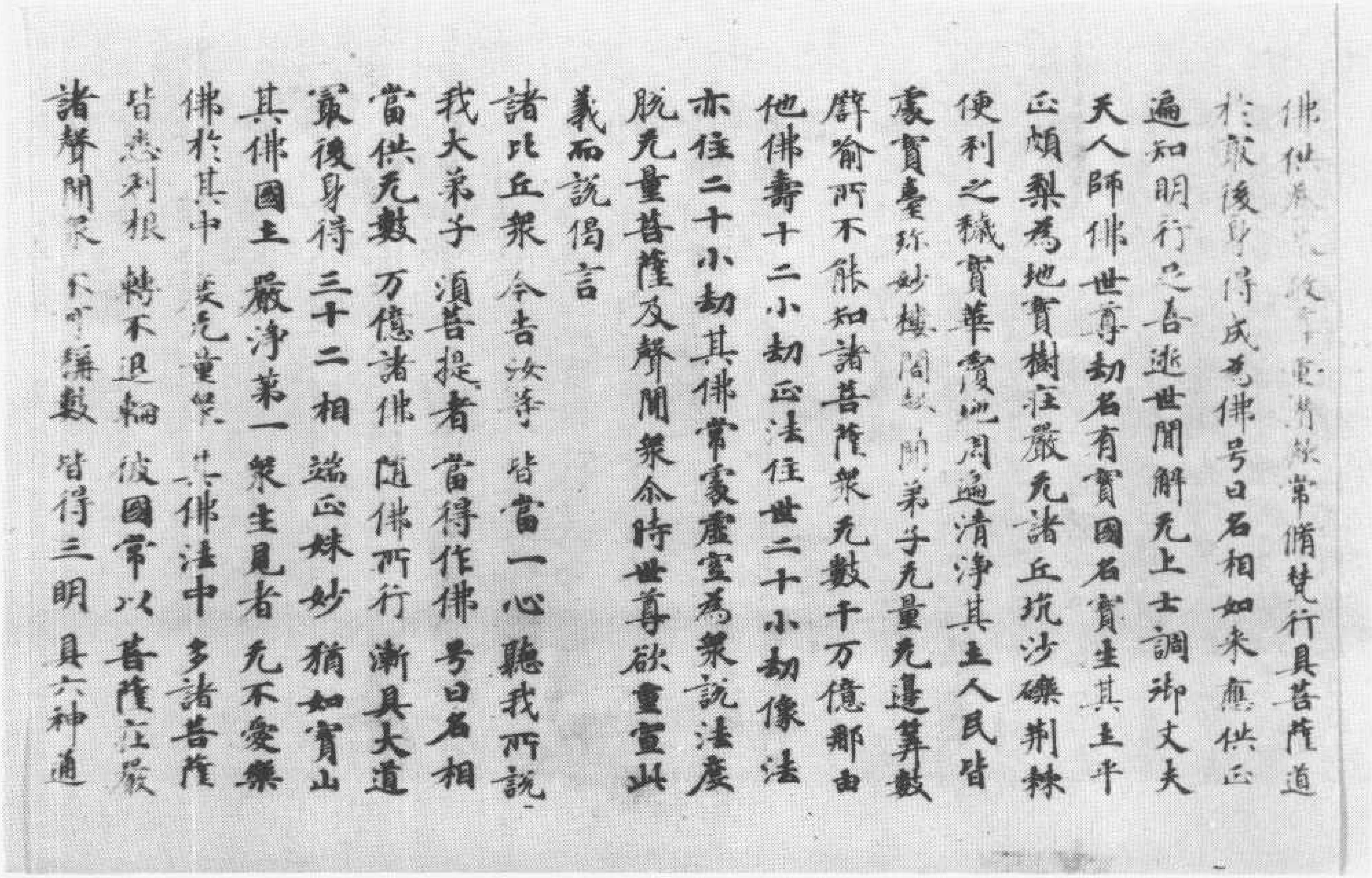
*

此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於㝡後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養㝡上　二足尊已　脩習一切　无上之慧
於㝡後身　得成為佛　其土清淨　琉璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計

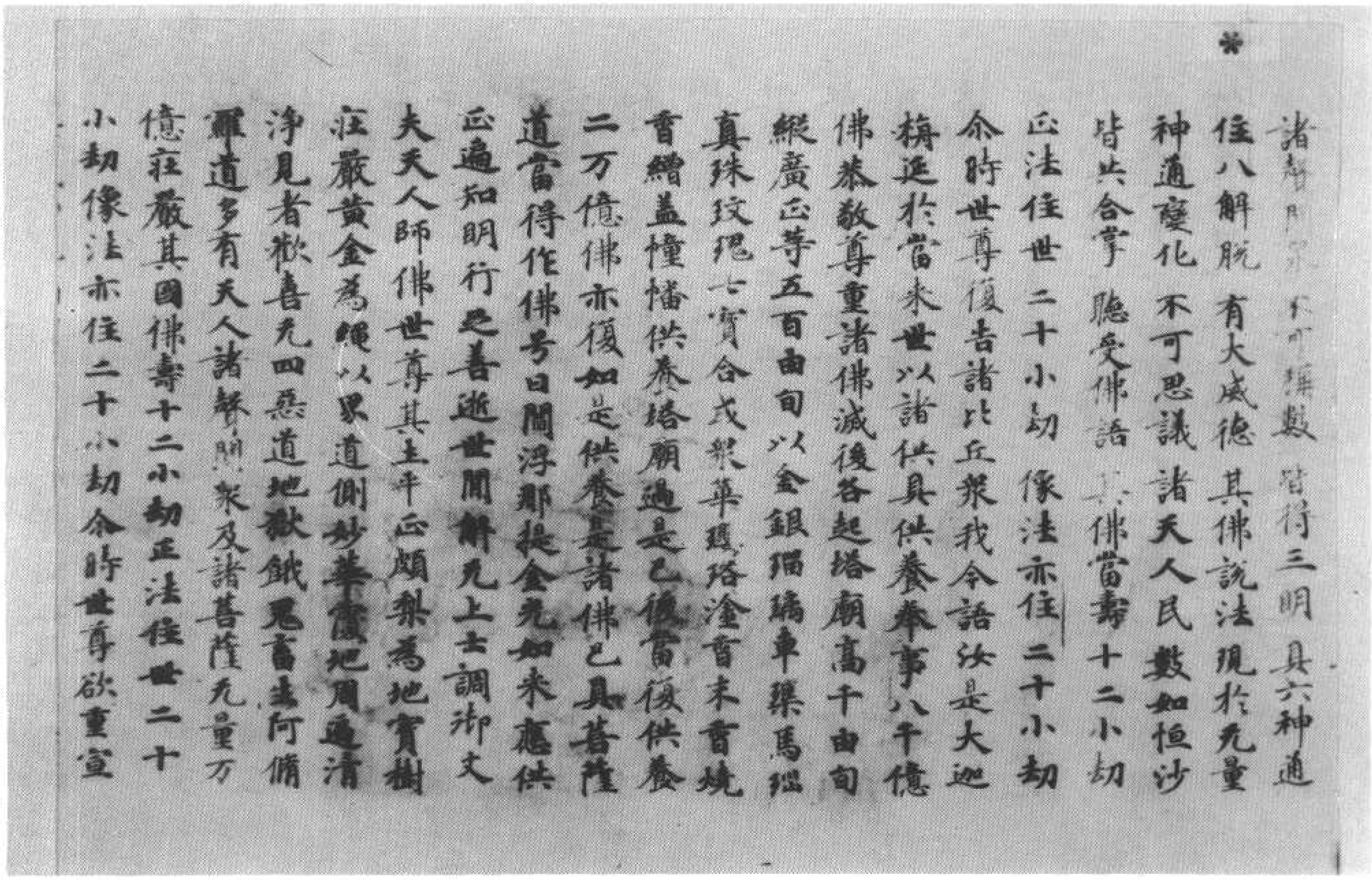
13



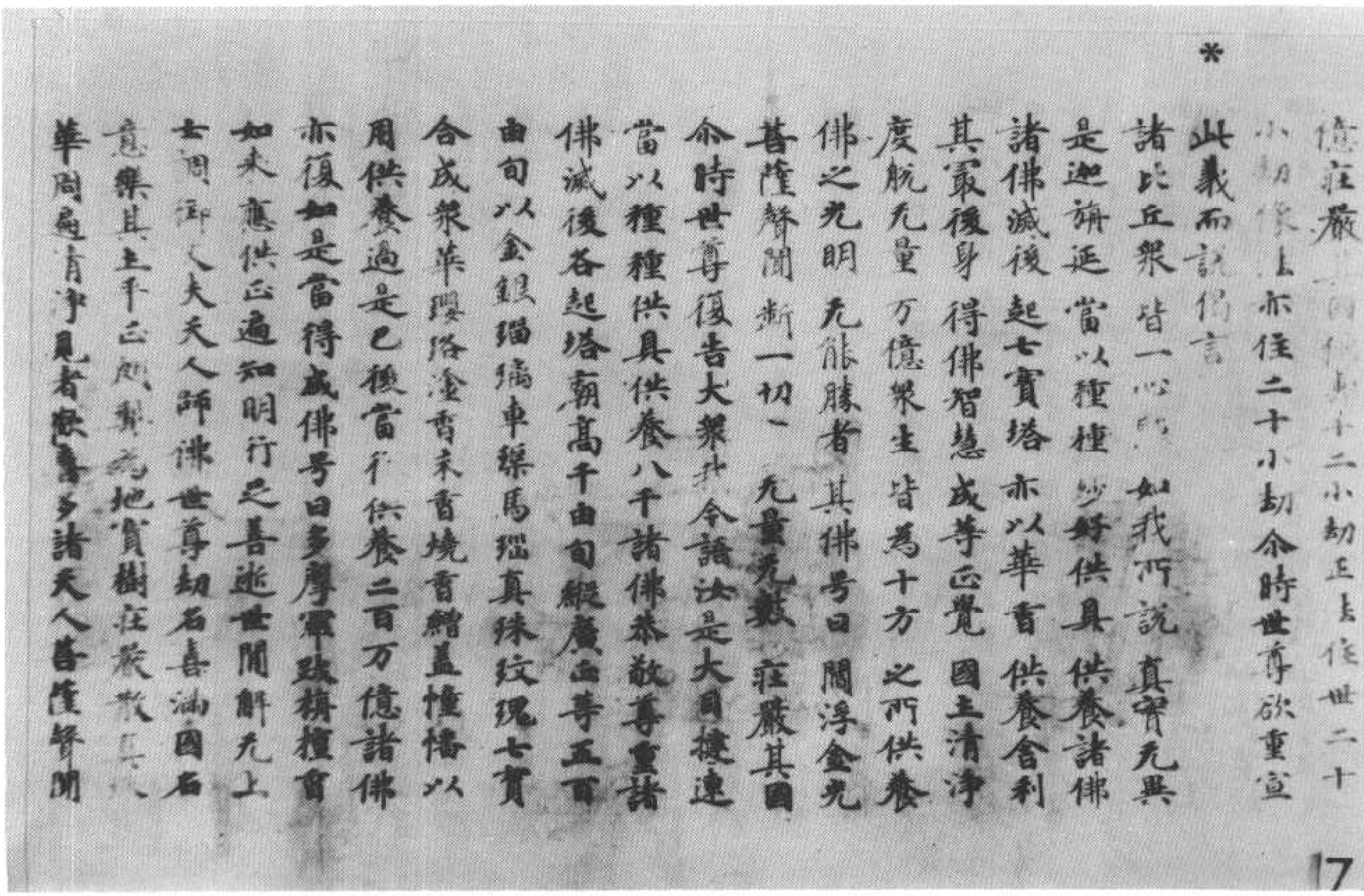
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰尊顔目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他



佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通

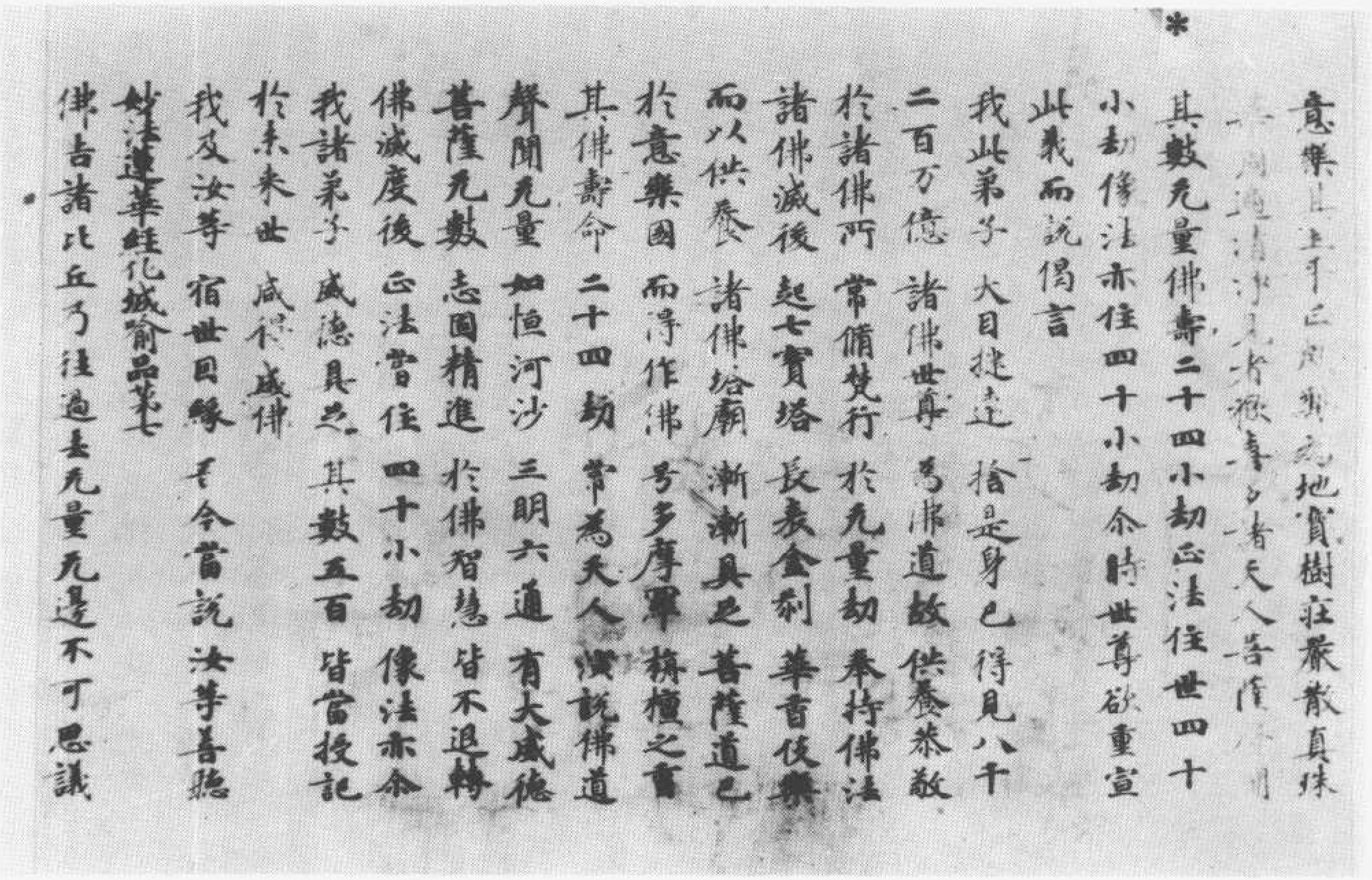


諸聲聞衆不可稱數皆得三明具六神通
住八解脱有大威德其佛說法現於无量
神通變化不可思議諸天人民數如恒沙
皆共合掌聽受佛語其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛號曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黄金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣

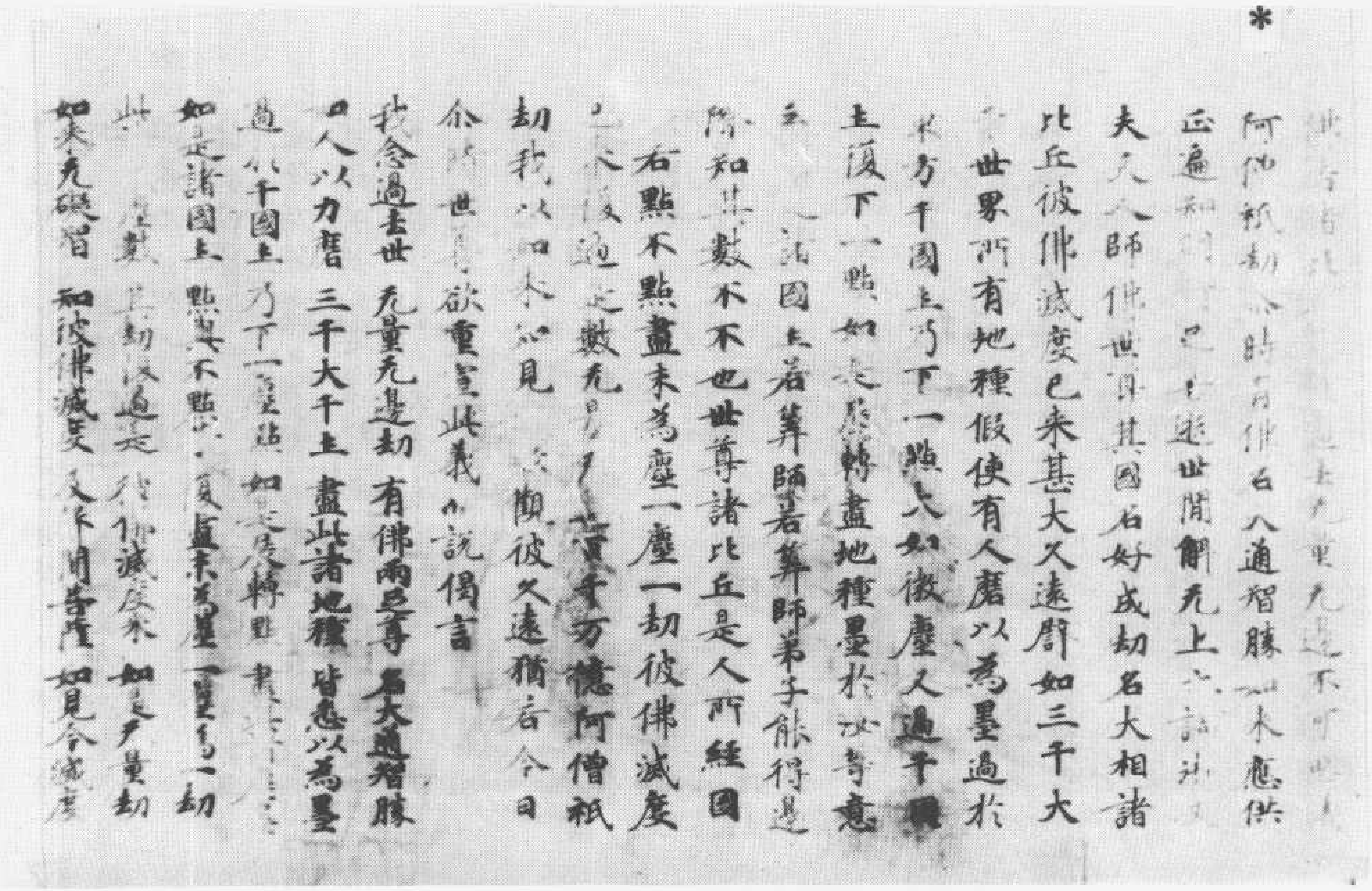


億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其最後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛號曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞

*


意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　咸得成佛
我及汝等　宿世因緣　吾今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城喩品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議

*

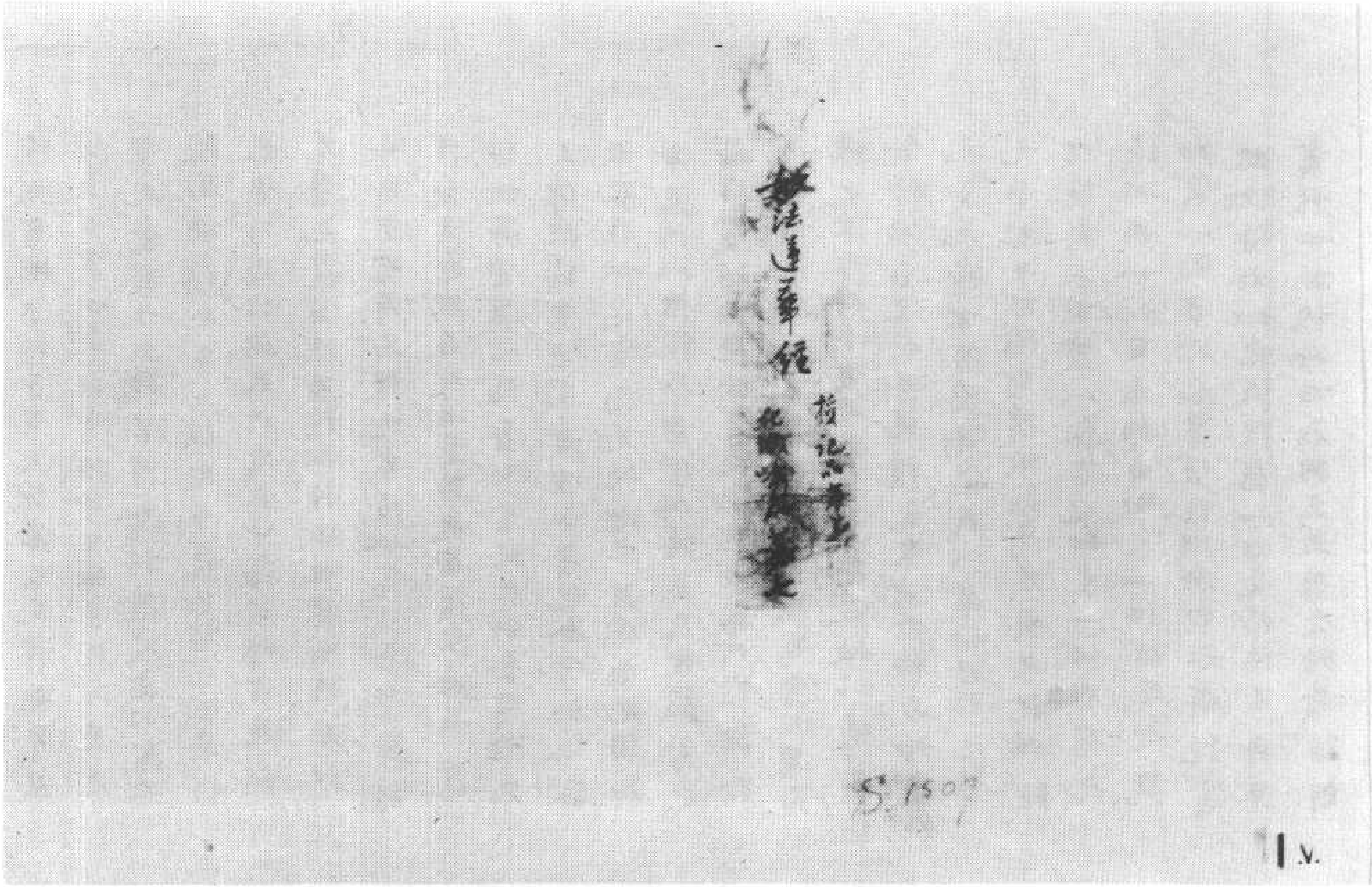

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度

W-T262 9/22C1

*

此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛扵菩提樹下敷師子座高一由旬佛扵此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
扵佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫

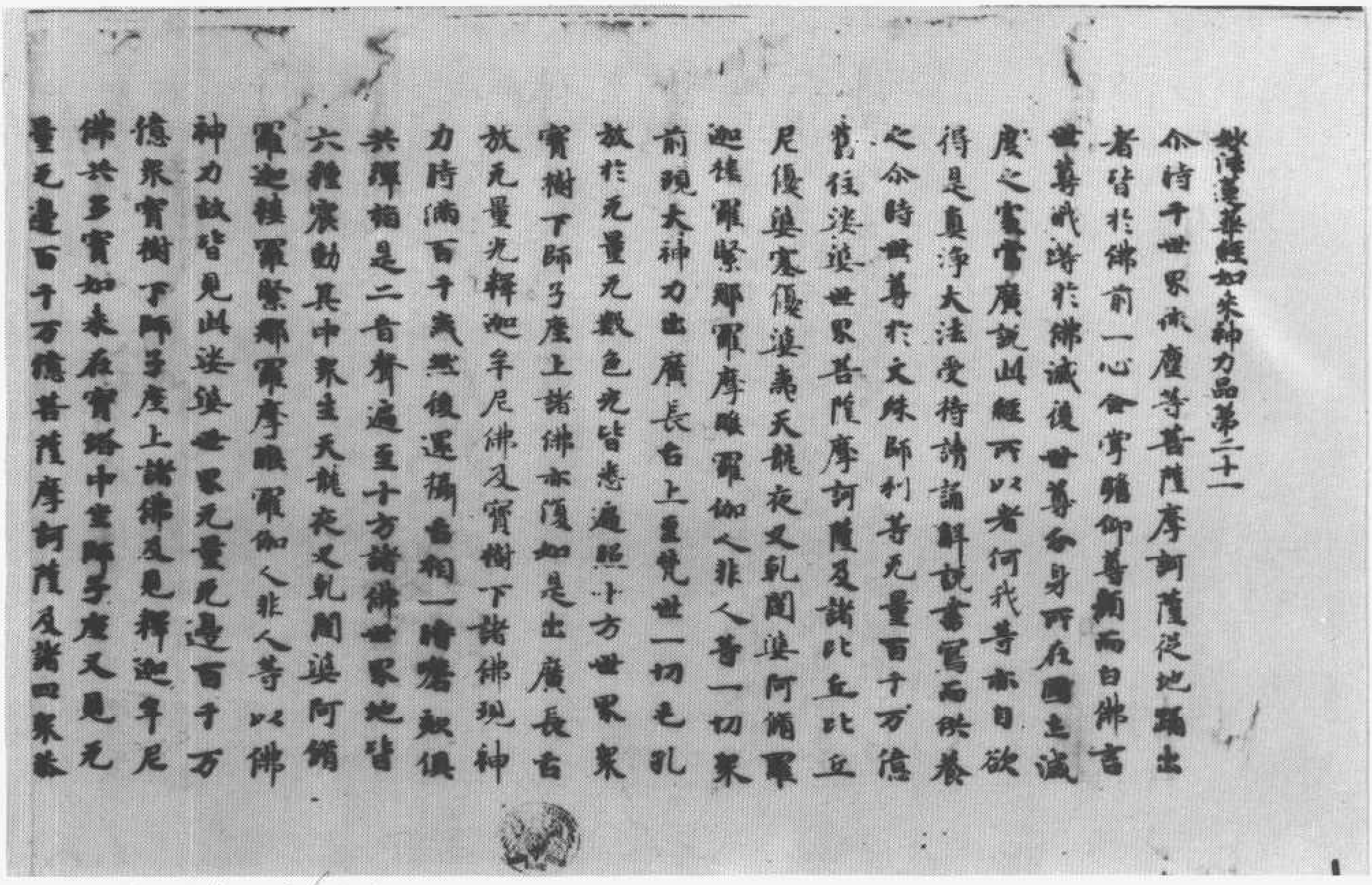
10



妙法蓮華經　授記品第六
化城喻品第七

S.1503

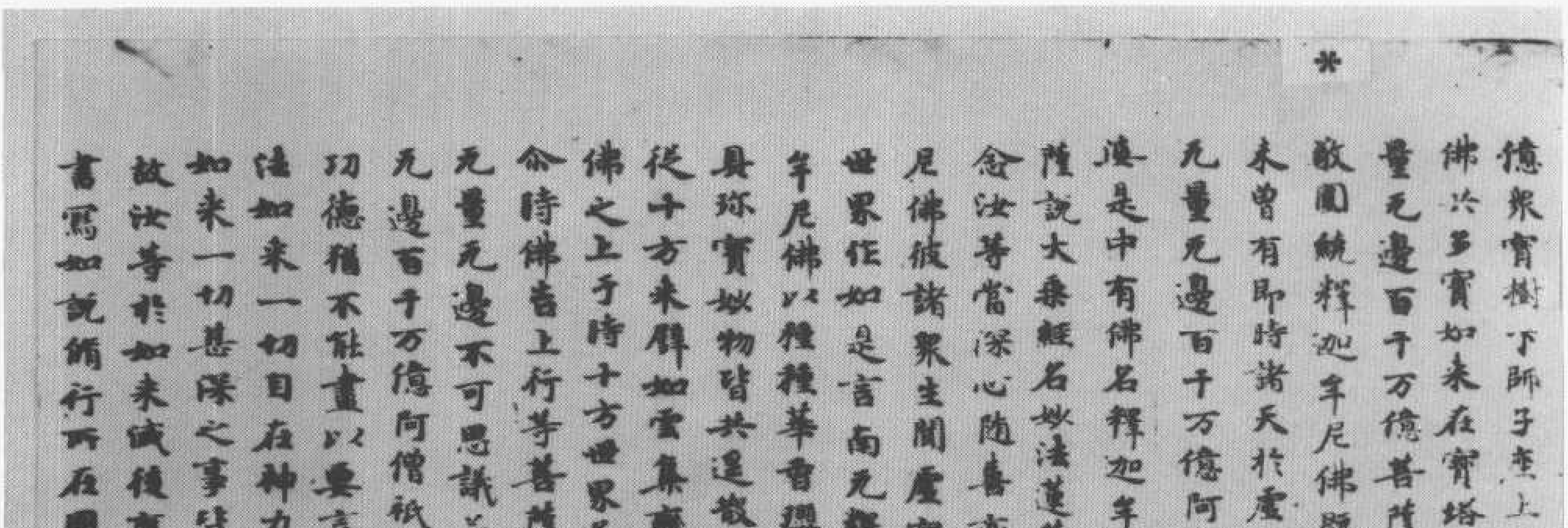
1 v.



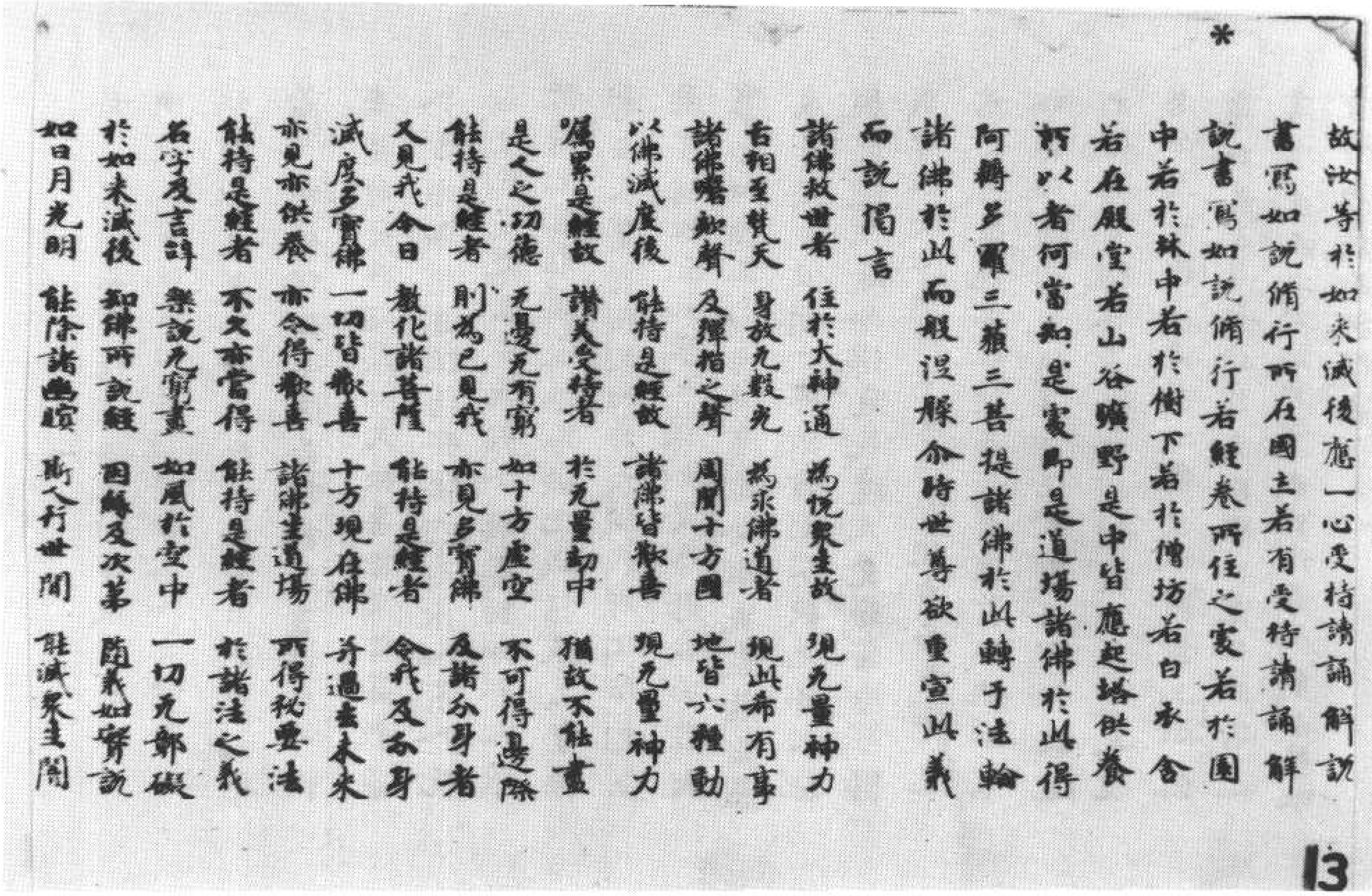
妙法蓮華經如來神力品第二十一
尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭

S→T262 9/51c8

斯一五〇八號　妙法蓮華經卷第六



億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珎寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切祕要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解



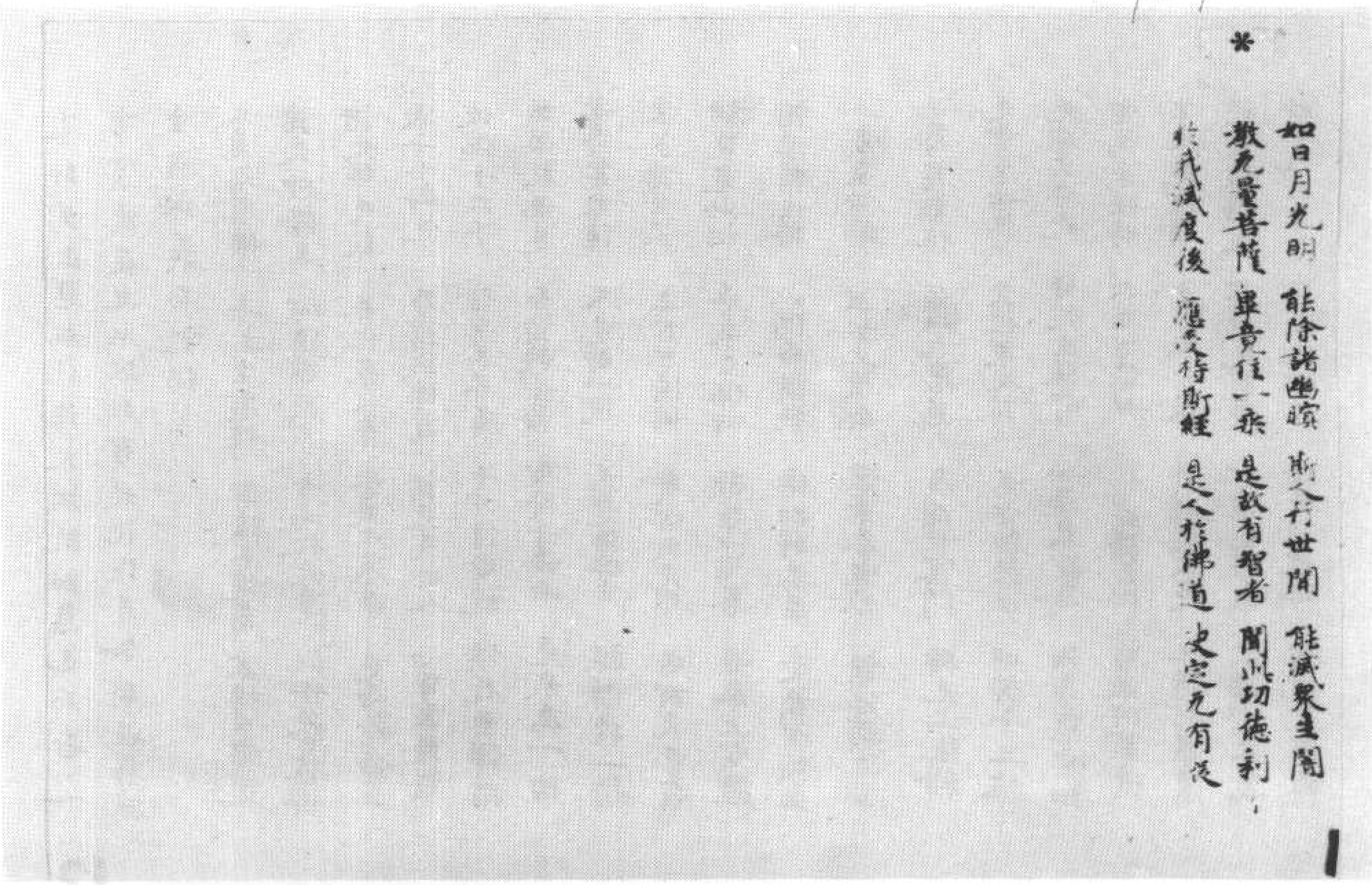
*

故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无鄣礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世閒　能滅衆生闇

13

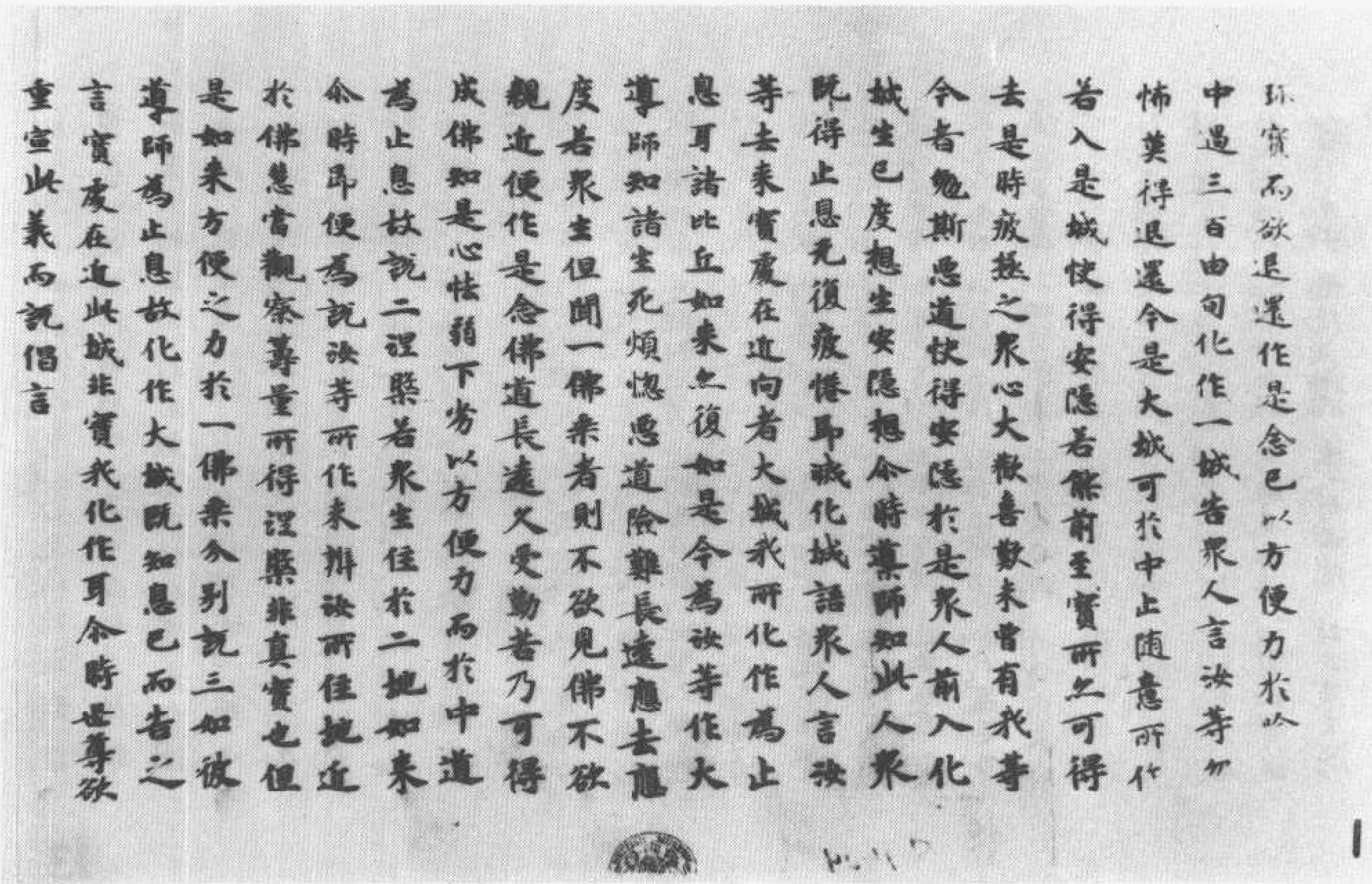
W-7262 9/5262



*

如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世閒　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

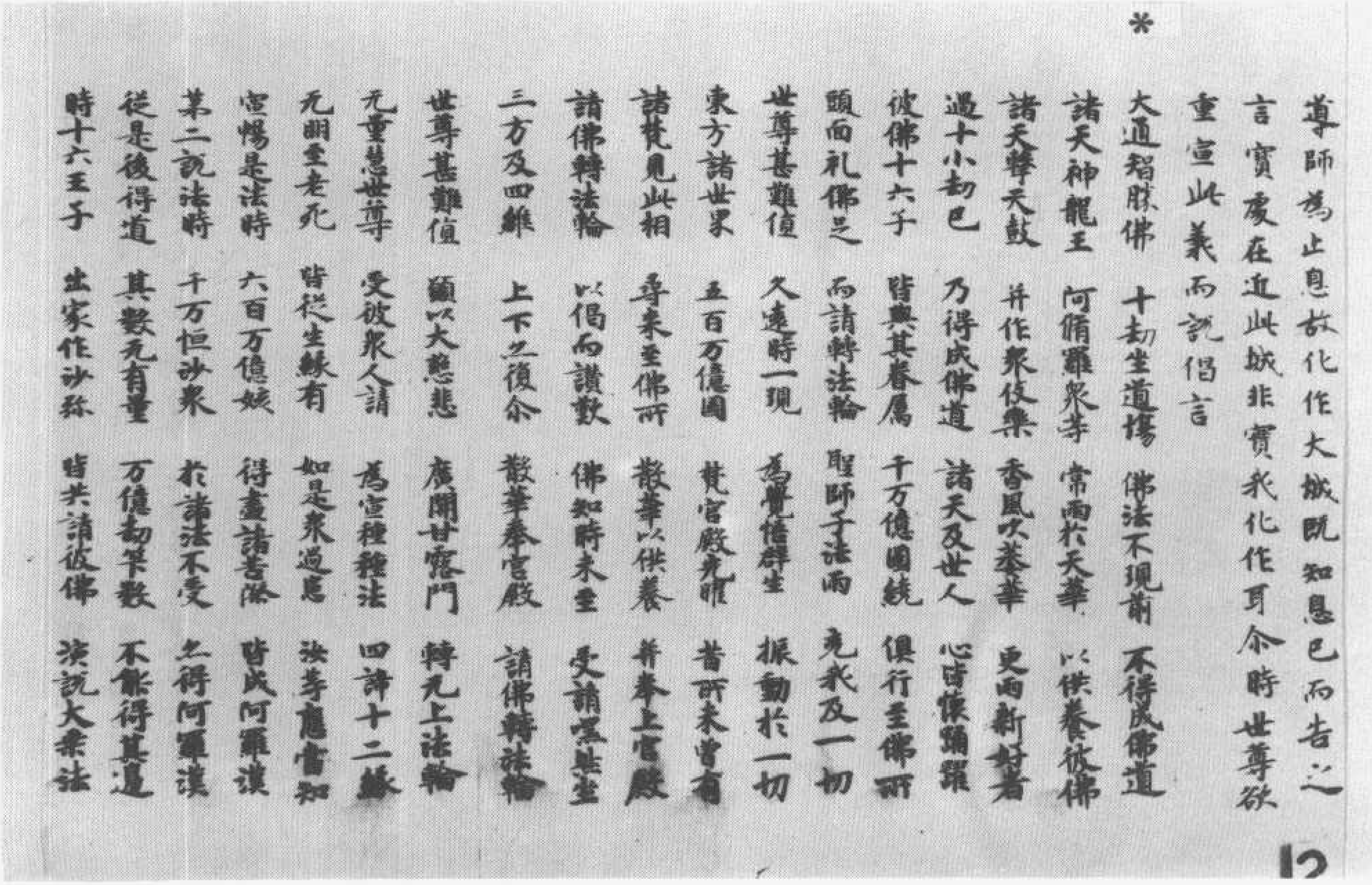
1



珎寶而欲退還作是念已以方便力於險中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫得退還今是大城可於中止隨意所作若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者大城我所化作為止息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受懃苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

S→T262　9/26A3

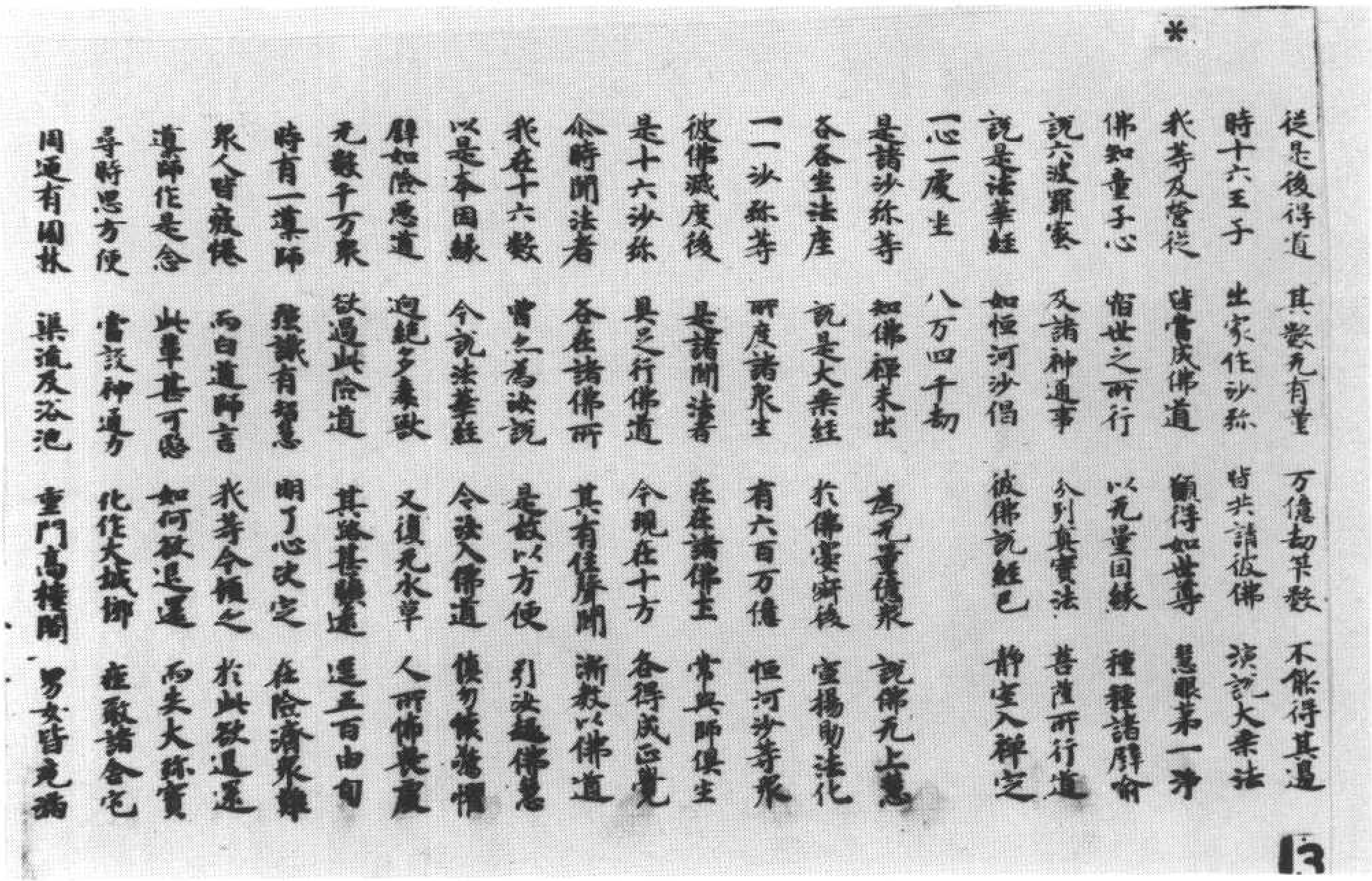
斯一五〇九號　妙法蓮華經卷第三



導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

*

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　振動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請嘿然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法



*

從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊

時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法

我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨

佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻

說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道

說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定

一心一處坐　八万四千劫

是諸沙弥等　知佛禪未出　為无量億眾　說佛无上慧

各各坐法座　說是大乘經　於佛宴寂後　宣揚助法化

一一沙弥等　所度諸眾生　有六百万億　恒河沙等眾

彼佛滅度後　是諸聞法者　在在諸佛土　常與師俱生

是十六沙弥　具足行佛道　今現在十方　各得成正覺

尒時聞法者　各在諸佛所　其有住聲聞　漸教以佛道

我在十六數　曾亦為汝說　是故以方便　引汝趣佛慧

以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道　慎勿懷驚懼

譬如險惡道　迥絕多毒獸　又復无水草　人所怖畏處

无數千万眾　欲過此險道　其路甚曠遠　經五百由旬

時有一導師　强識有智慧　明了心決定　在險濟眾難

眾人皆疲倦　而白導師言　我等今頓乏　於此欲退還

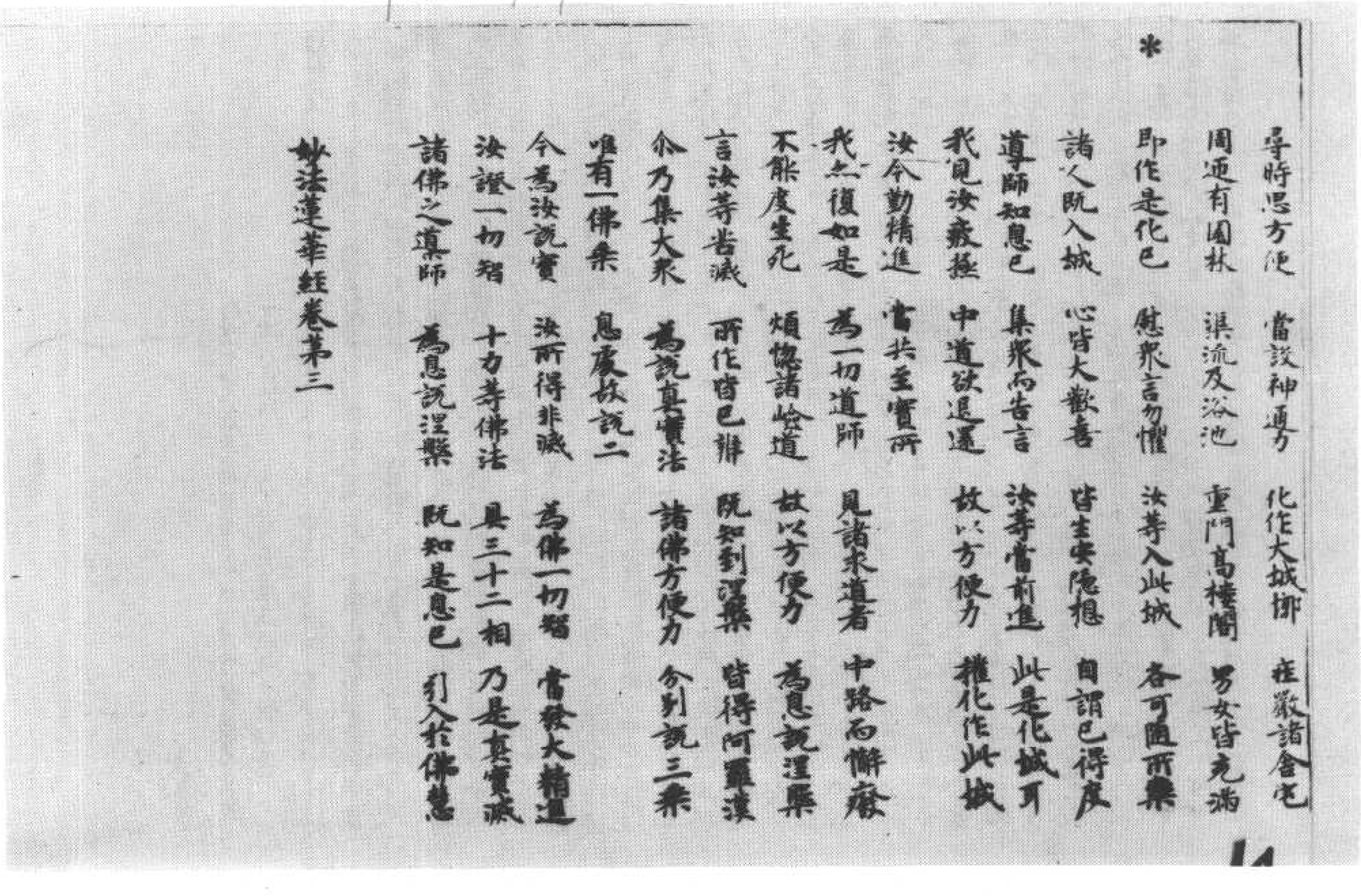
導師作是念　此輩甚可愍　如何欲退還　而失大珍寶

尋時思方便　當設神通力　化作大城郭　莊嚴諸舍宅

周匝有園林　渠流及浴池　重門高樓閣　男女皆充滿

13

W→T262 9/27 B9



*

尋時思方便　當設神通力　化作大城郭　莊嚴諸舍宅

周匝有園林　渠流及浴池　重門高樓閣　男女皆充滿

即作是化已　慰眾言勿懼　汝等入此城　各可隨所樂

諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想　自謂已得度

導師知息已　集眾而告言　汝等當前進　此是化城耳

我見汝疲極　中路欲退還　故以方便力　權化作此城

汝今勤精進　當共至寶所

我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢

不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃

言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢

尒乃集大眾　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘

唯有一佛乘　息處故說二

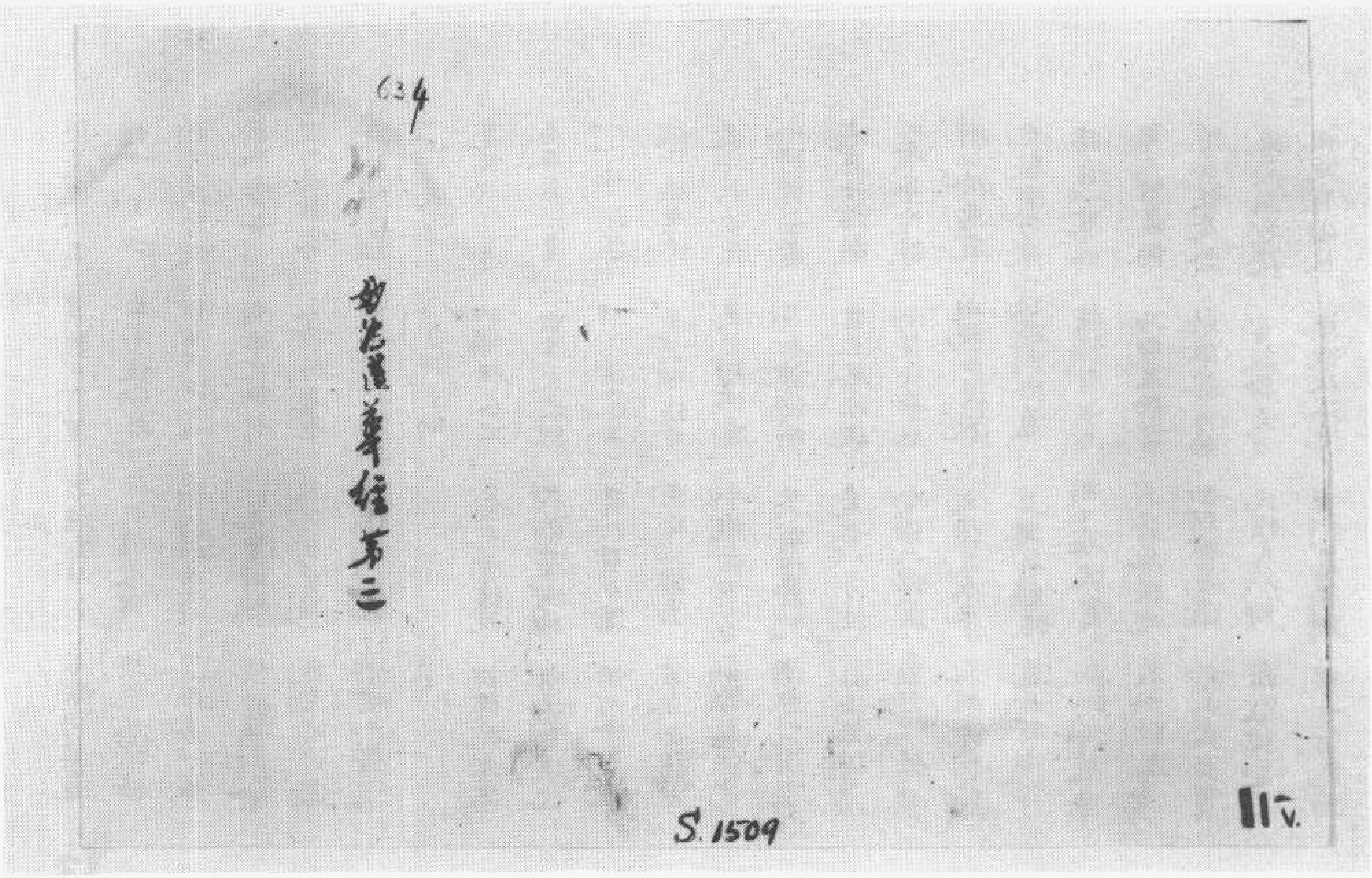
今為汝說實　汝所得非滅　為佛一切智　當發大精進

汝證一切智　十力等佛法　具三十二相　乃是真實滅

諸佛之導師　為息說涅槃　既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

14



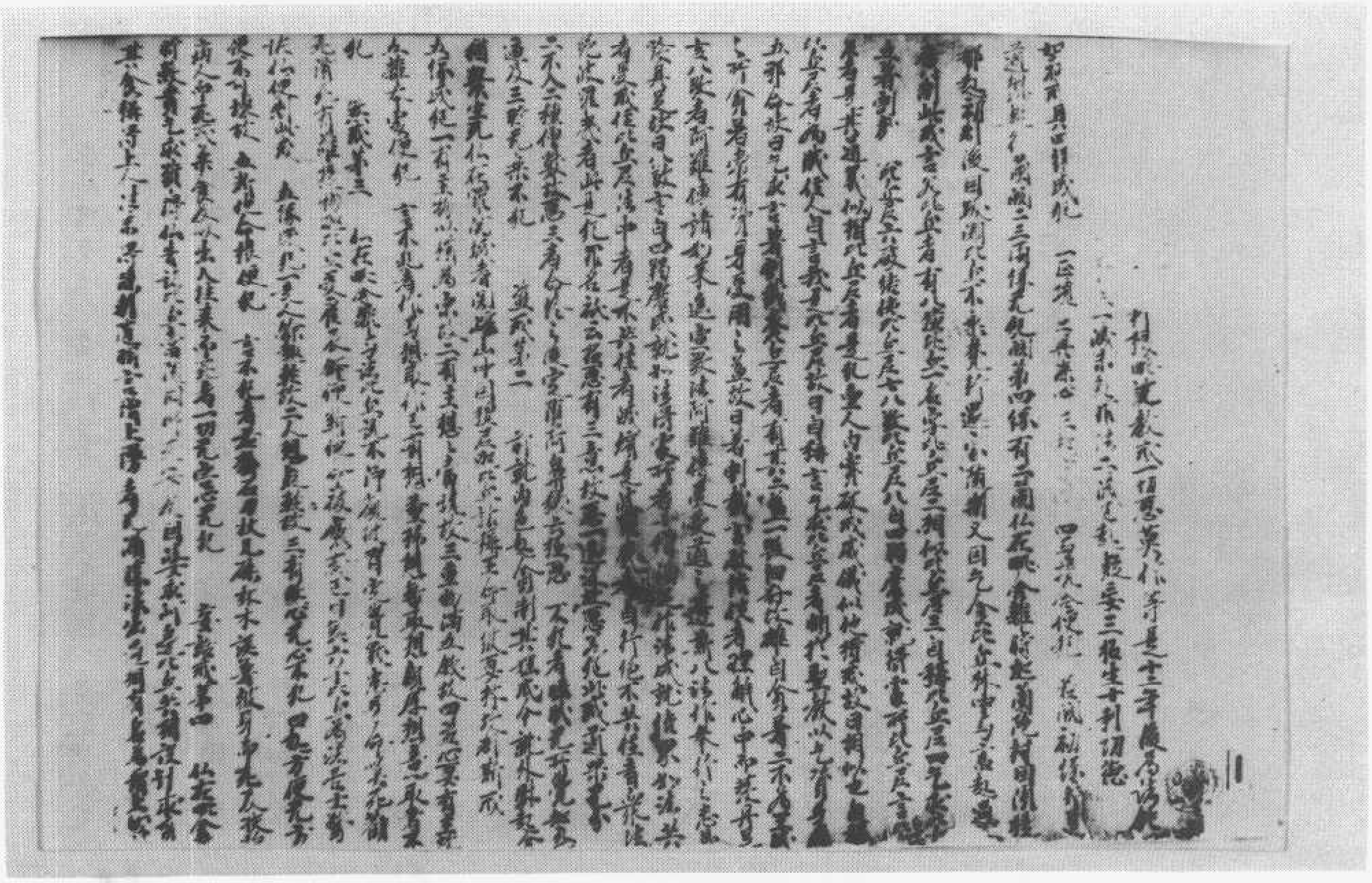
634

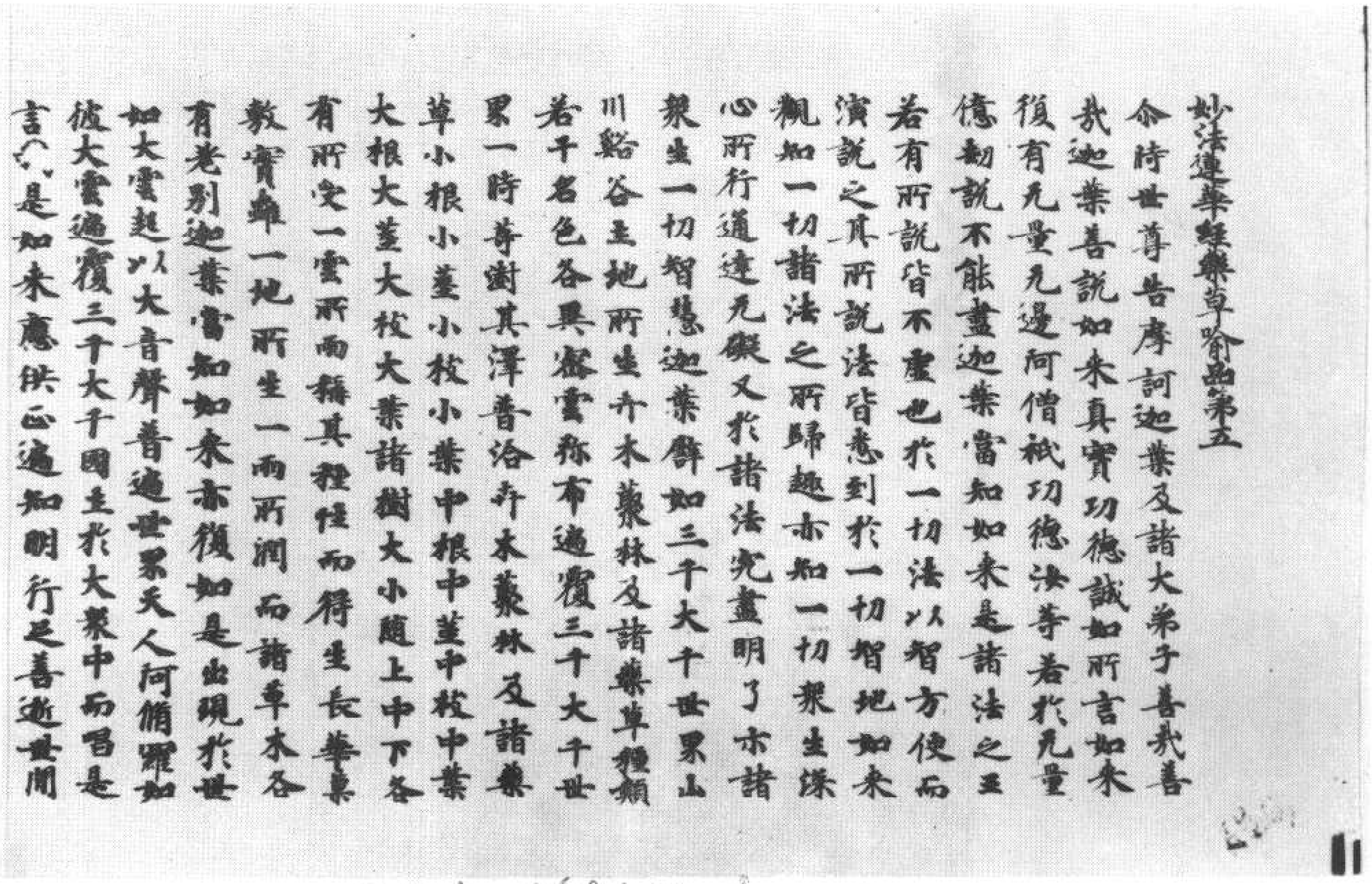
妙法蓮華経第三

S.1509

11v.

▼斯一五一〇號　佛經戒律



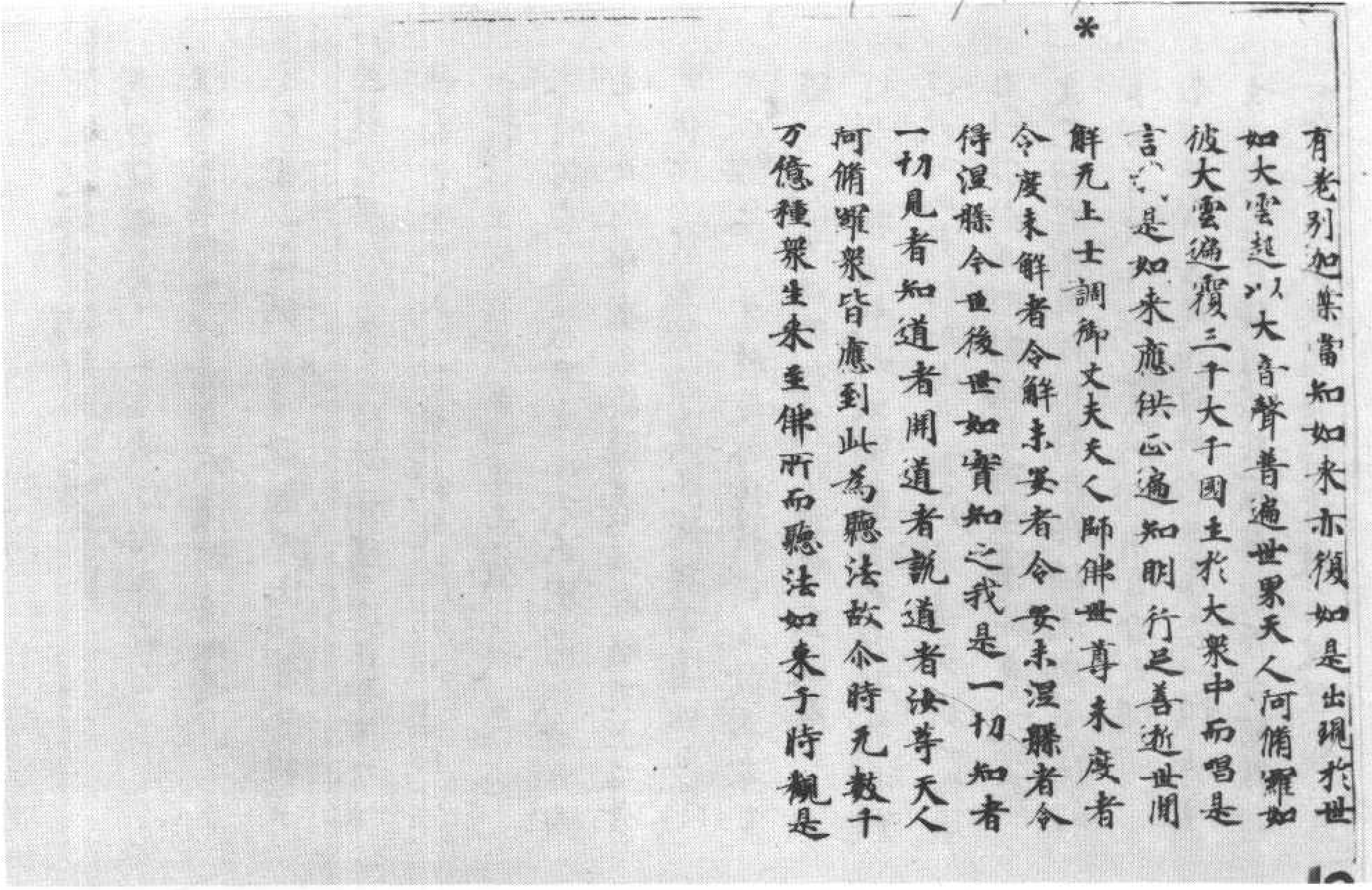


妙法蓮華經藥草喻品第五
尒時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉善
哉迦葉善說如來真實功德誠如所言如來
復有无量无邊阿僧祇功德汝等若於无量
億劫說不能盡迦葉當知如來是諸法之王
若有所說皆不虛也於一切法以智方便而
演說之其所說法皆悉到於一切智地如來
觀知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深
心所行通達无礙又於諸法究盡明了示諸
衆生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山
川谿谷土地所生卉木藂林及諸藥草種類
若干名色各異密雲弥布遍覆三千大千世
界一時等澍其澤普洽卉木藂林及諸藥
草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉
大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各
有所受一雲所雨稱其種性而得生長華菓
敷實雖一地所生一雨所潤而諸草木各
有差別迦葉當知如來亦復如是出現於世
如大雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如
彼大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是
言[illegible]是如來應供正遍知明行足善逝世間

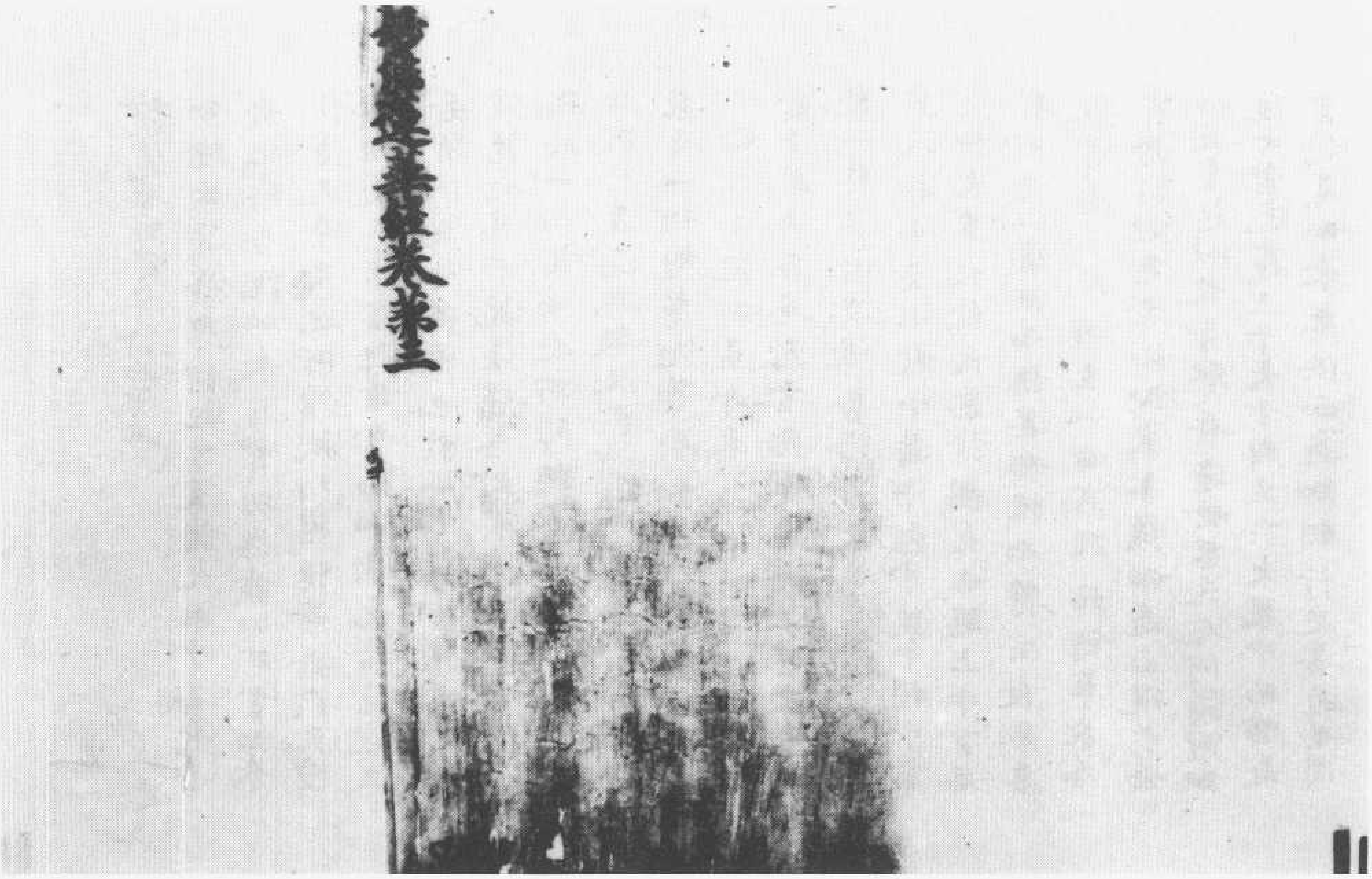
S→T262 9/19A13

斯一五一一號　妙法蓮華經卷第三

W→T262 9/19B17

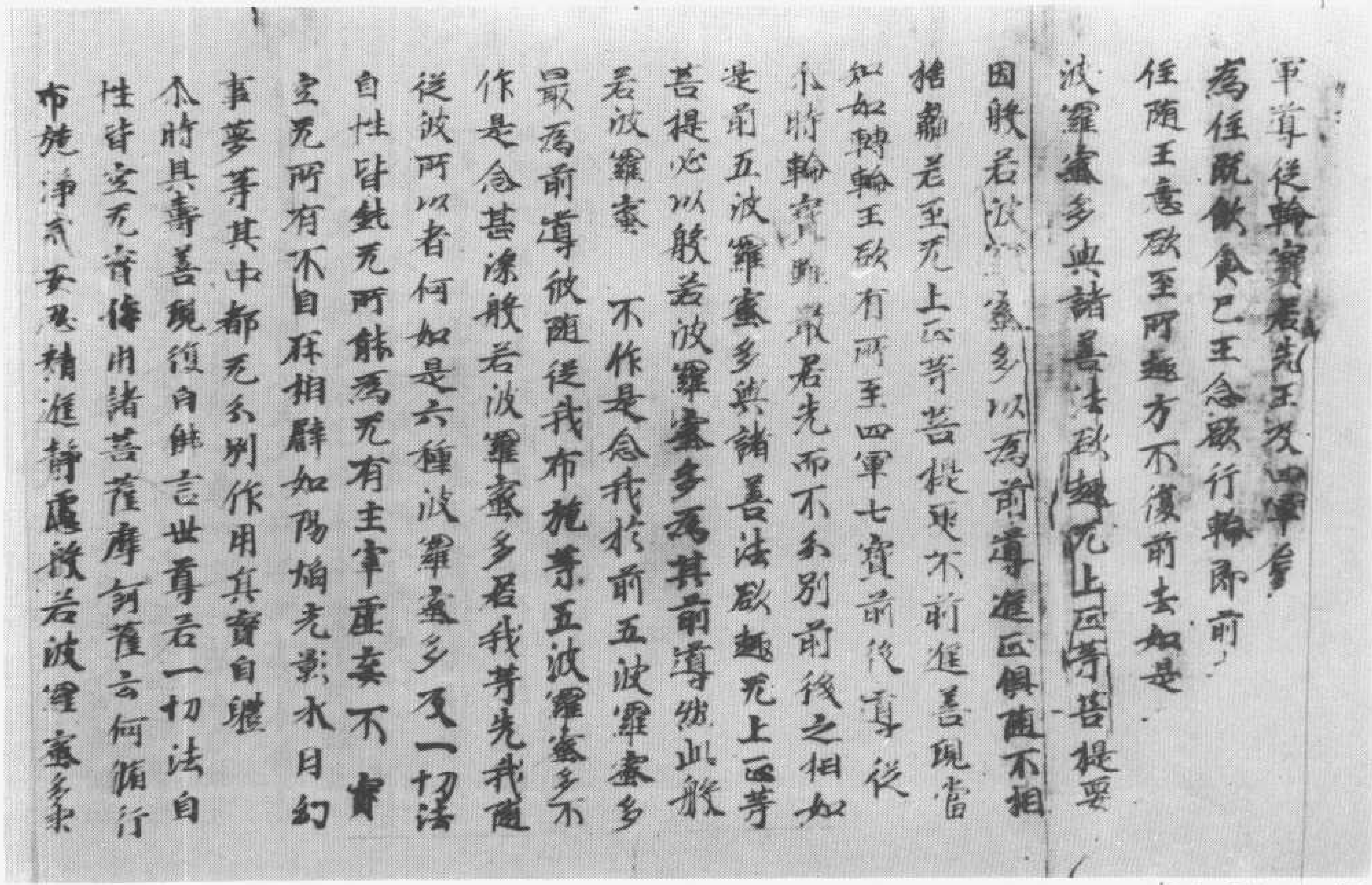


有差別迦葉當知如來亦復如是出現於世
如大雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如
彼大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是
言[illegible]是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃今世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀是



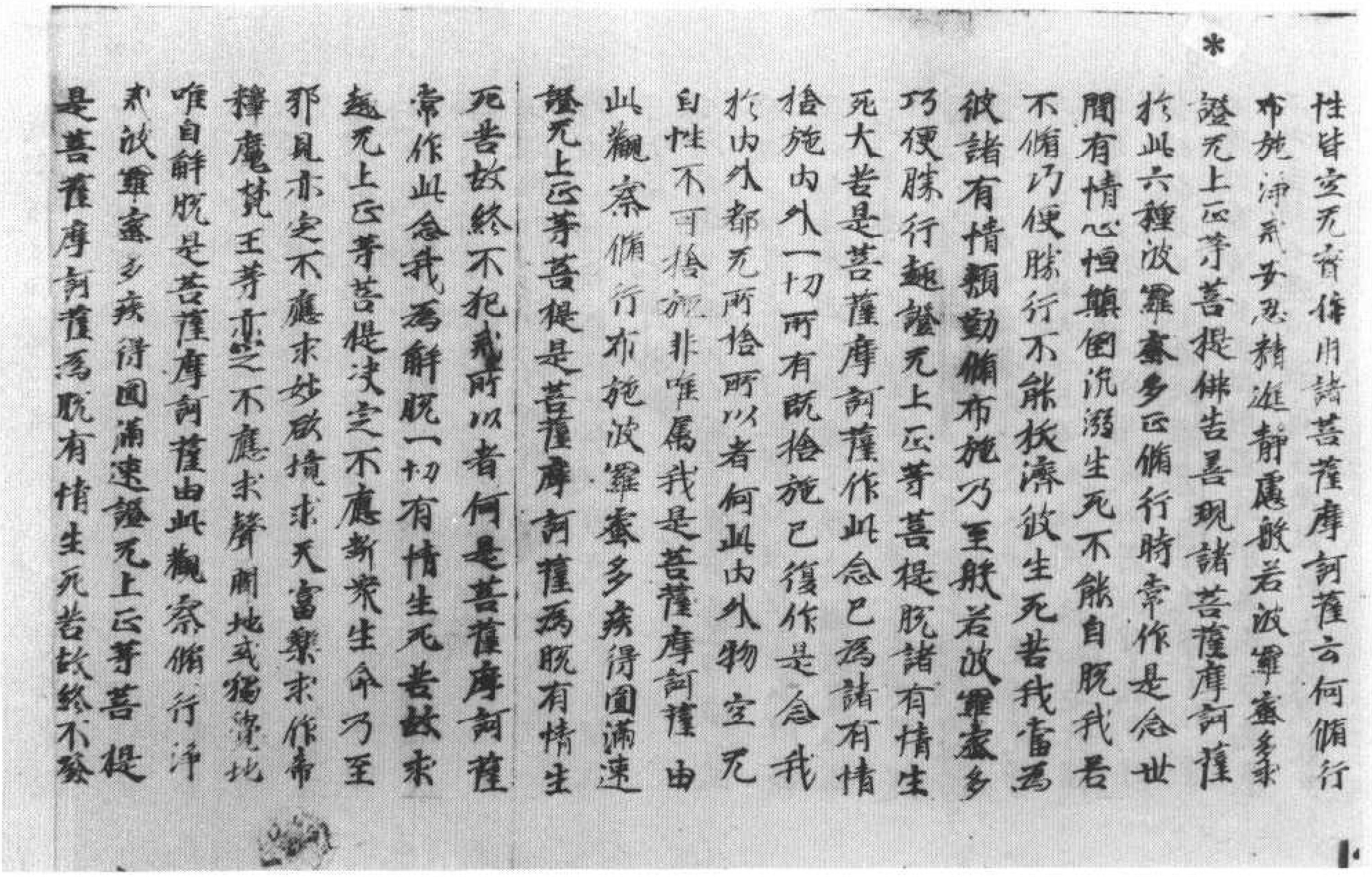
[illegible]經卷第三

▼斯一五一二號　大般若波羅蜜多經卷第四百六十

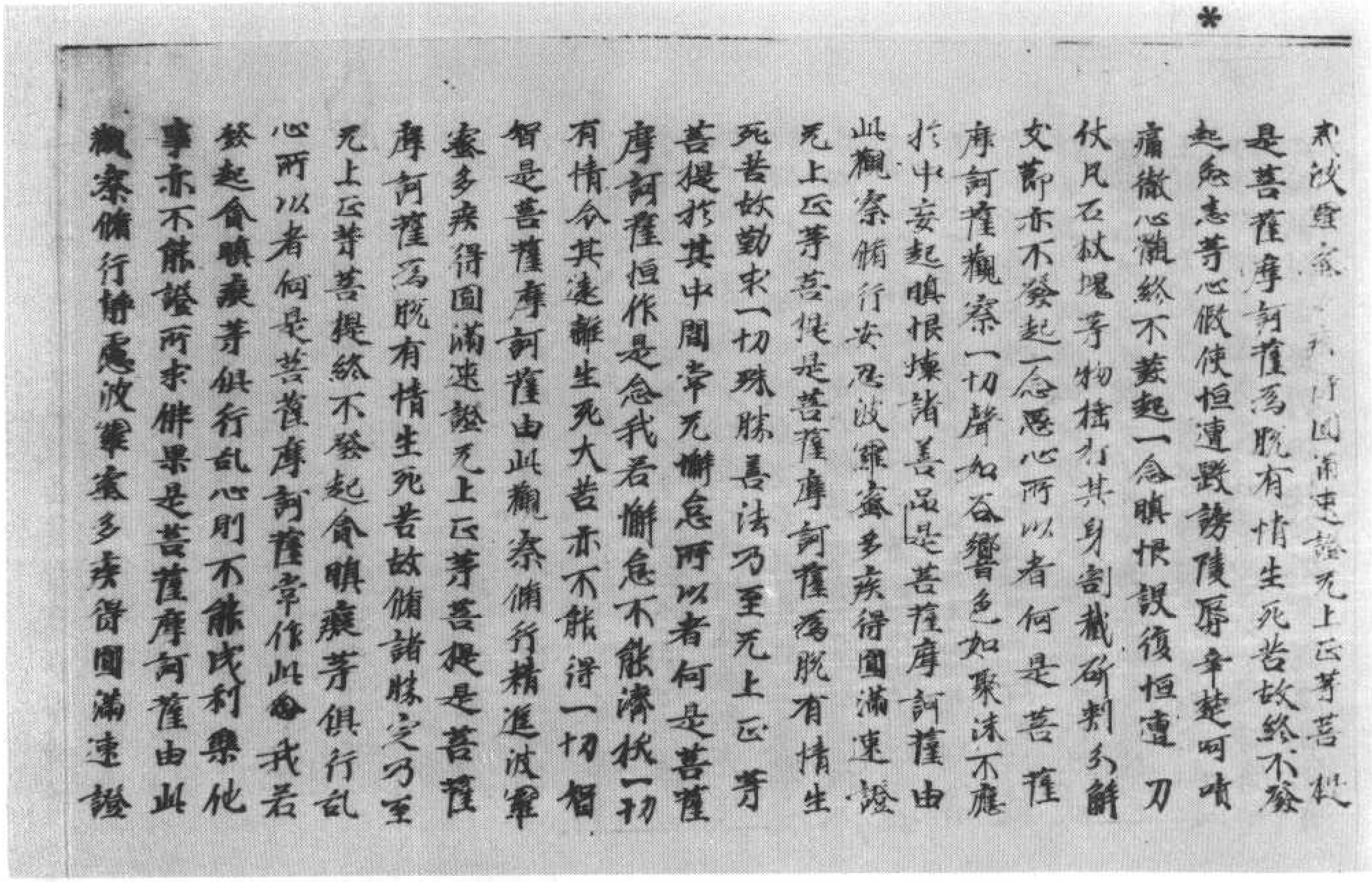


軍導從輪寶若先王及四軍衆
為住既飲食已王念欲行輪即前
住隨王意欲至所趣方不復前去如是
波羅蜜多與諸善法欲趣无上正等菩提要
因般若波羅蜜多以為前導進止俱隨不相
捨離若至无上正等菩提既不前進善現當
知如轉輪王欲有所至四軍七寶前後導從
尒時輪寶雖最居先而不分別前後之相如
是前五波羅蜜多與諸善法欲趣无上正等
菩提必以般若波羅蜜多為其前導然此般
若波羅蜜多　不作是念我於前五波羅蜜多
最為前導彼隨從我布施等五波羅蜜多不
作是念甚深般若波羅蜜多居我等先我隨
從彼所以者何如是六種波羅蜜多及一切法
自性皆然无所能為无有主宰虛妄不實
空无所有不自在相譬如陽焰光影水月幻
事夢等其中都无分別作用真實自體
尒時具壽善現復白佛言世尊若一切法自
性皆空无實作用諸菩薩摩訶薩云何修行
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求

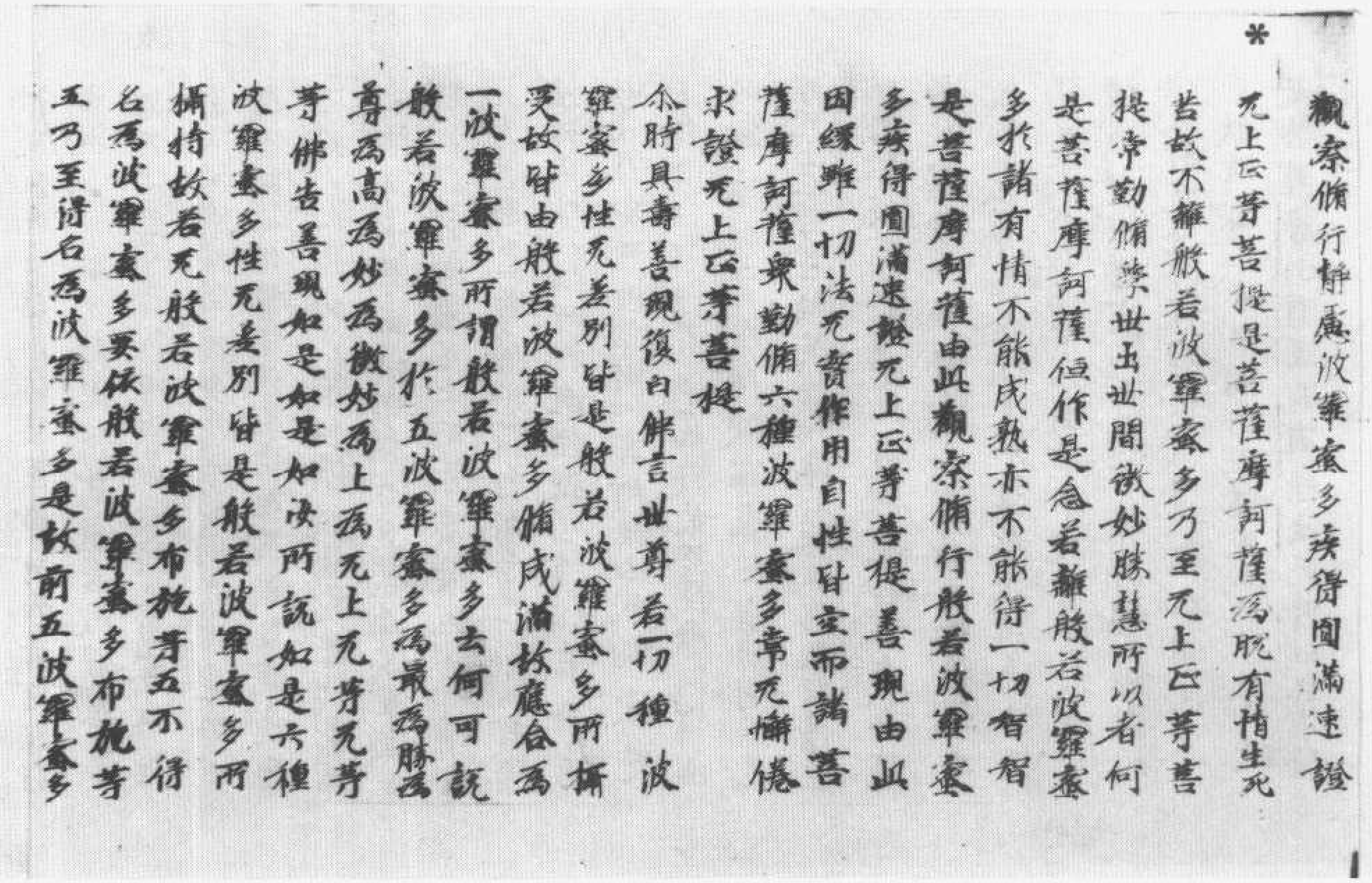
S→T220 7/322C29-323A3
W→ 7/327C23



性皆空无實作用諸菩薩摩訶薩云何脩行
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速
證无上正等菩提佛告善現諸菩薩摩訶薩
於此六種波羅蜜多正脩行時常作是念世
間有情心恒顛倒沉溺生死不能自脫我若
不脩巧便勝行不能拔濟彼生死苦我當為
彼諸有情類勤脩布施乃至般若波羅蜜多
巧便勝行趣證无上正等菩提脫諸有情生
死大苦是菩薩摩訶薩作此念已為諸有情
捨施內外一切所有既捨施已復作是念我
於內外都无所捨所以者何此內外物空无
自性不可捨施非唯屬我是菩薩摩訶薩由
此觀察脩行布施波羅蜜多疾得圓滿速
證无上正等菩提是菩薩摩訶薩為脫有情生
死苦故終不犯戒所以者何是菩薩摩訶薩
常作此念我為解脫一切有情生死苦故求
趣无上正等菩提決定不應斷衆生命乃至
邪見亦定不應求妙欲境求天富樂求作帝
釋魔梵王等亦定不應求聲聞地或獨覺地
唯自解脫是菩薩摩訶薩由此觀察脩行淨
戒波羅蜜多疾得圓滿速證无上正等菩提
是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故終不發

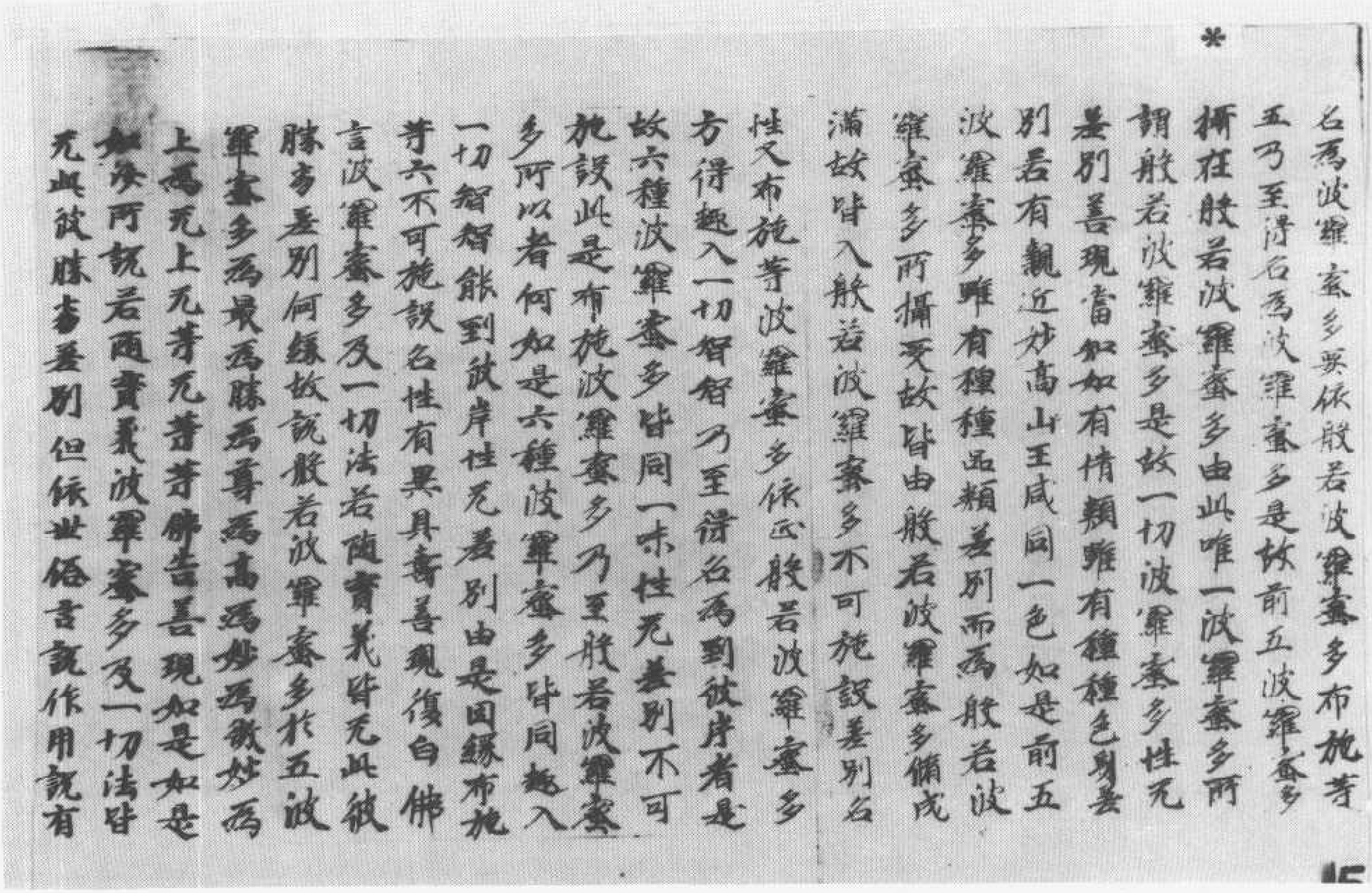


戒波羅蜜多疾得圓滿速證无上正等菩提
是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故終不發
起忿恚等心假使恒遭毀謗陵辱辛楚呵嘖
痛徹心髓終不發起一念瞋恨設復恒遭刀
仗瓦石杖塊等物捶打其身割截斫剌分解
支節亦不發起一念惡心所以者何是菩薩
摩訶薩觀察一切聲如谷響色如聚沫不應
於中妄起瞋恨燒諸善品是菩薩摩訶薩由
此觀察脩行安忍波羅蜜多疾得圓滿速證
无上正等菩提是菩薩摩訶薩為脫有情生
死苦故勤求一切殊勝善法乃至无上正等
菩提於其中間常无懈怠所以者何是菩薩
摩訶薩恒作是念我若懈怠不能濟拔一切
有情令其遠離生死大苦亦不能得一切智
智是菩薩摩訶薩由此觀察脩行精進波羅
蜜多疾得圓滿速證无上正等菩提是菩薩
摩訶薩為脫有情生死苦故脩諸勝定乃至
无上正等菩提終不發起貪瞋癡等俱行亂
心所以者何是菩薩摩訶薩常作此念我若
發起貪瞋癡等俱行亂心則不能成利樂他
事亦不能證所求佛果是菩薩摩訶薩由此
觀察脩行靜慮波羅蜜多疾得圓滿速證



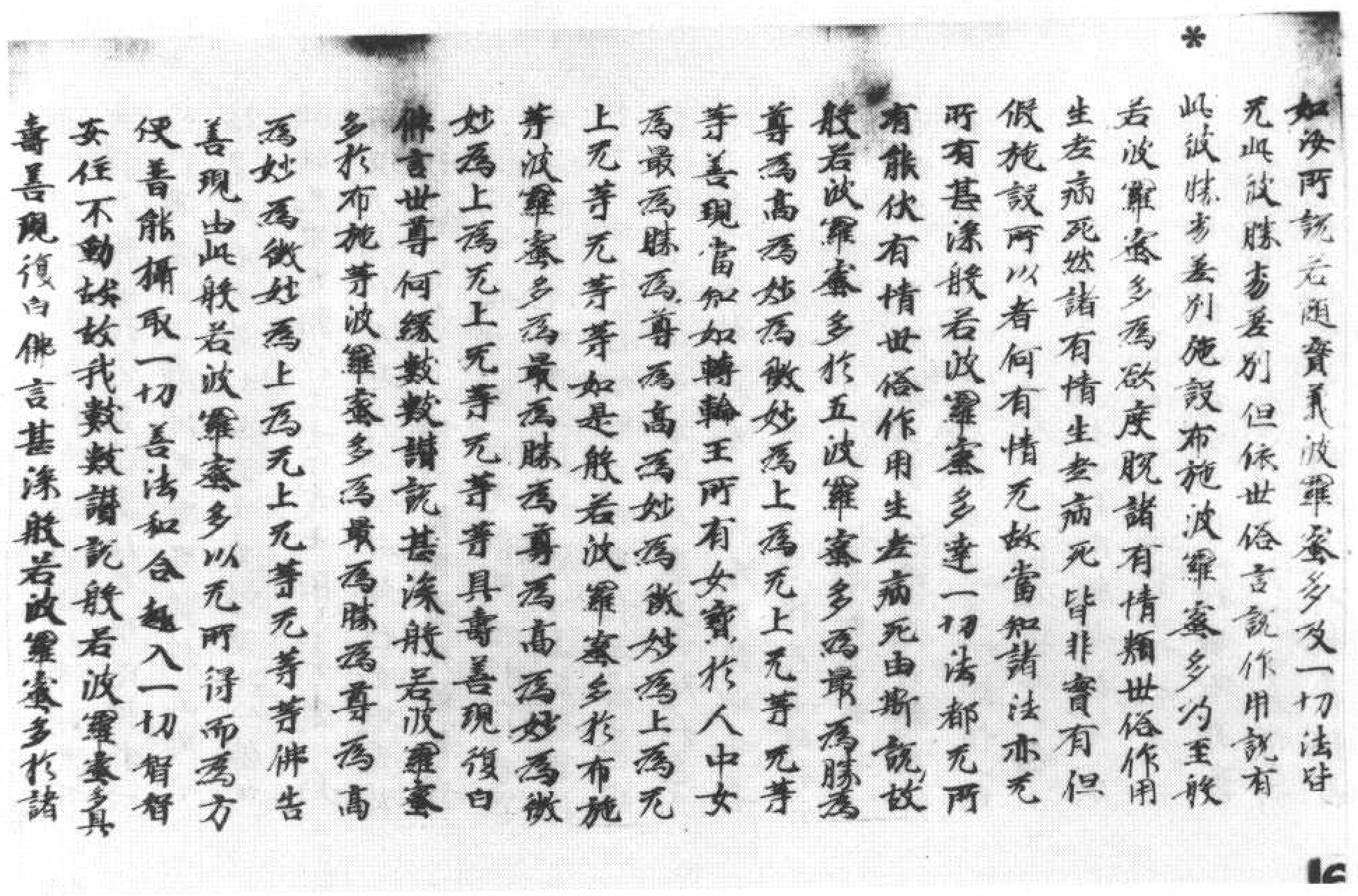
觀察修行靜慮波羅蜜多疾得圓滿速證
无上正等菩提是菩薩摩訶薩爲脫有情生死
苦故不離般若波羅蜜多乃至无上正等菩
提常勤修學世出世間微妙勝慧所以者何
是菩薩摩訶薩恒作是念若離般若波羅蜜
多於諸有情不能成熟亦不能得一切智智
是菩薩摩訶薩由此觀察修行般若波羅蜜
多疾得圓滿速證无上正等菩提善現由此
因緣雖一切法无資作用自性皆空而諸菩
薩摩訶薩衆勤修六種波羅蜜多常无懈倦
求證无上正等菩提

尒時具壽善現復白佛言世尊若一切種波
羅蜜多性无差別皆是般若波羅蜜多所攝
受故皆由般若波羅蜜多脩成滿故應合爲
一波羅蜜多所謂般若波羅蜜多云何可說
般若波羅蜜多於五波羅蜜多爲最爲勝爲
尊爲高爲妙爲微妙爲上爲无上无等无等
等佛告善現如是如是如汝所說如是六種
波羅蜜多性无差別皆是般若波羅蜜多所
攝持故若无般若波羅蜜多布施等五不得
名爲波羅蜜多要依般若波羅蜜多布施等
五乃至得名爲波羅蜜多是故前五波羅蜜多



名爲波羅蜜多要依般若波羅蜜多布施等
五乃至得名爲波羅蜜多是故前五波羅蜜多
攝在般若波羅蜜多由此唯一波羅蜜多所
謂般若波羅蜜多是故一切波羅蜜多性无
差別善現當知如有情類雖有種種色身差
別若有親近妙高山王咸同一色如是前五
波羅蜜多雖有種種品類差別而爲般若波
羅蜜多所攝受故皆由般若波羅蜜多脩成
滿故皆入般若波羅蜜多不可施設差別名
性又布施等波羅蜜多依正般若波羅蜜多
方得趣入一切智智乃至得名爲到彼岸者是
故六種波羅蜜多皆同一味性无差別不可
施設此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜
多所以者何如是六種波羅蜜多皆同趣入
一切智智能到彼岸性无差別由是因緣布施
等六不可施設名性有異具壽善現復白佛
言波羅蜜多及一切法若隨實義皆无此彼
勝劣差別何緣故說般若波羅蜜多於五波
羅蜜多爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲
上爲无上无等无等等佛告善現如是如是
如汝所說若隨實義波羅蜜多及一切法皆
无此彼勝劣差別但依世俗言說作用說有

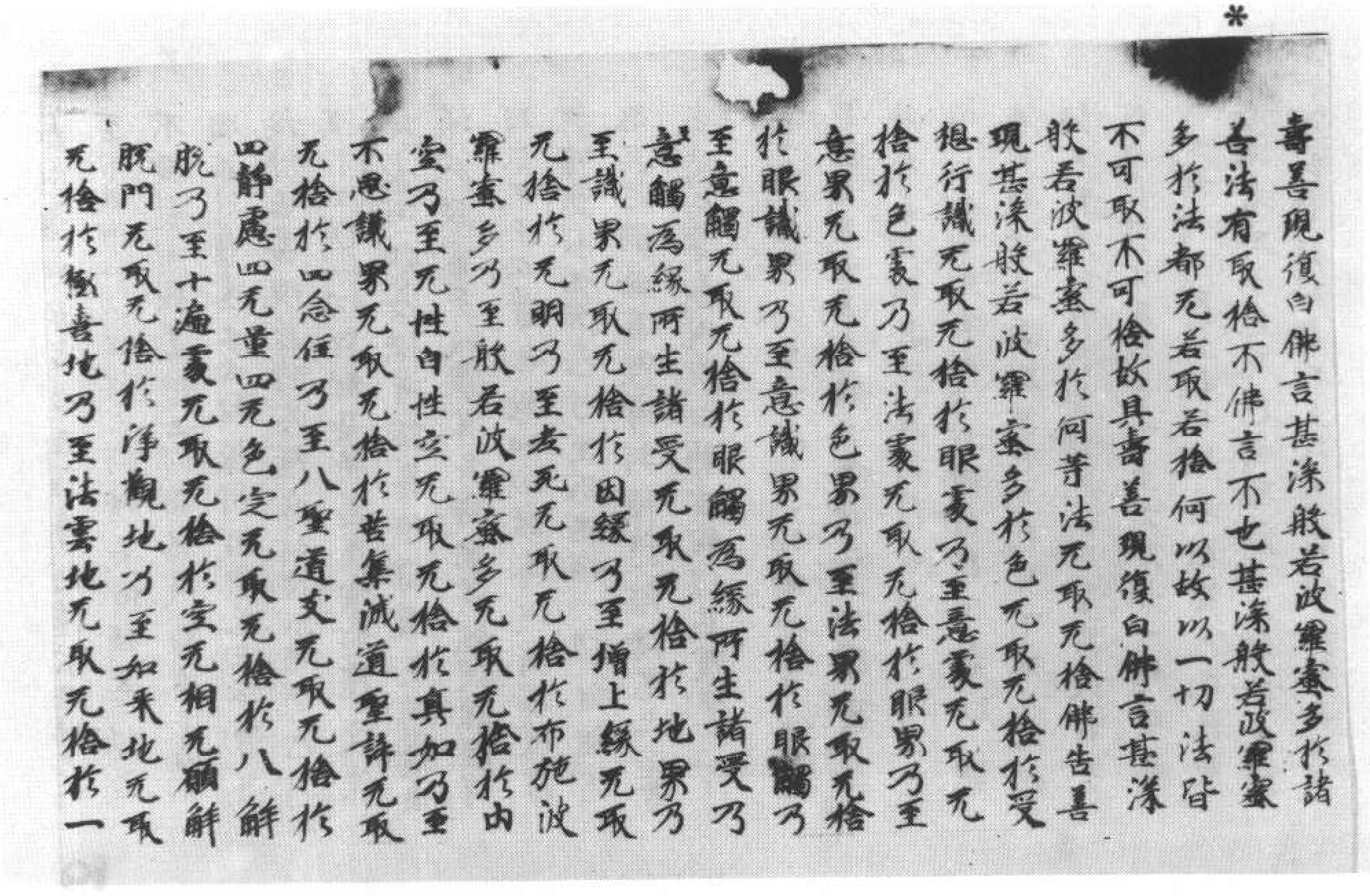
*



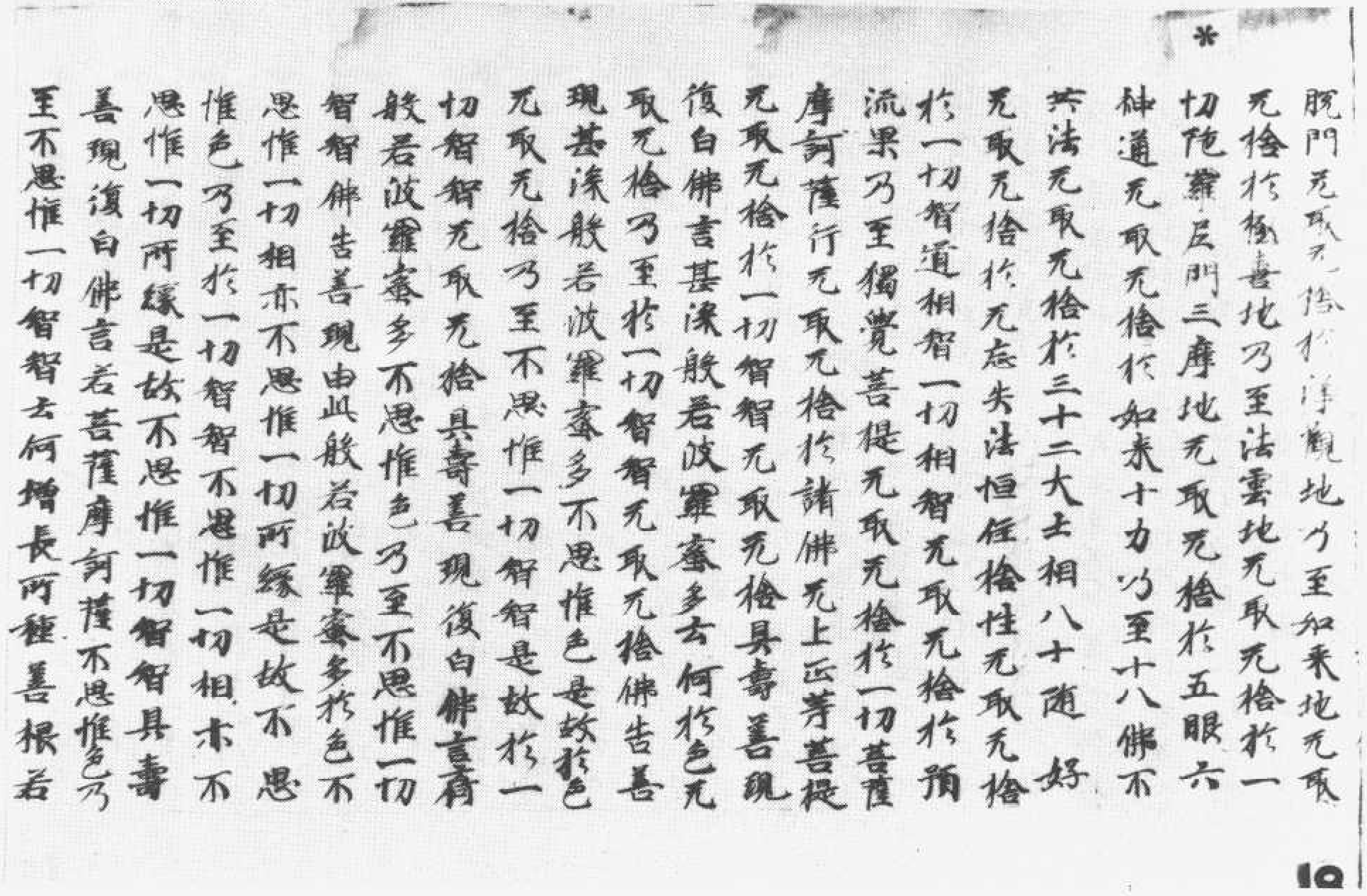
如汝所說若隨實義波羅蜜多及一切法皆
无此彼勝劣差別但依世俗言說作用說有
此彼勝劣差別施設布施波羅蜜多乃至般
若波羅蜜多為欲度脫諸有情類世俗作用
生老病死然諸有情生老病死皆非實有但
假施設所以者何有情无故當知諸法亦无
所有甚深般若波羅蜜多達一切法都无所
有能伏有情世俗作用生老病死由斯說故
般若波羅蜜多於五波羅蜜多為最為勝為
尊為高為妙為微妙為上為无上无等无等
等善現當知如轉輪王所有女寶於人中女
為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為无
上无等无等等如是般若波羅蜜多於布施
等波羅蜜多為最為勝為尊為高為妙為微
妙為上為无上无等无等等具壽善現復白
佛言世尊何緣數數讃說甚深般若波羅蜜
多於布施等波羅蜜多為最為勝為尊為高
為妙為微妙為上為无上无等无等等佛告
善現由此般若波羅蜜多以无所得而為方
便善能攝取一切善法和合趣入一切智智
安住不動故我數數讃說般若波羅蜜多具
壽善現復白佛言甚深般若波羅蜜多於諸

16

*



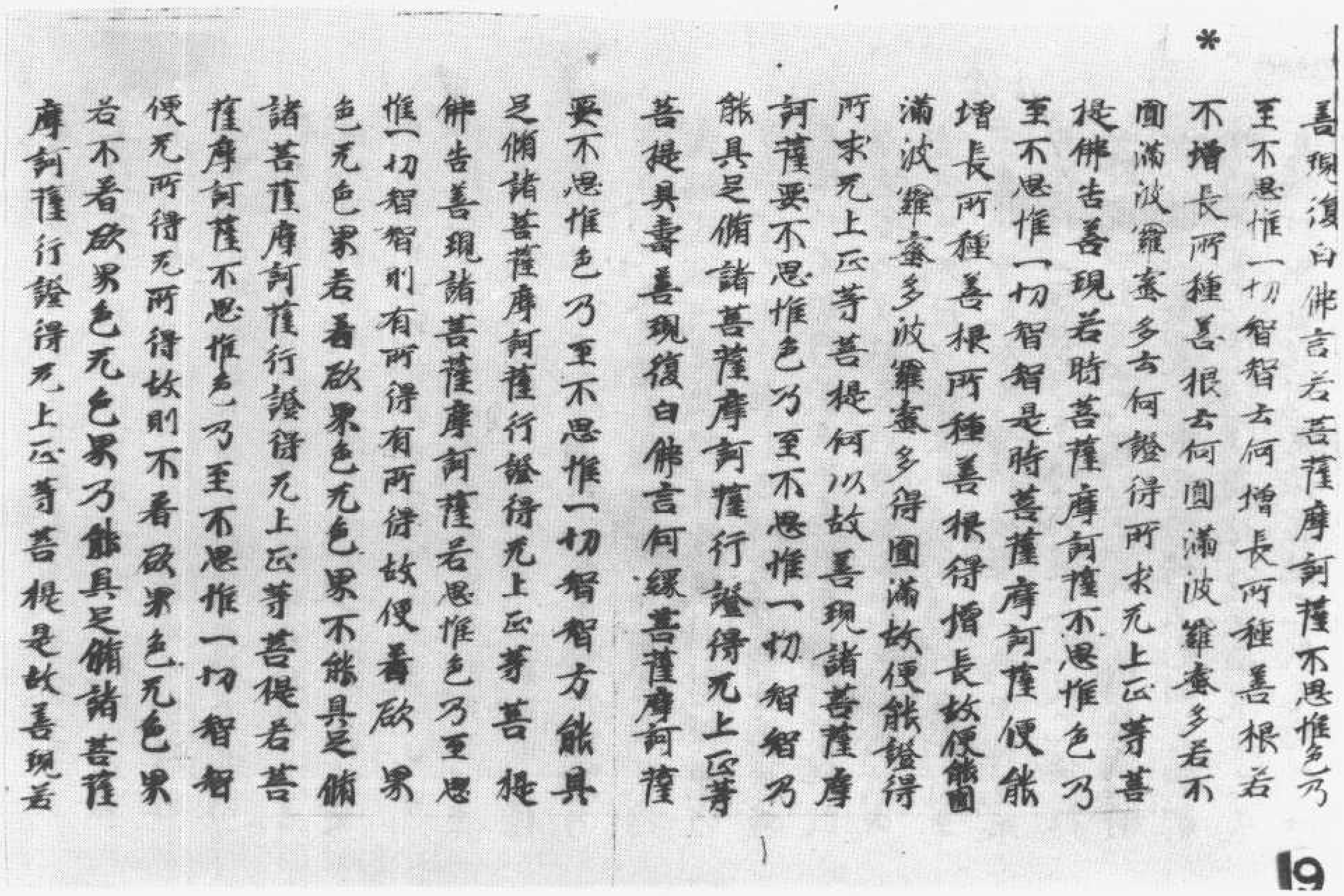
壽善現復白佛言甚深般若波羅蜜多於諸
善法有取捨不佛言不也甚深般若波羅蜜
多於法都无若取若捨何以故以一切法皆
不可取不可捨故具壽善現復白佛言甚深
般若波羅蜜多於何等法无取无捨佛告善
現甚深般若波羅蜜多於色无取无捨於受
想行識无取无捨於眼處乃至意處无取无
捨於色處乃至法處无取无捨於眼界乃至
意界无取无捨於色界乃至法界无取无捨
於眼識界乃至意識界无取无捨於眼觸乃
至意觸无取无捨於眼觸為緣所生諸受乃
至意觸為緣所生諸受无取无捨於地界乃
至識界无取无捨於因緣乃至增上緣无取
无捨於无明乃至老死无取无捨於布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多无取无捨於内
空乃至无性自性空无取无捨於真如乃至
不思議界无取无捨於苦集滅道聖諦无取
无捨於四念住乃至八聖道支无取无捨於
四靜慮四无量四无色定无取无捨於八解
脫乃至十遍處无取无捨於空无相无願解
脫門无取无捨於淨觀地乃至如來地无取
无捨於極喜地乃至法雲地无取无捨於一



*

脫門无取无捨於淨觀地乃至如來地无取
无捨於極喜地乃至法雲地无取无捨於一
切陁羅尼門三摩地无取无捨於五眼六
神通无取无捨於如來十力乃至十八佛不
共法无取无捨於三十二大士相八十隨好
无取无捨於无忘失法恒住捨性无取无捨
於一切智道相智一切相智无取无捨於預
流果乃至獨覺菩提无取无捨於一切菩薩
摩訶薩行无取无捨於諸佛无上正等菩提
无取无捨於一切智智无取无捨具壽善現
復白佛言甚深般若波羅蜜多云何於色无
取无捨乃至於一切智智无取无捨佛告善
現甚深般若波羅蜜多不思惟色是故於色
无取无捨乃至不思惟一切智智是故於一
切智智无取无捨具壽善現復白佛言甚
般若波羅蜜多不思惟色乃至不思惟一切
智智佛告善現由此般若波羅蜜多於色不
思惟一切相亦不思惟一切所緣是故不思
惟色乃至於一切智智不思惟一切相亦不
思惟一切所緣是故不思惟一切智智具壽
善現復白佛言若菩薩摩訶薩不思惟色乃
至不思惟一切智智云何增長所種善根若

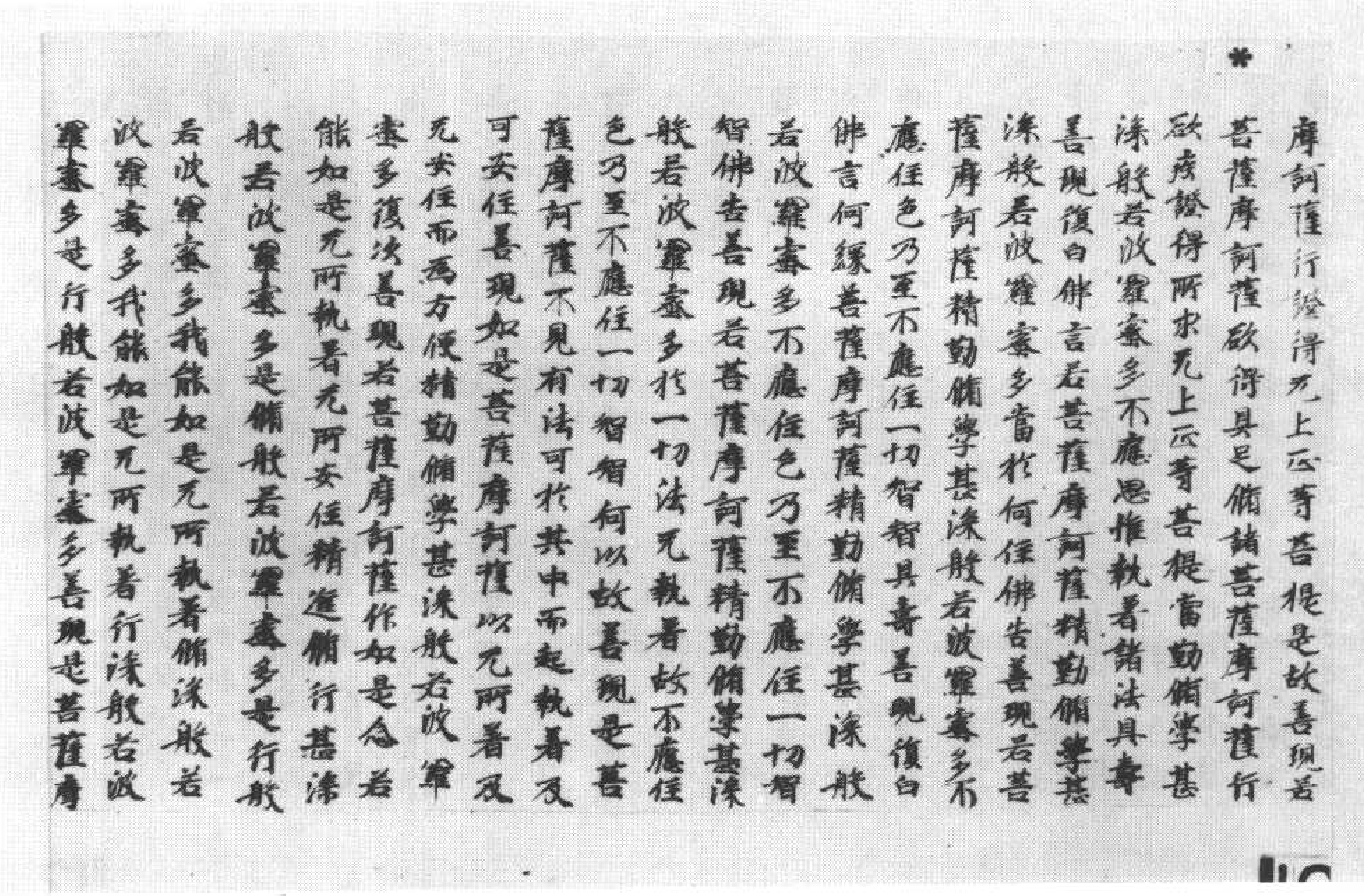
18

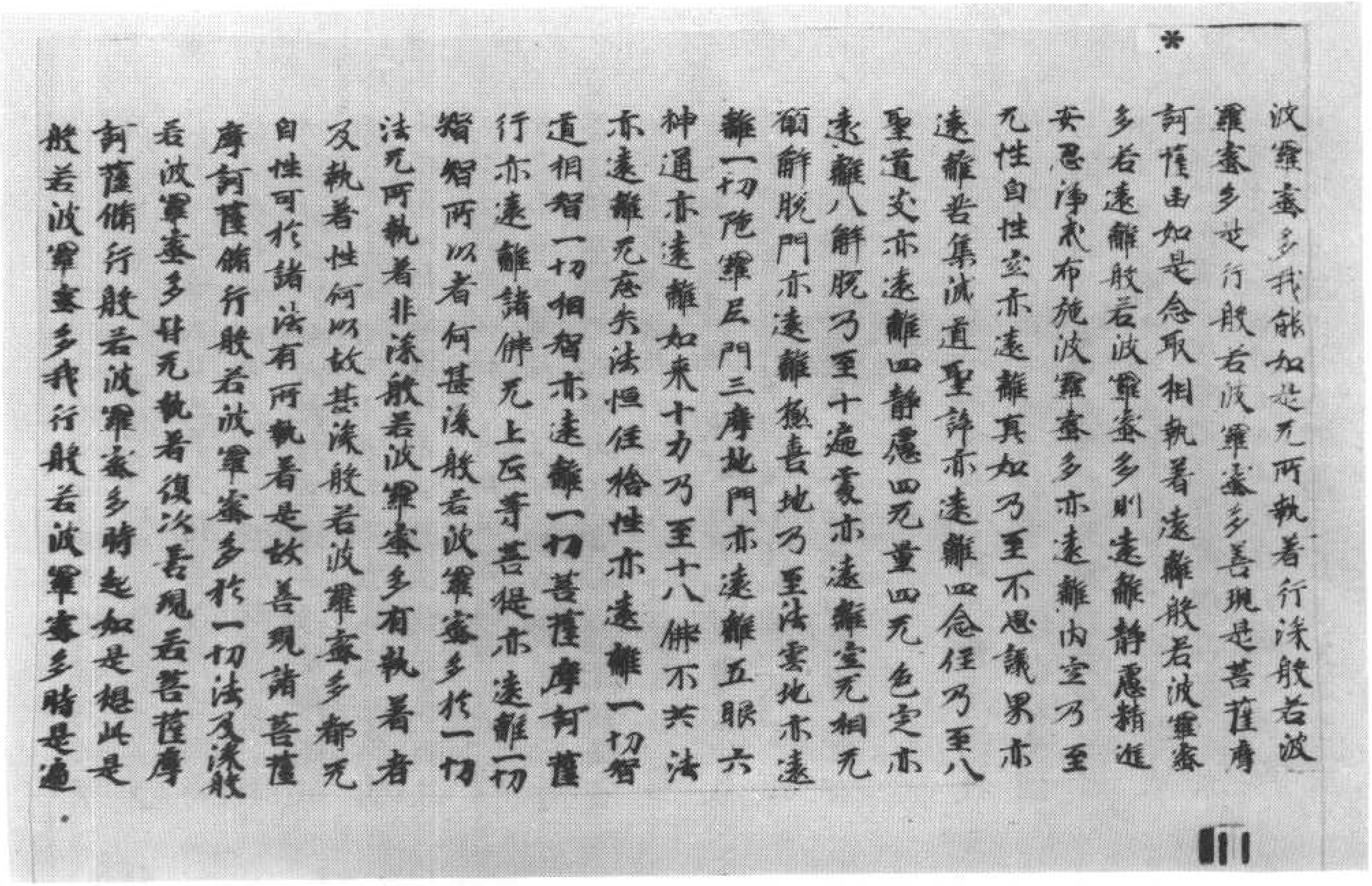


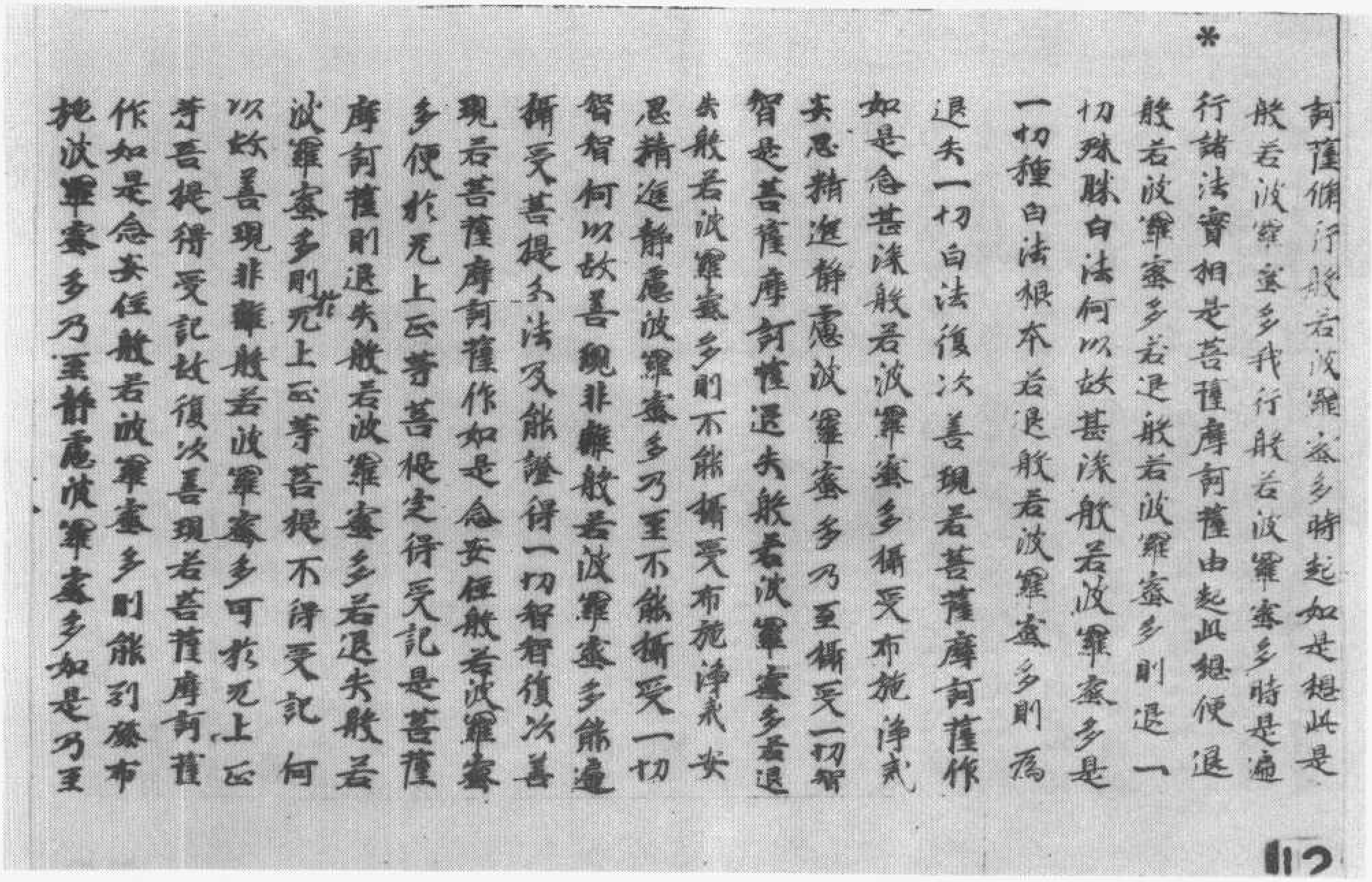
*

善現復白佛言若菩薩摩訶薩不思惟色乃
至不思惟一切智智云何增長所種善根若
不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不
圓滿波羅蜜多云何證得所求无上正等菩
提佛告善現若時菩薩摩訶薩不思惟色乃
至不思惟一切智智是時菩薩摩訶薩便能
增長所種善根所種善根得增長故便能圓
滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證得
所求无上正等菩提何以故善現諸菩薩摩
訶薩要不思惟色乃至不思惟一切智智乃
能具足修諸菩薩摩訶薩行證得无上正等
菩提具壽善現復白佛言何緣菩薩摩訶薩
要不思惟色乃至不思惟一切智智方能具
足修諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提
佛告善現諸菩薩摩訶薩若思惟色乃至思
惟一切智智則有所得有所得故便著欲界
色无色界若著欲界色无色界不能具足修
諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提若菩
薩摩訶薩不思惟色乃至不思惟一切智智
便无所得无所得故則不著欲界色无色界
若不著欲界色无色界乃能具足修諸菩薩
摩訶薩行證得无上正等菩提是故善現若

19

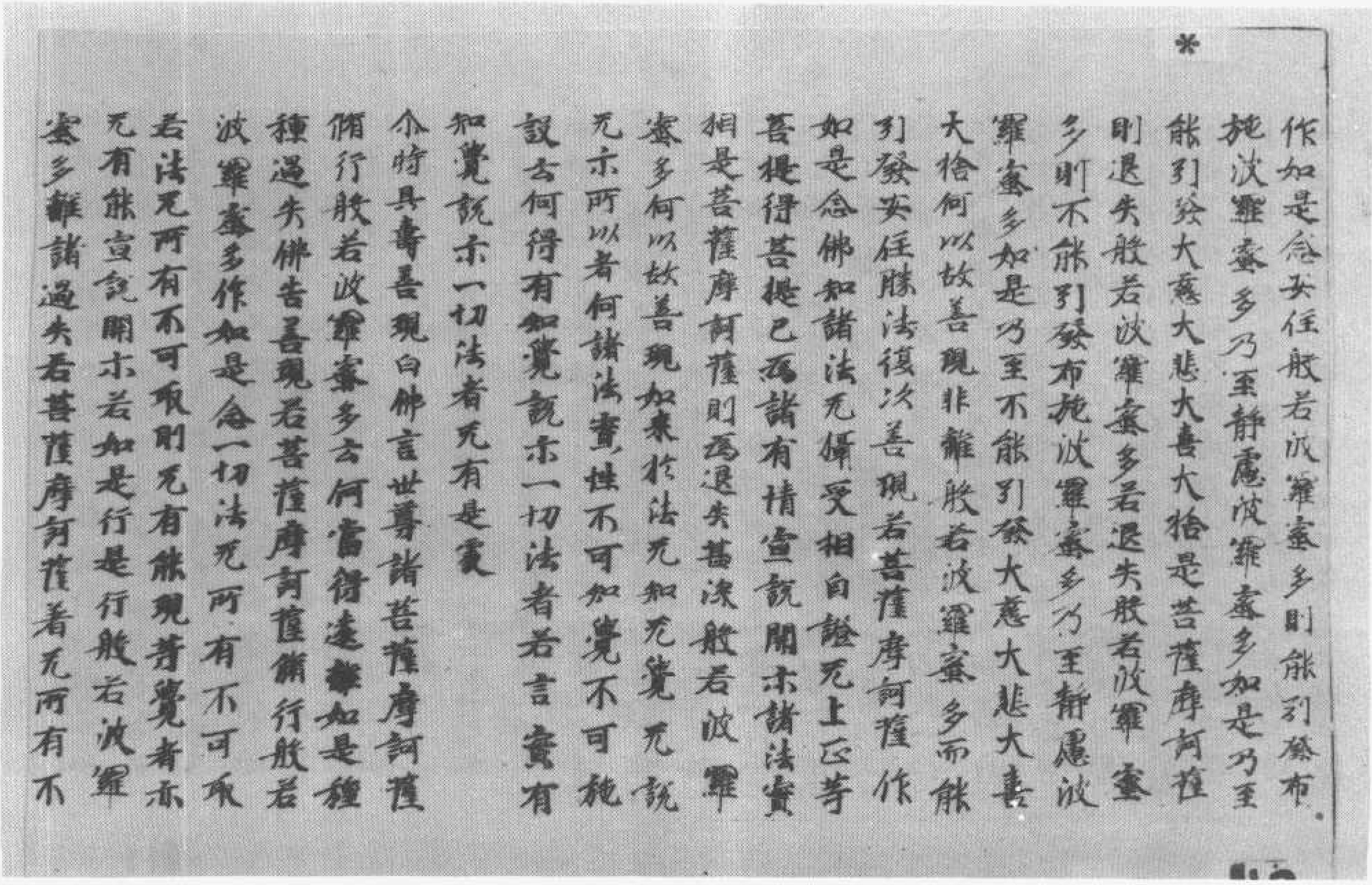

摩訶薩行證得无上正等菩提是故善現若
菩薩摩訶薩欲得具足脩諸菩薩摩訶薩行
欲疾證得所求无上正等菩提當勤脩學甚
深般若波羅蜜多不應思惟執著諸法具壽
善現復白佛言若菩薩摩訶薩精勤脩學甚
深般若波羅蜜多當於何住佛告善現若菩
薩摩訶薩精勤脩學甚深般若波羅蜜多不
應住色乃至不應住一切智智具壽善現復白
佛言何緣菩薩摩訶薩精勤脩學甚深般
若波羅蜜多不應住色乃至不應住一切智
智佛告善現若菩薩摩訶薩精勤脩學甚深
般若波羅蜜多於一切法无執著故不應住
色乃至不應住一切智智何以故善現是菩
薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及
可安住善現如是菩薩摩訶薩以无所著及
无安住而為方便精勤脩學甚深般若波羅
蜜多復次善現若菩薩摩訶薩作如是念若
能如是无所執著无所安住精進脩行甚深
般若波羅蜜多是脩般若波羅蜜多是行般
若波羅蜜多我能如是无所執著脩深般若
波羅蜜多我能如是无所執著行深般若波
羅蜜多是行般若波羅蜜多善現是菩薩摩


波羅蜜多我能如是无所執著行深般若波
羅蜜多是行般若波羅蜜多善現是菩薩摩
訶薩由如是念取相執著遠離般若波羅蜜
多若遠離般若波羅蜜多則遠離靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多亦遠離內空乃至
无性自性空亦遠離真如乃至不思議界亦
遠離苦集滅道聖諦亦遠離四念住乃至八
聖道支亦遠離四靜慮四无量四无色定亦
遠離八解脫乃至十遍處亦遠離空无相无
願解脫門亦遠離極喜地乃至法雲地亦遠
離一切陀羅尼門三摩地門亦遠離五眼六
神通亦遠離如來十力乃至十八佛不共法
亦遠離无忘失法恒住捨性亦遠離一切智
道相智一切相智亦遠離一切菩薩摩訶薩
行亦遠離諸佛无上正等菩提亦遠離一切
智智所以者何甚深般若波羅蜜多於一切
法无所執著非深般若波羅蜜多有執著者
及執著性何以故甚深般若波羅蜜多都无
自性可於諸法有所執著是故善現諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多於一切法及深般
若波羅蜜多皆无執著復次善現若菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時起如是想此是
般若波羅蜜多我行般若波羅蜜多時是遍



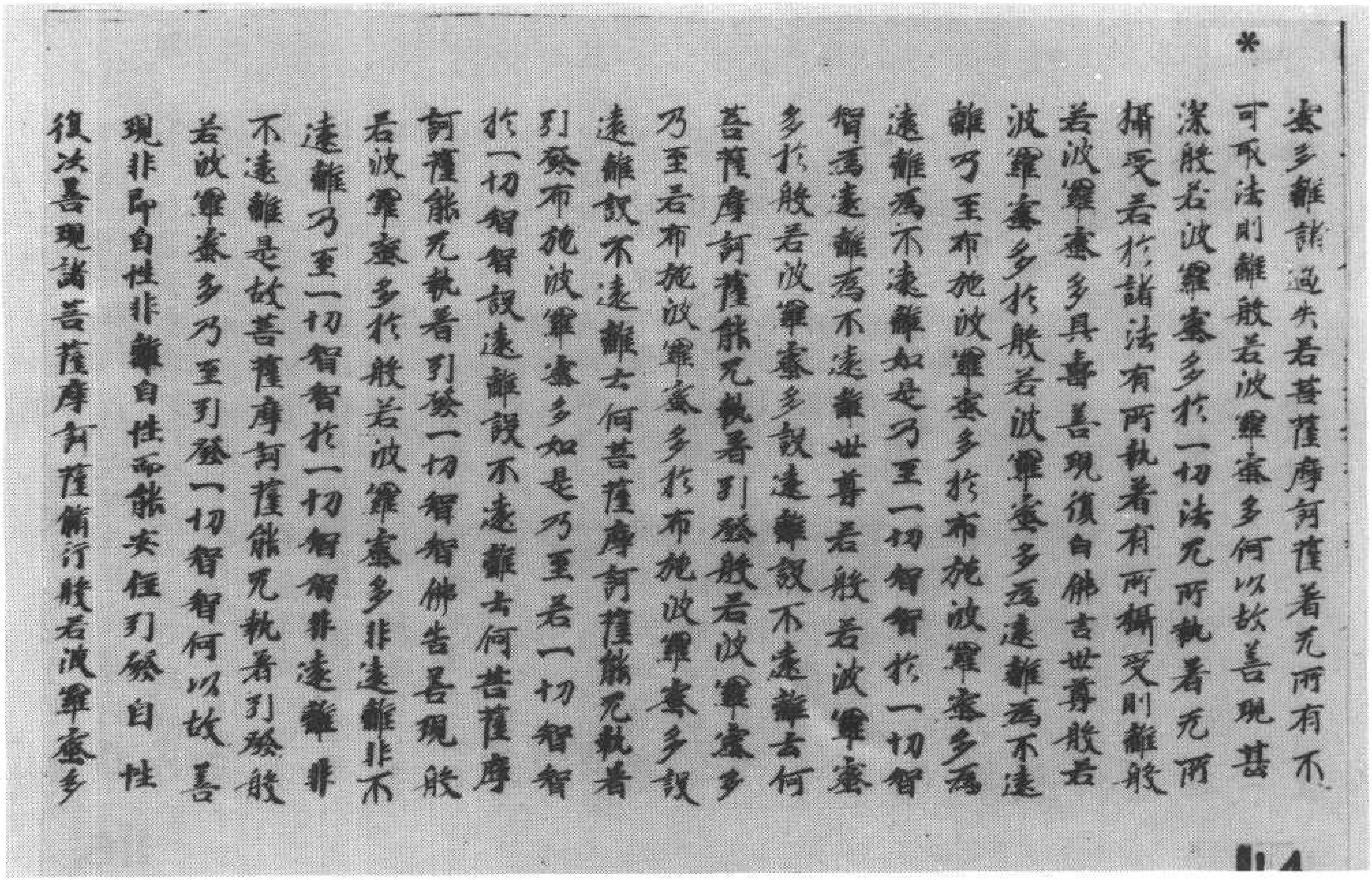
訶薩脩行般若波羅蜜多時起如是想此是般若波羅蜜多我行般若波羅蜜多時是遍行諸法實相是菩薩摩訶薩由起此想便退般若波羅蜜多若退般若波羅蜜多則退一切殊勝白法何以故甚深般若波羅蜜多是一切種白法根本若退般若波羅蜜多則爲退失一切白法復次善現若菩薩摩訶薩作如是念甚深般若波羅蜜多攝受布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多乃至攝受一切智智是菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多若退失般若波羅蜜多則不能攝受布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多乃至不能攝受一切智智何以故善現非離般若波羅蜜多能遍攝受菩提分法及能證得一切智智復次善現若菩薩摩訶薩作如是念安住般若波羅蜜多便於无上正等菩提定得受記是菩薩摩訶薩則退失般若波羅蜜多若退失般若波羅蜜多則於无上正等菩提不得受記何以故善現非離般若波羅蜜多可於无上正等菩提得受記故復次善現若菩薩摩訶薩作如是念安住般若波羅蜜多則能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多如是乃至

112



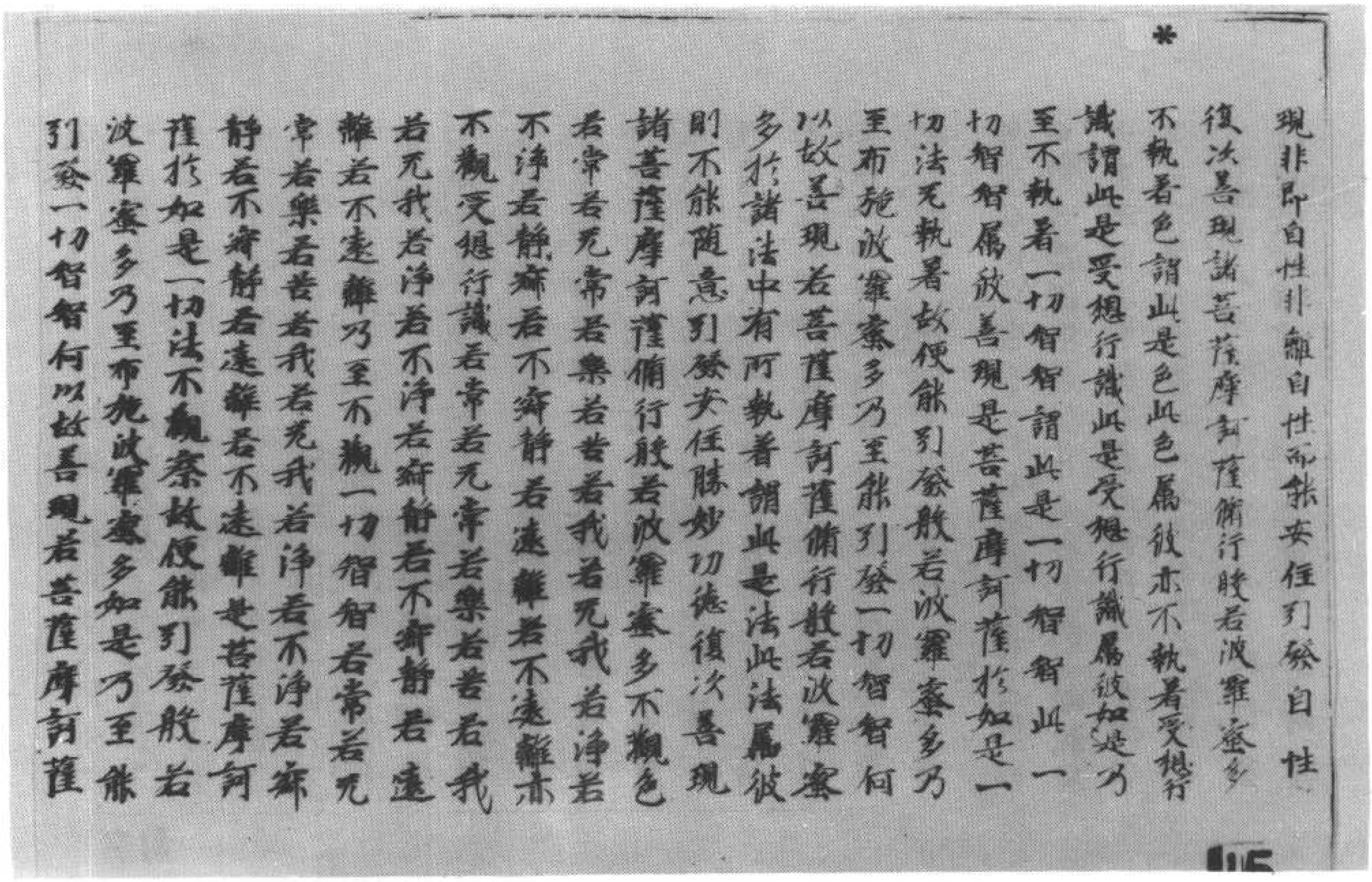
作如是念安住般若波羅蜜多則能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多如是乃至能引發大慈大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩則退失般若波羅蜜多若退失般若波羅蜜多則不能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多如是乃至不能引發大慈大悲大喜大捨何以故善現非離般若波羅蜜多而能引發安住勝法復次善現若菩薩摩訶薩作如是念佛知諸法无攝受相自證无上正等菩提得菩提已爲諸有情宣說開示諸法實相是菩薩摩訶薩則爲退失甚深般若波羅蜜多何以故善現如來於法无知无覺无說无示所以者何諸法實性不可知覺不可施設云何得有知覺說示一切法者若言實有知覺說示一切法者无有是處

尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多云何當得遠離如是種種過失佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多作如是念一切法无所有不可取若法无所有不可取則无有能現等覺者亦无有能宣說開示若如是行是行般若波羅蜜多離諸過失若菩薩摩訶薩著无所有不



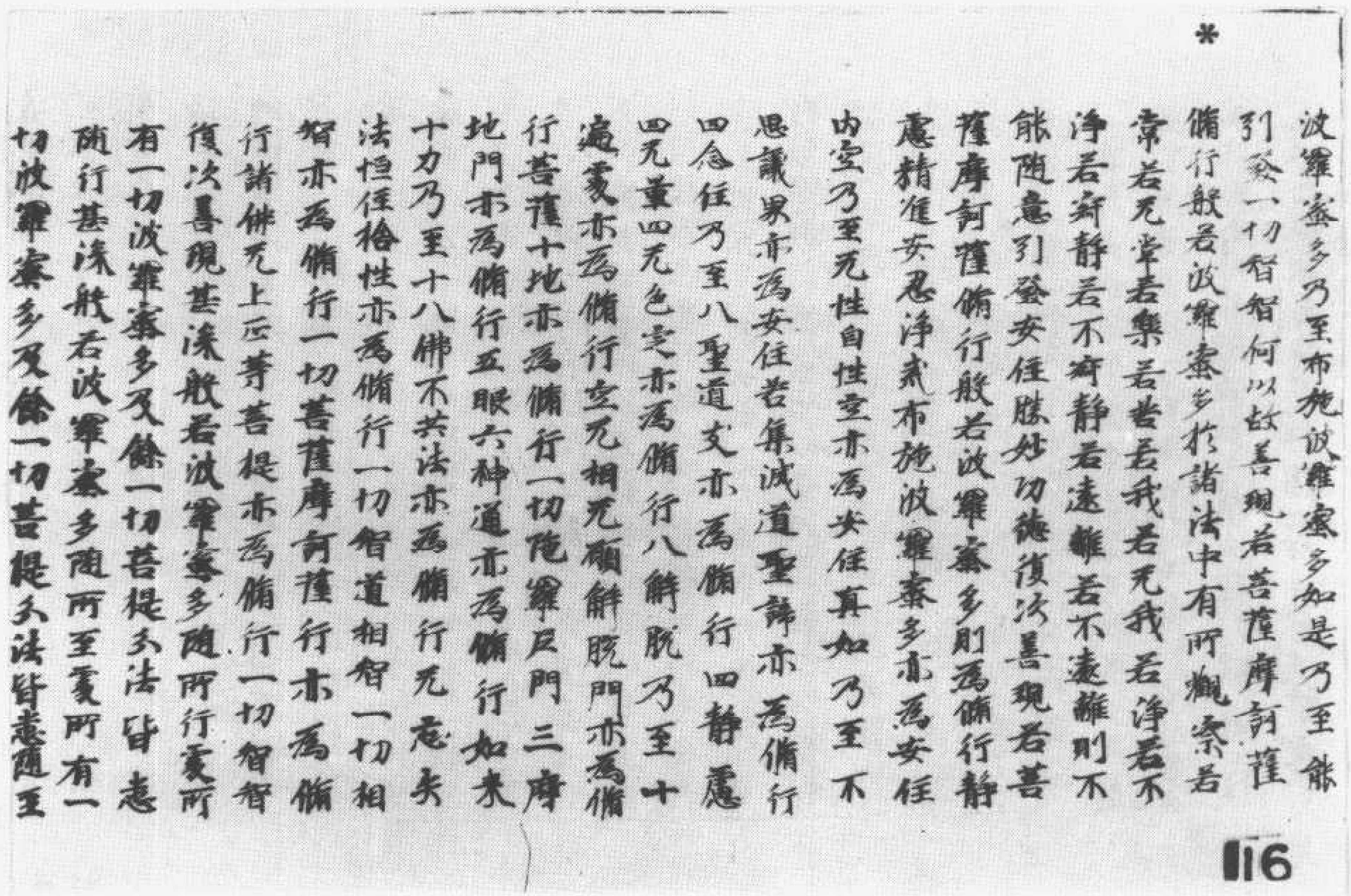
蜜多離諸過失若菩薩摩訶薩著无所有不可取法則離般若波羅蜜多何以故善現甚深般若波羅蜜多於一切法无所執著无所攝受若於諸法有所執著有所攝受則離般若波羅蜜多具壽善現復白佛言世尊般若波羅蜜多於般若波羅蜜多爲遠離爲不遠離乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多爲遠離爲不遠離如是乃至一切智智於一切智智爲遠離爲不遠離世尊若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多設遠離設不遠離云何菩薩摩訶薩能无執著引發般若波羅蜜多乃至若布施波羅蜜多於布施波羅蜜多設遠離設不遠離云何菩薩摩訶薩能无執著引發布施波羅蜜多如是乃至若一切智智於一切智智設遠離設不遠離云何菩薩摩訶薩能无執著引發一切智智佛告善現般若波羅蜜多於般若波羅蜜多非遠離非不遠離乃至一切智智於一切智智非遠離非不遠離是故菩薩摩訶薩能无執著引發般若波羅蜜多乃至引發一切智智何以故善現非即自性非離自性而能安住引發自性復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多

114



現非即自性非離自性而能安住引發自性復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不執著色謂此是色此色屬彼亦不執著受想行識謂此是受想行識此是受想行識屬彼如是乃至不執著一切智智謂此是一切智智此一切智智屬彼善現是菩薩摩訶薩於如是一切法无執著故便能引發般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多乃至能引發一切智智何以故善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多於諸法中有所執著謂此是法此法屬彼則不能隨意引發安住勝妙功德復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀色若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦不觀受想行識若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離乃至不觀一切智智若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故便能引發般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多如是乃至能引發一切智智何以故善現若菩薩摩訶薩

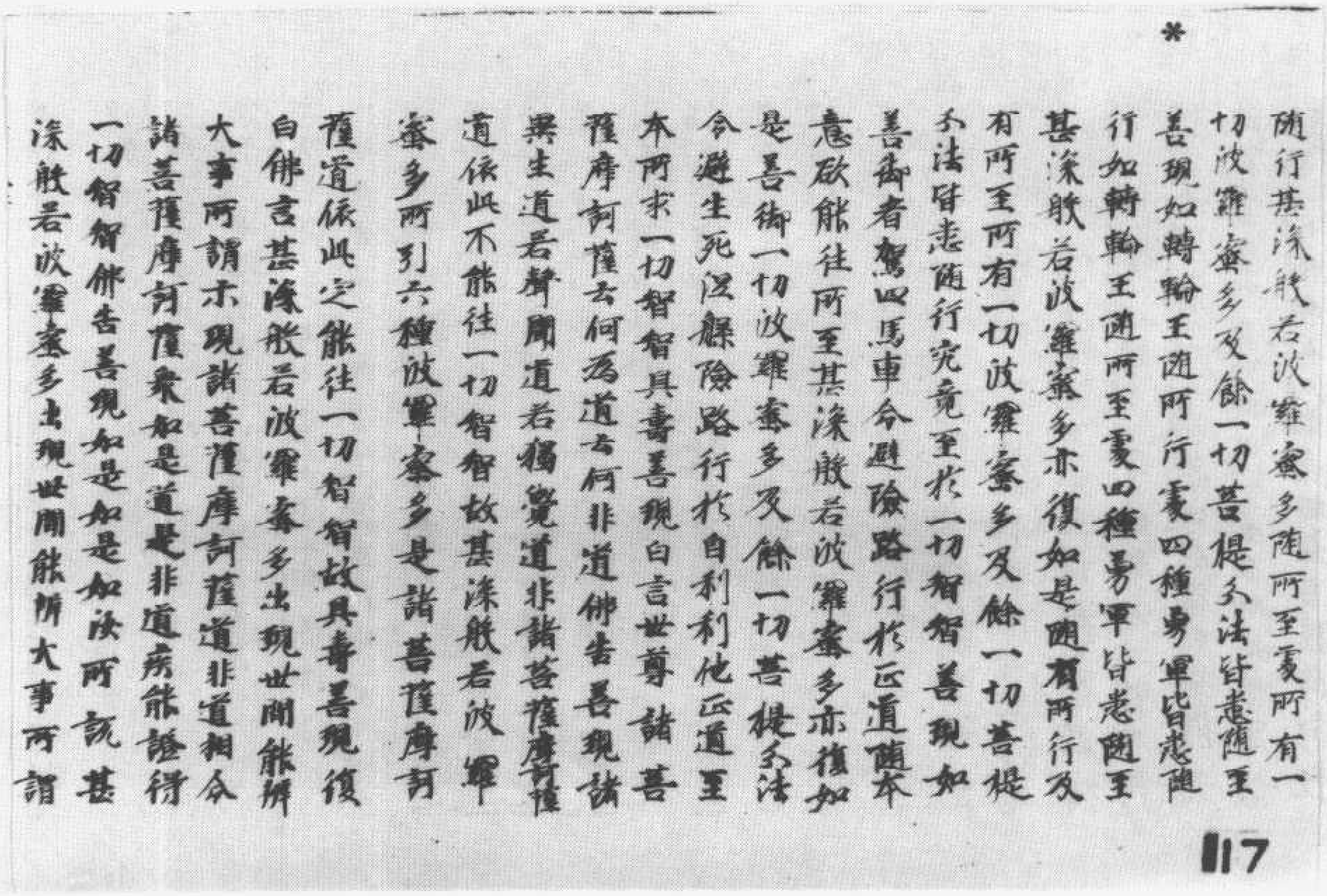
115



*

波羅蜜多乃至布施波羅蜜多如是乃至能
引發一切智智何以故善現若菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多於諸法中有所觀察若
常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不
淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離則不
能隨意引發安住勝妙功德復次善現若菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多則爲脩行靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦爲安住
內空乃至无性自性空亦爲安住真如乃至不
思議界亦爲安住苦集滅道聖諦亦爲脩行
四念住乃至八聖道支亦爲脩行四靜慮
四无量四无色定亦爲脩行八解脫乃至十
遍處亦爲脩行空无相无願解脫門亦爲脩
行菩薩十地亦爲脩行一切陁羅尼門三摩
地門亦爲脩行五眼六神通亦爲脩行如來
十力乃至十八佛不共法亦爲脩行无忘失
法恒住捨性亦爲脩行一切智道相智一切相
智亦爲脩行一切菩薩摩訶薩行亦爲脩
行諸佛无上正等菩提亦爲脩行一切智智
復次善現甚深般若波羅蜜多隨所行處所
有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉
隨行甚深般若波羅蜜多隨所至處所有一
切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至

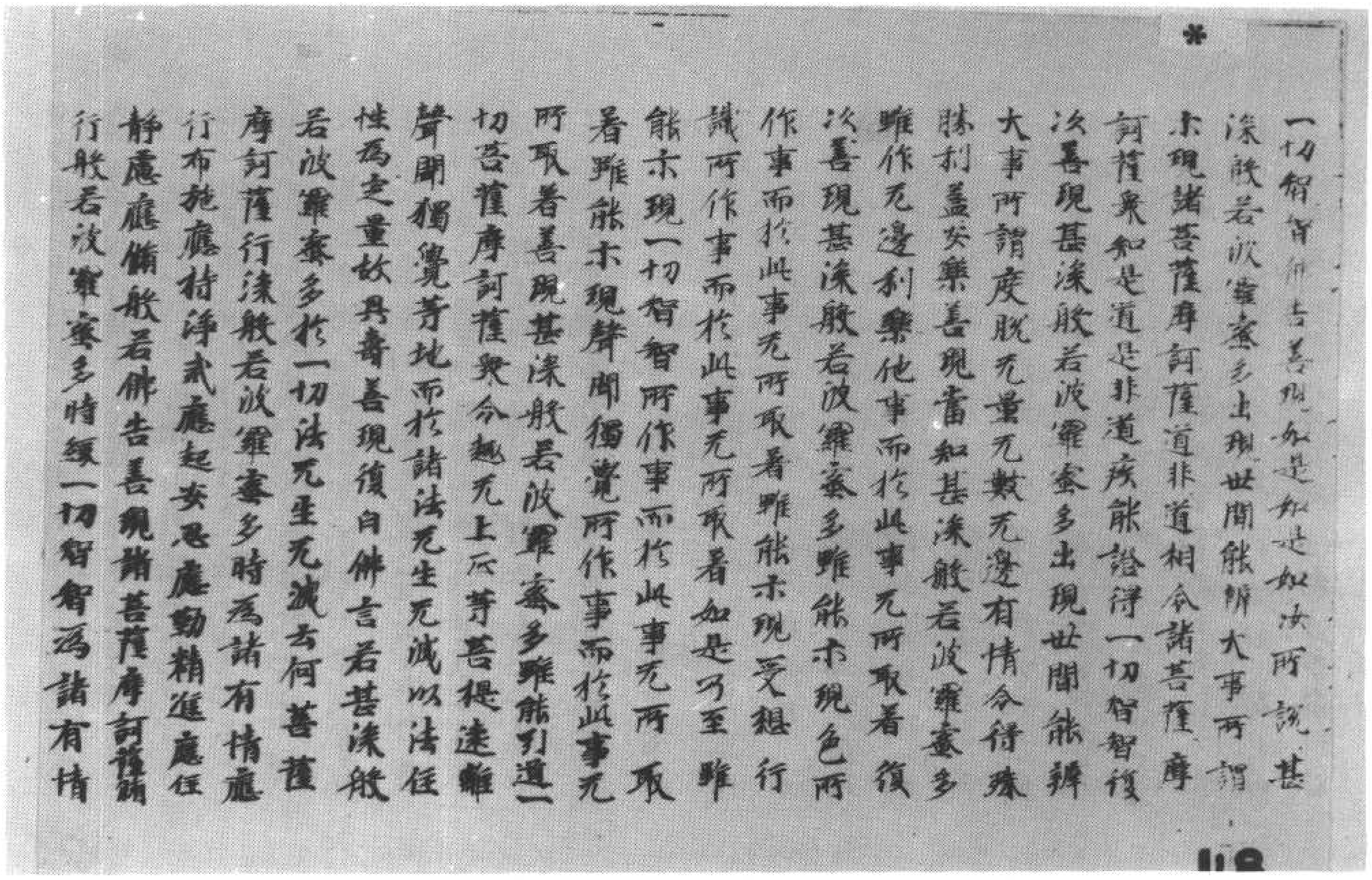
116



*

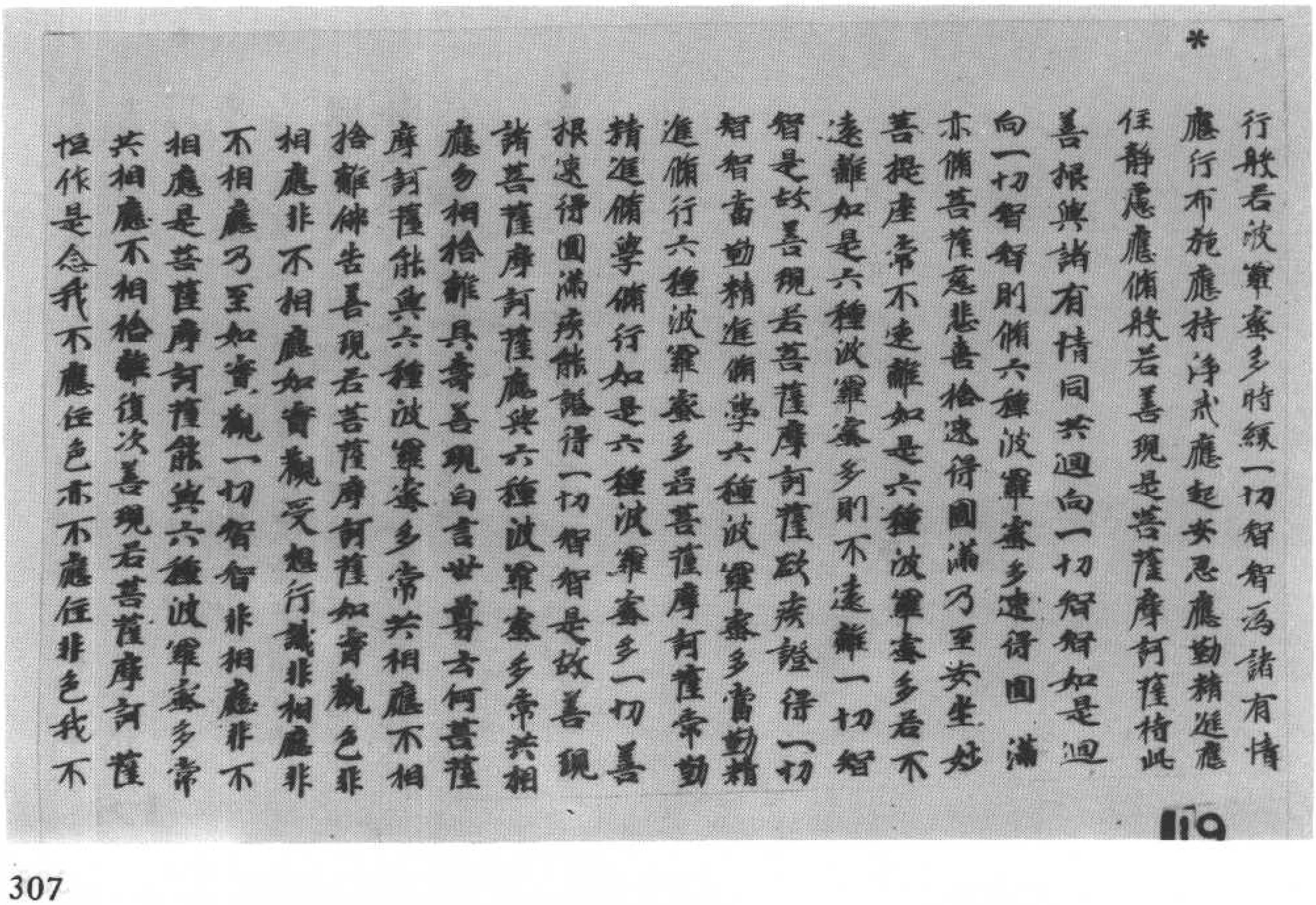
隨行甚深般若波羅蜜多隨所至處所有一
切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至
善現如轉輪王隨所行處四種勇軍皆悉隨
行如轉輪王隨所至處四種勇軍皆悉隨至
甚深般若波羅蜜多亦復如是隨有所行及
有所至所有一切波羅蜜多及餘一切菩提
分法皆悉隨行究竟至於一切智智善現如
善御者駕四馬車令避險路行於正道隨本
意欲能往所至甚深般若波羅蜜多亦復如
是善御一切波羅蜜多及餘一切菩提分法
令避生死涅槃險路行於自利利他正道至
本所求一切智智具壽善現白言世尊諸菩
薩摩訶薩云何爲道云何非道佛告善現諸
異生道若聲聞道若獨覺道非諸菩薩摩訶薩
道依此不能往一切智智故甚深般若波羅
蜜多所引六種波羅蜜多是諸菩薩摩訶
薩道依此定能往一切智智故具壽善現復
白佛言甚深般若波羅蜜多出現世間能辦
大事所謂示現諸菩薩摩訶薩道非道相令
諸菩薩摩訶薩衆如是道是非道疾能證得
一切智智佛告善現如是如是如汝所說甚
深般若波羅蜜多出現世間能辦大事所謂

117



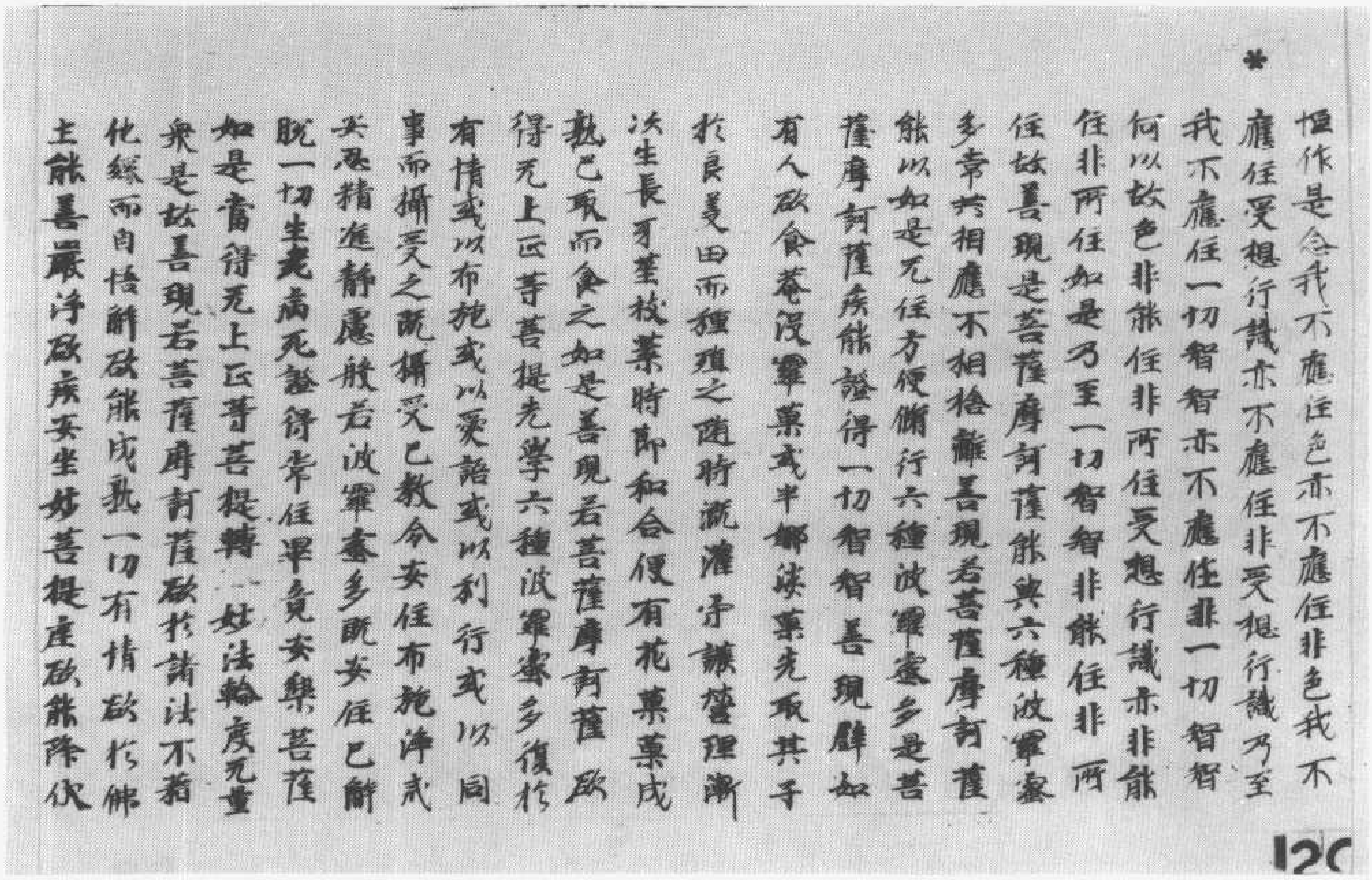
118

一切智智佛告善現如是如是如汝所說甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事所謂示現諸菩薩摩訶薩道非道相令諸菩薩摩訶薩衆知是道是非道疾能證得一切智智復次善現甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事所謂度脫无量无數无邊有情令得殊勝利益安樂善現當知甚深般若波羅蜜多雖作无邊利樂他事而於此事无所取著復次善現甚深般若波羅蜜多雖能示現色所作事而於此事无所取著雖能示現受想行識所作事而於此事无所取著如是乃至雖能示現一切智智所作事而於此事无所取著雖能示現聲聞獨覺所作事而於此事无所取著善現甚深般若波羅蜜多雖能引導一切菩薩摩訶薩衆令趣无上正等菩提速離聲聞獨覺等地而於諸法无生无滅以法住性爲定量故具壽善現復白佛言若甚深般若波羅蜜多於一切法无生无滅云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時爲諸有情應行布施應持淨戒應起安忍應勤精進應住靜慮應修般若佛告善現諸菩薩摩訶薩諸行般若波羅蜜多時緣一切智智爲諸有情



119

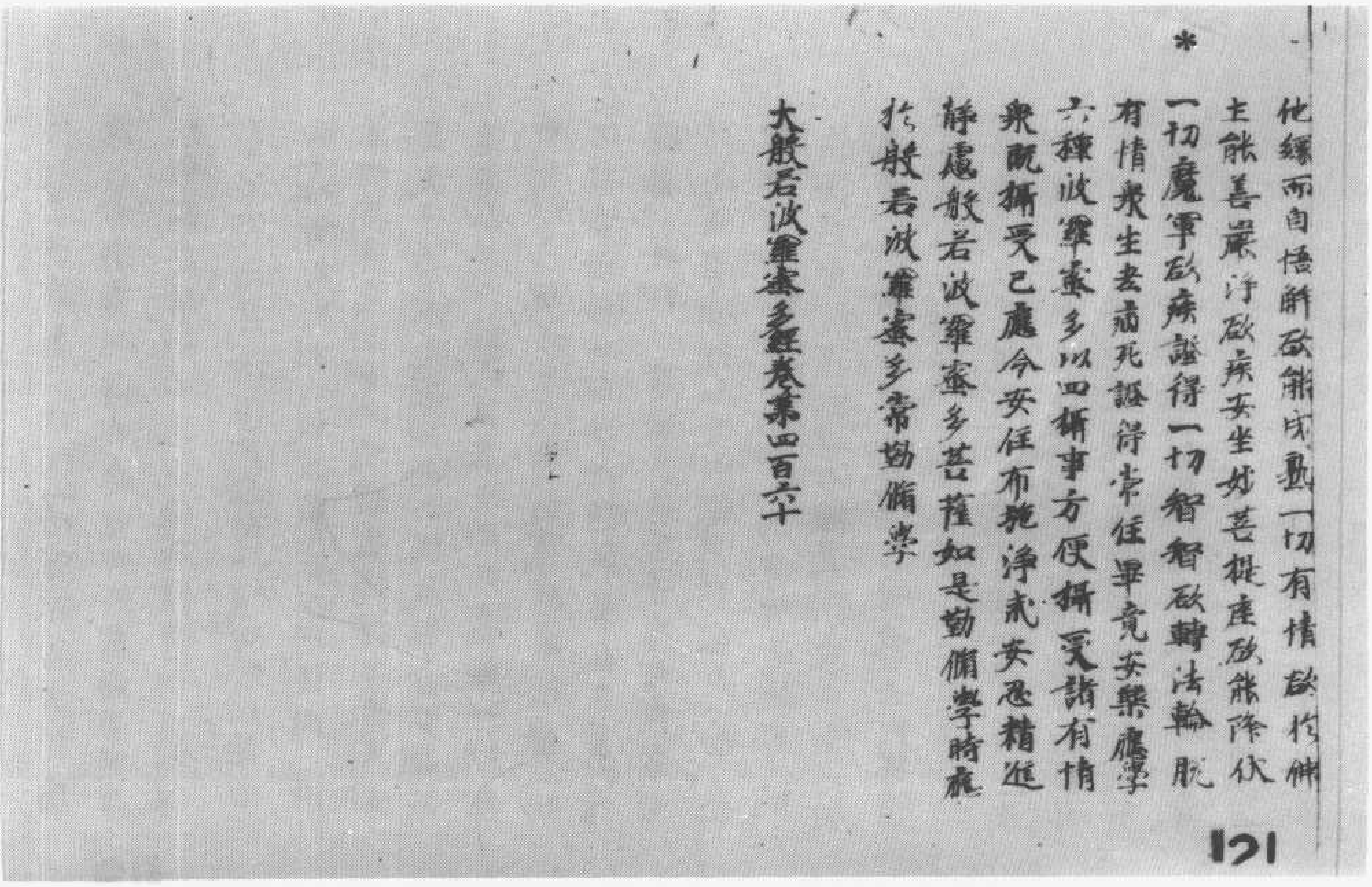
行般若波羅蜜多時緣一切智智爲諸有情應行布施應持淨戒應起安忍應勤精進應住靜慮應修般若善現是菩薩摩訶薩持此善根與諸有情同共迴向一切智智如是迴向一切智智則修六種波羅蜜多速得圓滿亦修菩薩慈悲喜捨速得圓滿乃至安坐妙菩提座常不遠離如是六種波羅蜜多若不遠離如是六種波羅蜜多則不遠離一切智智是故善現若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智當勤精進修學六種波羅蜜多常勤精進修行六種波羅蜜多若菩薩摩訶薩常勤精進修學修行如是六種波羅蜜多一切善根速得圓滿疾能證得一切智智是故善現諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多常共相應勿相捨離具壽善現白言世尊云何菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多常共相應不相捨離佛告善現若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應如實觀受想行識非相應非不相應乃至如實觀一切智智非相應非不相應是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離復次善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住色亦不應住非色我不



*

恒作是念我不應住色亦不應住非色我不應住受想行識亦不應住非受想行識乃至我不應住一切智智亦不應住非一切智智何以故色非能住非所住受想行識亦非能住非所住如是乃至一切智智非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩能以如是无住方便脩行六種波羅蜜多是菩薩摩訶薩疾能證得一切智智善現譬如有人欲食菴沒羅果或半娜娑果先取其子於良美田而種殖之隨時溉灌守護營理漸次生長牙莖枝葉時節和合便有花果果成熟已取而食之如是善現若菩薩摩訶薩欲得无上正等菩提先學六種波羅蜜多復於有情或以布施或以愛語或以利行或以同事而攝受之既攝受已教令安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多既安住已解脫一切生老病死證得常住畢竟安樂菩薩如是當得无上正等菩提轉妙法輪度无量衆是故善現若菩薩摩訶薩欲於諸法不藉他緣而自悟解欲能成熟一切有情欲於佛土能善嚴淨欲疾安坐妙菩提座欲能降伏

120

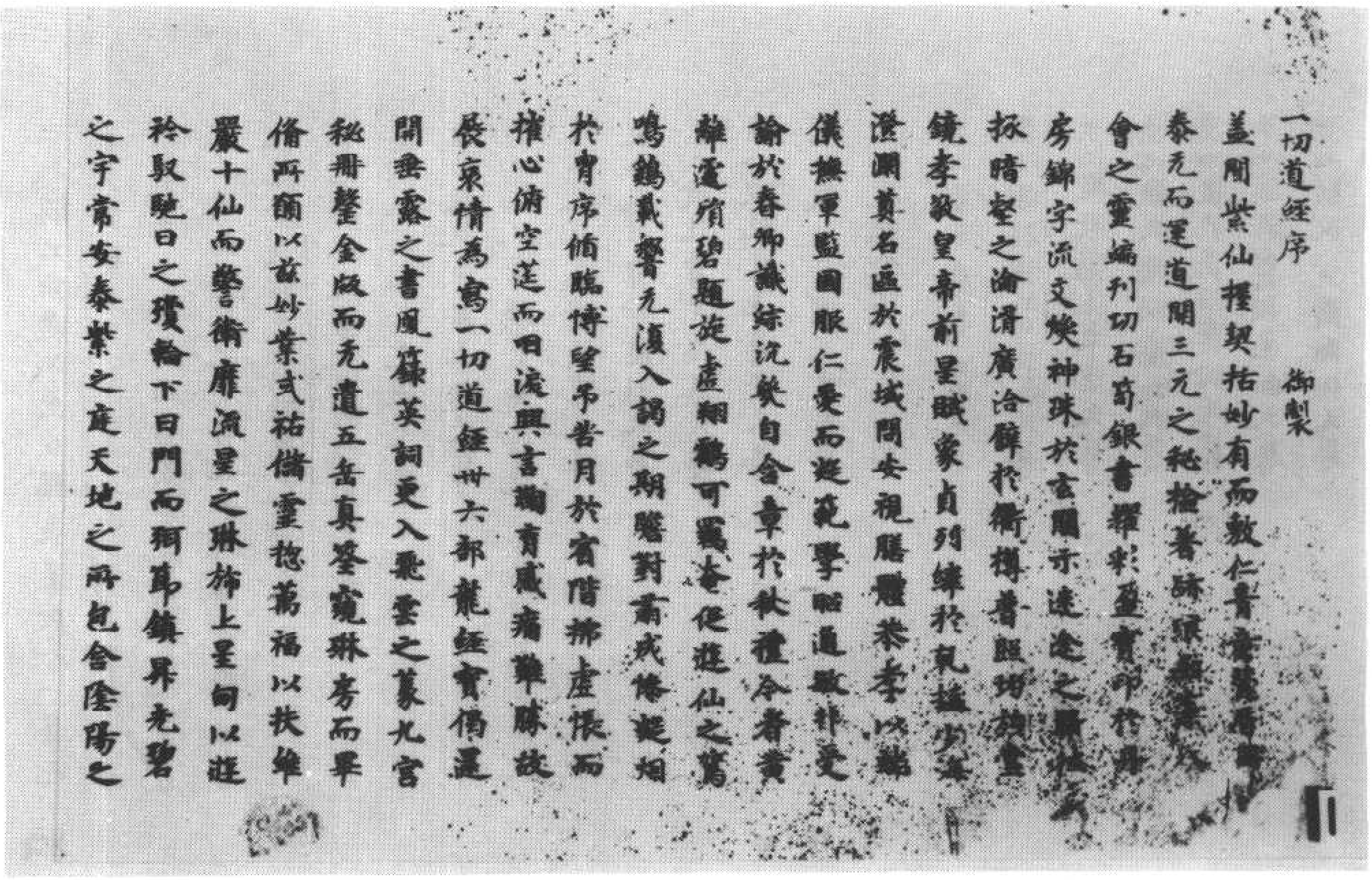


*

他緣而自悟解欲能成熟一切有情欲於佛土能善嚴淨欲疾安坐妙菩提座欲能降伏一切魔軍欲疾證得一切智智欲轉法輪脫有情衆生老病死證得常住畢竟安樂應學六種波羅蜜多以四攝事方便攝受諸有情衆既攝受已應令安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩如是勤脩學時應於般若波羅蜜多常勤脩學

大般若波羅蜜多經卷苐四百六十

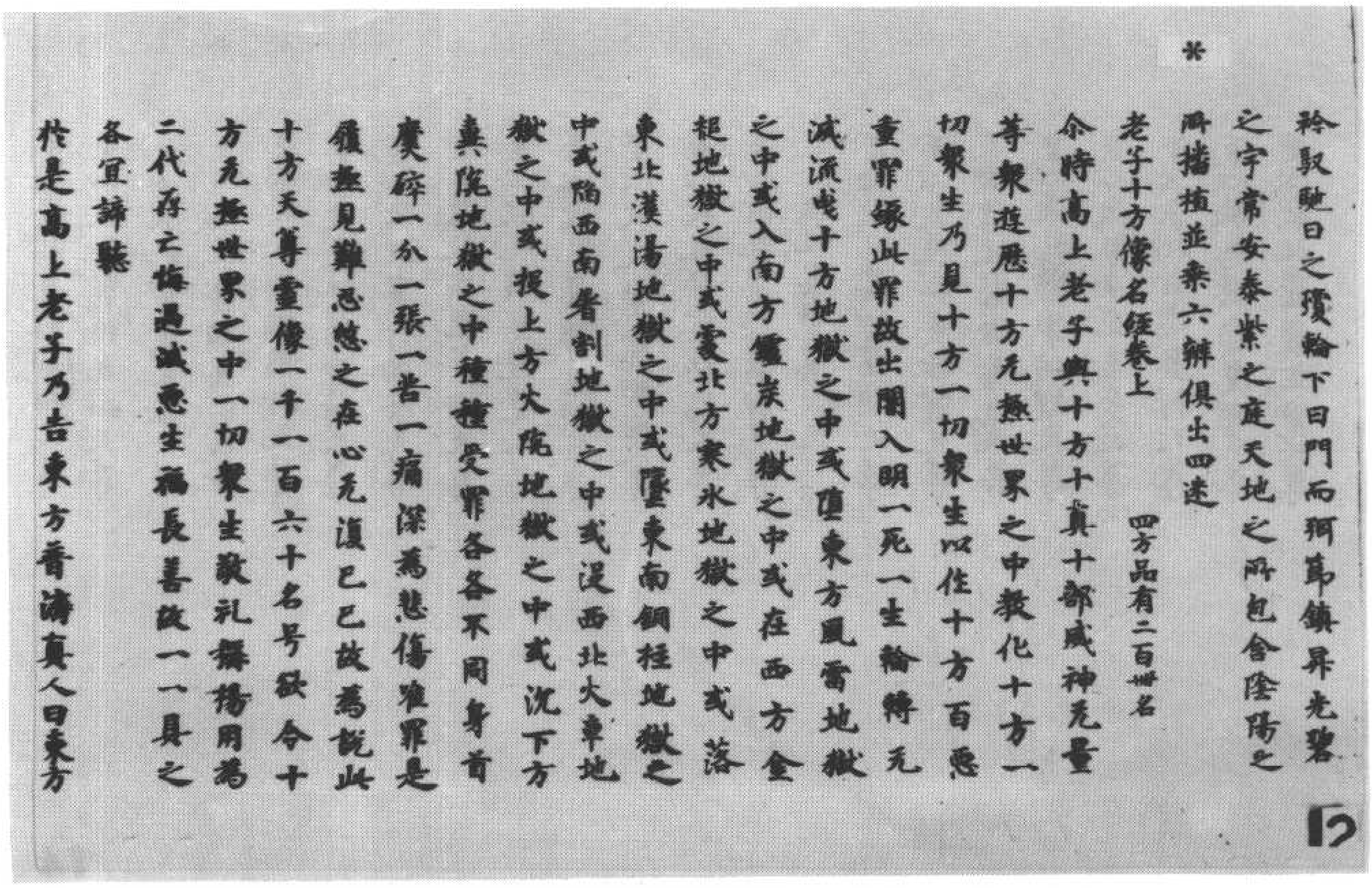
121



一切道經序　御製

蓋聞紫仙握契括妙有而敷仁青靈[illegible][illegible]
泰元而運道開三元之秘檢著錄[illegible][illegible]
會之靈編刊切石蔚銀書釋彩盈寶印於丹
房錦字流文煥神珠於玄關示達途之軌[illegible][illegible]
掖晴壑之淪滑廣洽辭於衛樽書顯坰[illegible]臺
鏡李敦皇帝前星賦象貞列緯於氣[illegible]少海
澄瀾貴名區於震域問安視膳體恭孝以端
儀撫軍監國服仁愛而凝範學昭道敬非受
諭於春卿識綜沉幾自含章於秋禮命者黃
辭遽殞碧題旋虛翔鶴可羈奄促遊仙之駕
鳴鶴戢響无復入謁之期驚對肅戒悵疑姻
於宵序循臨博望予暮月於宵階拂虛帳而
摧心俯空筵而四流興言撫育感痛難勝故
展哀情為寫一切道經卅六部龍經寶偈還
開[illegible]露之書鳳篆英詞更入飛雲之篆九宮
秘冊鑒金版而无遺五岳真[illegible]窺琳房而畢
備兩願以茲妙業式祐儲靈揔萬福以扶維
嚴十仙而警衛靡流星之跡旆上星旬以遊
聆馭馳日之躔輪下日門而獨鳥鎮昇光碧
之宇常安泰紫之庭天地之所包含陰陽之

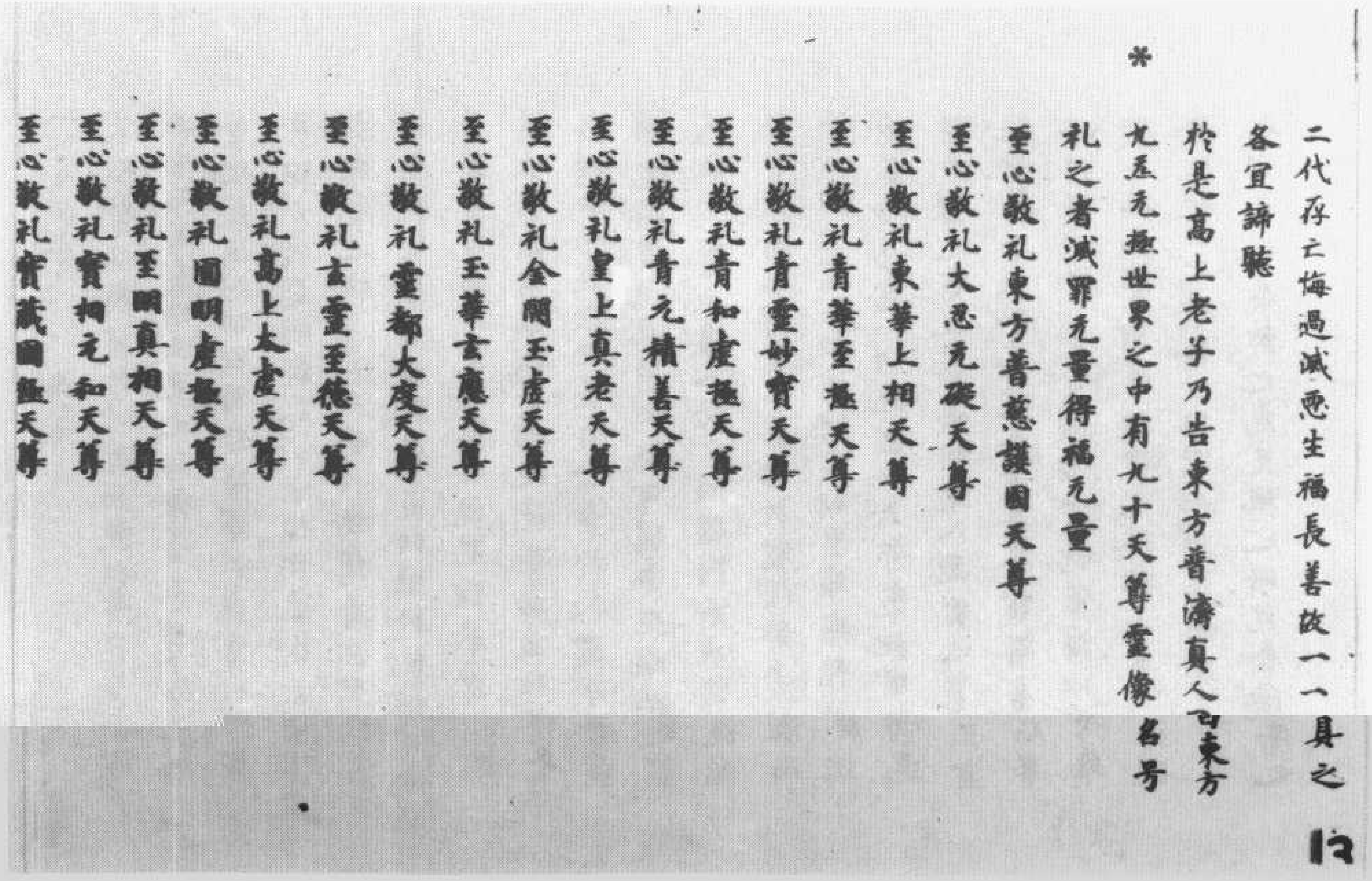
斯一五一三號　老子十方像名經卷上



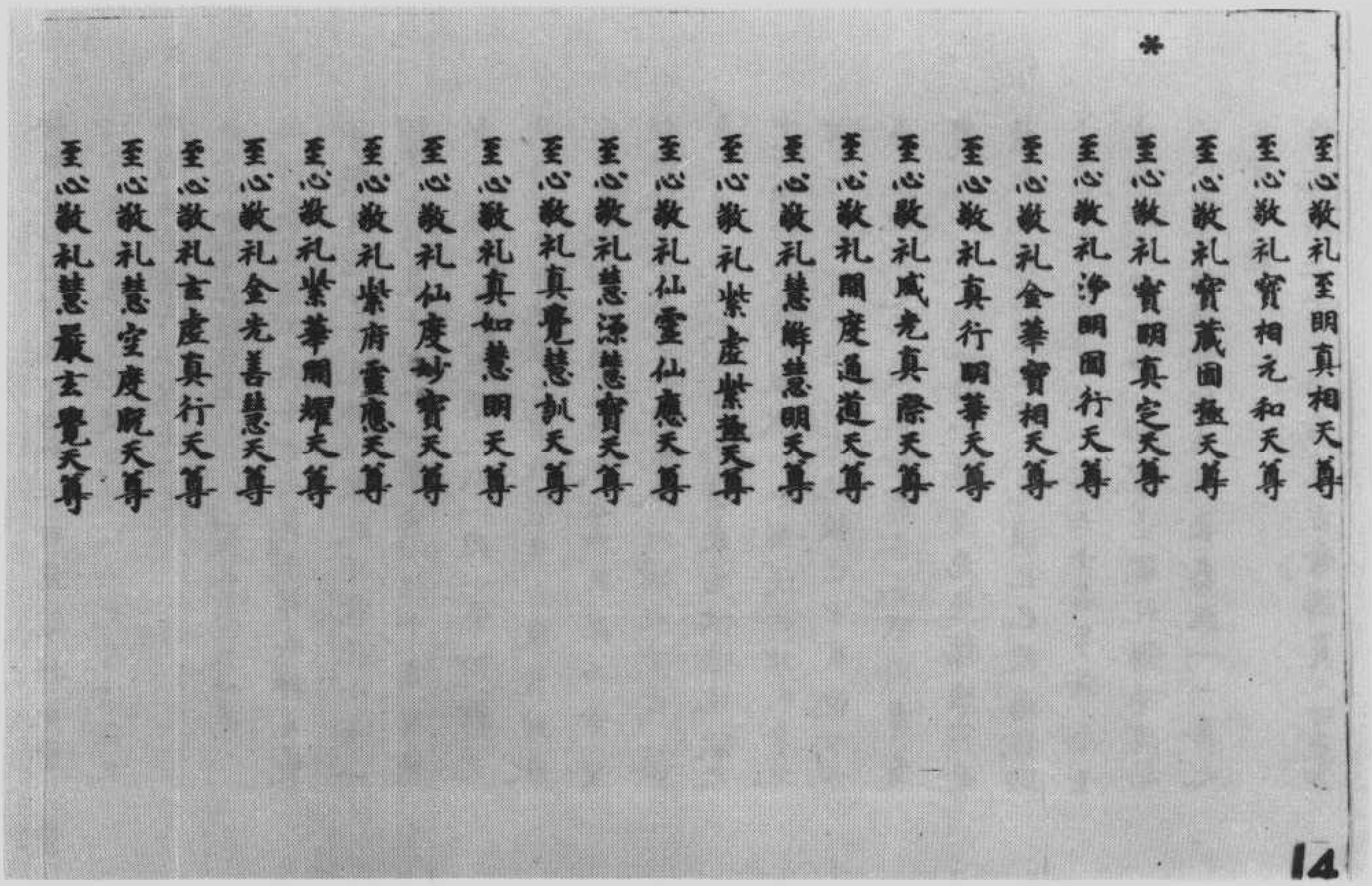
聆馭馳日之躔輪下日門而獨鳥鎮昇光碧
之宇常安泰紫之庭天地之所包含陰陽之
所播植並乘六辯俱出四迷

老子十方像名經卷上　（四方品有二百卌名）

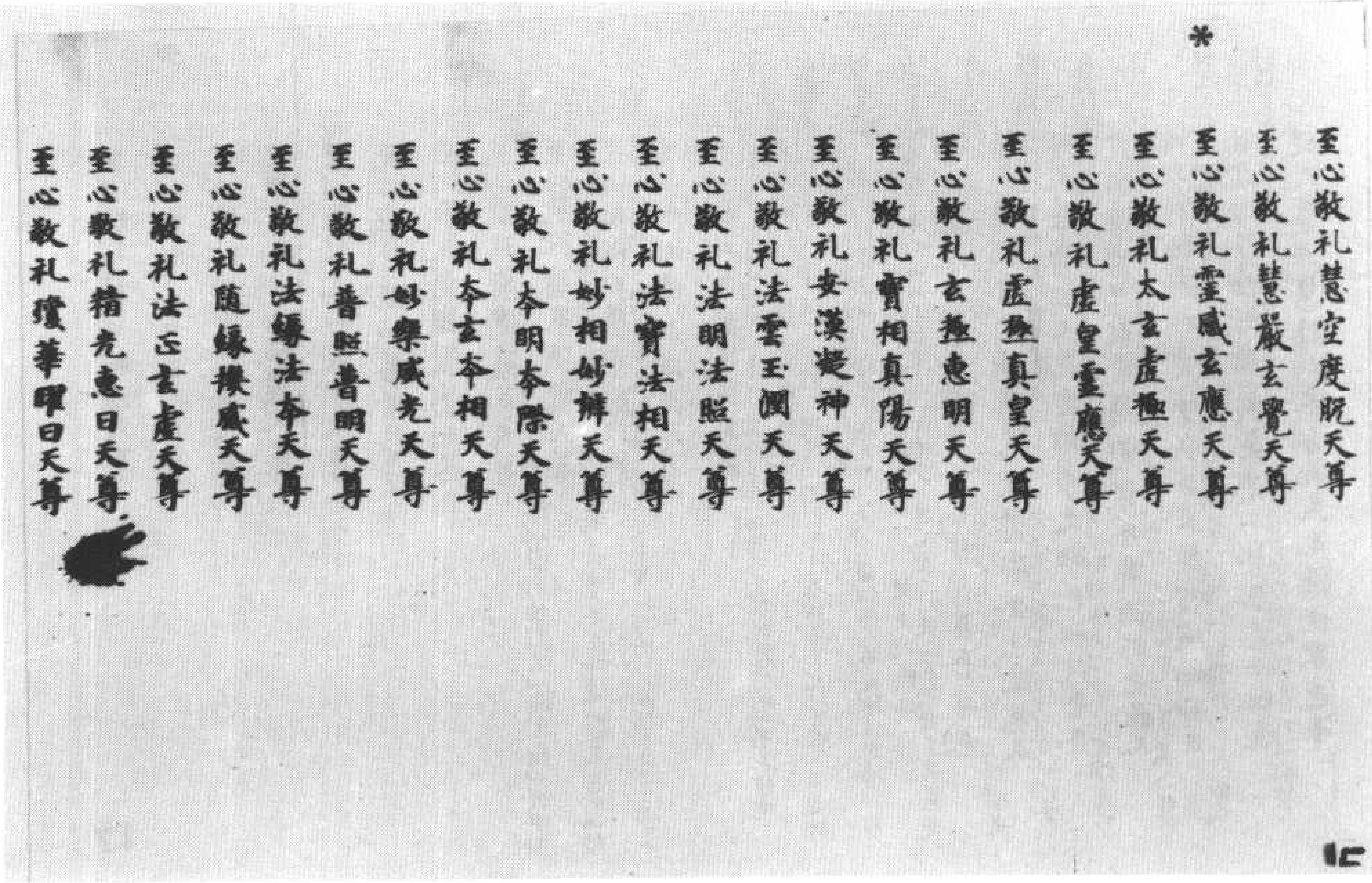
尒時高上老子與十方十真十部威神无量
等衆遊歷十方无極世界之中教化十方一
切衆生乃見十方一切衆生以作十方百惡
重罪緣此罪故出闇入明一死一生輪轉无
減流曳十方地獄之中或墮東方風雷地獄
之中或入南方鑪炭地獄之中或在西方金
挺地獄之中或處北方寒水地獄之中或落
東北溟湯地獄之中或墜東南銅柱地獄之
中或陷西南劍樹地獄之中或沒西北火車地
獄之中或投上方大廃地獄之中或沈下方
無廃地獄之中種種受罪各各不同身首
糜碎一分一張一苦一痛深為悲傷唯罪是
履無見難忍愍之在心无復已已故為說此
十方天尊靈像一千一百六十名号欲令十
方无極世界之中一切衆生敬礼稱揚用為
二代存亡悔過滅惡生福長善故一一具之
各宜諦聽
於是高上老子乃告東方香濤真人曰東方



二代存亡悔過滅惡生福長善故一一具之
各宜諦聽
於是高上老子乃告東方普濟真人曰東方
*九炁无極世界之中有九十天尊靈像名号
礼之者滅罪无量得福无量
至心敬礼東方普慈護國天尊
至心敬礼大悲无礙天尊
至心敬礼東華上相天尊
至心敬礼青華至極天尊
至心敬礼青靈妙寶天尊
至心敬礼青和虛極天尊
至心敬礼青元精善天尊
至心敬礼皇上真老天尊
至心敬礼金闕玉虛天尊
至心敬礼玉華玄應天尊
至心敬礼靈都大度天尊
至心敬礼玄靈至德天尊
至心敬礼高上太虛天尊
至心敬礼圓明虛極天尊
至心敬礼至明真相天尊
至心敬礼寶相元和天尊
至心敬礼寶藏圓極天尊

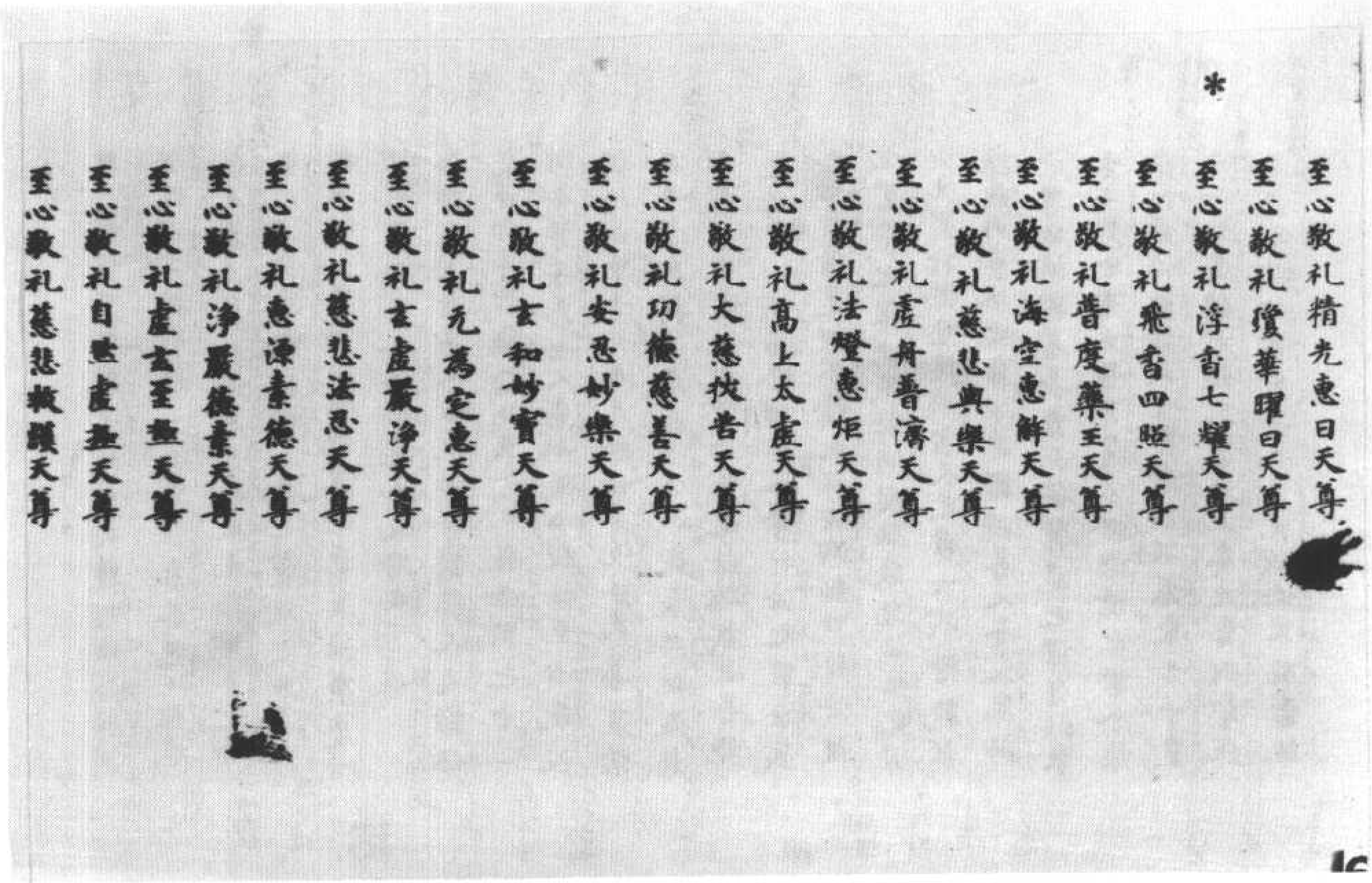


至心敬礼至明真相天尊
至心敬礼寶相元和天尊
至心敬礼寶藏圓極天尊
*至心敬礼寶明真定天尊
至心敬礼淨明圓行天尊
至心敬礼金華寶相天尊
至心敬礼真行明華天尊
至心敬礼咸光真際天尊
至心敬礼開度通道天尊
至心敬礼慧觧慧明天尊
至心敬礼紫虛紫蓋天尊
至心敬礼仙靈仙應天尊
至心敬礼慧源慧寶天尊
至心敬礼真覺慧訓天尊
至心敬礼真如慧明天尊
至心敬礼仙度妙寶天尊
至心敬礼紫府靈應天尊
至心敬礼紫華開耀天尊
至心敬礼金光善慧天尊
至心敬礼玄虛真行天尊
至心敬礼慧空度脫天尊
至心敬礼慧嚴玄覺天尊



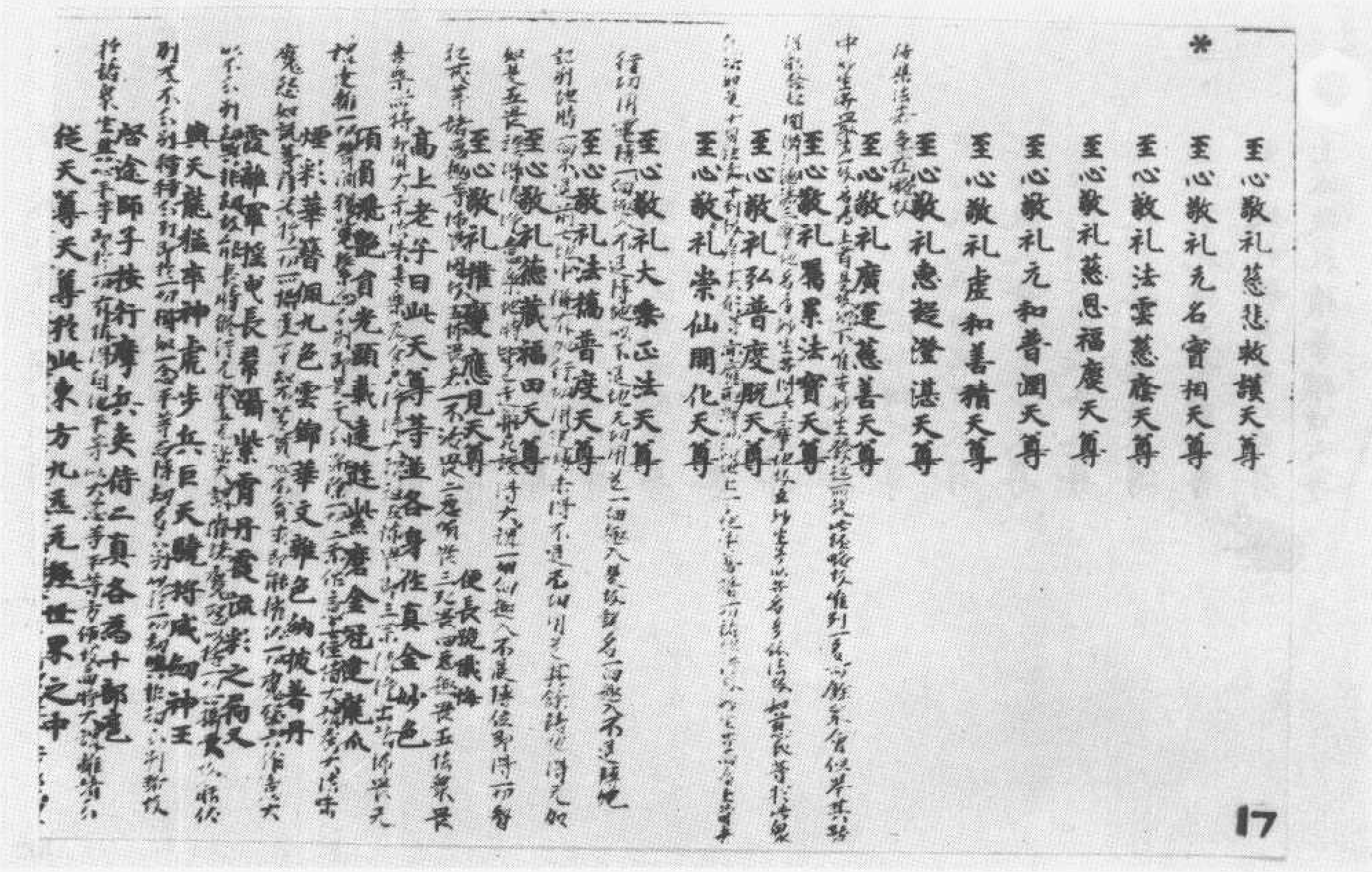
*

至心敬礼慧空度脱天尊
至心敬礼慧嚴玄覺天尊
至心敬礼靈感玄應天尊
至心敬礼太玄虛極天尊
至心敬礼虛皇靈應天尊
至心敬礼虛無真皇天尊
至心敬礼玄無惠明天尊
至心敬礼寶相真陽天尊
至心敬礼安漢凝神天尊
至心敬礼法雲玉潤天尊
至心敬礼法明法照天尊
至心敬礼法寶法相天尊
至心敬礼妙相妙辯天尊
至心敬礼本明本際天尊
至心敬礼本玄本相天尊
至心敬礼妙樂感光天尊
至心敬礼普照普明天尊
至心敬礼法緣法本天尊
至心敬礼隨緣攝感天尊
至心敬礼法正玄虛天尊
至心敬礼精光惠日天尊
至心敬礼瓊華曜日天尊



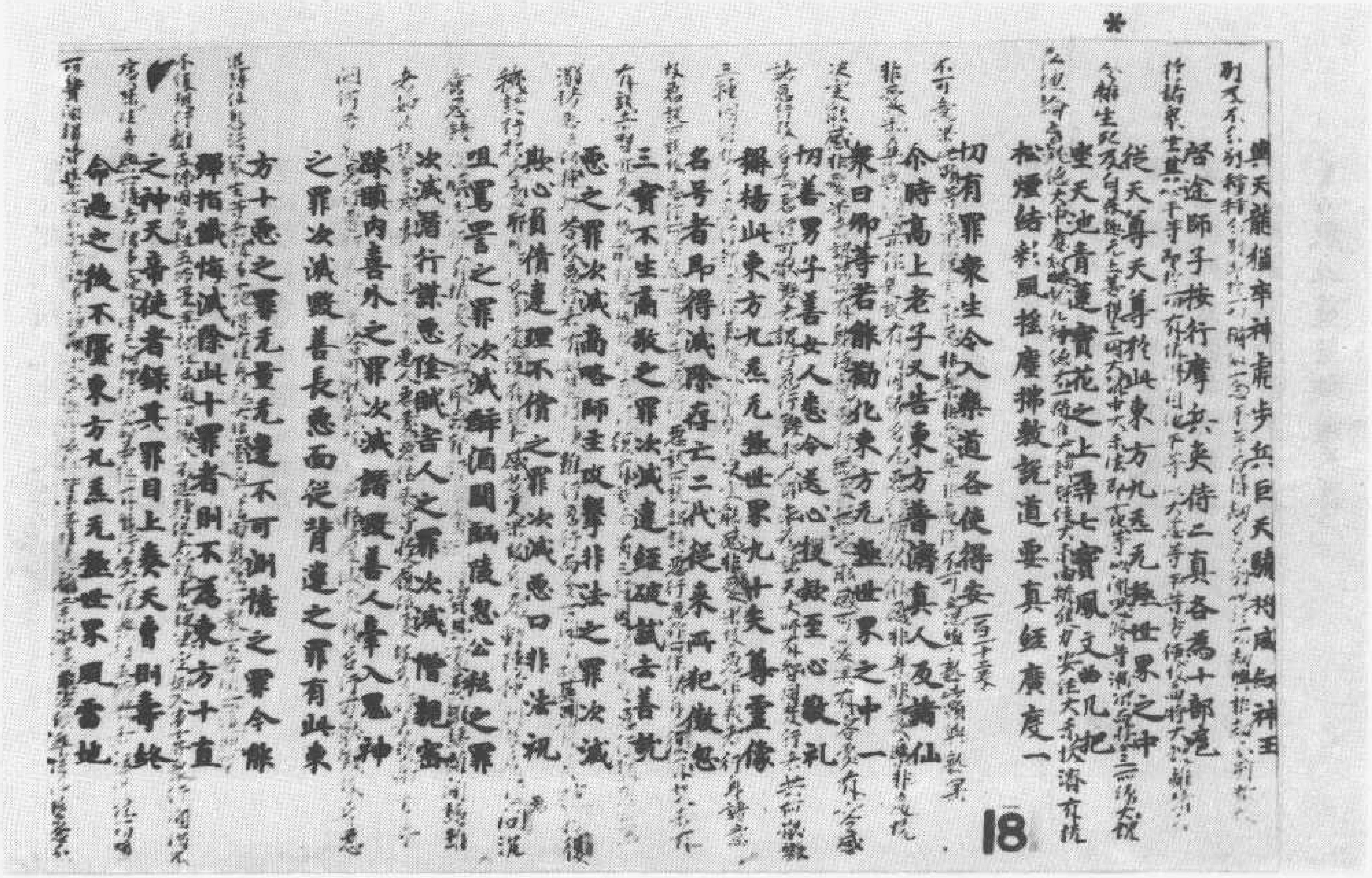
*

至心敬礼精光惠日天尊
至心敬礼瓊華曜日天尊
至心敬礼浮香七耀天尊
至心敬礼飛香四照天尊
至心敬礼普度藥王天尊
至心敬礼海空惠解天尊
至心敬礼慈悲與樂天尊
至心敬礼虛舟普濟天尊
至心敬礼法燈惠炬天尊
至心敬礼高上太虛天尊
至心敬礼大慈拔苦天尊
至心敬礼功德慈善天尊
至心敬礼安忍妙樂天尊
至心敬礼玄和妙寶天尊
至心敬礼无爲定惠天尊
至心敬礼玄虛嚴淨天尊
至心敬礼慈悲法忍天尊
至心敬礼惠源素德天尊
至心敬礼淨嚴德素天尊
至心敬礼虛玄至無天尊
至心敬礼自然虛無天尊
至心敬礼慈悲救護天尊


*

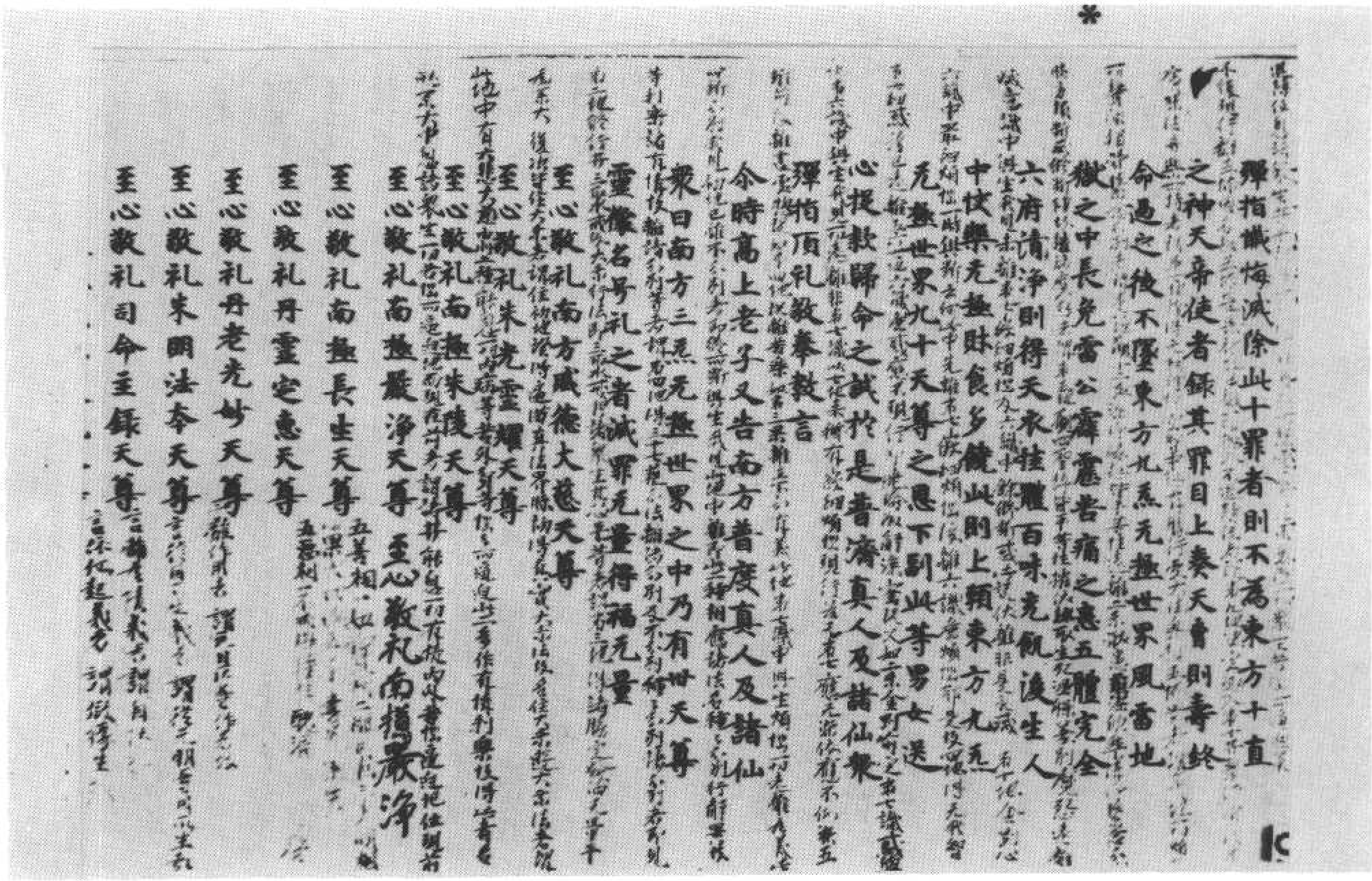
至心敬礼慈悲救護天尊
至心敬礼无名實相天尊
至心敬礼法雲慈蔭天尊
至心敬礼慈恩福度天尊
至心敬礼元和普潤天尊
至心敬礼虚和善精天尊
至心敬礼惠超澄湛天尊
至心敬礼廣運慈善天尊
至心敬礼羃果法實天尊
至心敬礼弘普度脫天尊
至心敬礼崇仙開化天尊
至心敬礼大乘正法天尊
至心敬礼法橋普度天尊
至心敬礼福藏福田天尊
至心敬礼推護應見天尊
高上老子曰此天尊等並各身作真金妙色
項負圓光頭戴遠遊紫磨金冠
煙彩華帶佩九色雲錦華文雜色納披青丹
霞帔雷電長帶躡紫清丹霞之舄又
興天龍猛卒神虎步兵巨天驍將威納神王
啓途師子按行擁兵夾侍二真各為十部從
從天尊天尊於此東方九炁无極世界之中

17

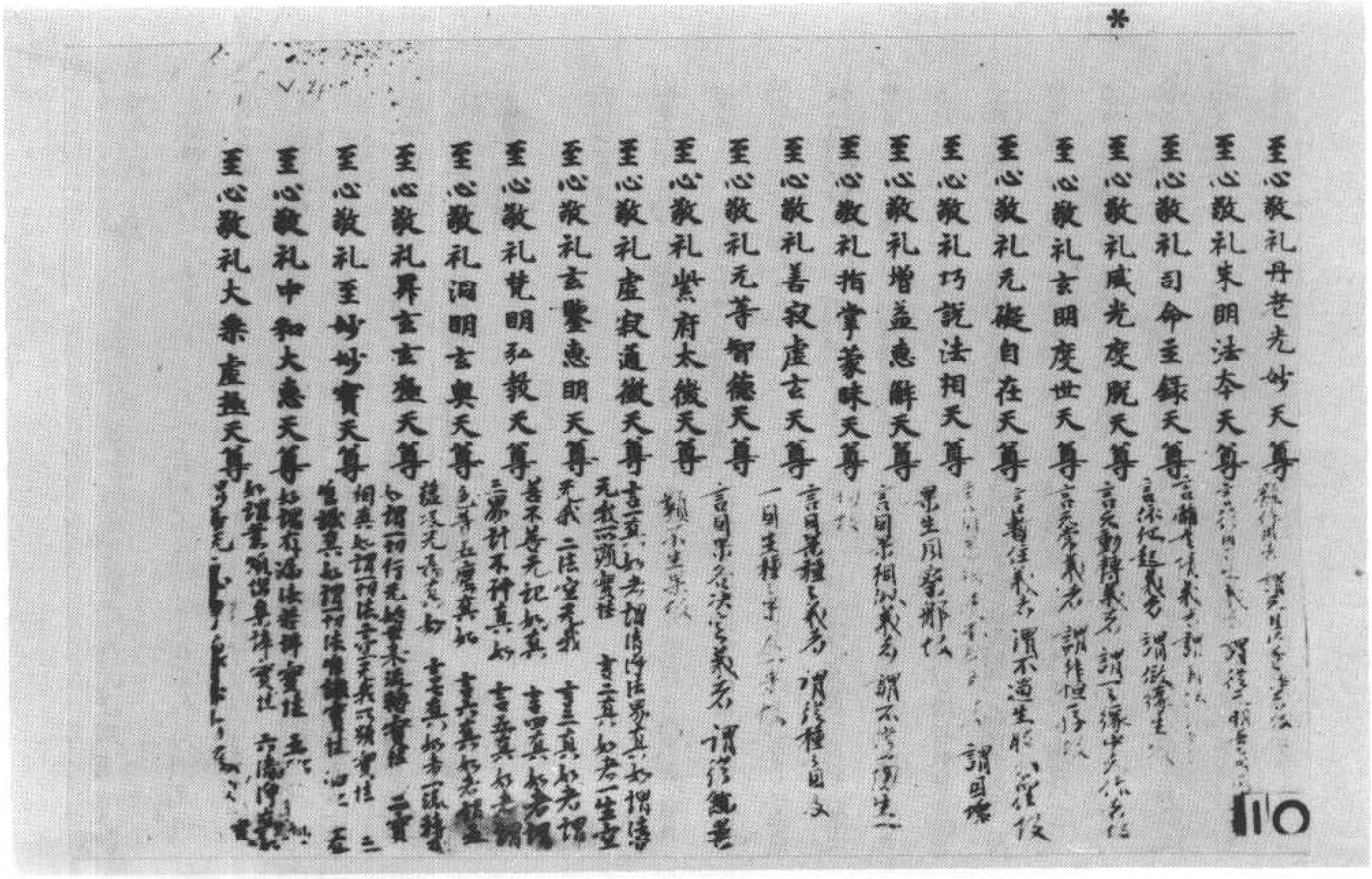

*

興天龍猛卒神虎步兵巨天驍將威納神王
啓途師子按行擁兵夾侍二真各為十部從
從天尊天尊於此東方九炁无極世界之中
坐天池青蓮寶花之上憑七寶鳳文曲几把
松燈結彩鳳握塵拂敷說道要真經廣度一
切有罪衆生令入無道各使得安
尒時高上老子又告東方善濟真人及諸仙
衆曰卿等若能勸化東方无極世界之中一
切善男子善女人悉令送心投歸至心敬礼
稱揚此東方九炁无極世界九十天尊靈像
名号者即得滅除存亡二代從來兩犯傲慢
三寶不生高敬之罪次滅違經破戒去善就
惡之罪次滅譏嗤師主攻擊非法之罪次滅
欺心負情違理不信之罪次滅惡口非法祝
咀罵詈之罪次滅飲酒闘亂陵忽公私之罪
次滅潛行謀惡陰賊害人之罪次滅憎嫉蠱
蹤顯内善外之罪次滅讒毀善人牽入鬼神
之罪次滅毀善長惡面從背違之罪有此東
方十惡之罪无量无邊不可測議之罪今能
歸指懺悔滅除此十罪者則不為東方十直
之神天帝使者錄其罪目上奏天曹則壽終
命過之後不墮東方九炁无極世界風雷地

18

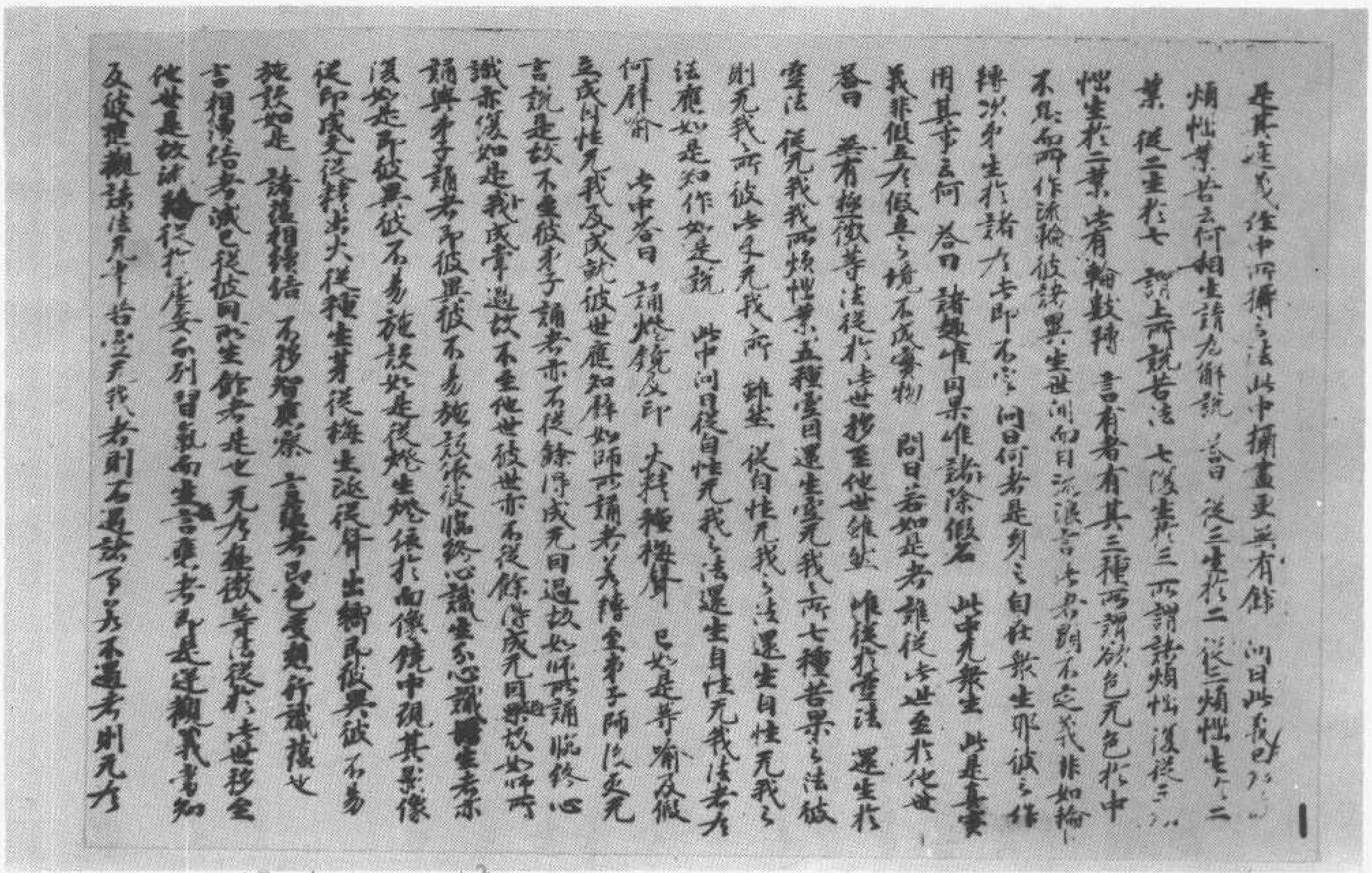


彈指懺悔滅除此十罪者則不為東方十直
之神天帝使者録其罪目上奏天曹則壽終
命過之後不墮東方九炁无極世界風雷地
獄之中長免雷公霹靂苦痛之患五體完全
六府清淨則得天衣挂體百味充飢後生人
中仗樂无極飲食多饒此則上願東方九炁
无極世界九十天尊之恩下副此等男女送
心投歎歸命之誠於是普濟真人及諸仙衆
彈指頂礼敬奉教言
介時高上老子又告南方普度真人及諸仙
衆曰南方三炁无極世界之中乃有卅天尊
靈像名号礼之者滅罪无量得福无量
至心敬礼南方感德大慈天尊
至心敬礼朱光靈耀天尊
至心敬礼南極朱陵天尊
至心敬礼南極嚴淨天尊 至心敬礼南攝嚴淨
至心敬礼南極長生天尊
至心敬礼丹靈定惠天尊
至心敬礼丹老光妙天尊
至心敬礼朱明法本天尊
至心敬礼司命主録天尊



110

至心敬礼丹老光妙天尊
至心敬礼朱明法本天尊
至心敬礼司命主録天尊
至心敬礼感光度脱天尊
至心敬礼玄明度世天尊
至心敬礼无礙自在天尊
至心敬礼巧說法相天尊
至心敬礼增益惠解天尊
至心敬礼指掌蒙昧天尊
至心敬礼善寂虛玄天尊
至心敬礼无等智德天尊
至心敬礼紫府太微天尊
至心敬礼虛寂通微天尊
至心敬礼玄鑒惠明天尊
至心敬礼梵明弘教天尊
至心敬礼洞明玄奥天尊
至心敬礼昇玄玄極天尊
至心敬礼至妙妙實天尊
至心敬礼中和大慈天尊
至心敬礼大乘虛極天尊

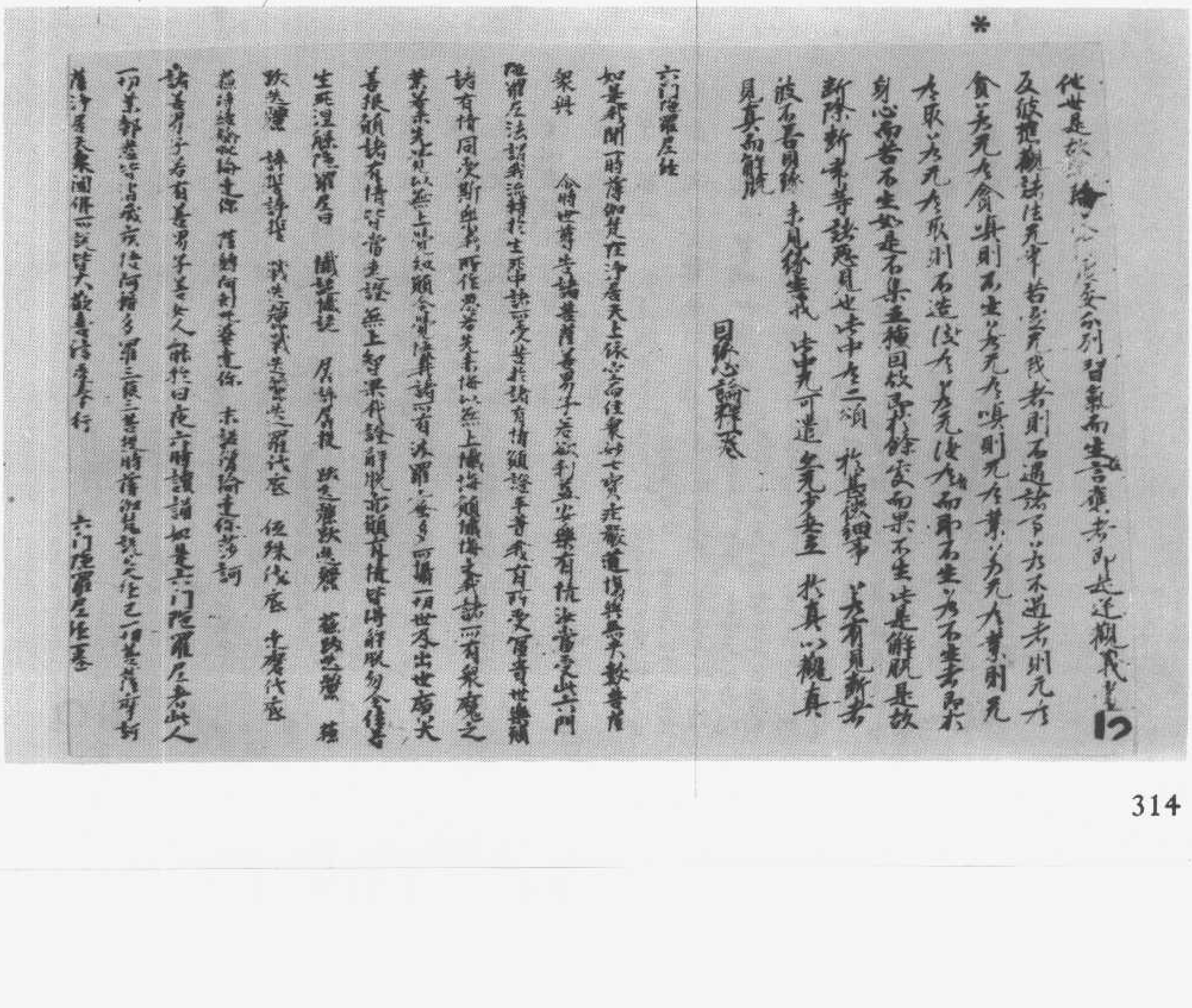


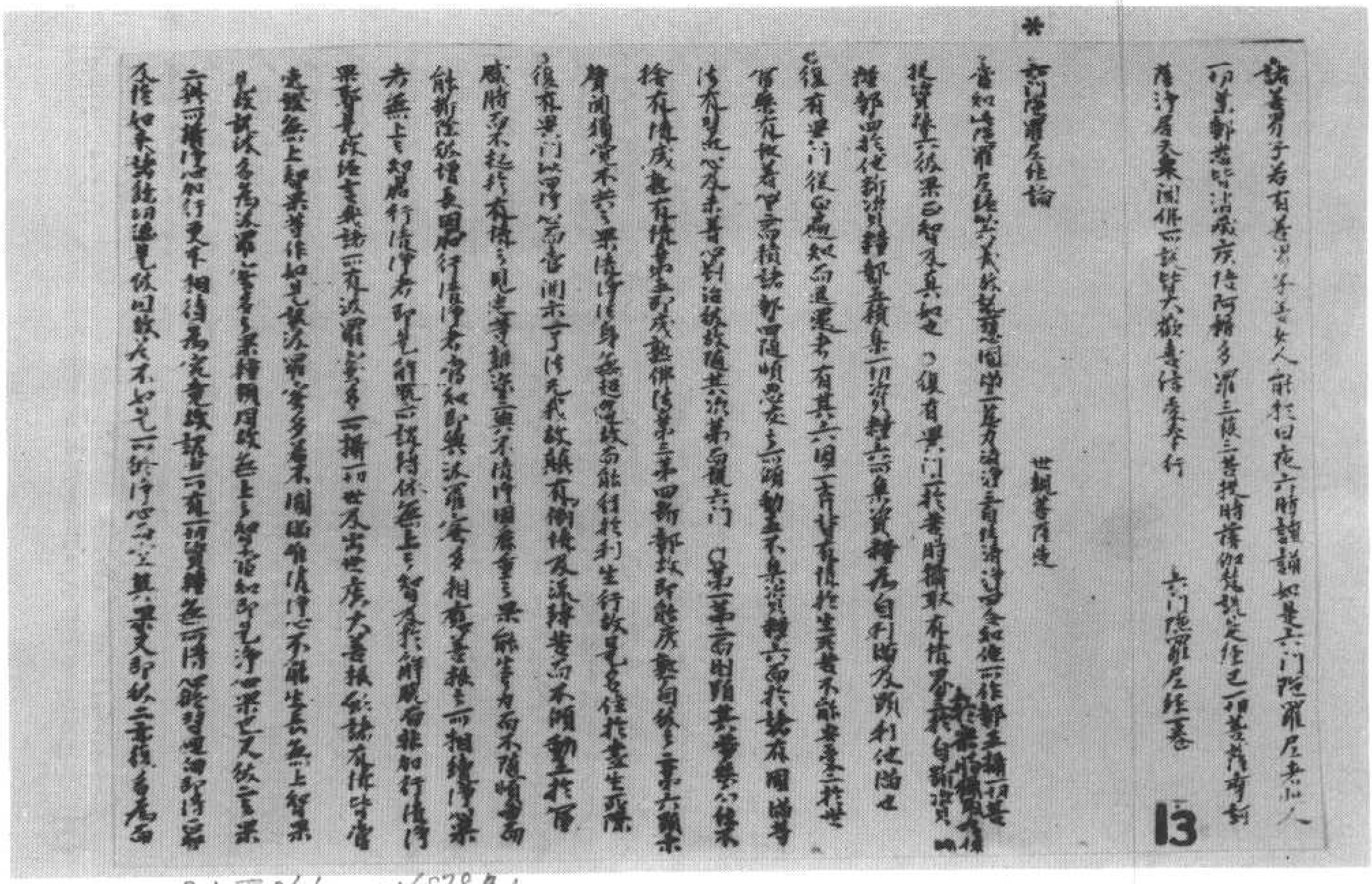
S→標16　W→標47

斯一五一三號背面　因緣心論釋一卷 ▲

S→T1360　21/878A1
W→T1360　21/878A25

斯一五一三號背面　六門陀羅尼經一卷 ▼



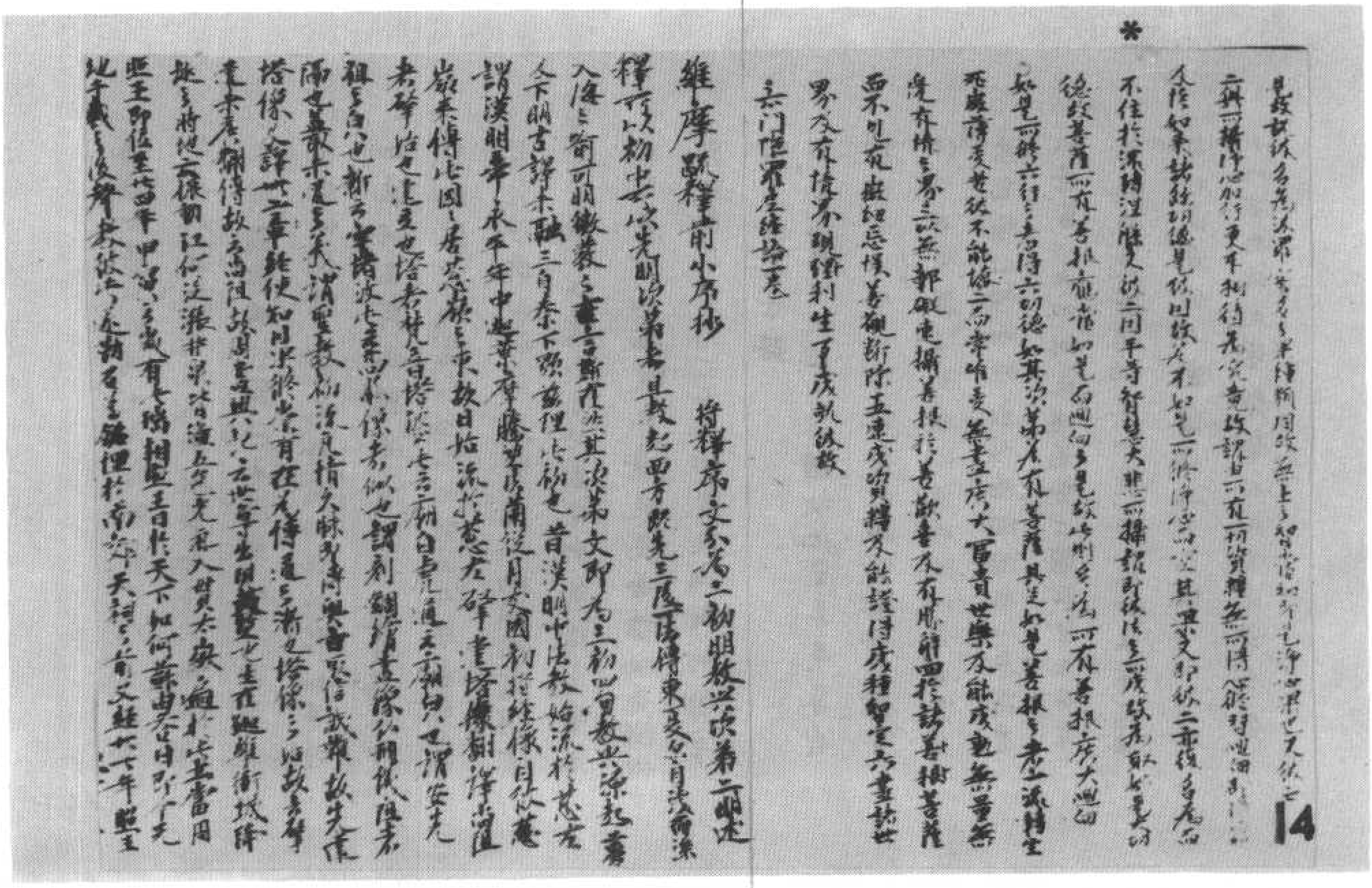


▲斯一五一三號背面　六門陀羅尼經論一卷

S→T1361　21/878B1
W→T1361　21/878C23

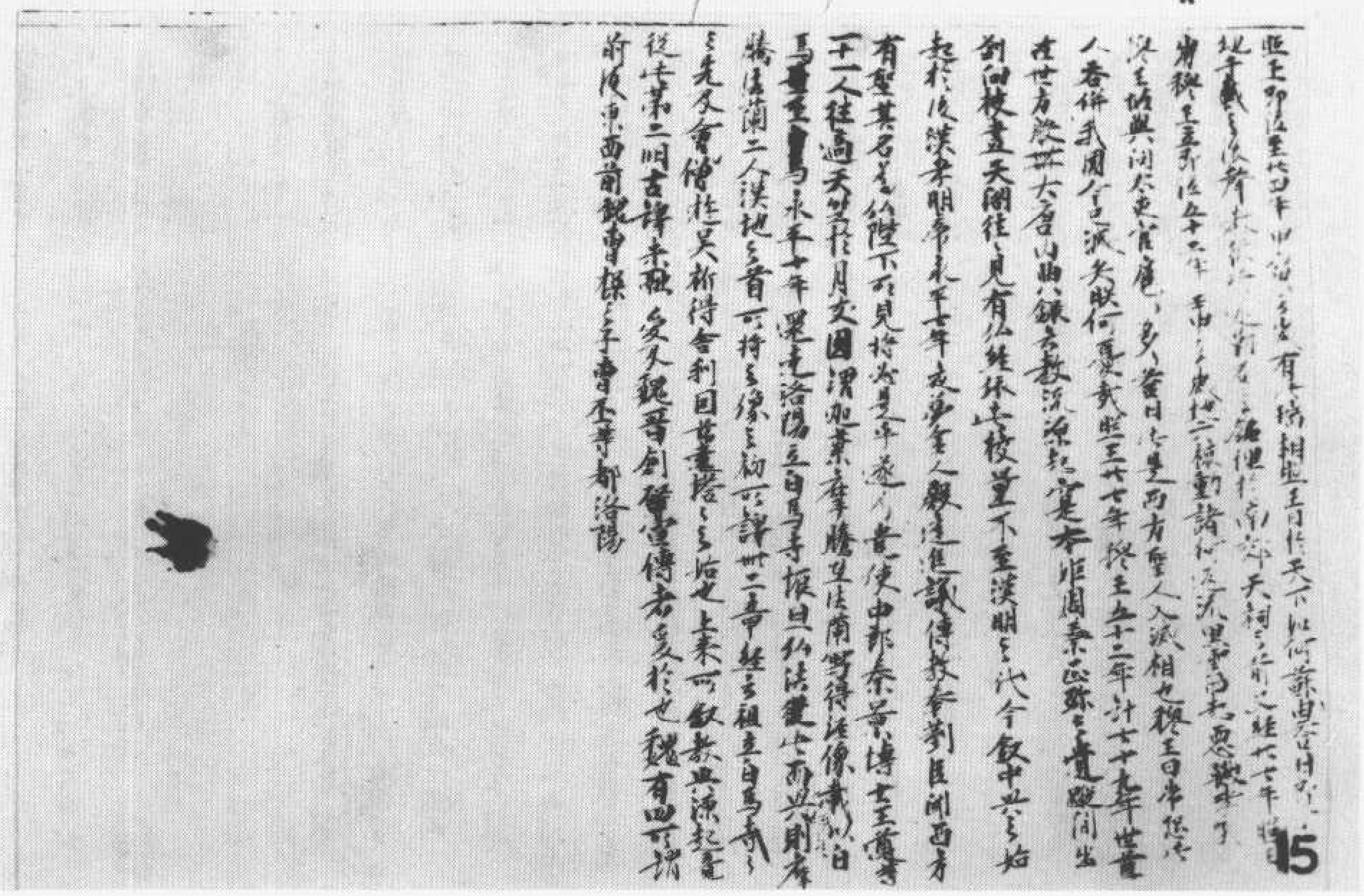
▼斯一五一三號背面　維摩疏釋前小序抄

S→T2775　85/434C8



W-285/435A29

*

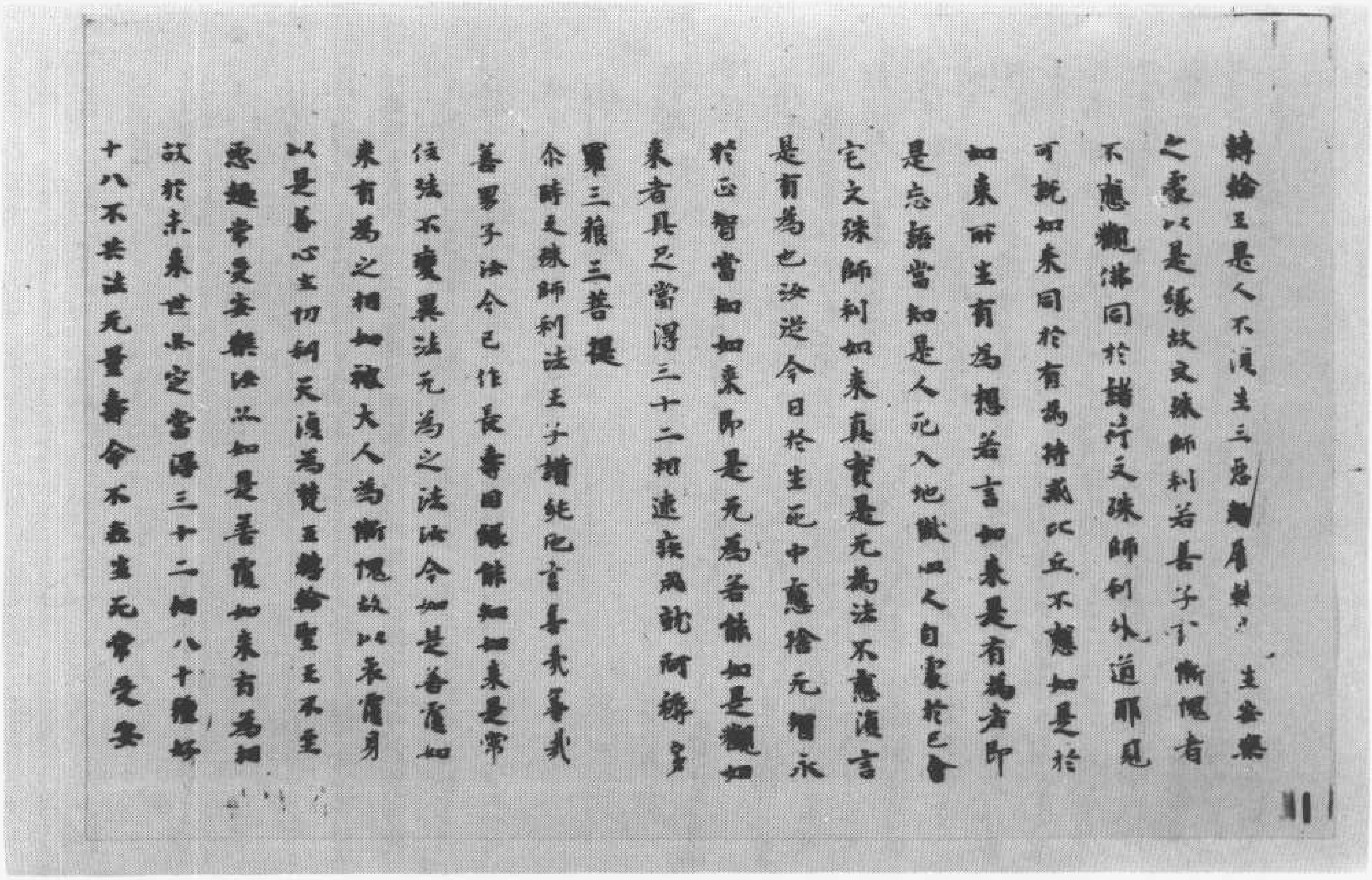


班王卯年[illegible]有[illegible]瑞相[illegible]王問於天下何祥蘇由答曰[illegible]
地[illegible]後[illegible]南郊天祠〻前之經七十年[illegible]
穆王五十二年[illegible]諸[illegible]惡變[illegible]
汝〻[illegible]與問太史扈多〻答曰今生西方聖人入滅相也穆王曰常[illegible]
人者佛者國今已滅矣[illegible]終王五十二年計七十九年[illegible]
在世方教[illegible]大唐[illegible]錄云教流源起寔本非周秦之跡〻之貴[illegible]間出
劉向校書天閣往〻見有仏經[illegible]校量不至漢明〻代今錄中具〻始
起於後漢孝明帝永平十年夜夢金人飛遊殿庭傅毅[illegible]臣聞西方
有聖其名曰佛陛下所見將必是乎遂〻遣使中郎蔡愔博士王遵等
一十八人往過天竺於月支國遇迦葉摩騰竺法蘭等得佛像經以白
馬負至[illegible]永平十年還至洛陽立白馬寺[illegible]仏法東[illegible]所興則有
騰法蘭二人漢地之首所持之像之初所譯卌二章經之祖立白馬寺〻
〻之先又會僧於吳祈得舍利因此[illegible]之始也上來所叙數與源起[illegible]
從此第二明吉譯[illegible]又魏晉劉宋傳者多於世魏有四所譯
於後東西兩魏曹操之子曹丕等都洛陽

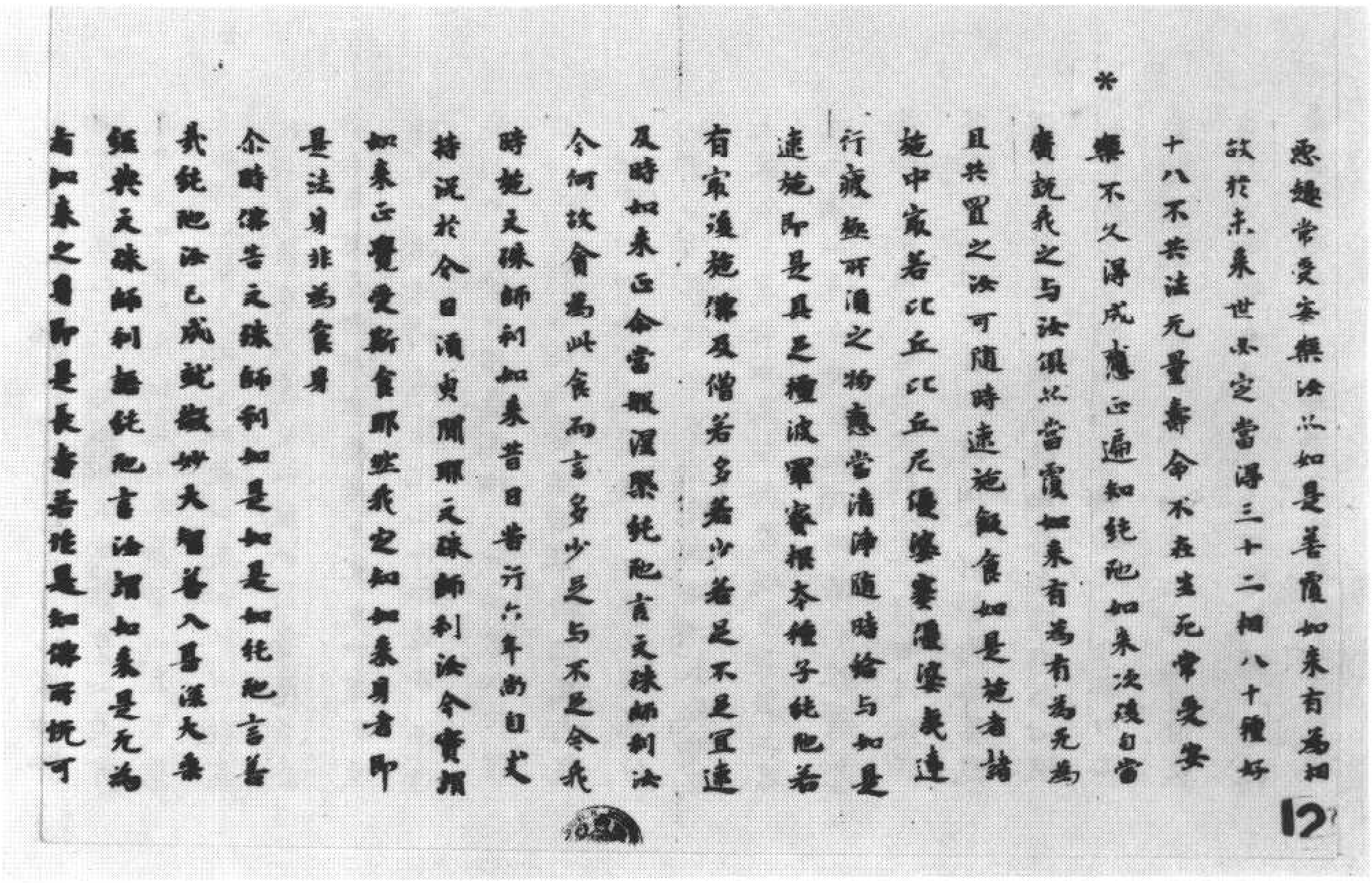
15

S→T374 12/374B7

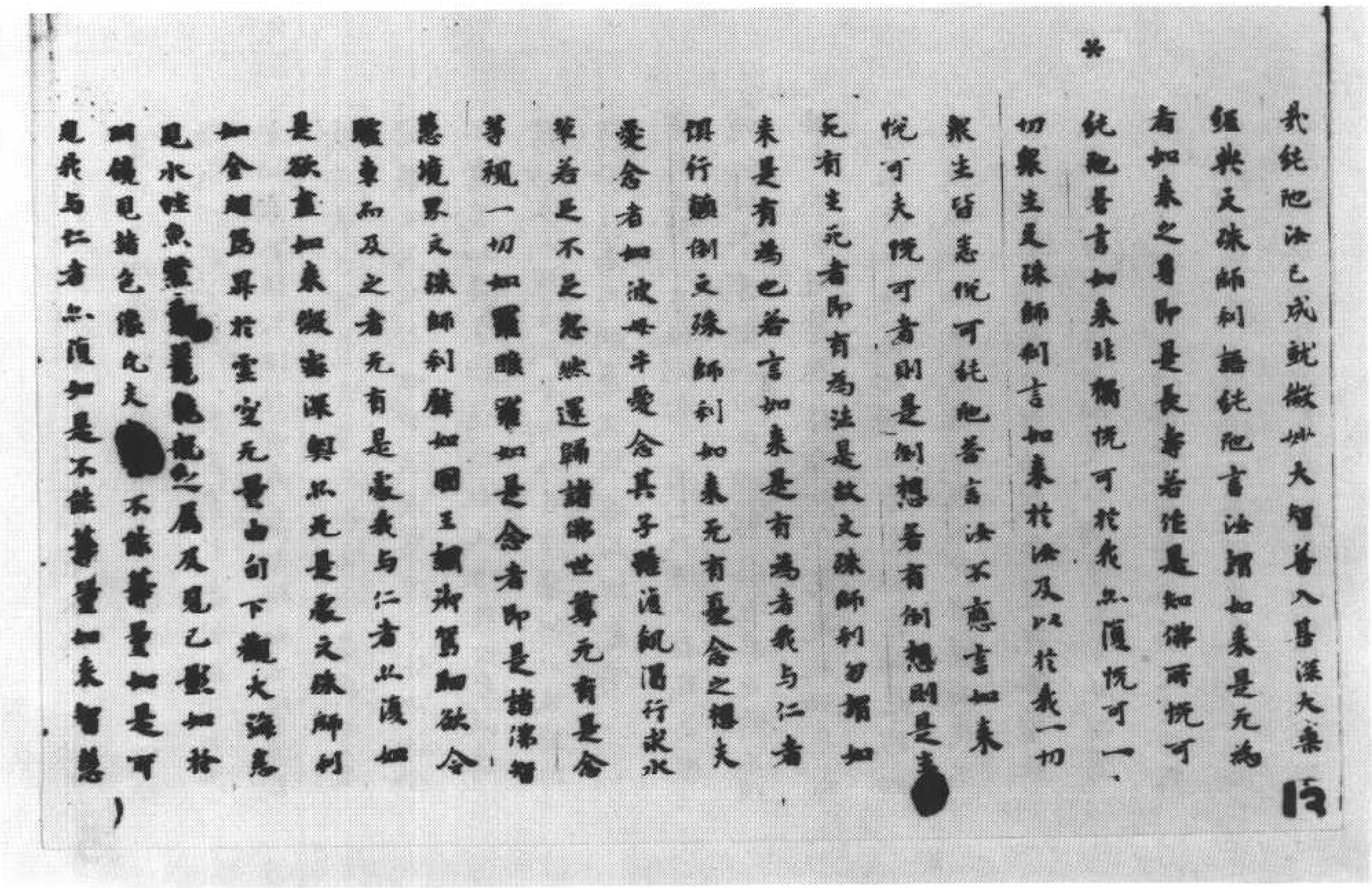
▼斯一五一四號　大般涅槃經卷第二

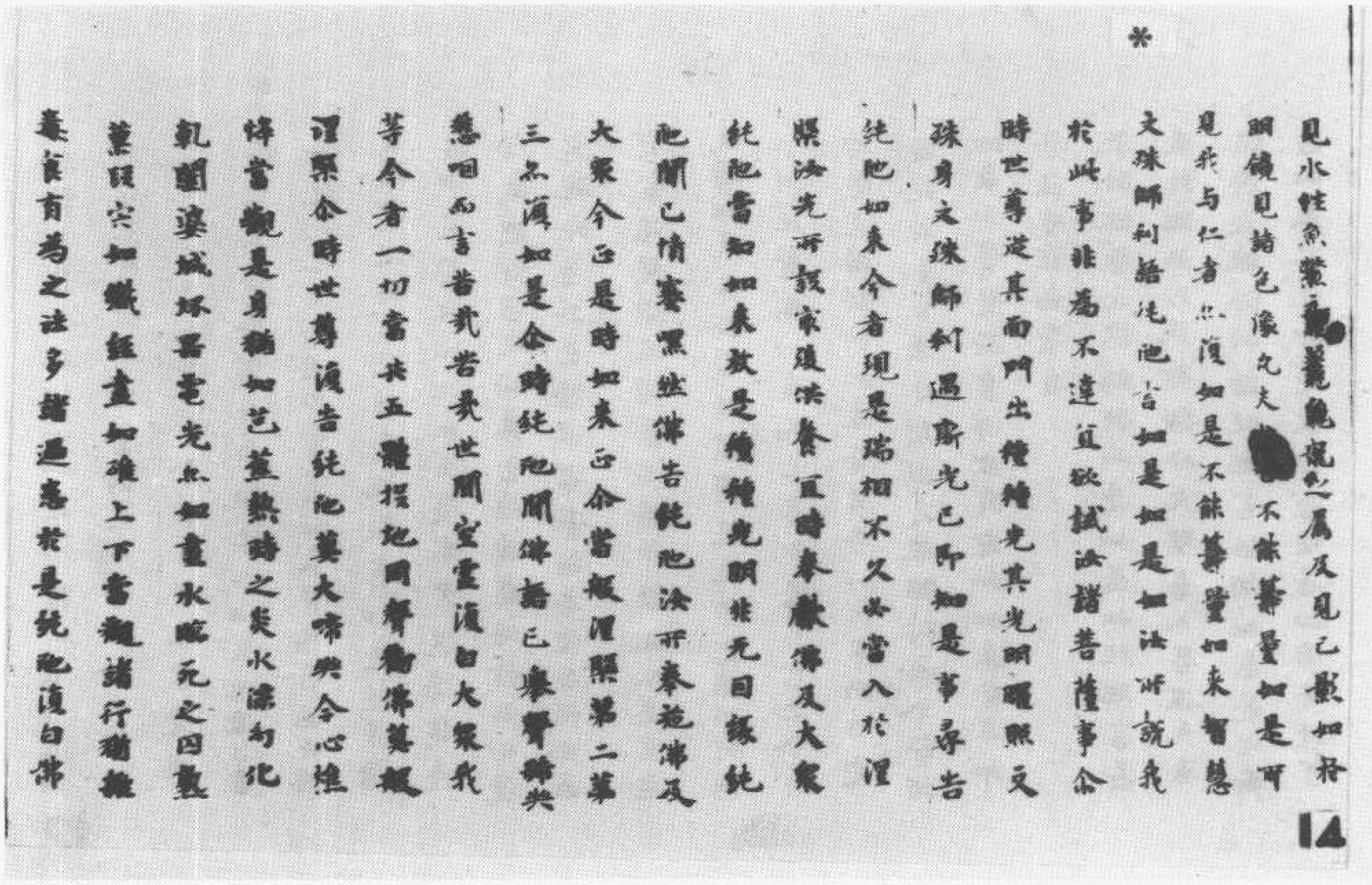


轉輪王是人不復生三惡趣常樂〻　受安樂
之處以是緣故文殊師利若善男子〻慚愧者
不應觀佛同於諸行文殊師利外道邪見
可說如來同於有為持戒比丘不應如是於
如來所生有為想若言如來是有為者即
是妄語當知是人死入地獄如人自處於己舍
宅文殊師利如來真實是无為法不應復言
是有為也汝從今日於生死中應捨无智求
於正智當知如來即是无為若能如是觀如
來者具足當得三十二相速疾成就阿耨多
羅三藐三菩提
尒時文殊師利法王子讚純陀言善哉善哉
善男子汝今已作長壽因緣能知如來是常
住法不變異法无為之法汝今如是善覆如
來有為之相如彼大人為慚愧故以衣覆身
以是善心生忉利天復為梵王轉輪聖王不至
惡趣常受安樂汝以如是善覆如來有為相
故於未來世必定當得三十二相八十種好
十八不共法无量壽命不在生死常受安

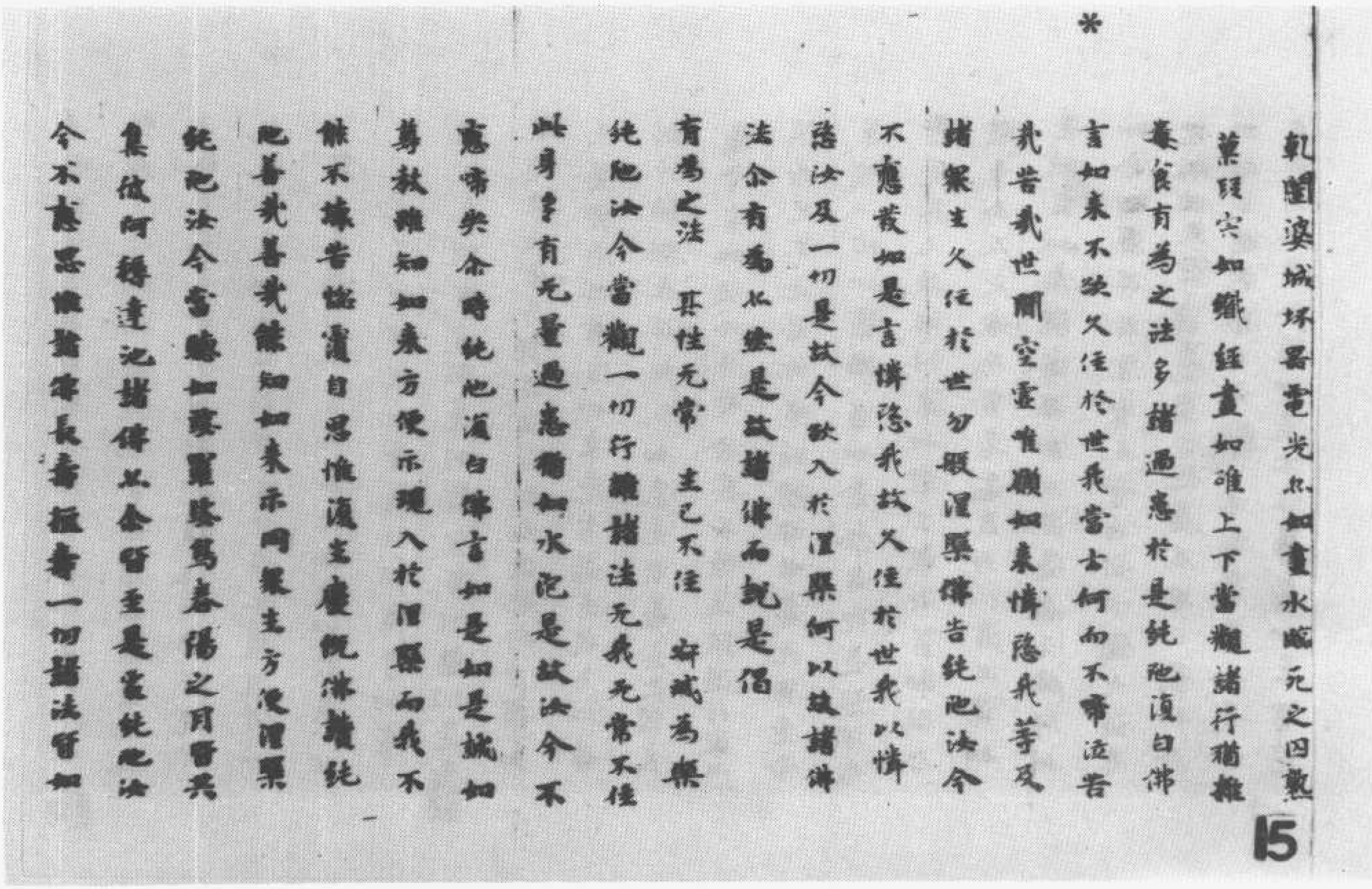

悉趣常受安樂法亦如是善覆如來有為相
故於未來世必定當得三十二相八十種好
十八不共法无量壽命不在生死常受安
*
樂不久得成應正遍知純陁如來決定自當
爲說我之与汝俱亦當覆如來有為有為无為
且共置之汝可隨時速施飲食如是施者諸
施中冣若比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠
行疲極所須之物應當淸淨隨時給与如是
速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陁若
有冣後施佛及僧若多若少若足不足宜速
及時如來正尒當般涅槃純陁言文殊師利汝
今何故貪爲此食而言多少足与不足令我
時施文殊師利如來昔日苦行六年尚自支
持况於今日須臾間耶文殊師利汝今實謂
如來正覺受斯食耶然我定知如來身者即
是法身非爲食身

尒時佛告文殊師利如是如是如純陁言善
哉純陁汝已成就微妙大智善入甚深大乘
經典文殊師利語純陁言汝謂如來是无為
者如來之身即是長壽若能是知佛所悅可
12

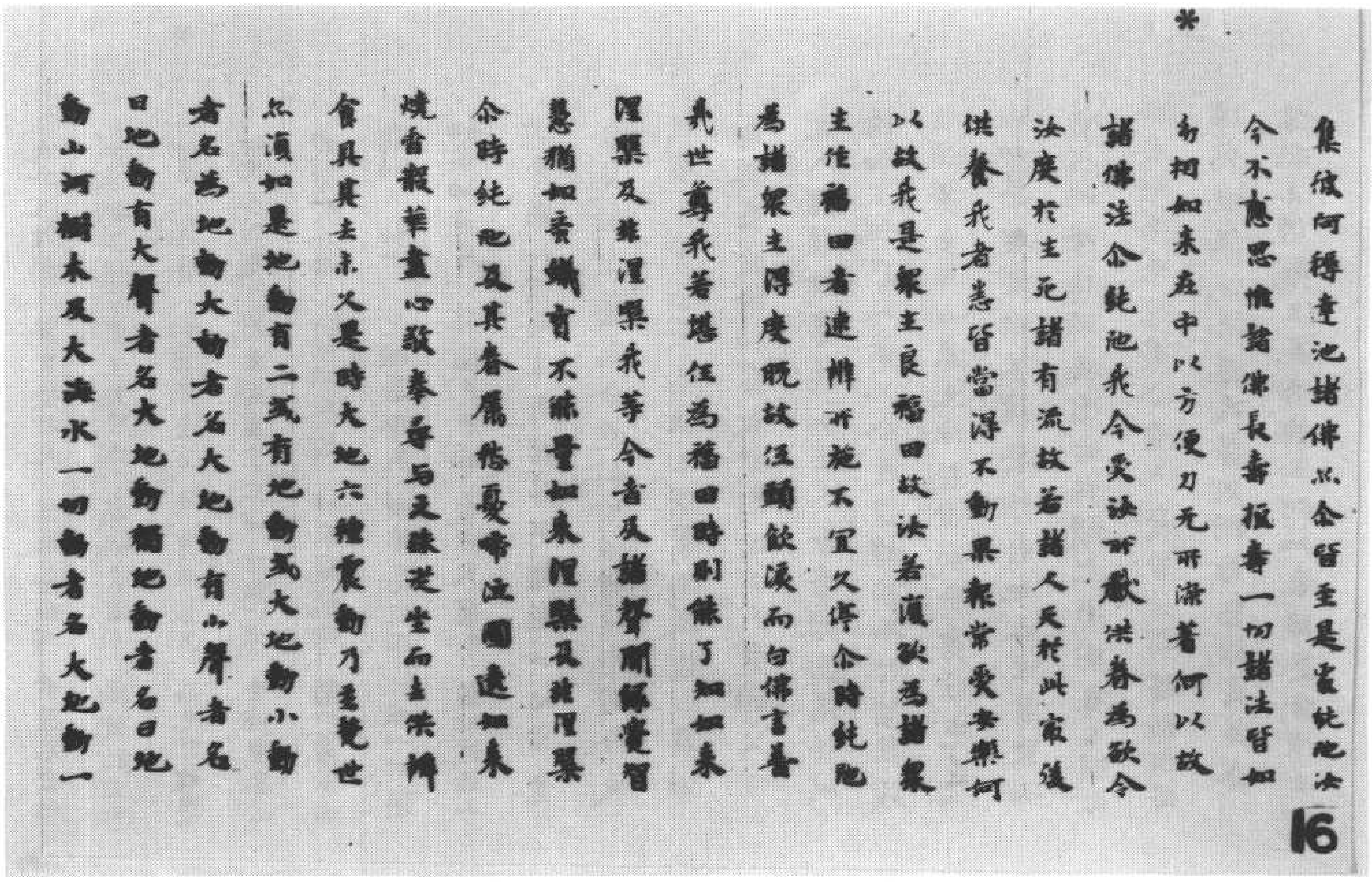

哉純陁汝已成就微妙大智善入甚深大乘
經典文殊師利語純陁言汝謂如來是无為
者如來之身即是長壽若能是知佛所悅可
*
純陁答言如來非獨悅可於我亦復悅可一
切衆生文殊師利言如來於汝及以於我一切
衆生皆悉悅可純陁答言汝不應言如來
悅可夫悅可者則是倒想若有倒想則是生
死有生死者即有為法是故文殊師利勿謂如
來是有為也若言如來是有為者我与仁者
俱行顛倒文殊師利如來无有愛念之想夫
愛念者如彼母牛愛念其子雖復飢渴行求水
草若足不足忽然還歸諸佛世尊无有是念
等視一切如羅睺羅如是念者即是諸佛智
慧境界文殊師利譬如國王調御駕駟欲令
驢車而及之者无有是處我与仁者亦復如
是欲盡如來微密深奧亦无是處文殊師利
如金翅鳥昇於虛空无量由旬下觀大海悉
見水性魚鱉黿鼉龜龍之屬及見己影如於
明鏡見諸色像凡夫[illegible]不能籌量如是可
見我与仁者亦復如是不能籌量如來智慧
13



見水性魚鼈黿鼉龜蛇之屬及見己身如於
明鏡見諸色像凡夫[illegible]不能籌量如是可
見我与仁者亦復如是不能籌量如來智慧
文殊師利語純陀言如是如是如汝所說我
於此事非為不達直欲試汝諸菩薩事尒
時世尊從其面門出種種光其光明曜照文
殊身文殊師利遇斯光已即知是事尋告
純陀如來今者現是瑞相不久必當入於涅
槃汝先所設最後供養宜時奉獻佛及大衆
純陀當知如來放是種種光明非无因緣純
陀聞已情塞嘿然佛告純陀汝所奉施佛及
大衆今正是時如來正尒當般涅槃第二第
三亦復如是尒時純陀聞佛語已舉聲啼哭
悲咽而言苦哉苦哉世間空虛復白大衆我
等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般
涅槃尒時世尊復告純陀莫大啼哭令心壞
亂當觀是身猶如芭蕉熱時之焰水泡幻化
乾闥婆城坏器電光亦如畫水臨死之囚熟
菓段宍如織經盡如碓上下當觀諸行猶雜
毒食有為之法多諸過患於是純陀復白佛

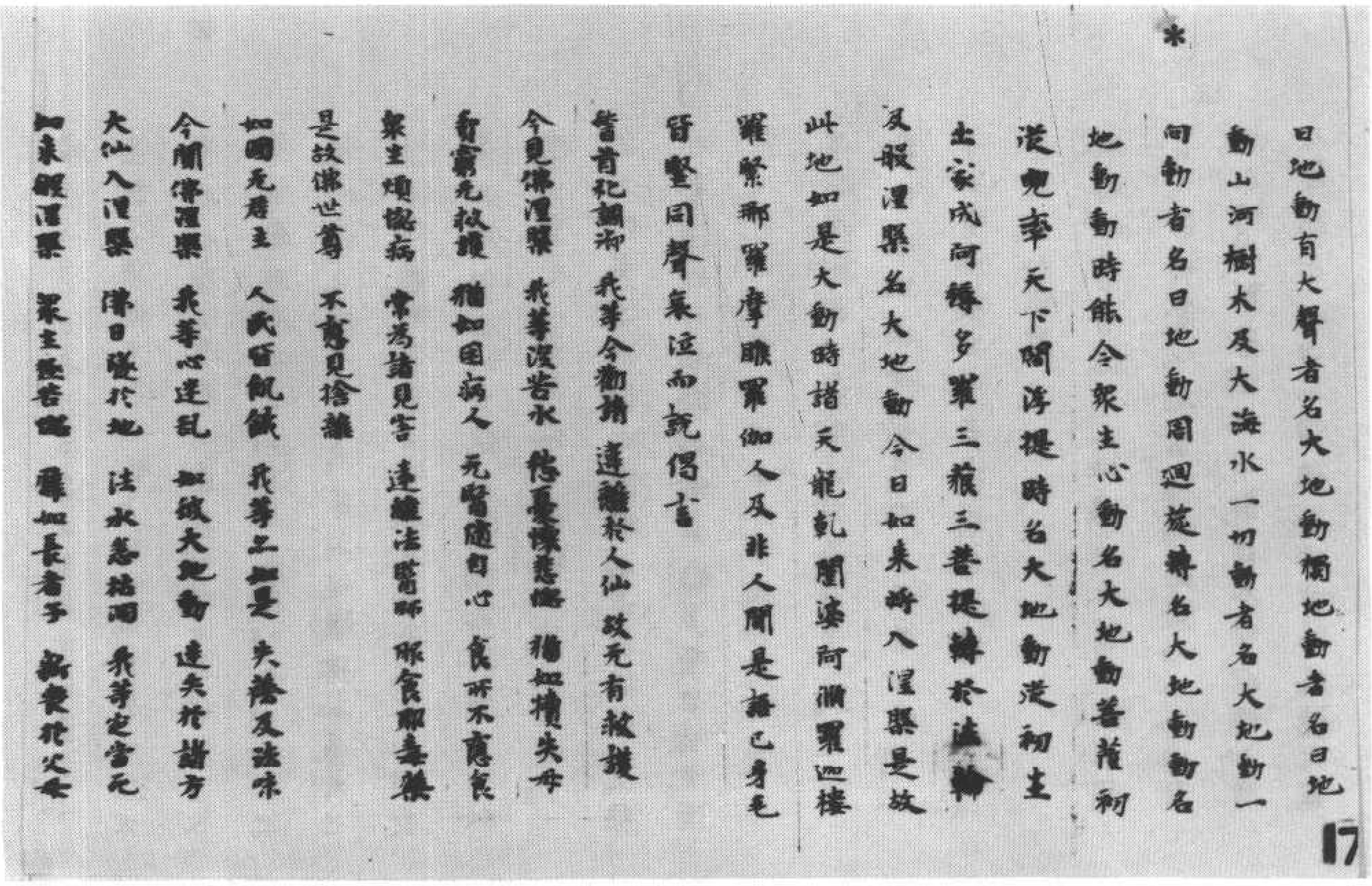


乾闥婆城坏器電光亦如畫水臨死之囚熟
菓段宍如織經盡如碓上下當觀諸行猶雜
毒食有為之法多諸過患於是純陀復白佛
言如來不欲久住於世我當云何而不啼泣若
我苦哉世間空虛唯願如來憐愍我等及
諸衆生久住於世勿般涅槃佛告純陀汝今
不應發如是言憐愍我故久住於世我以憐
愍汝及一切是故今欲入於涅槃何以故諸佛
法尒有為亦然是故諸佛而說是偈
有為之法　其性无常　生已不住　寂滅為樂
純陀汝今當觀一切行雜諸法无我无常不住
此身多有无量過患猶如水泡是故汝今不
應啼哭尒時純陀復白佛言如是如是誠如
尊教雖知如來方便示現入於涅槃而我不
能不懷苦惱復自思惟復生慶悅佛讚純
陀善哉善哉能知如來示同衆生方便涅槃
純陀汝今當聽如婆羅驂鳥春陽之月皆共
集彼阿耨達池諸佛亦尒皆至是處純陀汝
今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如



集彼阿耨達池諸佛以尒皆至是處純陁汝
今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如
幻相如來在中以方便力无所染著何以故
諸佛法尒純陁我今受汝所獻供養為欲令
汝度於生死諸有流故若諸人天於此處後
供養我者悉皆當得不動果報常受安樂何
以故我是衆生良福田故汝若欲為諸衆
生作福田者速辦所施不宜久停尒時純陁
為諸衆生得度脫故低頭飲淚而白佛言善
哉世尊我善堪任為福田時則能了知如來
涅槃及非涅槃我等今者及諸聲聞緣覺智
慧猶如蚊蝱實不能量如來涅槃及非涅槃
尒時純陁及其眷屬愁憂啼泣圍遶如來
燒香散華盡心敬奉尋与文殊從坐而去供辦
食具其去未久是時大地六種震動乃至梵世
亦復如是地動有二或有地動或大地動小動
者名為地動大動者名大地動有小聲者名
曰地動有大聲者名大地動獨地動者名曰地
動山河樹木及大海水一切動者名大地動一

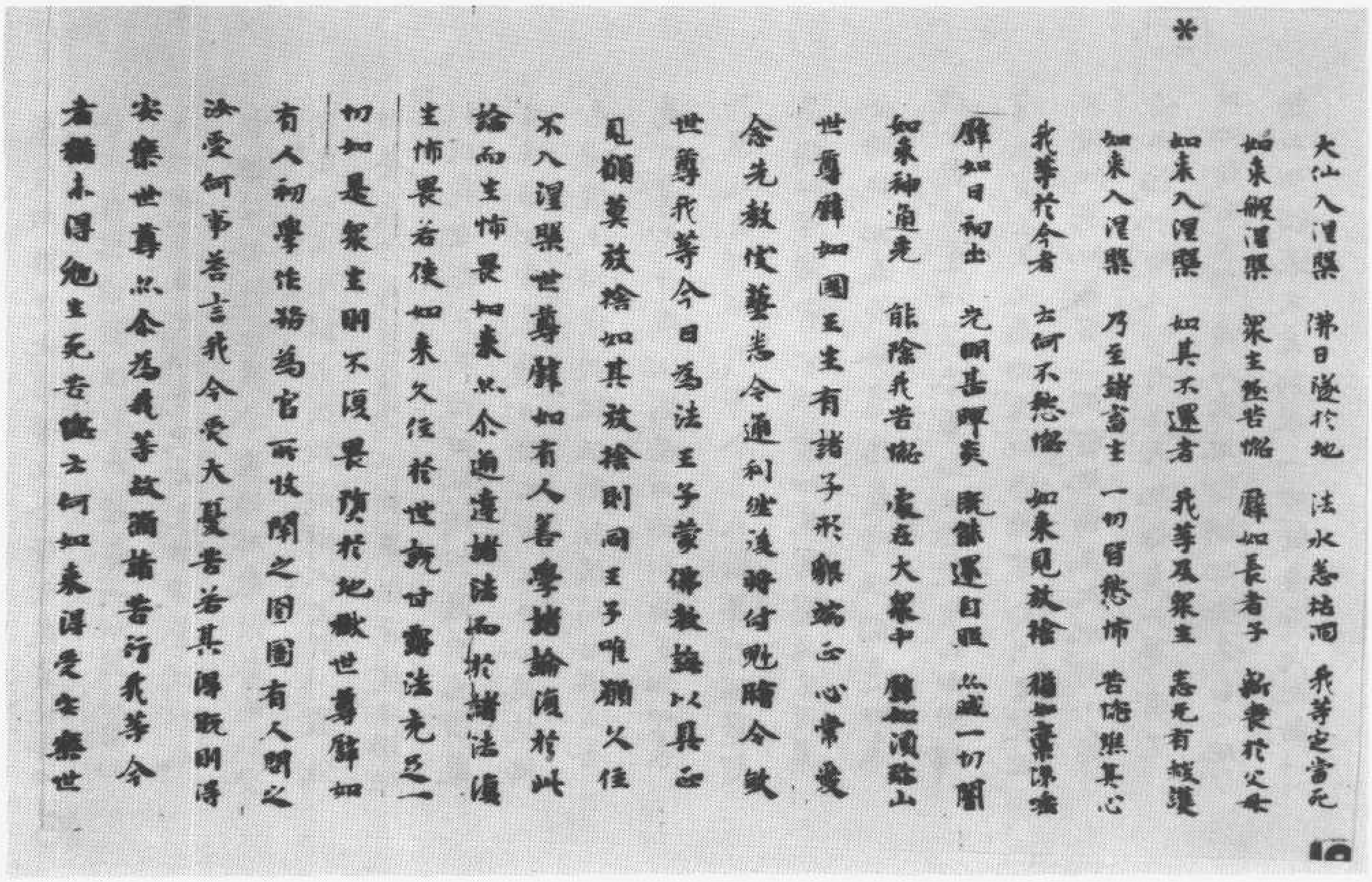
16



曰地動有大聲者名大地動獨地動者名曰地
動山河樹木及大海水一切動者名大地動一
向動者名曰地動周迴旋轉名大地動動名
地動動時能令衆生心動名大地動菩薩初
從兜率天下閻浮提時名大地動從初生
出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪
及般涅槃名大地動今日如來將入涅槃是故
此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞是語已身毛
皆豎同聲哀泣而說偈言

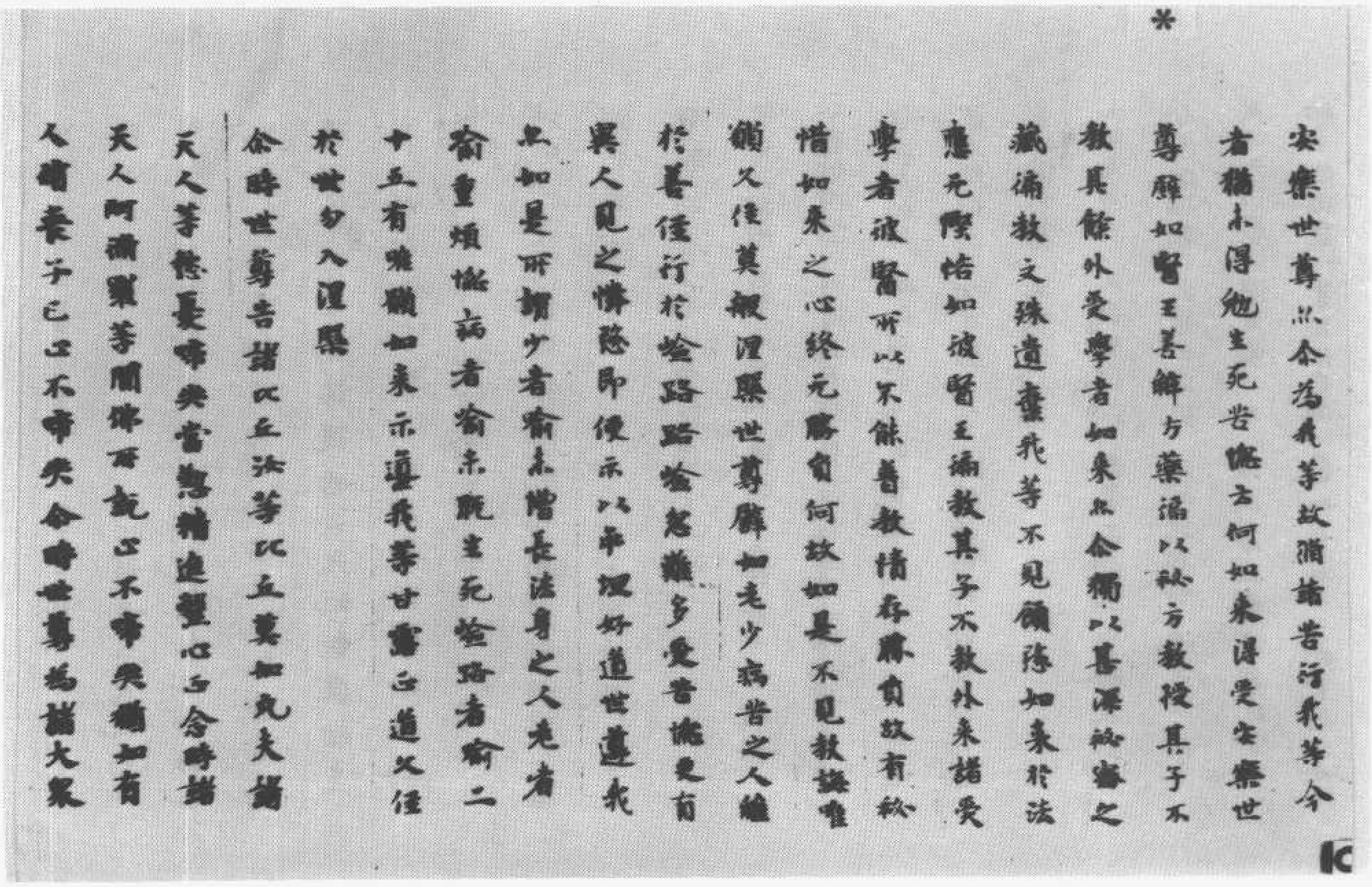
稽首禮調御　我等今勸請　遠離於人仙　致无有救護
今見佛涅槃　我等沒苦水　愁憂懷悲惱　猶如犢失母
貧窮无救護　猶如困病人　无醫隨自心　食所不應食
衆生煩惱病　常為諸見害　遠離法醫師　服食邪毒藥
是故佛世尊　不應見捨離
如國无君主　人民皆飢餓　我等亦如是　失蔭及法味
今聞佛涅槃　我等心迷亂　如彼大地動　迷失於諸方
大仙入涅槃　佛日墜於地　法水悉枯涸　我等定當死
如來般涅槃　衆生甚苦惱　譬如長者子　新喪其父母

17



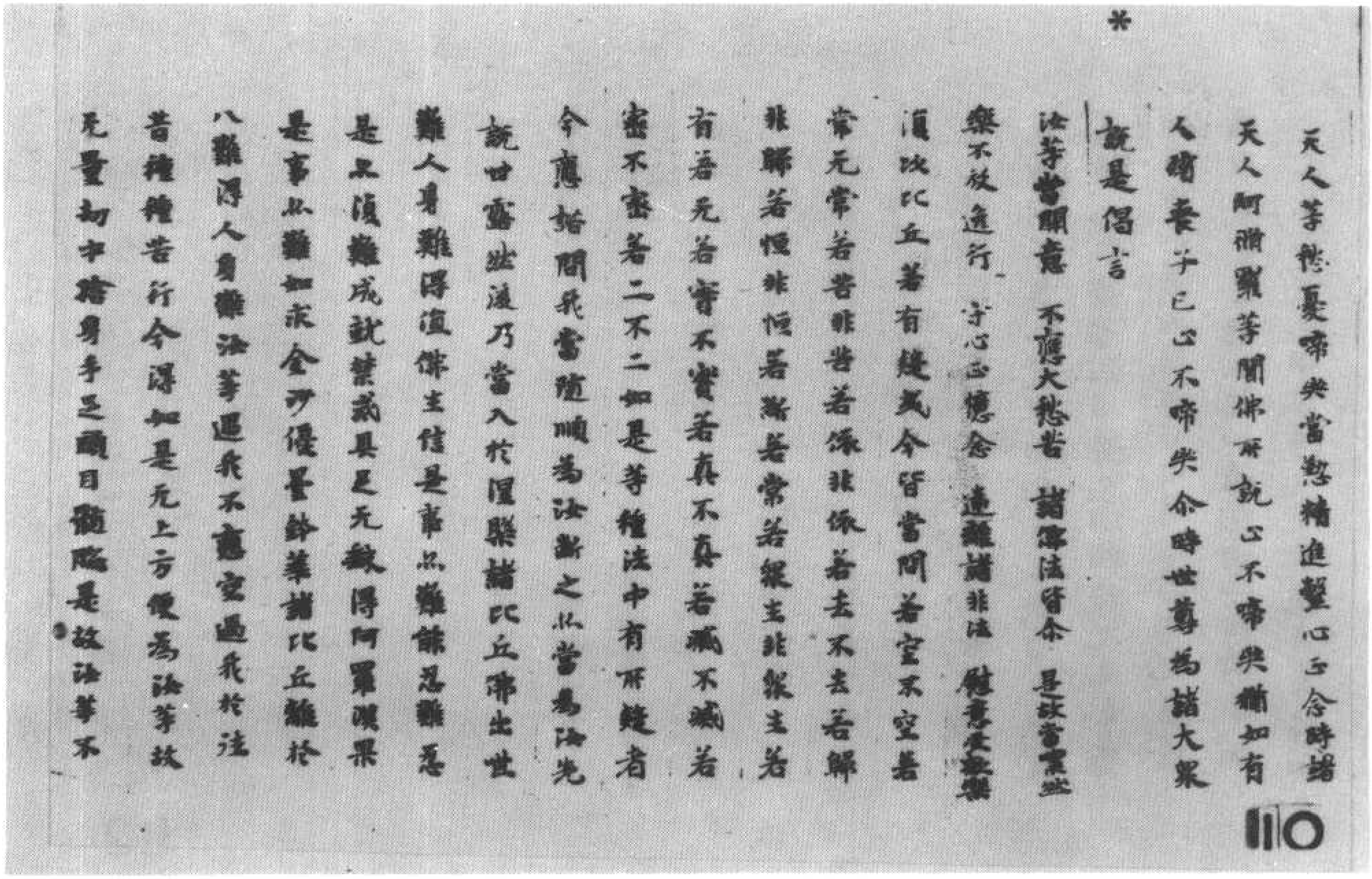
*

大仙入涅槃　佛日墜於地　法水悉枯涸　我等定當死
如來般涅槃　眾生極苦惱　譬如長者子　新喪於父母
如來入涅槃　如其不還者　我等及眾生　悉无有救護
如來入涅槃　乃至諸畜生　一切皆愁怖　苦惱焦其心
我等於今者　云何不愁惱　如來見放捨　猶如棄涕唾
譬如日初出　光明甚暉炎　既能還自照　亦滅一切闇
如來神通光　能除我苦惱　處在大眾中　譬如須彌山
世尊譬如國王生有諸子形貌端正心常愛
念先教伎藝悉令通利然後將付魁膾令殺
世尊我等今日為法王子蒙佛教誨以具正
見願莫放捨如其放捨則同王子唯願久住
不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此
論而生怖畏如來亦尒通達諸法而於諸法復
生怖畏若使如來久住於世說甘露法充足一
切如是眾生則不復畏墮於地獄世尊譬如
有人初學作務為官所收閉之囹圄有人問之
汝受何事答言我今受大憂苦若其得脫則得
安樂世尊亦尒為我等故脩諸苦行我等今
者猶未得脫生死苦惱云何如來得受安樂世



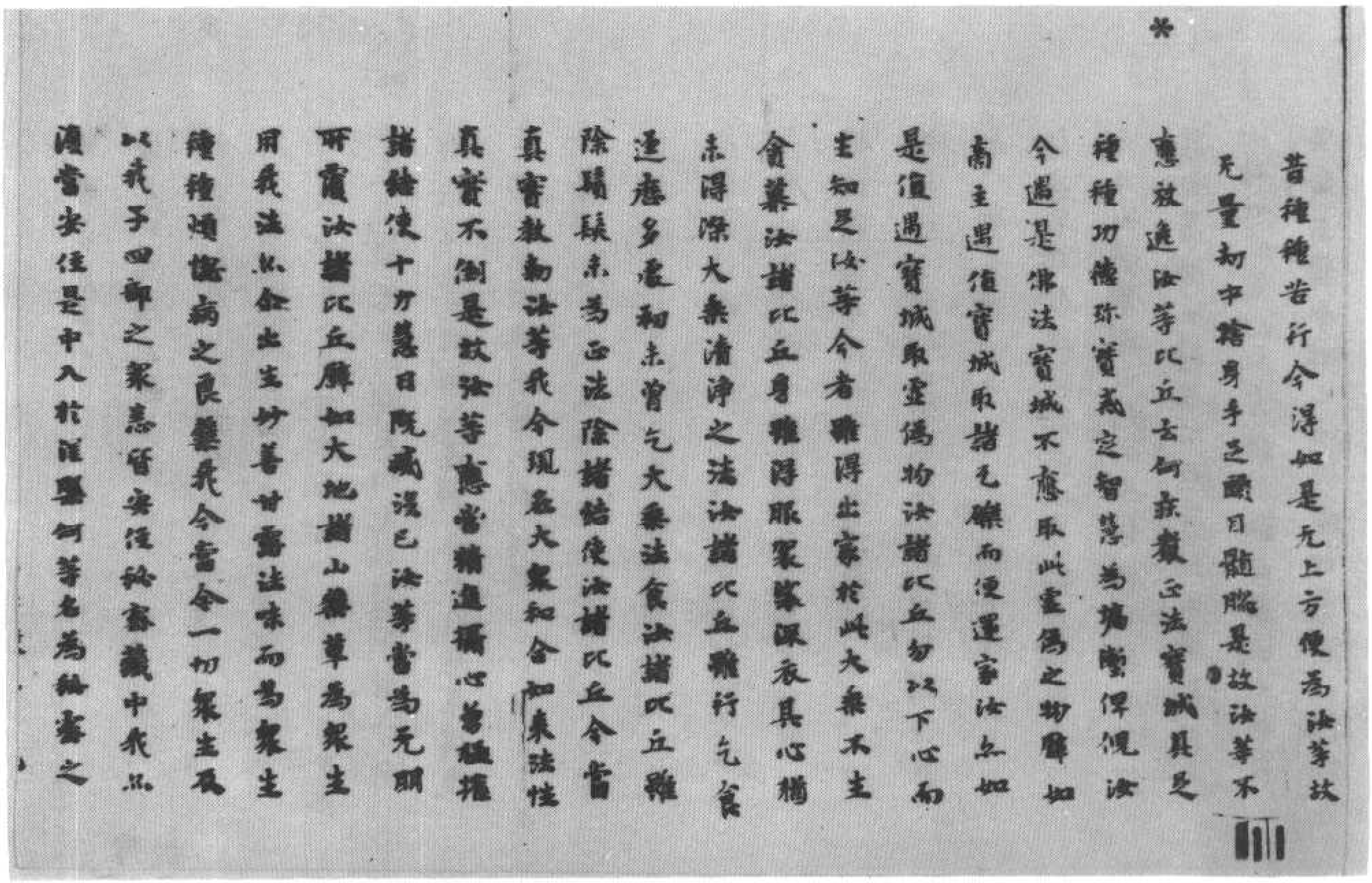
*

安樂世尊亦尒為我等故脩諸苦行我等今
者猶未得脫生死苦惱云何如來得受安樂世
尊譬如醫王善解方藥偏以祕方教授其子不
教其餘外受學者如來亦尒獨以甚深祕密之
藏偏教文殊遺棄我等不見顧念如來於法
應无悋惜如彼醫王偏教其子不教外來諸受
學者彼醫所以不能普教情存勝負故有祕
惜如來之心終无勝負何故如是不見教誨唯
願久住莫般涅槃世尊譬如老少病苦之人離
於善徑行於險路險路艱難多受苦惱更有
異人見之憐愍即便示以平坦好道世尊我
亦如是所謂少者喻未增長法身之人老者
喻重煩惱病者喻未脫生死險路者喻二
十五有唯願如來示導我等甘露正道久住
於世勿入涅槃
尒時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸
天人等愁憂啼哭當懃精進繫心正念時諸
天人阿脩羅等聞佛所說止不啼哭猶如有
人喪子已止不啼哭尒時世尊為諸大眾



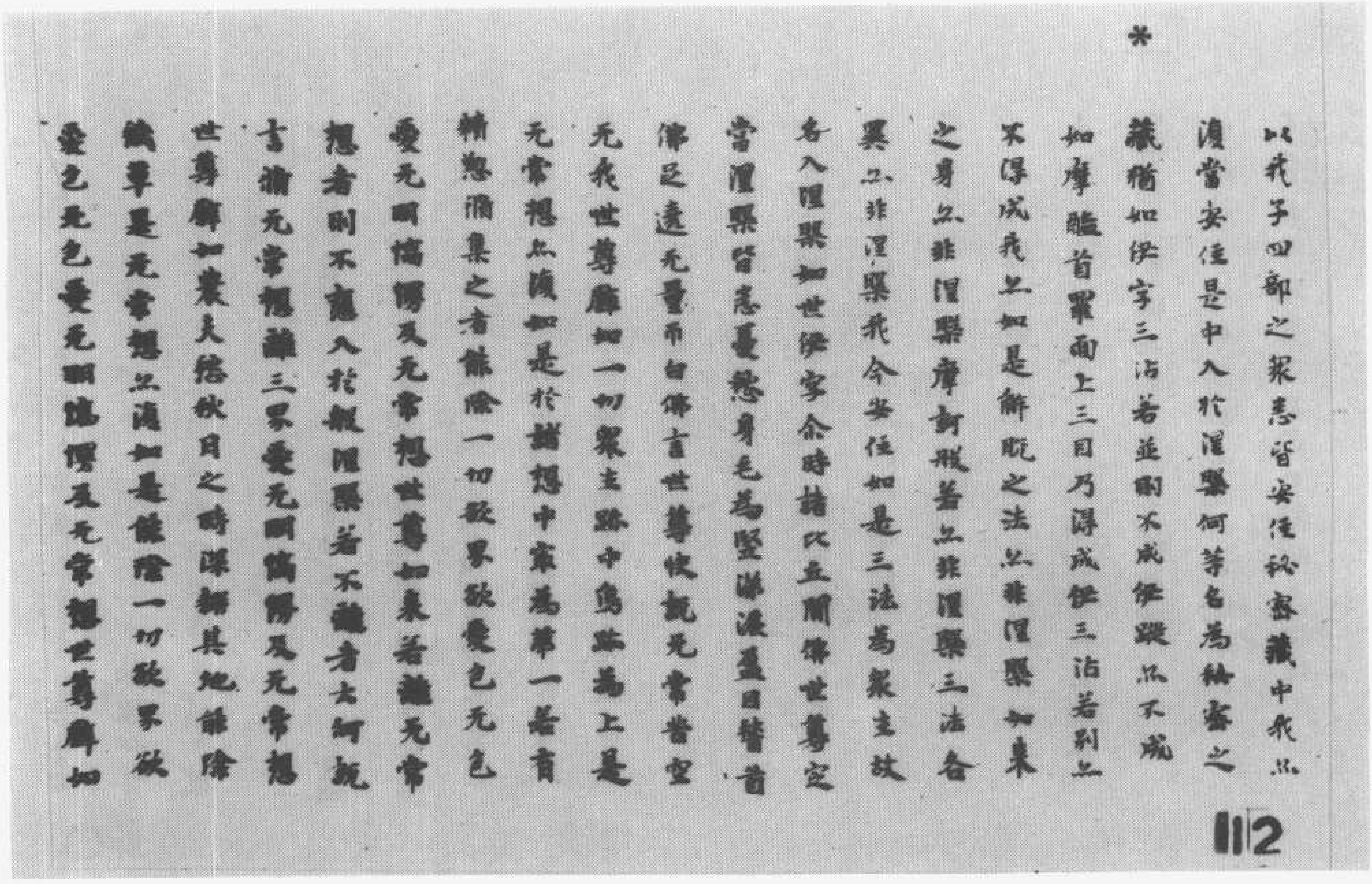
110

天人等愁憂啼哭當懃精進繫心正念時諸
天人阿脩羅等聞佛所說止不啼哭猶如有
人喪妻子已止不啼哭尒時世尊為諸大衆
說是偈言
汝等當開意　不應大愁苦　諸佛法皆尒　是故當默然
樂不放逸行　守心正憶念　遠離諸非法　體意受安樂
復次比丘若有疑惑今皆當問若空不空若
常无常若苦非苦若依非依若去不去若歸
非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若
有若无若實不實若真不真若滅不滅若
密不密若二不二如是等種法中有所疑者
今應諮問我當隨順為汝斷之亦當為汝先
說甘露然後乃當入於涅槃諸比丘佛出世
難人身難得值佛生信是事亦難能忍難忍
是亦復難成就禁戒具足无缺得阿羅漢果
是事亦難如求金沙優曇鉢華諸比丘離於
八難得人身難汝等遇我不應空過我於往
昔種種苦行今得如是无上方便為汝等故
无量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不



111

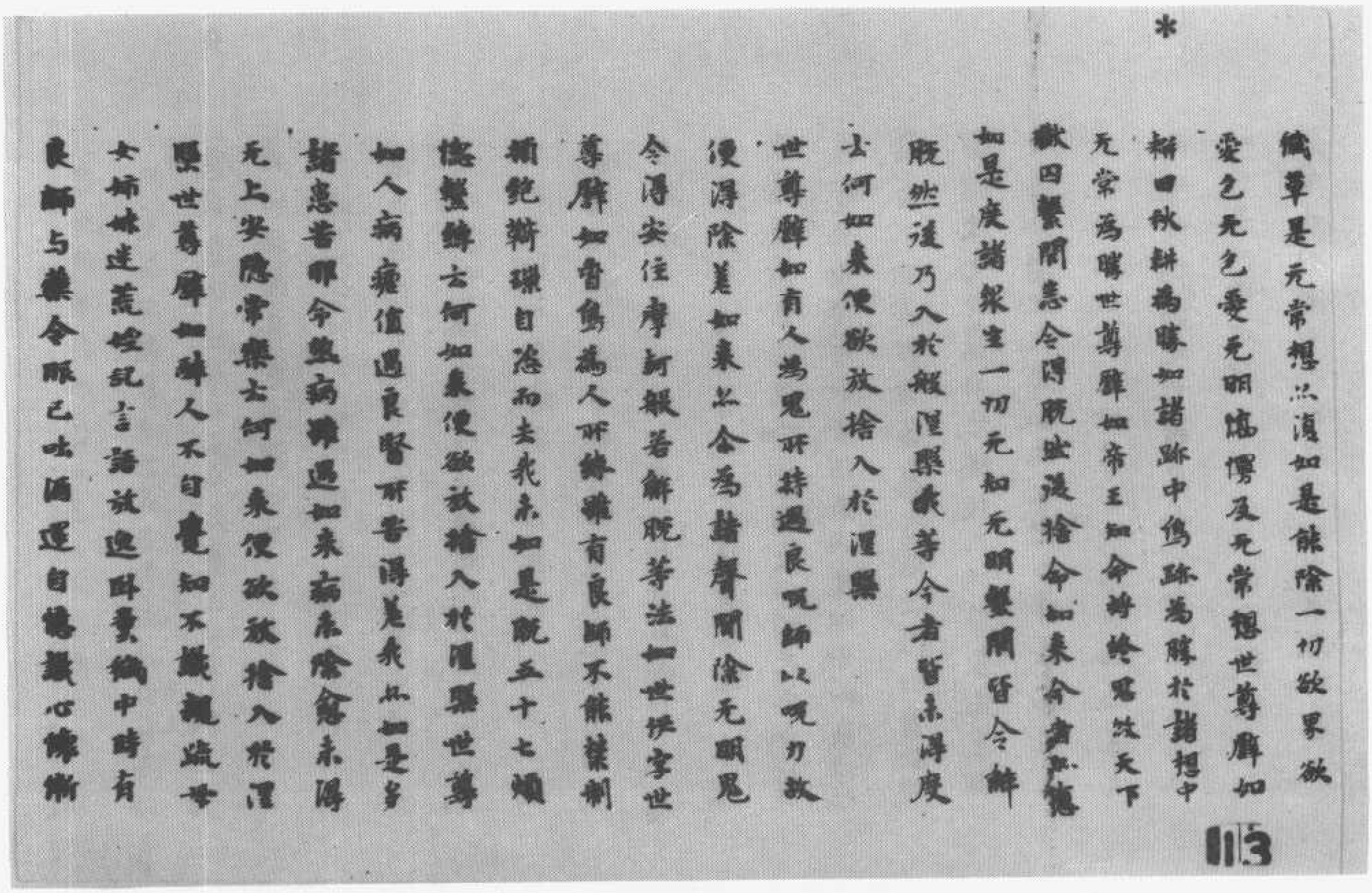
昔種種苦行今得如是无上方便為汝等故
无量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不
應放逸汝等比丘云何莊嚴正法寶城具足
種種功德珎寶戒定智慧為墻壍俾倪汝
今遇是佛法寶城不應取此虛偽之物譬如
商主遇值寶城取諸瓦礫而便還家汝亦如
是值遇寶城取虛偽物汝諸比丘勿以下心而
生知足汝等今者雖得出家於此大乘不生
貪慕汝諸比丘身雖得服袈裟染衣其心猶
未得染大乘清淨之法汝諸比丘雖行乞食
經歷多處初未曾乞大乘法食汝諸比丘雖
除鬚髮未為正法除諸結使汝諸比丘今當
真實教勅汝等我今現在大衆和合如來法性
真實不倒是故汝等應當精進攝心勇猛摧
諸結使十方慧日既潛沒已汝等當為无明
所覆汝諸比丘譬如大地諸山藥草為衆生
用我法亦尒出生妙善甘露法味而為衆生
種種煩惱病之良藥我今當令一切衆生及
以我子四部之衆悉皆安住秘密藏中我亦
復當安住是中入於涅槃何等名為秘密之



*

112

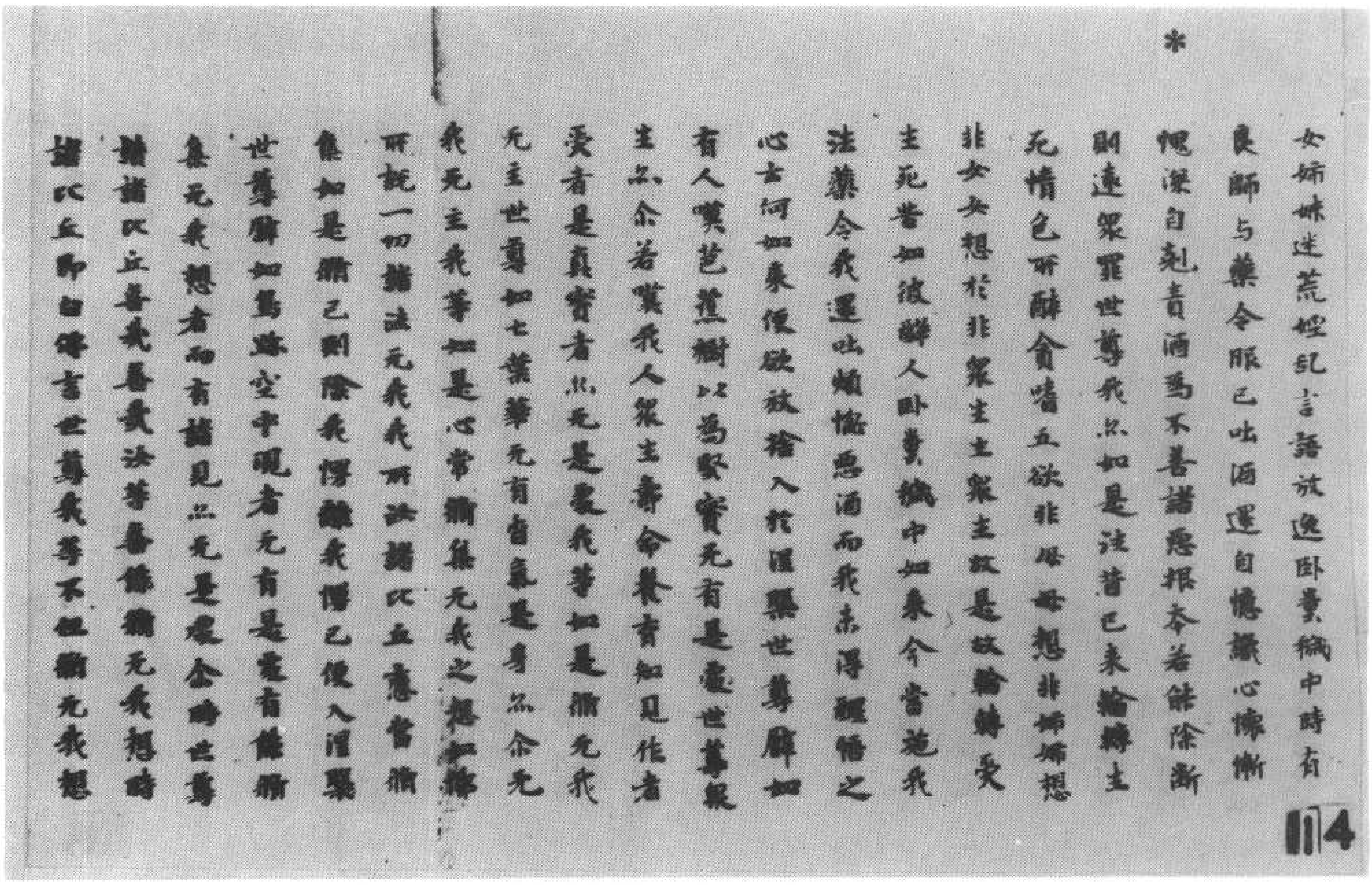
以我子四部之衆悉皆安住秘密藏中我亦
復當安住是中入於涅槃何等名為秘密之
藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成
如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦
不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃如來
之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各
異亦非涅槃我今安住如是三法為衆生故
名入涅槃如世伊字尒時諸比丘聞佛世尊定
當涅槃皆悉憂愁身毛為竪涕淚盈目稽首
佛足遶无量帀白佛言世尊快說无常苦空
无我世尊譬如一切衆生跡中象跡為上是
无常想亦復如是於諸想中最為第一若有
精勤修集之者能除一切欲界欲愛色无色
愛无明憍慢及无常想世尊如來若離无常
想者則不應入於般涅槃若不離者云何說
言修无常想離三界愛无明憍慢及无常想
世尊譬如農夫於秋月之時深耕其地能除
穢草是无常想亦復如是能除一切欲界欲
愛色无色愛无明憍慢及无常想世尊譬如



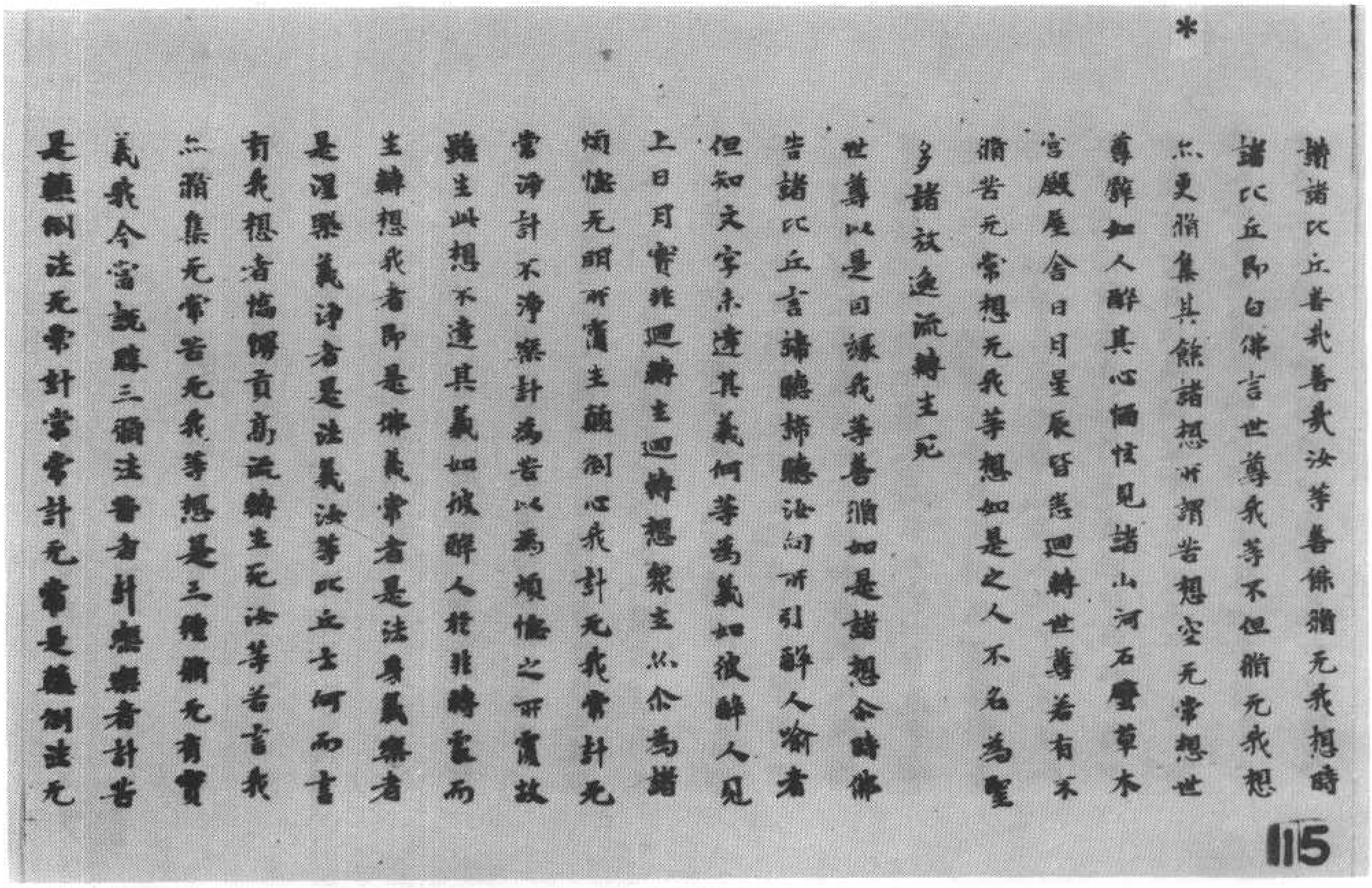
*

113

穢草是无常想亦復如是能除一切欲界欲
愛色无色愛无明憍慢及无常想世尊譬如
耕田秋耕為勝如諸跡中象跡為勝於諸想中
无常為勝世尊譬如帝王知命將終恩赦天下
獄囚繫閉悉令得脫然後捨命如來今者亦應
如是度諸衆生一切无知无明繫閉皆令解
脫然後乃入於般涅槃我等今者皆未得度
云何如來便欲放捨入於涅槃
世尊譬如有人為鬼所持遇良呪師以呪力故
便得除差如來亦尒為諸聲聞除无明鬼
令得安住摩訶般若解脫等法如世伊字世
尊譬如香象為人所縛雖有良師不能禁制
頓絕斷鏁自恣而去我未如是脫五十七煩
惱繫縛云何如來便欲放捨入於涅槃世尊
如人病瘧值遇良醫所苦得差我亦如是多
諸患苦邪命熱病雖遇如來病未除愈未得
无上安隱常樂云何如來便欲放捨入於涅
槃世尊譬如醉人不自覺知不識親疏母
女姊妹迷荒婬亂言語放逸臥不淨中時有
良師与藥令服已吐酒還自憶識心懷慚

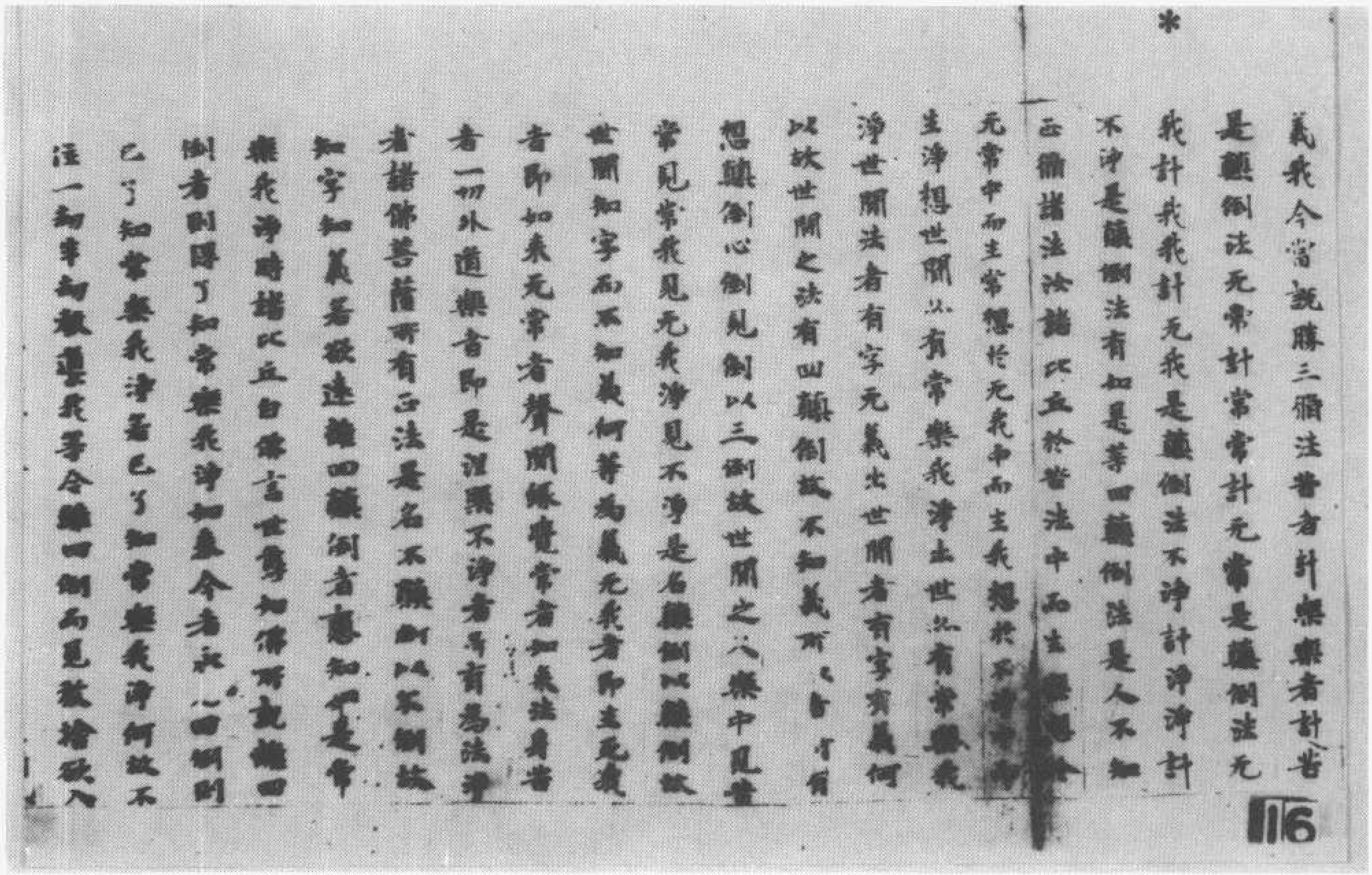

*
女姊妹迷荒婬乱言語放逸卧糞穢中時有良師与藥令服已吐酒還自憶識心懷慚愧深自剋責酒為不善諸惡根本若能除斷則遠衆罪世尊我亦如是往昔已來輪轉生死情色所醉貪嗜五欲非母母想非姊姊想非女女想於非衆生生衆生想是故輪轉受生死苦如彼醉人卧糞穢中如來今當施我法藥令我還吐煩惱惡酒而我未得醒悟之心云何如來便說放捨入於涅槃世尊譬如有人讚芭蕉樹以為堅實无有是處世尊衆生亦尒若讚我人衆生壽命養育知見作者受者是真實者亦无是處我等如是修无我无主世尊如七葉華无有香氣是身亦尒无我无主我等如是心常修集无我之想如佛所說一切諸法无我我所汝諸比丘應當修集如是修已則除我慢離我慢已便入涅槃世尊譬如鳥跡空中現者无有是處有能修集无我想者而有諸見亦无是處尒時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等善能修无我想時諸比丘即白佛言世尊我等不但修无我想

114


*
讚諸比丘善哉善哉汝等善能修无我想時諸比丘即白佛言世尊我等不但修无我想亦更修集其餘諸想所謂苦想空无常想世尊譬如人醉其心惛忮見諸山河石壁草木宮殿屋舍日月星辰皆悉迴轉世尊若有不修苦无常想无我等想如是之人不名為聖多諸放逸流轉生死

世尊以是因緣我等善修如是諸想尒時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝向所引醉人喻者但知文字未達其義何等為義如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉想衆生亦尒為諸煩惱无明所覆生顛倒心我計无我常計无常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之所覆故雖生此想不達其義如彼醉人於非轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身義樂者是涅槃義淨者是法義汝等比丘云何而言有我想者憍慢貢高流轉生死汝等若言我亦修集无常苦无我等想是三種修无有實義我今當說勝三修法苦者計樂樂者計苦是顛倒法无常計常常計无常是顛倒法无

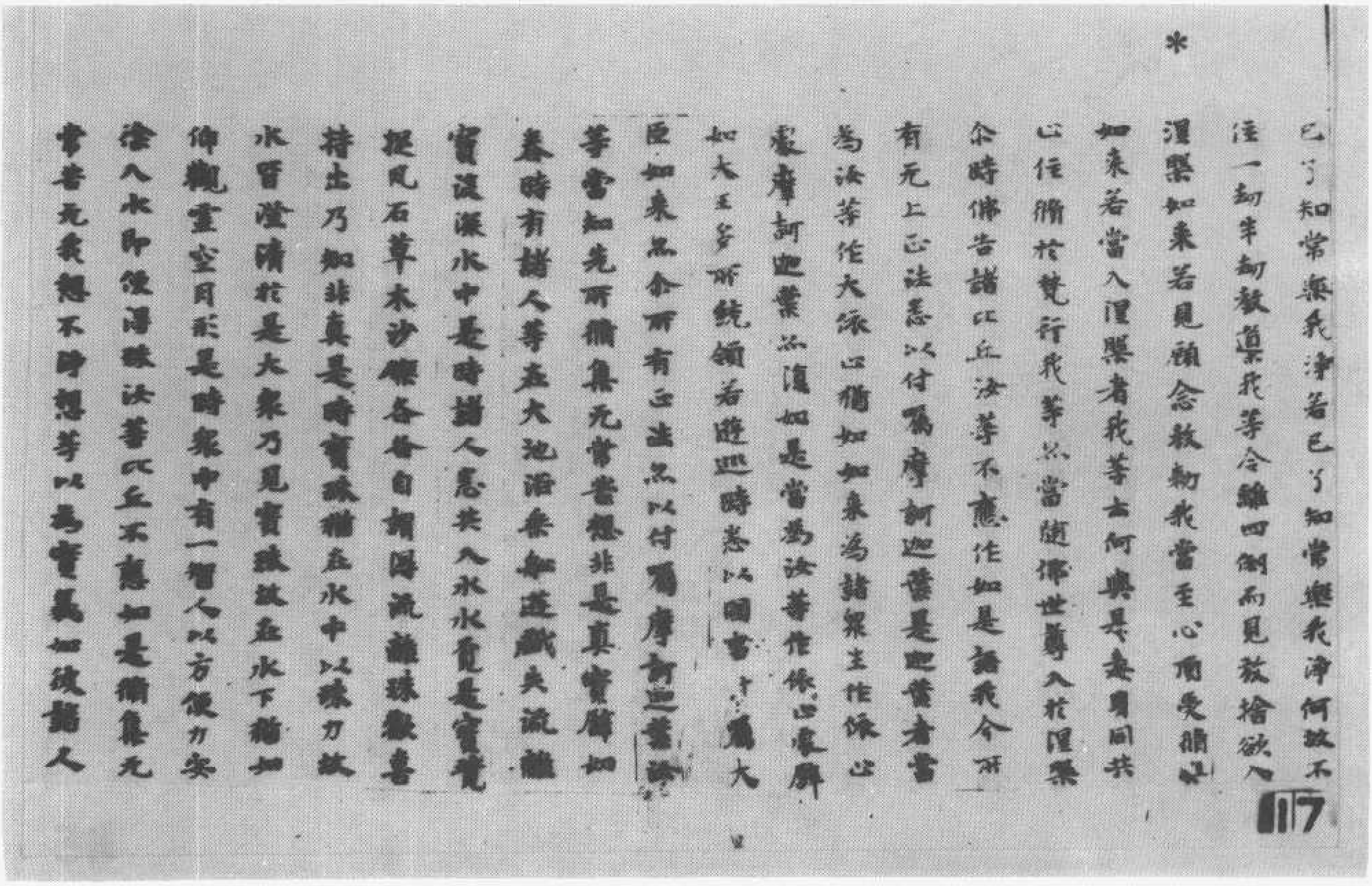
115



*

義我今當說勝三脩法苦者計樂樂者計苦是顛倒法无常計常常計无常是顛倒法无我計我我計无我是顛倒法不淨計淨淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法是人不知正脩諸法汝諸比丘於苦法中而生樂想於无常中而生常想於无我中而生我想於不淨中生淨想世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間法者有字无義出世間者有字有義何以故世間之法有四顛倒故不知義所以者何有想顛倒心倒見倒以三倒故世間之人樂中見苦常見无常我見无我淨見不淨是名顛倒以顛倒故世間知字而不知義何等為義无我者即生死我者即如來无常者聲聞緣覺常者如來法身苦者一切外道樂者即是涅槃不淨者即有為法淨者諸佛菩薩所有正法是名不顛倒以不倒故知字知義若欲遠離四顛倒者應知如是常樂我淨時諸比丘白佛言世尊如佛所說離四倒者則得了知常樂我淨如來今者永无四倒則已了知常樂我淨若已了知常樂我淨何故不住一劫半劫教導我等令離四倒而見放捨欲入

116

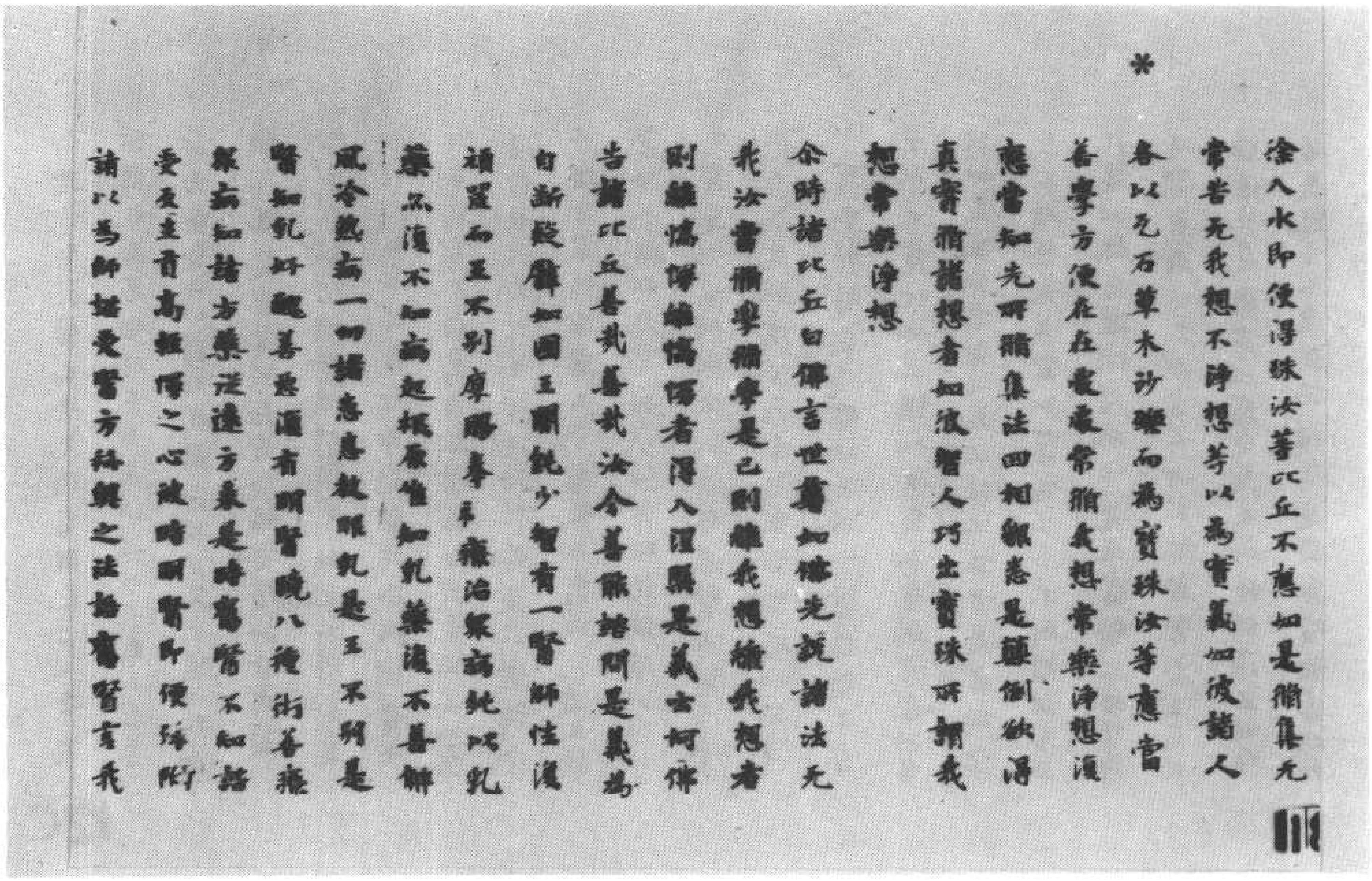


*

已了知常樂我淨若已了知常樂我淨何故不住一劫半劫教導我等令離四倒而見放捨欲入

涅槃如來若見顧念教勅我當至心頂受脩習如來若當入涅槃者我等云何與是毒身同共止住脩行梵行我等亦當隨佛世尊入於涅槃尒時佛告諸比丘汝等不應作如是語我今所有无上正法悉以付囑摩訶迦葉是迦葉者當為汝等作大依止猶如如來為諸衆生作依止處摩訶迦葉亦復如是當為汝等作依止處譬如大王多所統領若遊巡時悉以國事付囑大臣如來亦尒所有正法亦以付囑摩訶迦葉汝等當知先所脩集无常苦想非是真實譬如春時有諸人等在大池浴乘船遊戲失瑠璃寶沒深水中是時諸人悉共入水求覓是寶競捉瓦石草木沙礫各各自謂得瑠璃珠歡喜持出乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形是時衆中有一智人以方便力安徐入水即便得珠汝等比丘不應如是脩集无常苦无我想不淨想等以為實義如彼諸人

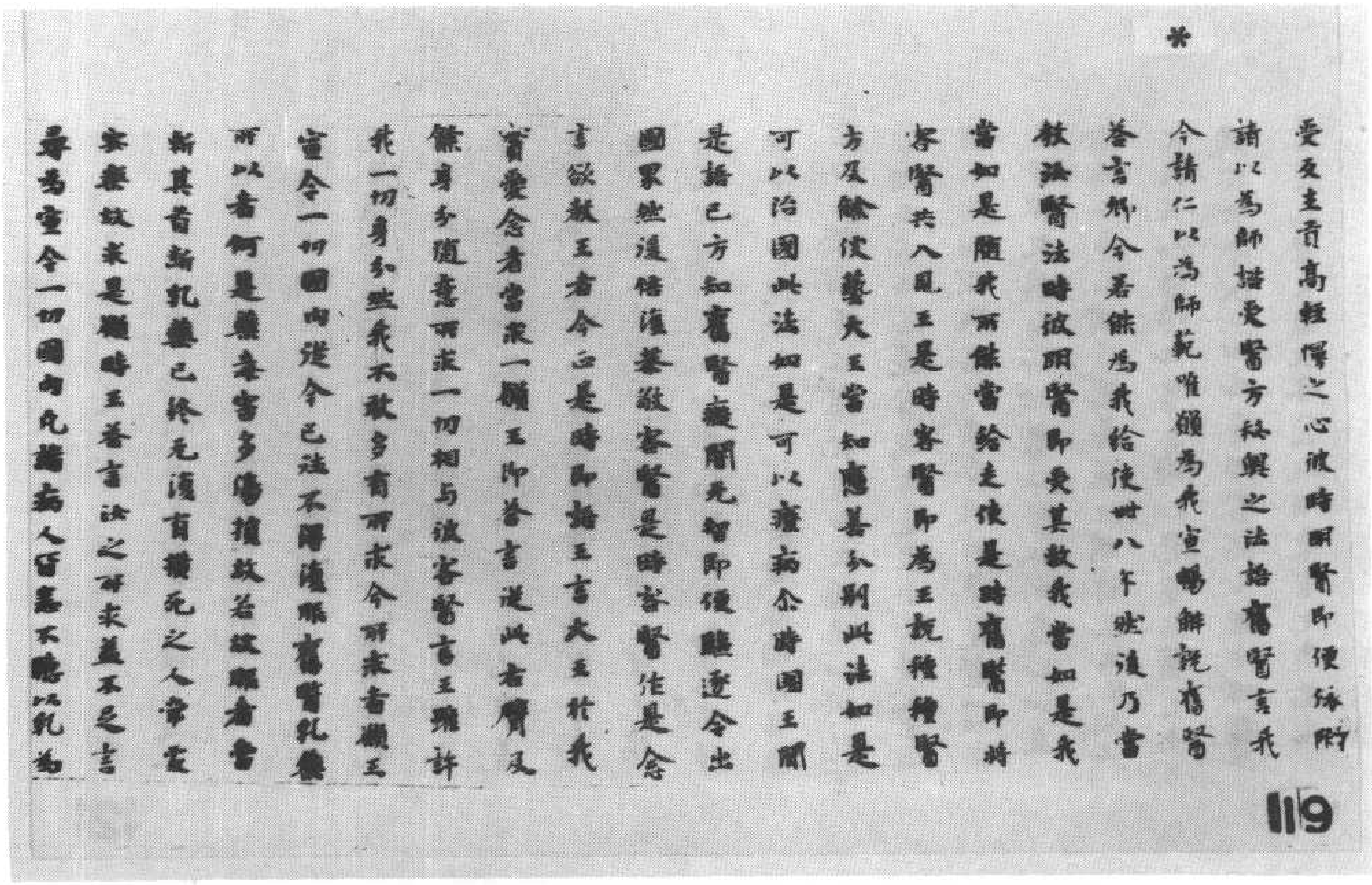
117



118

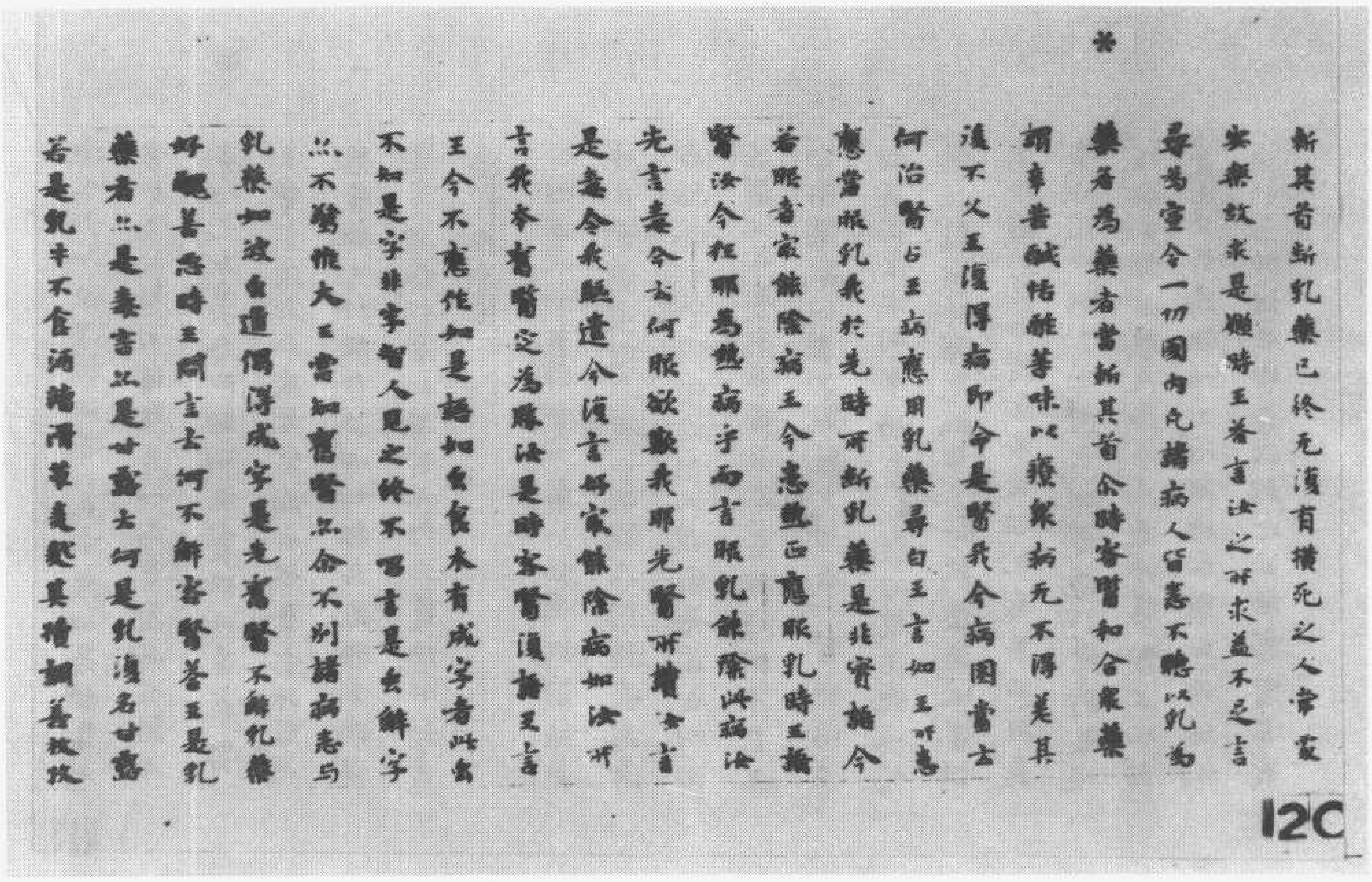
徐入水即便得珠汝等比丘不應如是脩集无常苦无我想不淨想等以為實義如彼諸人各以瓦石草木沙礫而為寶珠汝等應當善學方便在在處處常脩我想常樂淨想復應當知先所脩集法四相貌悉是顛倒欲得真實脩諸想者如彼智人巧出寶珠所謂我想常樂淨想

尒時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法无我汝當脩學脩學是已則離我想離我想者則離憍慢離憍慢者得入涅槃是義云何佛告諸比丘善哉善哉汝今善能諮問是義為自斷疑譬如國王闇鈍少智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜奉祿療治眾病純以乳藥亦復不知病起根原雖知乳藥復不善解風冷熱病一切諸病悉教服乳是王不別是醫知乳好醜善惡復有明醫曉八種術善療眾病知諸方藥從遠方來是時舊醫不知諮受反生貢高輕慢之心彼時明醫即便依附請以為師諮受醫方祕奧之法語舊醫言我



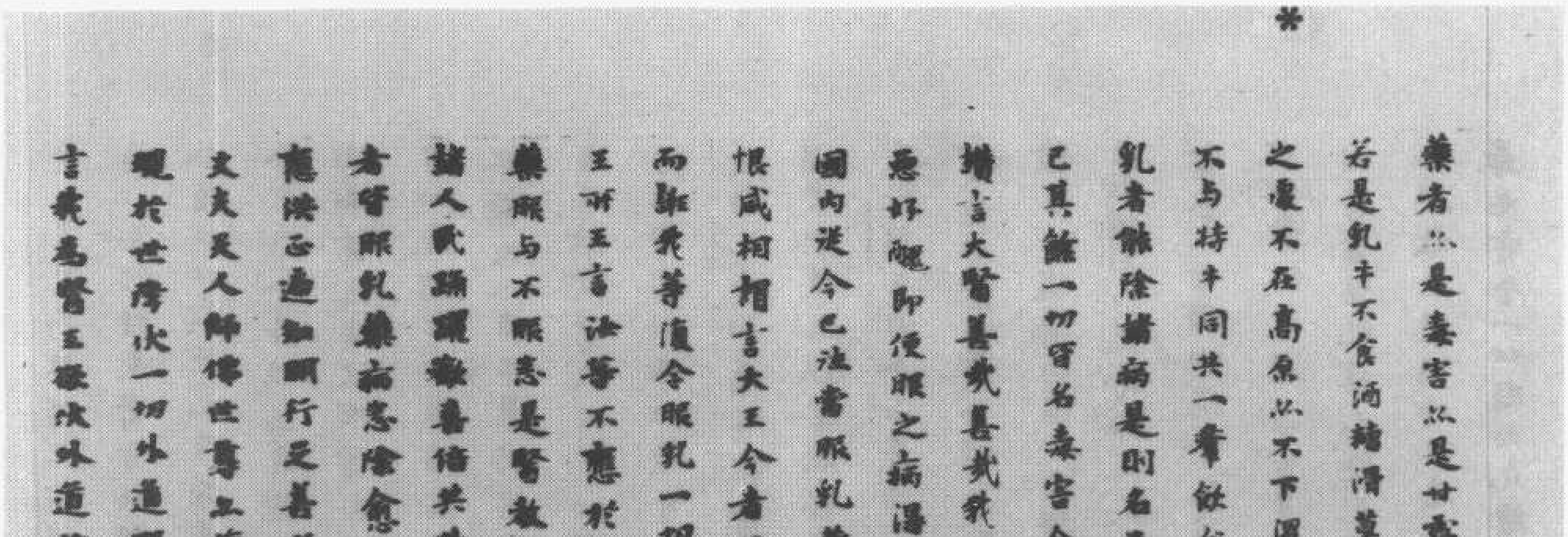
119

受反生貢高輕慢之心彼時明醫即便依附請以為師諮受醫方祕奧之法語舊醫言我今請仁以為師範唯願為我宣暢解說舊醫答言卿今若能為我給使卌八年然後乃當教汝醫法時彼明醫即受其教我當如是我當如是隨我所能當給走使是時舊醫即將客醫共入見王是時客醫即為王說種種醫方及餘伎藝大王當知應善分別此法如是可以治國此法如是可以療病尒時國王聞是語已方知舊醫癡騃无智即便驅逐令出國界然後倍復恭敬客醫是時客醫作是念言欲教王者今正是時即語王言大王於我實愛念者當求一願王即答言從此右臂及餘身分隨意所求一切相与彼客醫言王雖許我一切身分然我不敢多有所求今所求者願王宣令一切國內從今已往不得復服舊醫乳藥所以者何是藥毒害多傷損故若故服者當斬其首斷乳藥已終无復有橫死之人常處安樂故求是願時王答言汝之所求蓋不足言尋為宣令一切國內凡諸病人皆悉不聽以乳為



斷其首斷乳藥已終无復有横死之人常安
樂故求是願時王荅言汝之所求蓋不足言
尋為宣令一切國內凡諸病人皆悉不聽以乳為
藥若為藥者當斬其首尒時客醫和合衆藥
謂辛苦醎甜醋等味以療衆病无不得差其
後不久王復得病即命是醫我今病困當云
何治醫占王病應用乳藥尋白王言如王所患
應當服乳我於先時所斷乳藥是非實語今
若服者最能除病王今患熱正應服乳時王語
醫汝今狂耶為熱病乎而言服乳能除此病汝
先言毒今云何服欲欺我耶先醫所讚汝言
是毒令我驅遣今復言好最能除病如汝所
言我本舊醫定為勝汝是時客醫復語王言
王今不應作如是語如虫食木有成字者此虫
不知是字非字智人見之終不唱言是虫解字
亦不驚怪大王當知舊醫亦尒不別諸病悉与
乳藥如彼虫道偶得成字是先舊醫不解乳藥
好醜善惡時王問言云何不解客醫荅王是乳
藥者亦是毒害亦是甘露云何是乳復名甘露
若是乳牛不食酒糟滑草麥麩其犢調善放牧

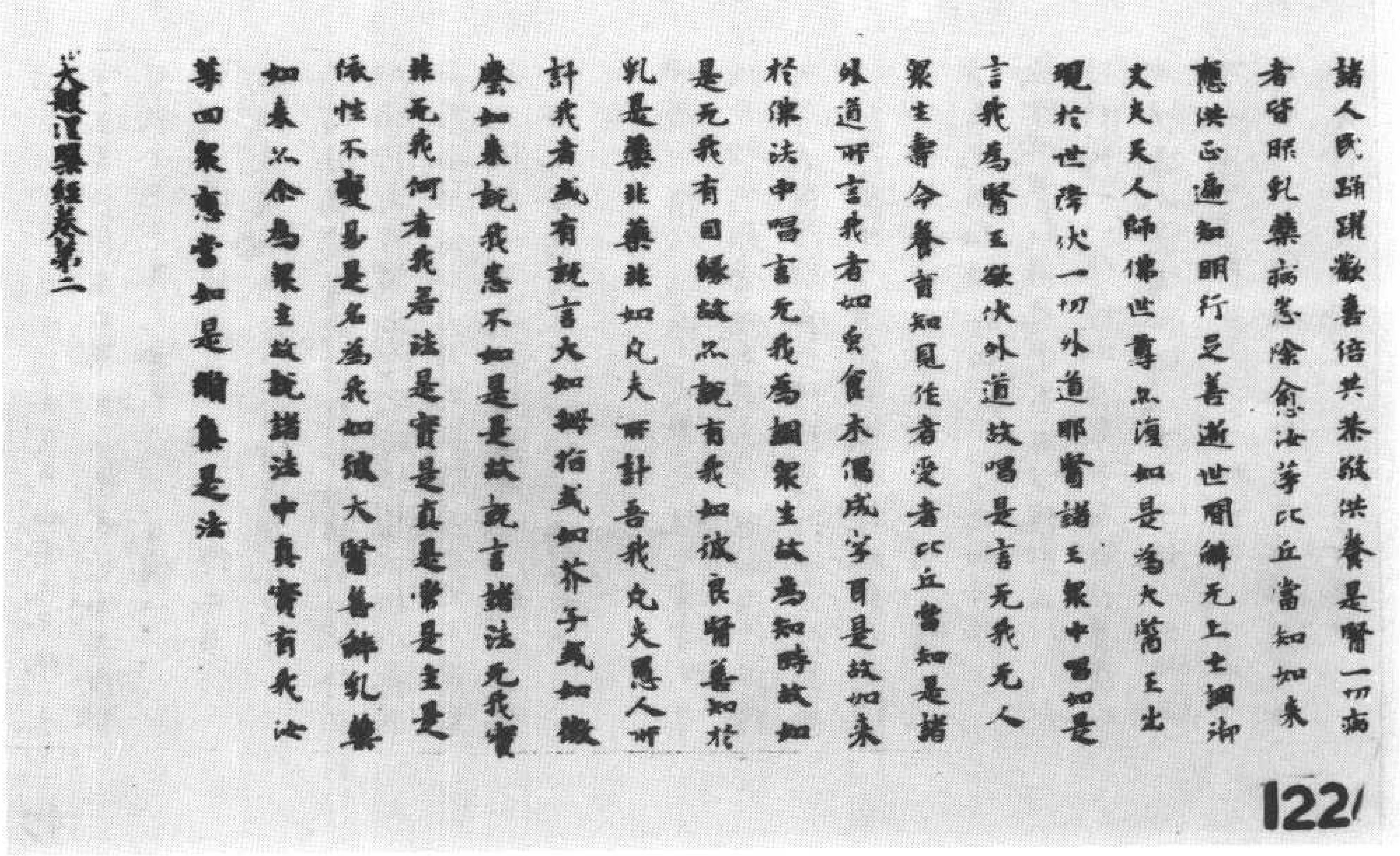
120



藥者亦是毒害亦是甘露云何是乳復名甘露
若是乳牛不食酒糟滑草麥麩其犢調善放牧
之處不在高原亦不下濕飲以清水不令馳走
不与特牛同共一羣飲食調適行住得所如是
乳者能除諸病是則名為甘露妙藥除是乳
已其餘一切皆名毒害尒時大王聞是語已
讚言大醫善哉善哉我從今日始知乳藥善
惡好醜即便服之病得除愈尋時宣令一切
國內從今已往當服乳藥國人聞之皆生瞋
恨咸相謂言大王今者為鬼所持為是狂耶
而誑我等復令服乳一切人民皆懷瞋恨悉集
王所王言汝等不應於我而生瞋恨如此乳
藥服与不服悉是醫教非是我咎尒時大王及
諸人民踊躍歡喜倍共恭敬供養是醫一切病
者皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊亦復如是為大醫王出
現於世降伏一切外道邪醫諸王衆中唱如是
言我為醫王欲伏外道故唱是言无我无人

121

W→T374 12/379 A6


*

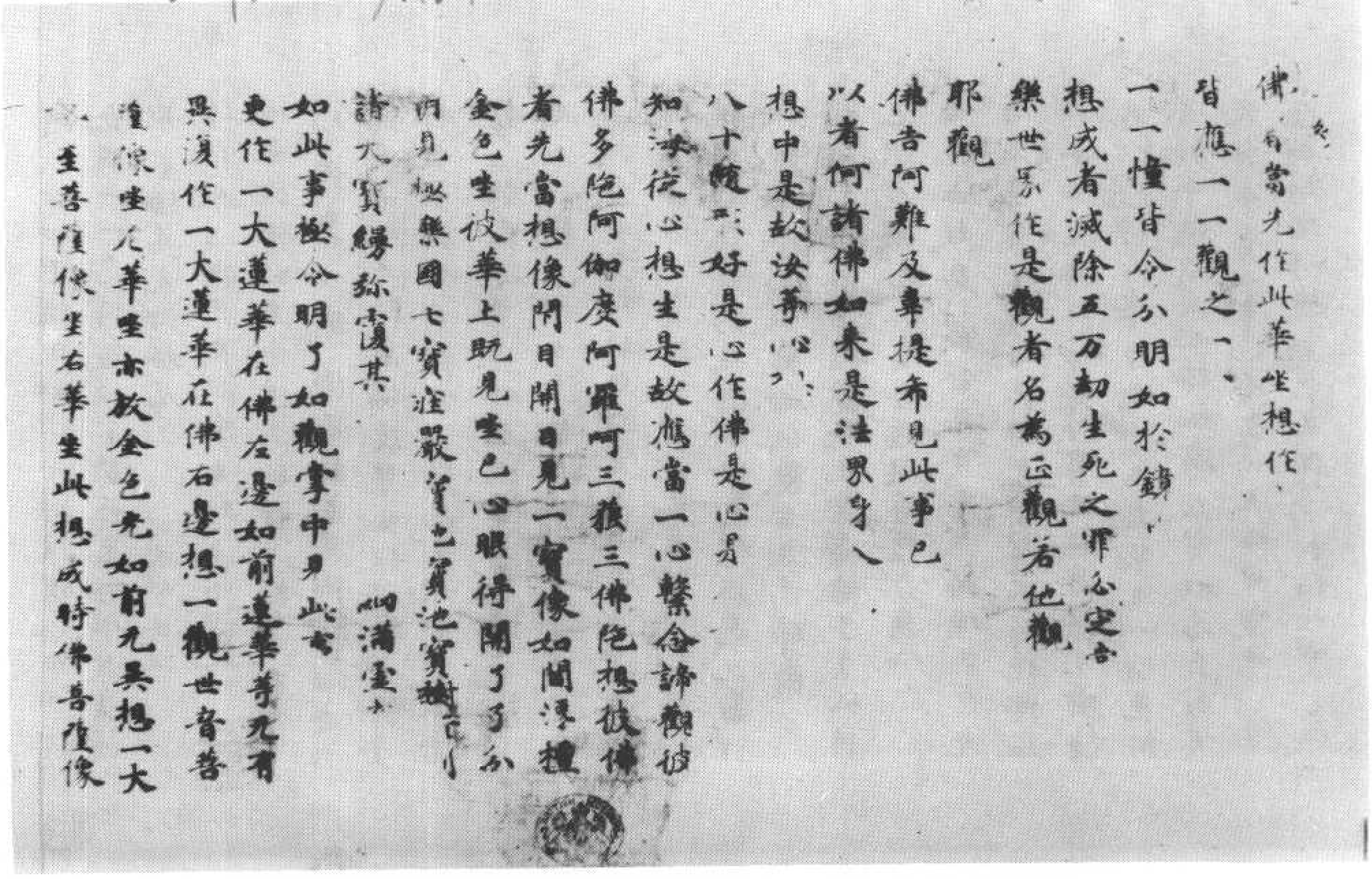
諸人民踊躍歡喜倍共恭敬供養是醫一切病
者皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊亦復如是爲大醫王出
現於世降伏一切外道邪醫諸王衆中唱如是
言我爲醫王欲伏外道故唱是言无我无人
衆生壽命養育知見作者受者比丘當知是諸
外道所言我者如蟲食木偶成字耳是故如來
於佛法中唱言无我爲調衆生故爲知時故如
是无我有因緣故亦說有我如彼良醫善知於
乳是藥非藥非如凡夫所計吾我凡夫愚人所
計我者或有說言大如拇指或如芥子或如微
塵如來說我悉不如是是故說言諸法无我實
非无我何者是我若法是實是真是常是主是
依性不變易是名爲我如彼大醫善解乳藥
如來亦尒爲衆生故說諸法中真實有我汝
等四衆應當如是脩集是法

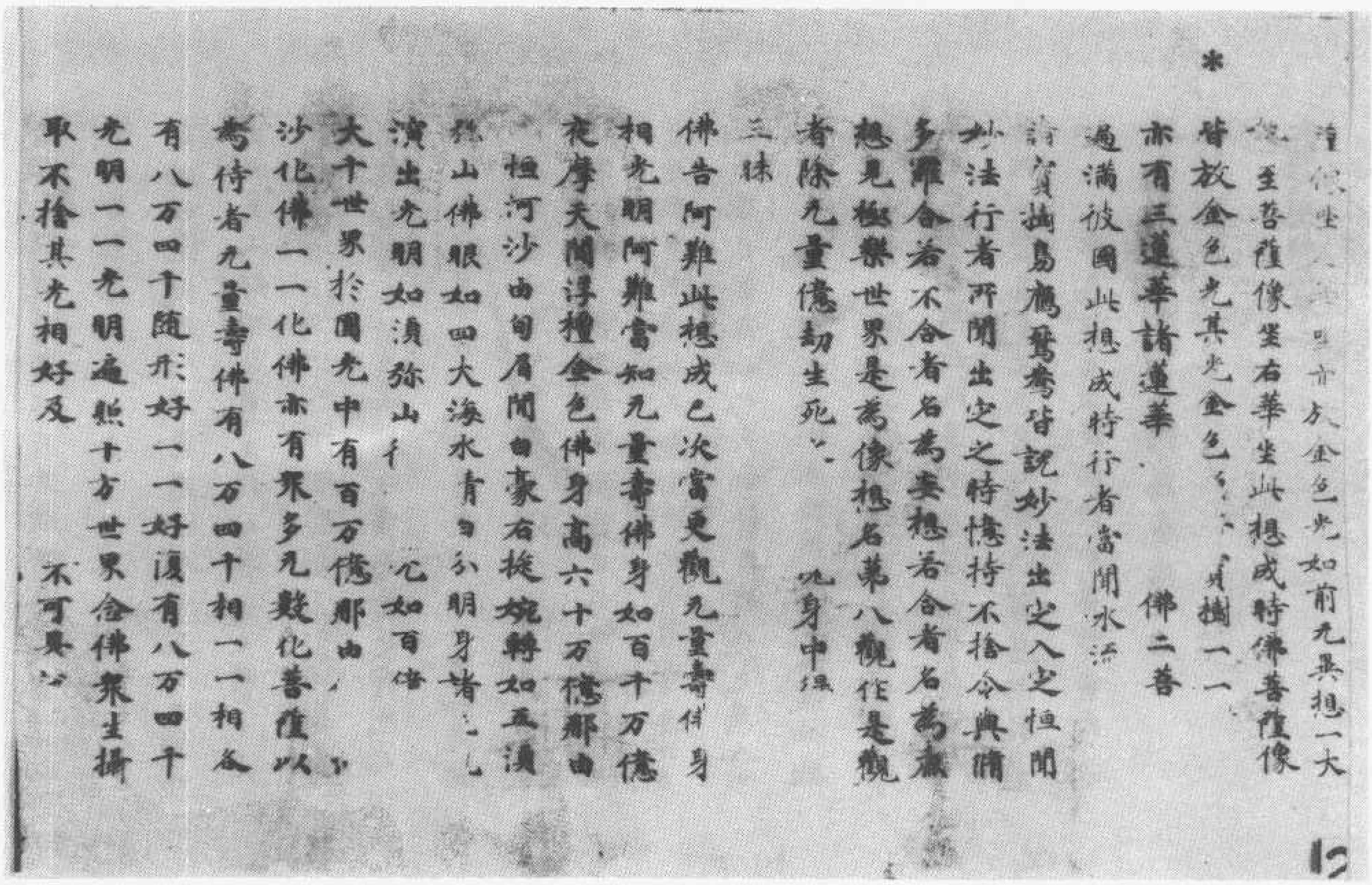
大般涅槃經卷第二

122

▼斯一五一五號　無量壽觀經

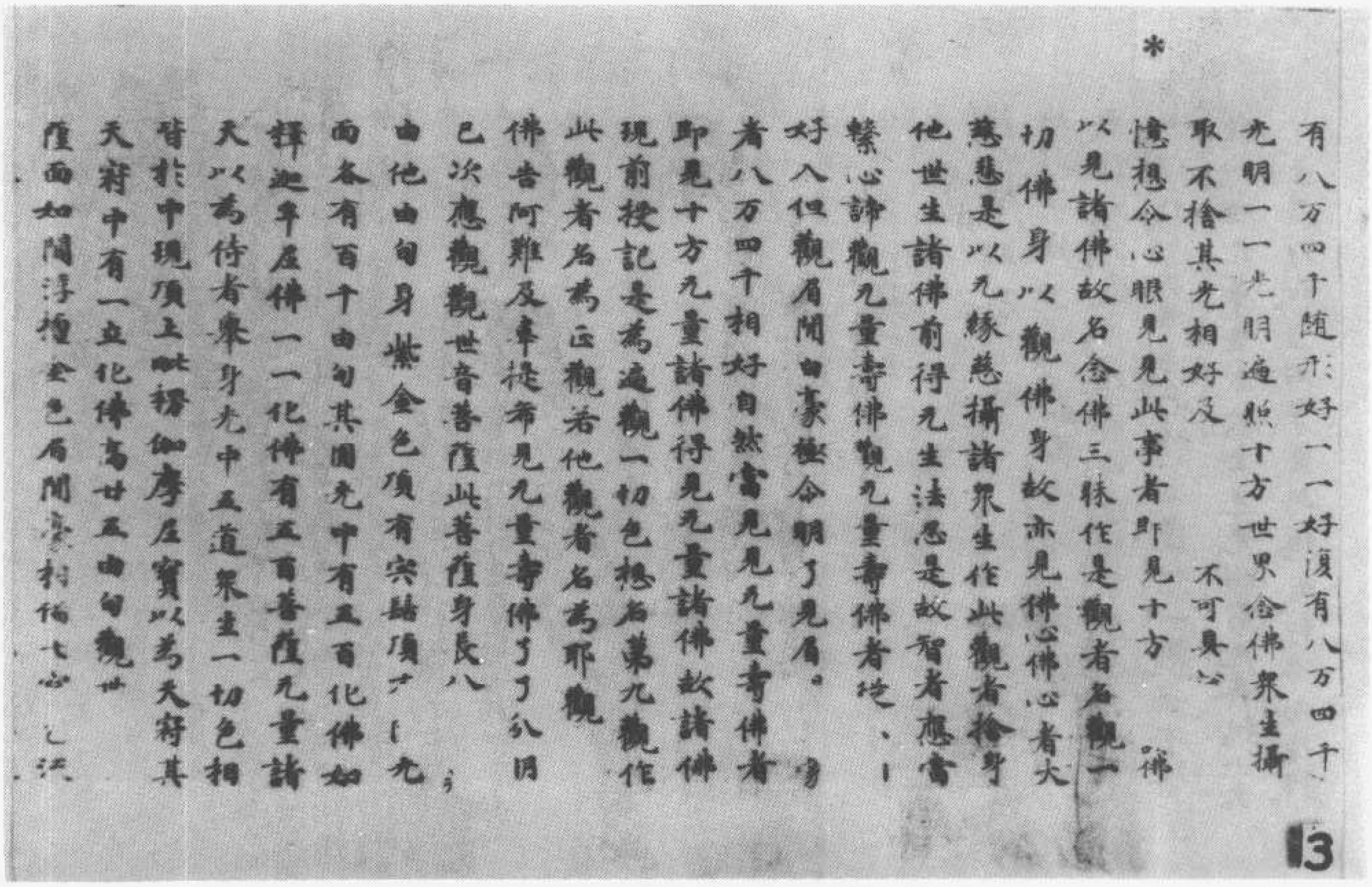
S→T365 12/343A 12~22


佛身當光作此華坐想作
皆應一一觀之一、
一一幢皆令分明如於鏡、
想成者滅除五万劫生死之罪必定當
樂世界作是觀者名爲正觀若他觀
耶觀
佛告阿難及韋提希見此事已
以者何諸佛如來是法界身入
想中是故汝等心心ゝ
八十隨形好是心作佛是心是
知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼
佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀想彼佛
者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮檀
金色坐彼華上既見坐已心眼得開了了分
明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列
諸天寶縵彌覆其　網滿虛空中
如此事極令明了如觀掌中見此事
更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等无有
異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音菩
薩像坐左華坐亦放金色光如前无異想一大
勢至菩薩像坐右華坐此想成時佛菩薩像


*

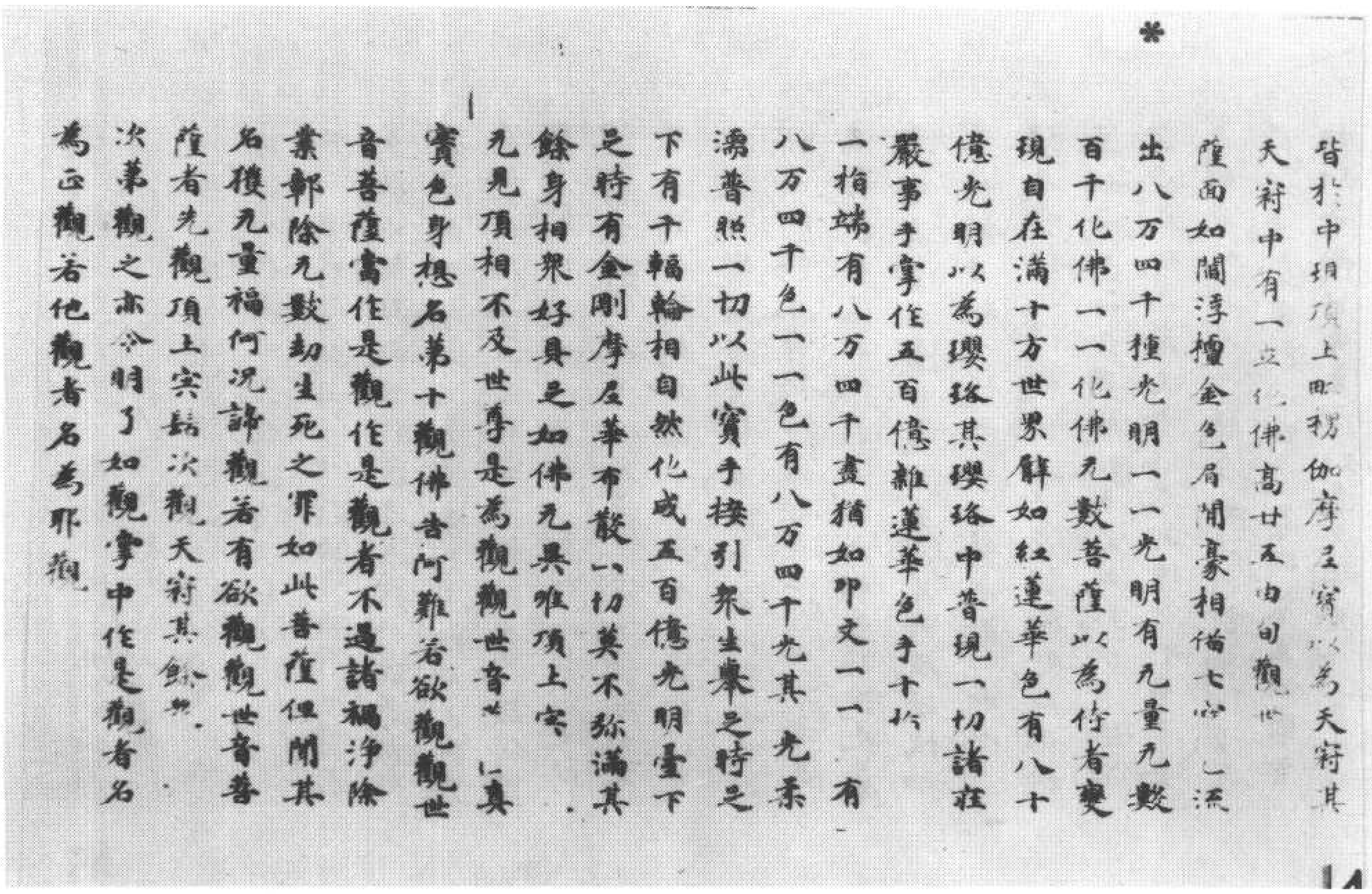
音像坐[illegible]亦方金色光如前无異想一大
勢至菩薩像坐右華坐此想成時佛菩薩像
皆放金色光其光金色〻〻[illegible]樹一一
亦有三蓮華諸蓮華　佛二菩
遍滿彼國此想成時行者當聞水流
諸寶樹鳧鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒聞
妙法行者所聞出定之時憶持不捨令與脩
多羅合若不合者名為妄想若合者名為麁
想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀
者除无量億劫生死〻〻　現身中得
三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
相光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如五須
彌山佛眼如四大海水青白分明身諸〻〻
演出光明如須弥山〻　光如百億
大千世界於圓光中有百万億那由〻〻
沙化佛一一化佛亦有眾多无數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一相各
有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界念佛眾生攝
取不捨其光相好及　不可具心

12


*

有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界念佛眾生攝
取不捨其光相好及　不可具心
憶想令心眼見見此事者即見十方　諸佛
以見諸佛故名念佛三昧作是觀者名觀一
切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心者大
慈悲是以无緣慈攝諸眾生作此觀者捨身
他世生諸佛前得无生法忍是故智者應當
繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛者從〻〻
好入但觀眉間白毫極令明了見眉。　身
者八万四千相好自然當見見无量壽佛者
即見十方无量諸佛得見无量諸佛故諸佛
現前授記是為遍觀一切色想名第九觀作
此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次應觀觀世音菩薩此菩薩身長八
由他由旬身紫金色頂有宍髻項〻〻光
面各有百千由旬其圓光中有五百化佛如
釋迦牟尼佛一一化佛有五百菩薩无量諸
天以為侍者舉身光中五道眾生一切色相
皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠其
天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世
薩面如閻浮檀金色眉間毫相備七心　〻流

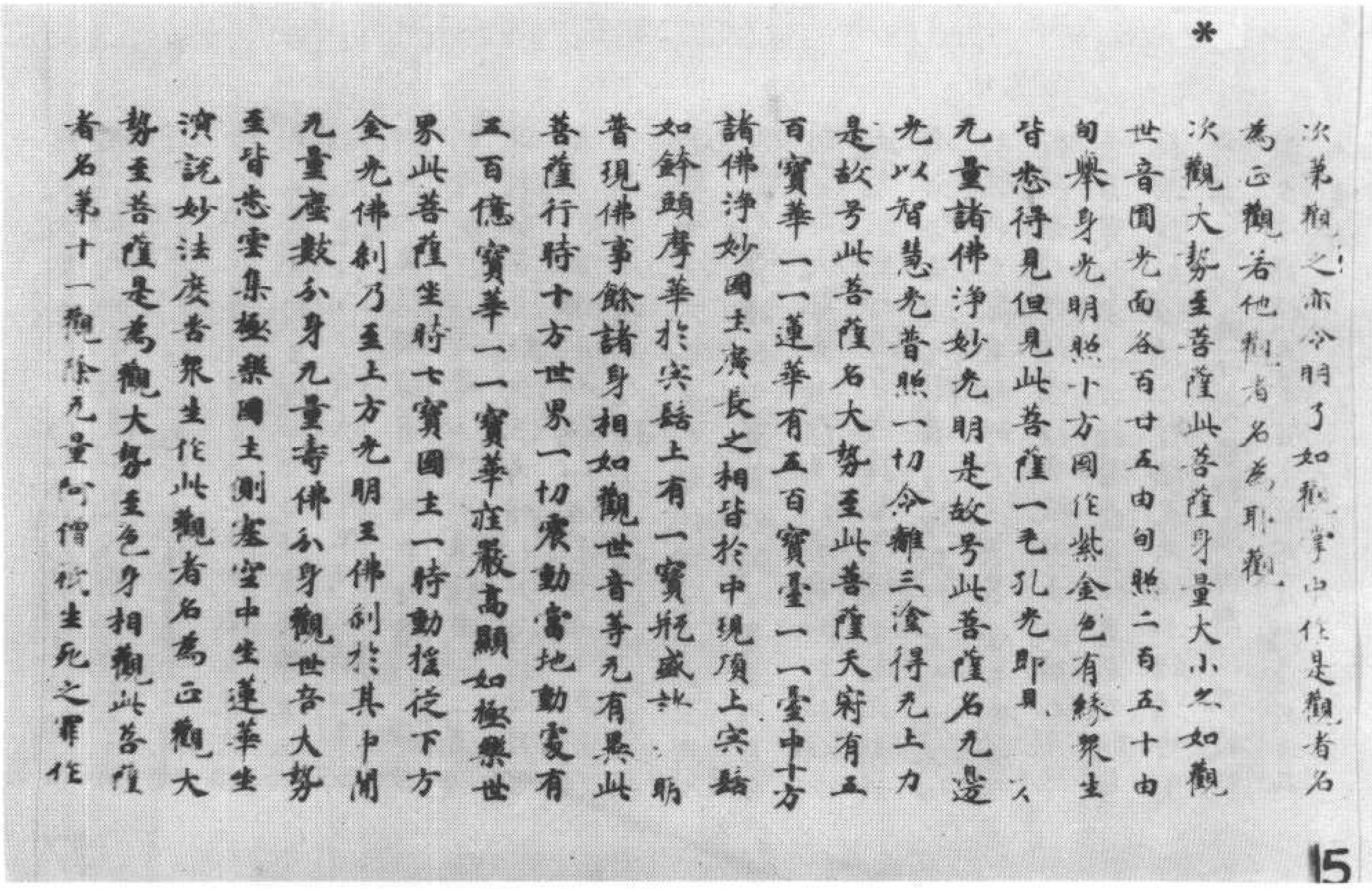
13



*

皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠其天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世薩面如閻浮檀金色眉間豪相備七寶色流出八万四千種光明一一光明有无量无數百千化佛一一化佛无數菩薩以為侍者變現自在滿十方世界辟如紅蓮華色有八十億光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指一指端有八万四千畫猶如印文一一畫有八万四千色一一色有八万四千光其光柔濡普照一切以此寶手接引衆生舉足時足下有千輻輪相自然化成五百億光明臺下足時有金剛摩尼華布散一切莫不彌滿其餘身相衆好具足如佛无異唯頂上宍无見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩真實色身想名第十觀佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸禍淨除業鄣除无數劫生死之罪如此菩薩但聞其名獲无量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩薩者先觀頂上宍髻次觀天冠其餘衆相次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

14

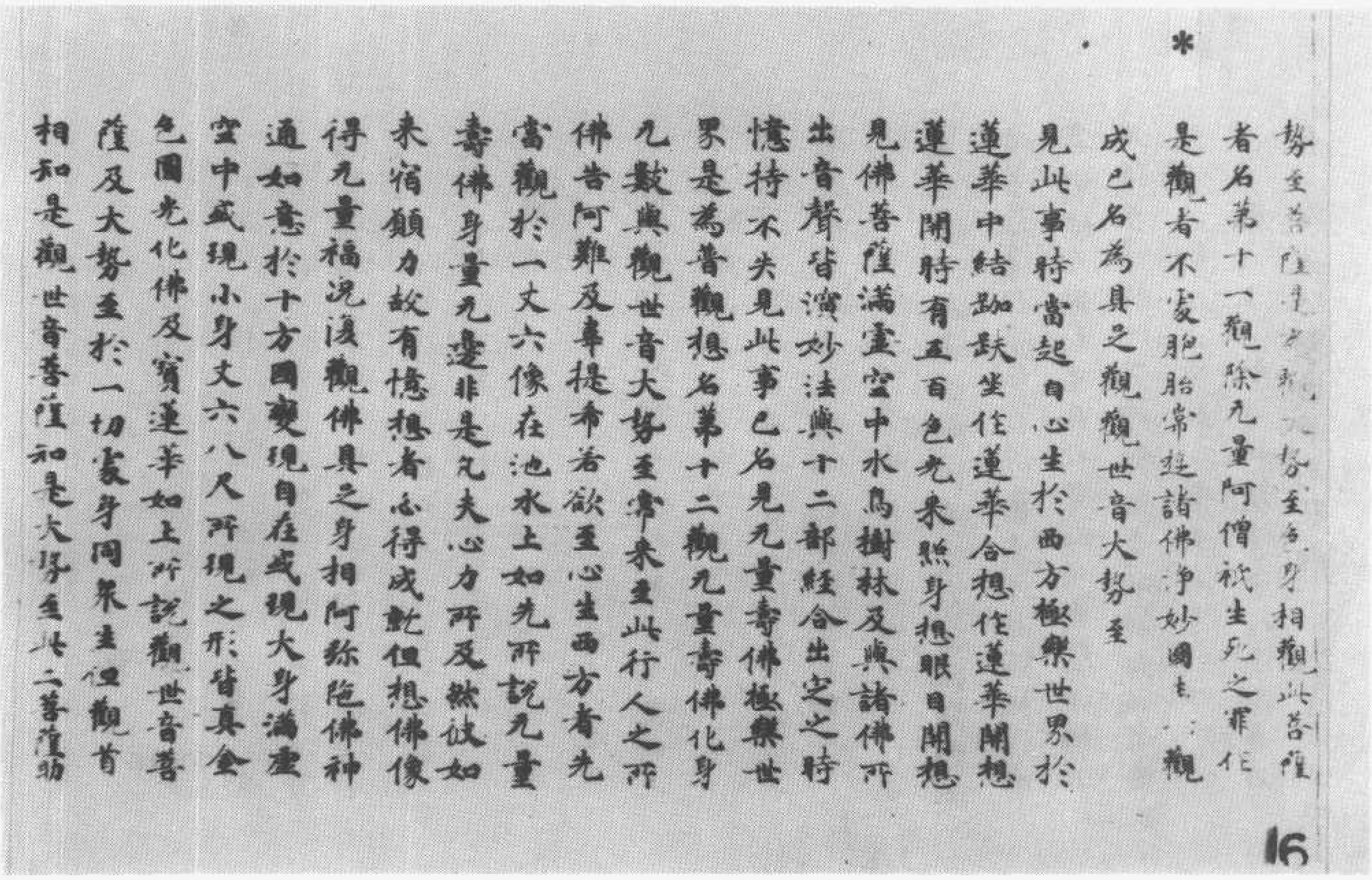


*

次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀世音圓光面各百廿五由旬照二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見无量諸佛淨妙光明是故號此菩薩名无邊光以智慧光普照一切令離三塗得无上力是故號此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百寶華一一寶華有五百寶臺一一臺中十方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上宍髻如鉢頭摩華於宍髻上有一寶瓶盛諸光明普現佛事餘諸身相如觀世音等无有異此菩薩行時十方世界一切震動當地動處有五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方金光佛刹乃至上方光明王佛刹於其中間无量塵數分身无量壽佛分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華坐演說妙法度苦衆生作此觀者名為正觀大勢至菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩薩者名第十一觀除无量阿僧祇劫生死之罪作

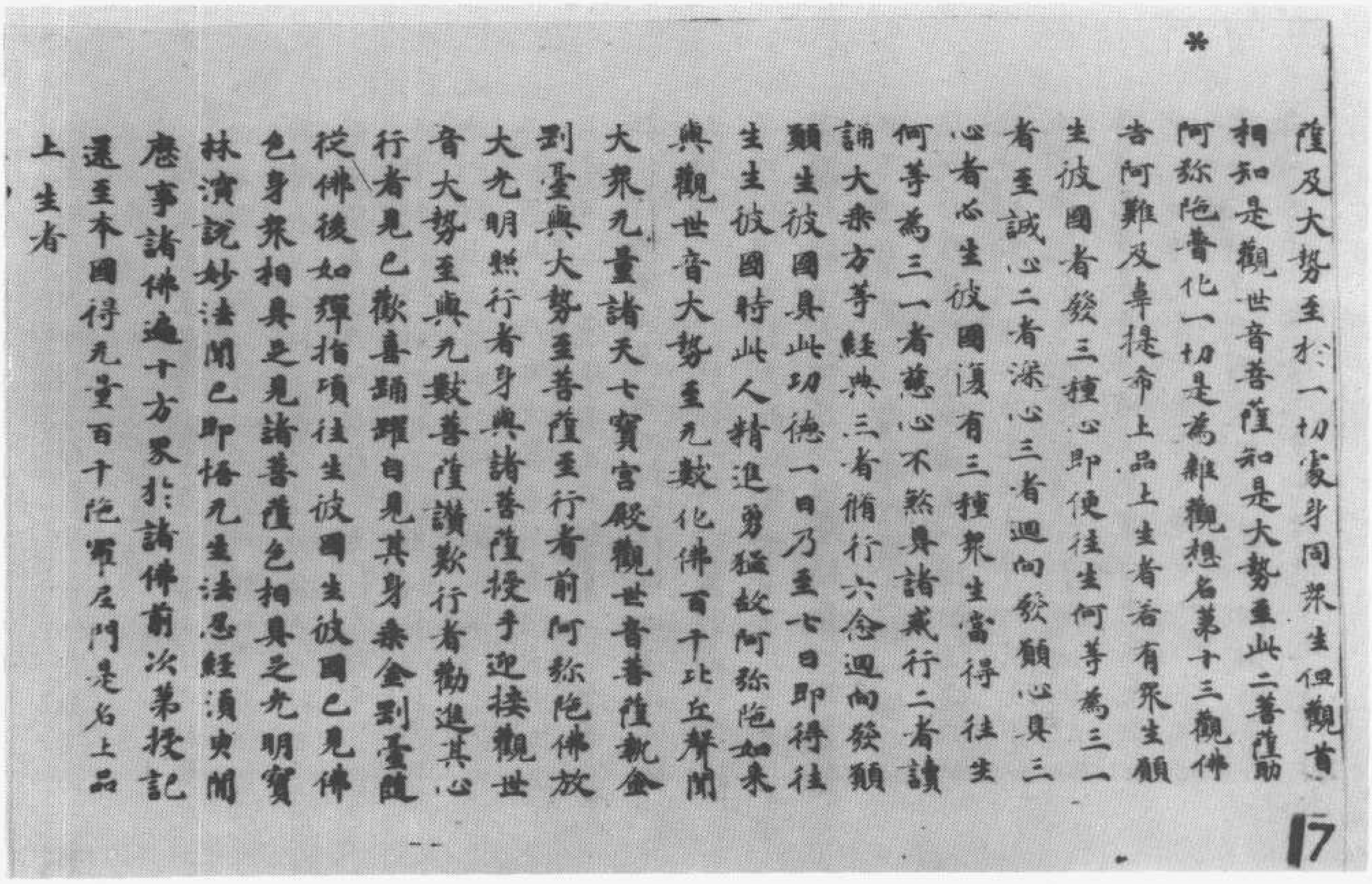
15



*

勢至菩薩是名觀大勢至色身相觀此菩薩
者名第十一觀除无量阿僧祇劫生死之罪作
是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀
成已名為具足觀觀世音大勢至
見此事時當起自心生於西方極樂世界於
蓮華中結跏趺坐作蓮華合想作蓮華開想
蓮華開時有五百色光來照身想眼目開想
見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所
出音聲皆演妙法與十二部經合出定之時
憶持不失見此事已名見无量壽佛極樂世
界是為普觀想名第十二觀无量壽佛化身
无數與觀世音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿弥陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩
薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首
相知是觀世音菩薩知是大勢至此二菩薩助

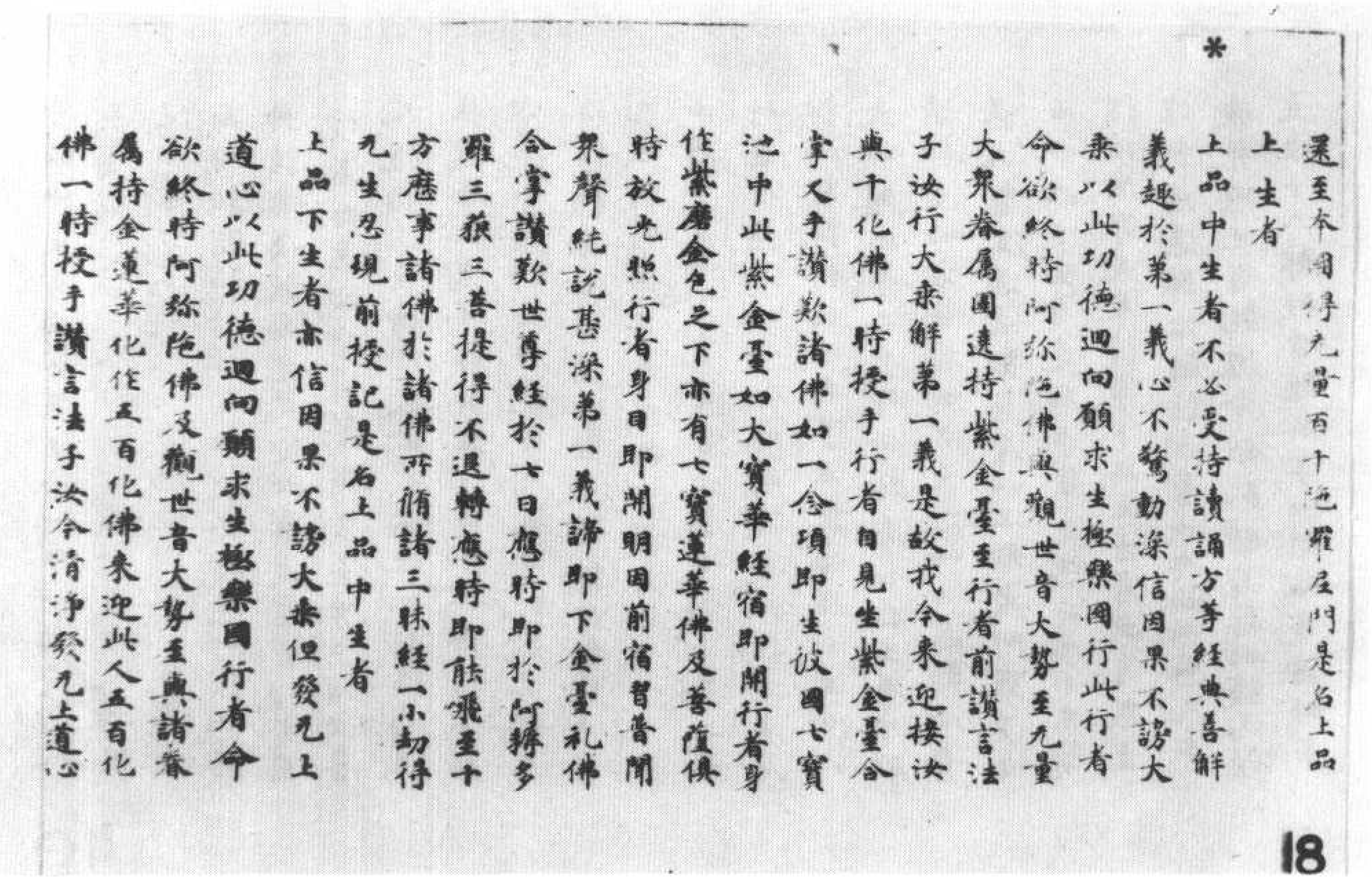
16



*

薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首
相知是觀世音菩薩知是大勢至此二菩薩助
阿弥陀佛普化一切是為雜觀想名第十三觀佛
告阿難及韋提希上品上生者若有衆生願
生彼國者發三種心即便往生何等為三一
者至誠心二者深心三者迴向發願心具三
心者必生彼國復有三種衆生當得往生
何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀
誦大乘方等經典三者脩行六念迴向發願
願生彼國具此功德一日乃至七日即得往
生生彼國時此人精進勇猛故阿弥陀如來
與觀世音大勢至无數化佛百千比丘聲聞
大衆无量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金
剛臺與大勢至菩薩至行者前阿弥陀佛放
大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世
音大勢至與无數菩薩讚歎行者勸進其心
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶
林演說妙法聞已即悟无生法忍經須臾間
歷事諸佛遍十方界於諸佛前次第授記
還至本國得无量百千陀羅尼門是名上品
上生者

17



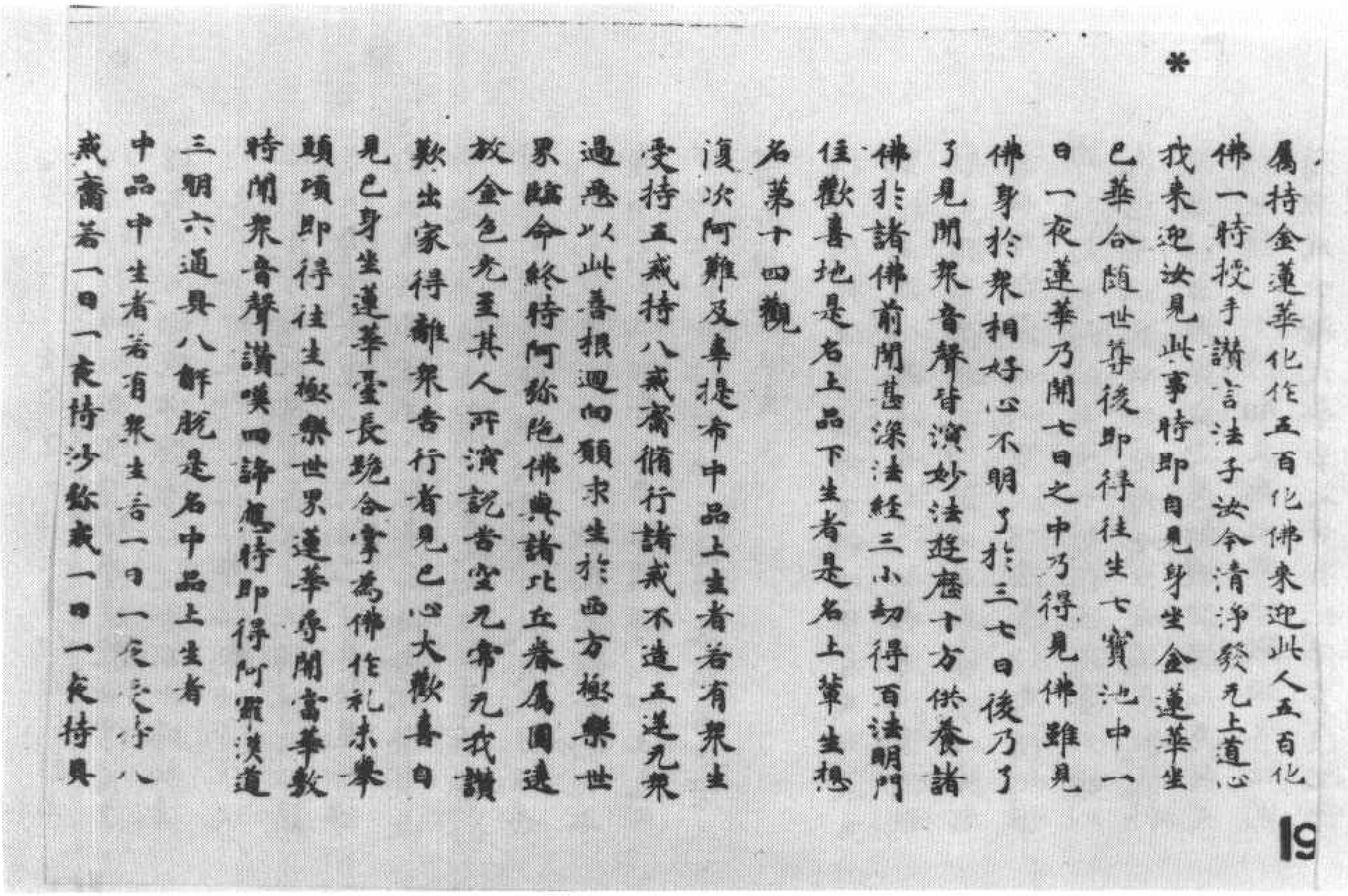
＊

還至本國得无量百千陀羅尼門是名上品上生者

上品中生者不必受持讀誦方等經典善解義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者命欲終時阿弥陀佛與觀世音大勢至无量大衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前讚言法子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合掌叉手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七寶池中此紫金臺如大寶華經宿即開行者身作紫磨金色之下亦有七寶蓮華佛及菩薩俱時放光照行者身目即開明因前宿習普聞衆聲純說甚深第一義諦即下金臺礼佛合掌讚歎世尊經於七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十方歷事諸佛於諸佛所脩諸三昧經一小劫得无生忍現前授記是名上品中生者

上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上道心以此功德迴向願求生極樂國行者命欲終時阿弥陀佛及觀世音大勢至與諸眷屬持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百化佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道心

18



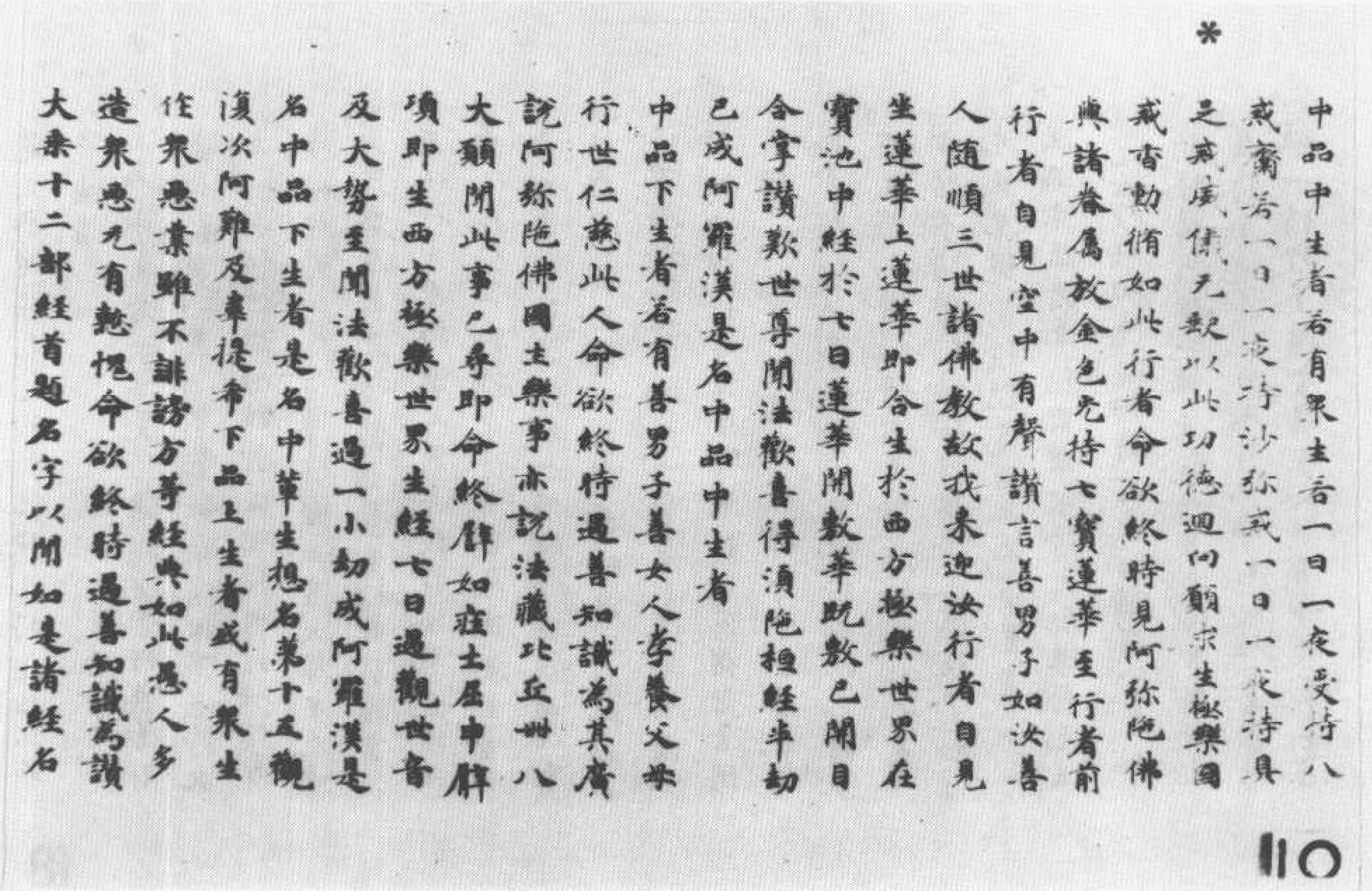
＊

屬持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百化佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了了見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生想名第十四觀

復次阿難及韋提希中品上生者若有衆生受持五戒持八戒齋脩行諸戒不造五逆无衆過患以此善根迴向願求生於西方極樂世界臨命終時阿弥陀佛與諸比丘眷屬圍遶放金色光至其人所演說苦空无常无我讚歎出家得離衆苦行者見已心大歡喜自見己身坐蓮華臺長跪合掌為佛作礼未舉頭頃即得往生極樂世界蓮華尋開當華敷時聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫是名中品上生者

中品中生者若有衆生若一日一夜持八戒齋若一日一夜持沙弥戒一日一夜持具

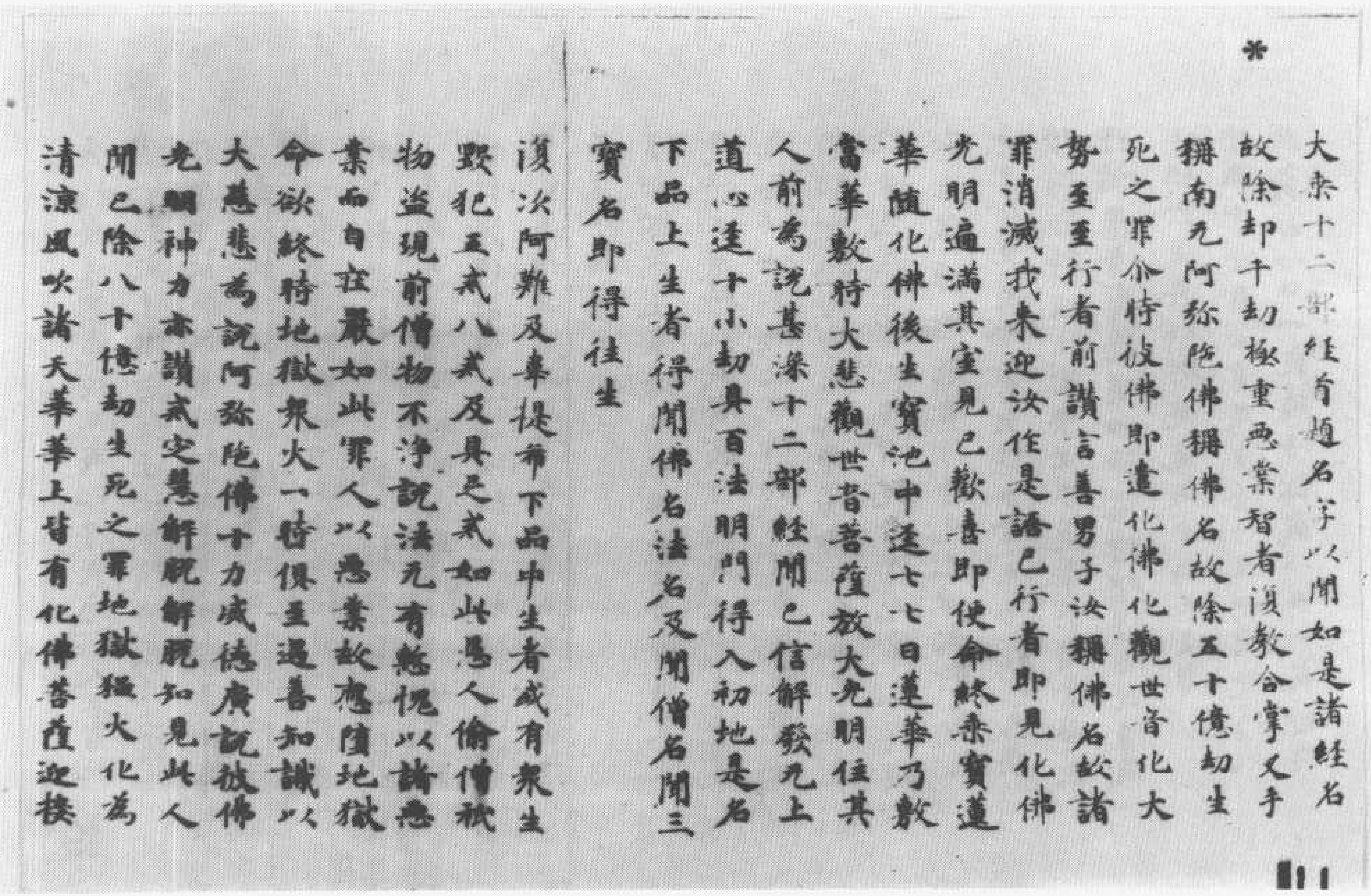
19



*

中品中生者若有衆生若一日一夜受持八
戒齋若一日一夜持沙弥戒若一日一夜持具
足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂國
戒香勳脩如此行者命欲終時見阿弥陁佛
與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者前
行者自見空中有聲讚言善男子如汝善
人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自見
坐蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界在
寶池中經於七日蓮華開敷華既敷已開目
合掌讚歎世尊聞法歡喜得須陁洹經半劫
已成阿羅漢是名中品中生者
中品下生者若有善男子善女人孝養父母
行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣
說阿弥陁佛國土樂事亦說法藏比丘卌八
大願聞此事已尋即命終譬如壮士屈申臂
頃即生西方極樂世界生經七日遇觀世音
及大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢是
名中品下生者是名中輩生想名第十五觀
復次阿難及韋提希下品上生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造衆惡无有慙愧命欲終時遇善知識為讚
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名

110

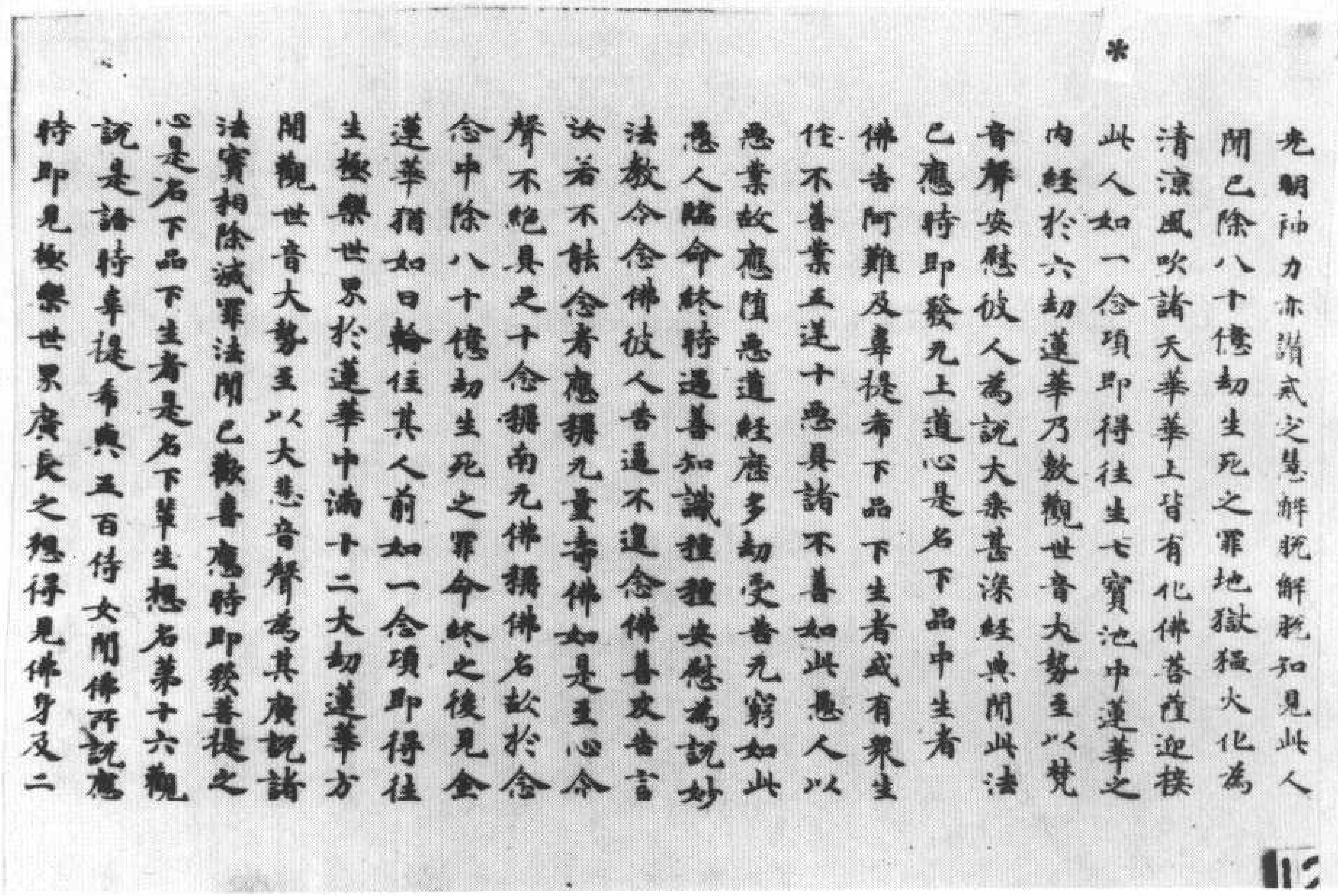


*

大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除却千劫極重惡業智者復教合掌叉手
稱南无阿弥陁佛稱佛名故除五十億劫生
死之罪尒時彼佛即遣化佛化觀世音化大
勢至至行者前讚言善男子汝稱佛名故諸
罪消滅我來迎汝作是語已行者即見化佛
光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮
華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷
當華敷時大悲觀世音菩薩放大光明住其
人前為說甚深十二部經聞已信解發无上
道心經十小劫具百法明門得入初地是名
下品上生者得聞佛名法名及聞僧名聞三
寶名即得往生

復次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慙愧以諸惡
業而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄
命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
大慈悲為說阿弥陁佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人
聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為
清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接

111

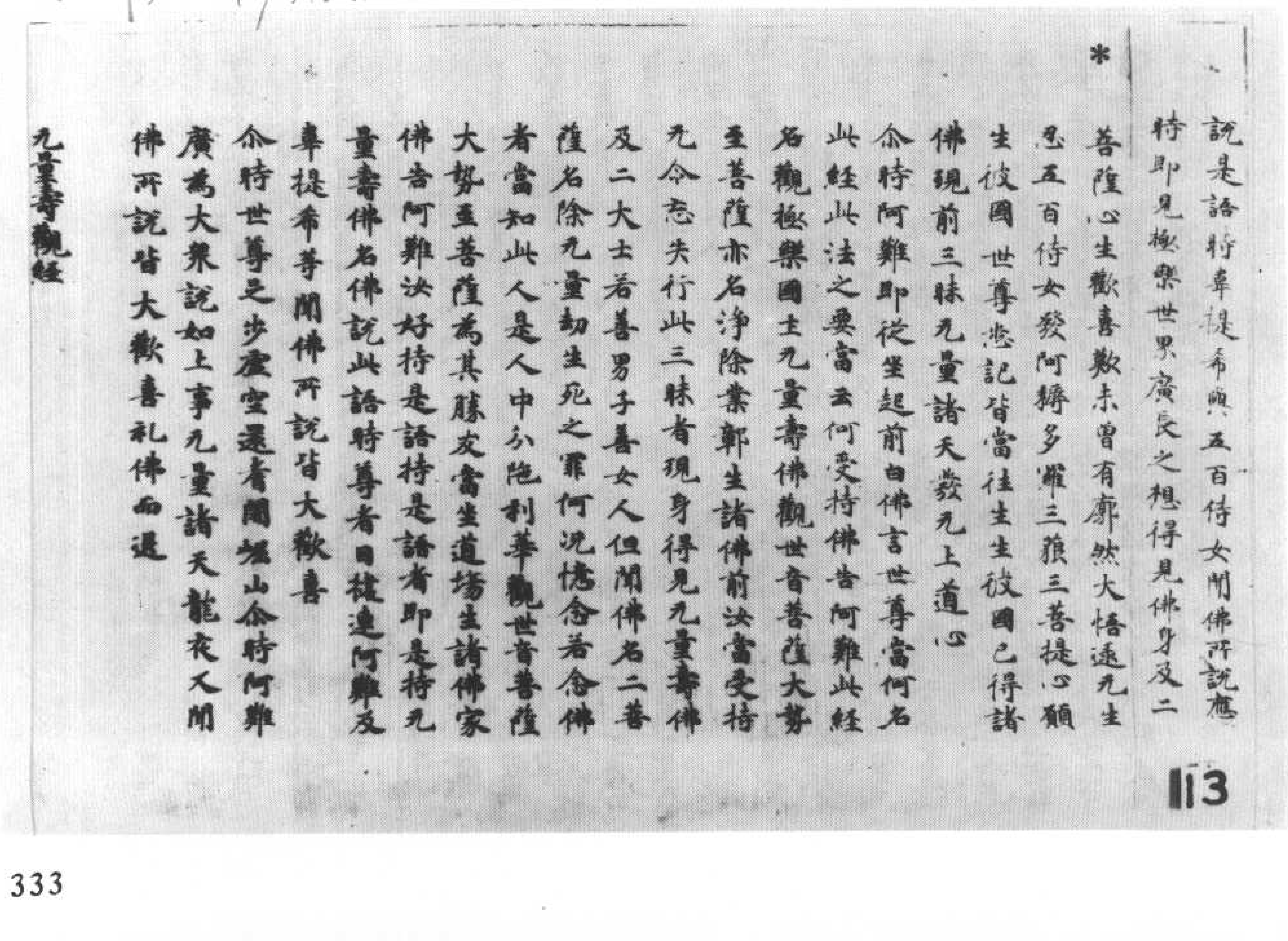


光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之內經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵音聲安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法已應時即發无上道心是名下品中生者

佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以惡業故應墮惡道經歷多劫受苦无窮如此愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言汝若不能念者應稱无量壽佛如是至心令聲不絕具足十念稱南无佛稱佛名故於念念中除八十億劫生死之罪命終之後見金蓮華猶如日輪住其人前如一念頃即得往生極樂世界於蓮華中滿十二大劫蓮華方開觀世音大勢至以大悲音聲為其廣說諸法實相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩提之心是名下品下生者是名下輩生想名第十六觀

說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二

W→T365 12/346 B21

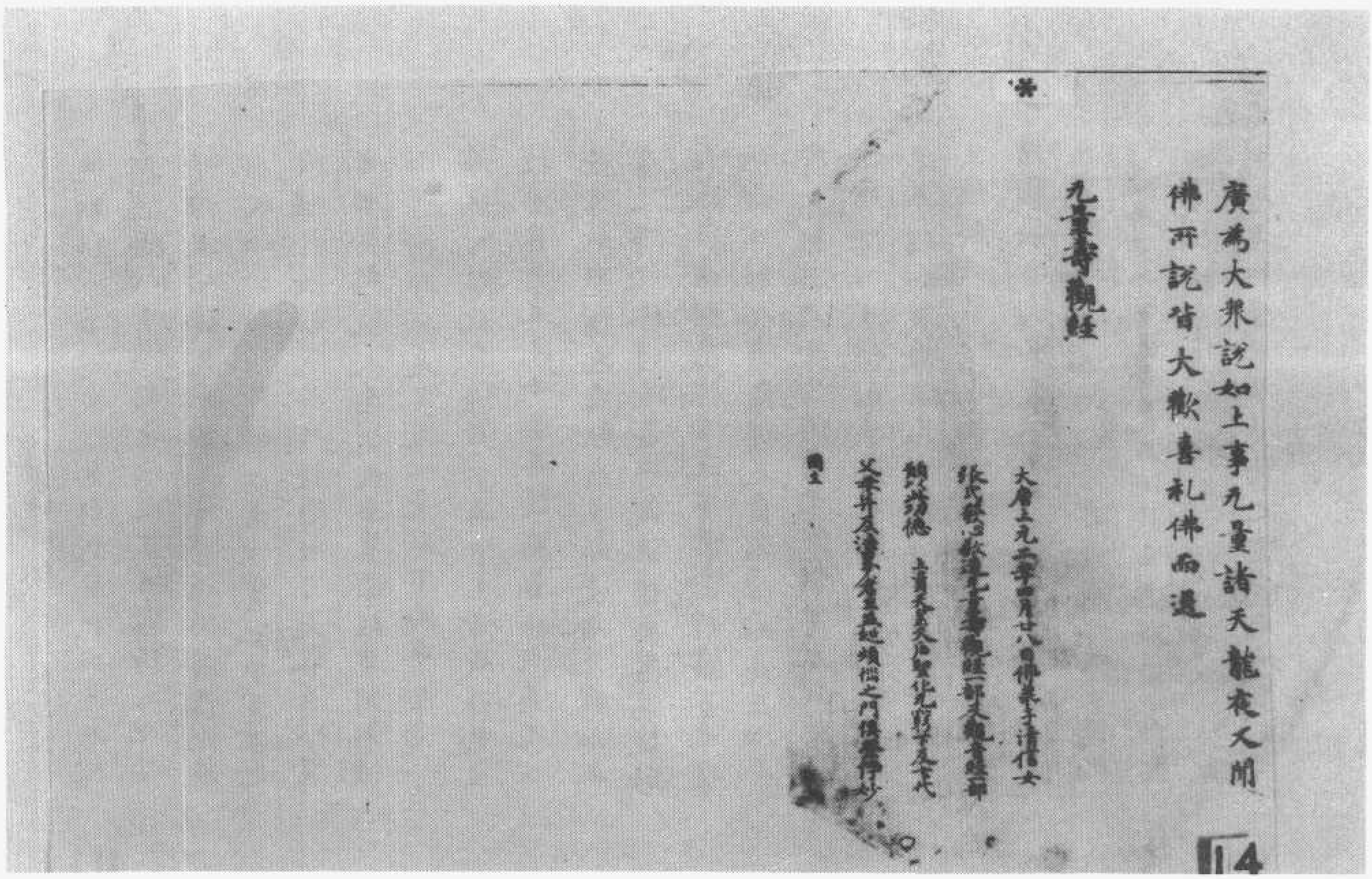


說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二菩薩心生歡喜歎未曾有廓然大悟逮无生忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國世尊悉記皆當往生生彼國已得諸佛現前三昧无量諸天發无上道心

尒時阿難即從坐起前白佛言世尊當何名此經此法之要當云何受持佛告阿難此經名觀極樂國土无量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩亦名淨除業鄣生諸佛前汝當受持无令忘失行此三昧者現身得見无量壽佛及二大士若善男子善女人但聞佛名二菩薩名除无量劫生死之罪何況憶念若念佛者當知此人是人中分陁利華觀世音菩薩大勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸佛家佛告阿難汝好持是語持是語者即是持无量壽佛名佛說此語時尊者目揵連阿難及韋提希等聞佛所說皆大歡喜

尒時世尊足步虛空還耆闍崛山尒時阿難廣為大衆說如上事无量諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

无量壽觀經



廣爲大衆説如上事无量諸天龍夜叉聞
佛所説皆大歡喜礼佛而退

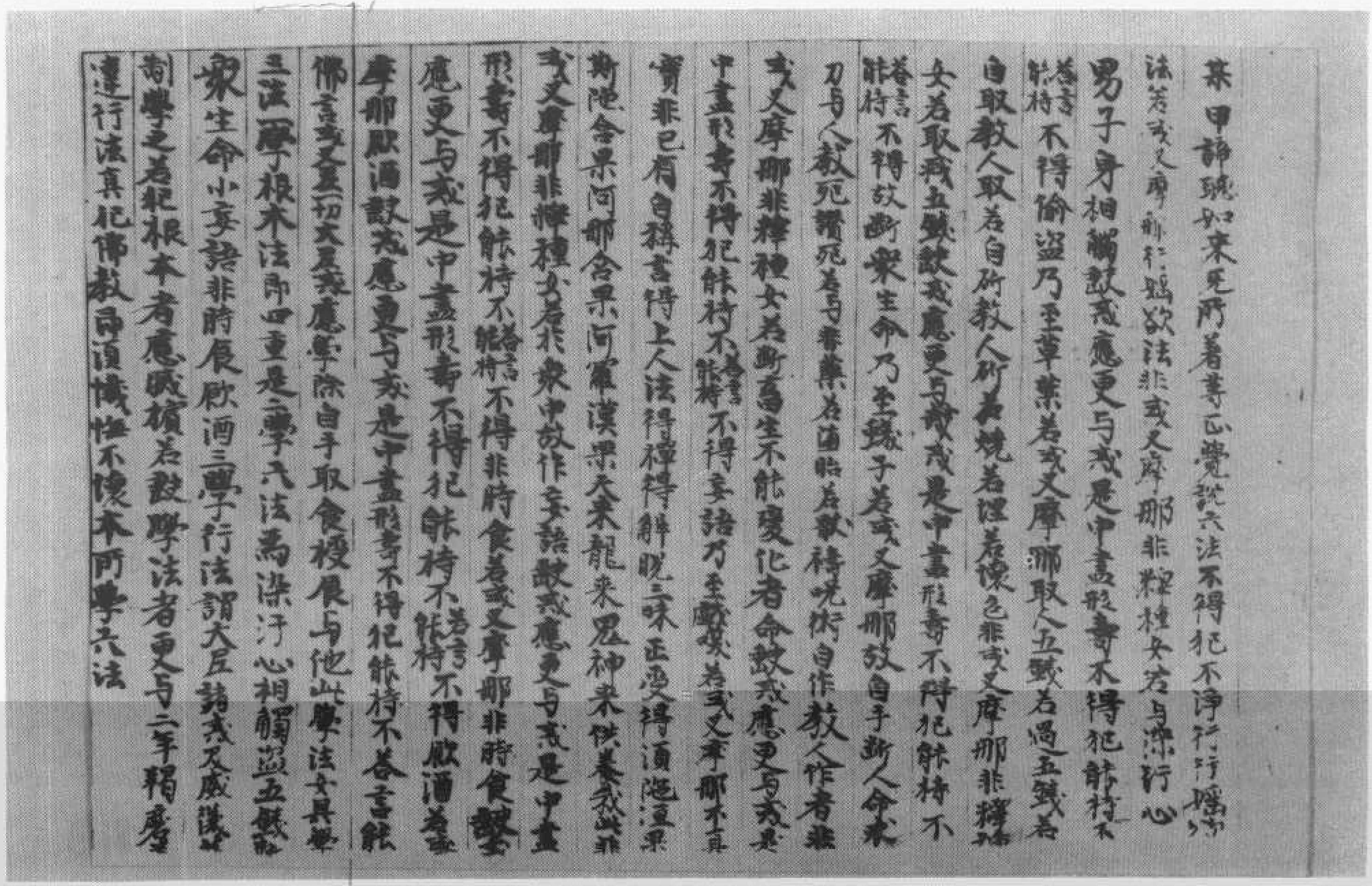
无量壽觀經

大唐上元二年四月廿八日佛弟子清信女
張氏發心敬造无量壽觀經一部及觀音經一部
願以此功德　上資天皇天后聖化無窮下及七代
父母并及法界倉生並超煩惱之門俱登淨妙
國土

S→T1433　22/1060C11
W→22/1061A6

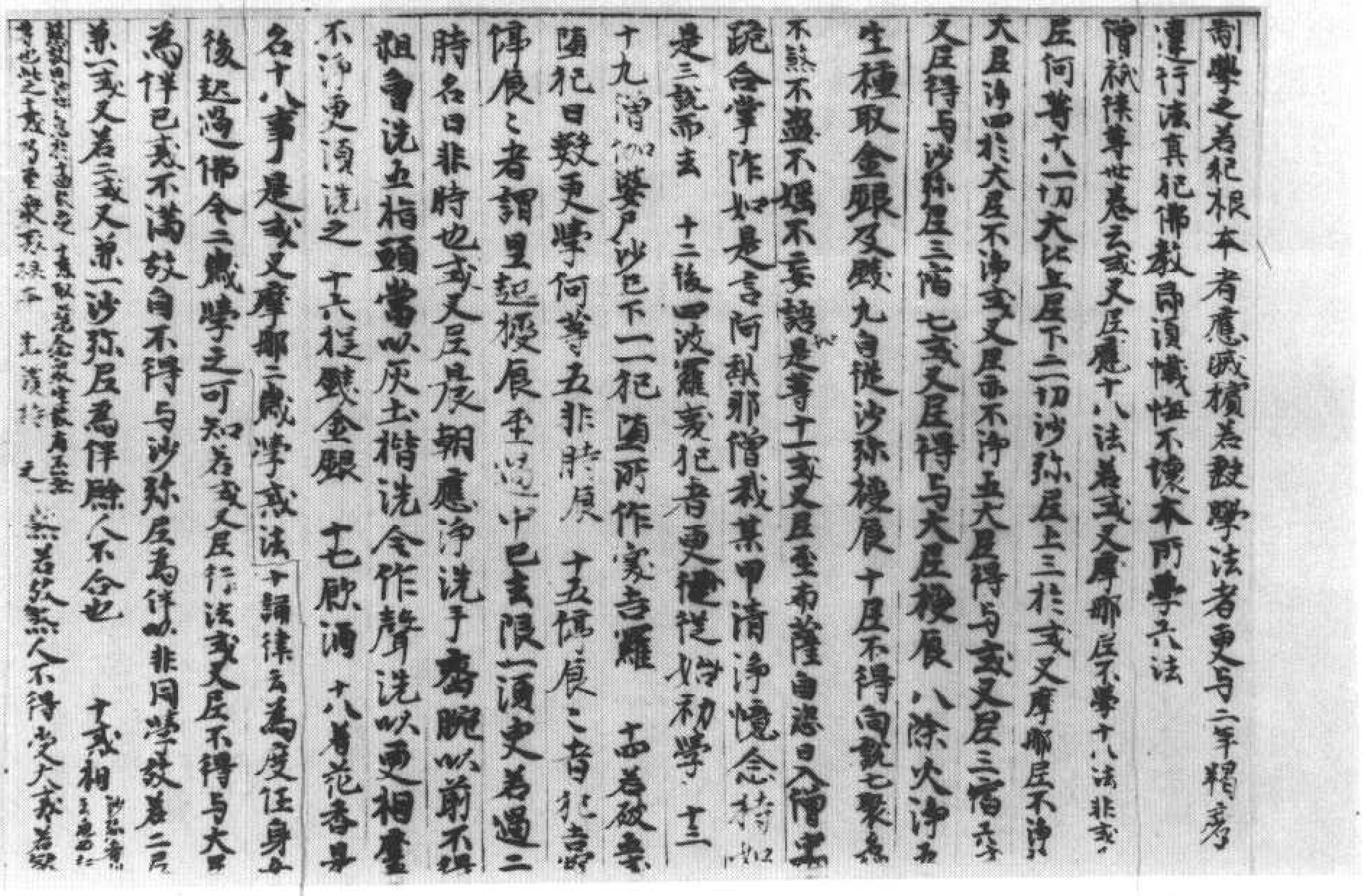
②　①

▼斯一五一六號　四分戒本



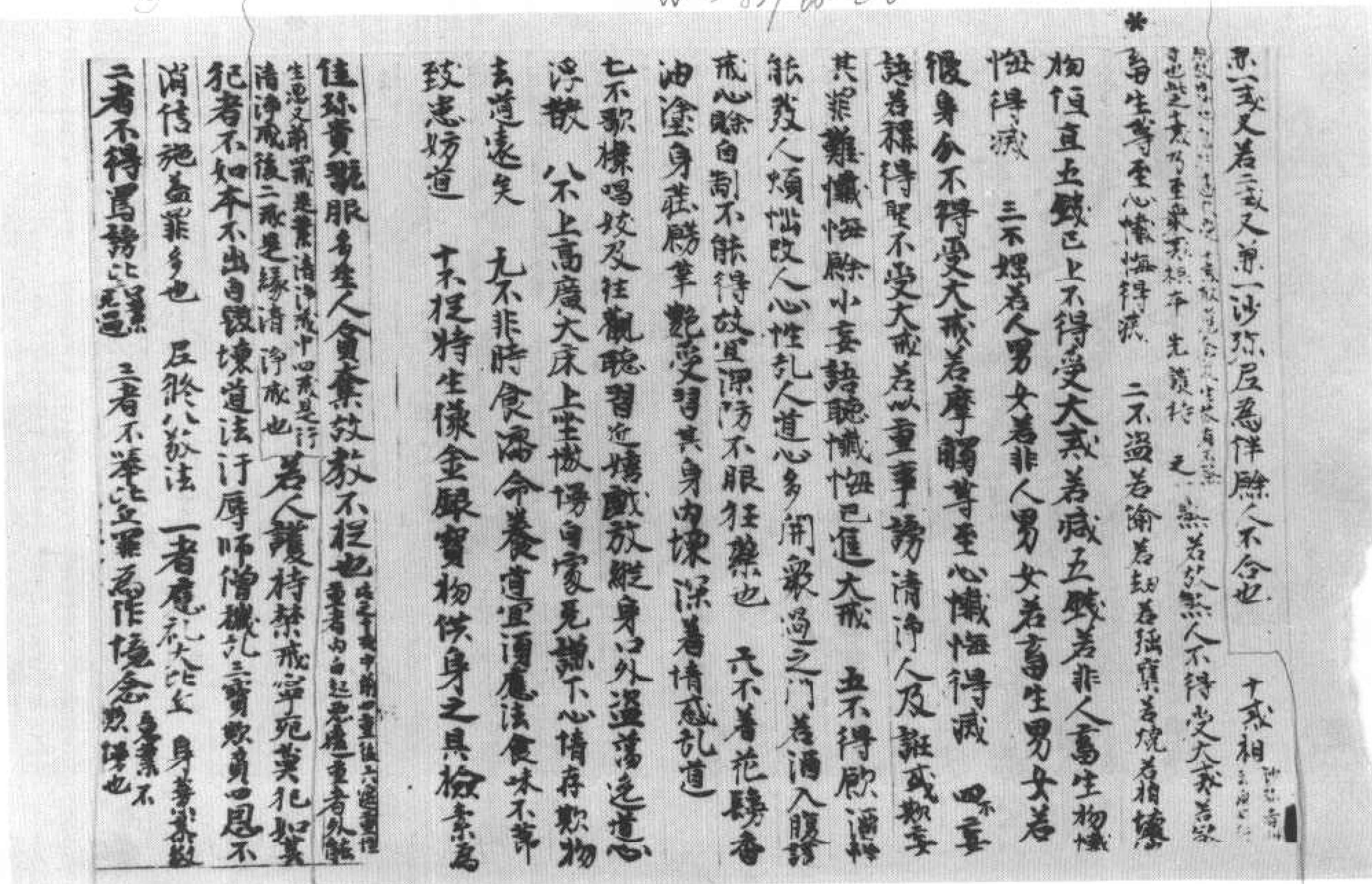
某甲諦聽如來无所著等正覺説六法不得犯不淨行行婬欲
法若式叉摩那犯婬欲法非式叉摩那非釋種女若与染汙心
男子身相觸缺戒應更与戒是中盡形壽不得犯能持不
（若言）能持不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若
自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種
女若取減五錢缺戒應更与戒是中盡形壽不得犯能持不
（若言）能持不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求
刀与人教死讚死若与人非藥若墮胎若厭禱呪術自作教人作者非
式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更与戒是
中盡形壽不得犯能持不（若言）能持不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真
實非已有自稱言得上人法得禪得解脱三昧正受得須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非
式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更与戒是中盡
形壽不得犯能持不（若言）能持不得非時食若式叉摩那非時食缺戒
應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（若言）能持不得飲酒若式
叉摩那飲酒缺戒應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（若言能）
佛言式叉摩那一切大尼戒應學除自手取食授食与他此學法女具學
三法學根本法即四重是二學六法爲染汙心相觸盜五錢斷
衆生命小妄語非時食飲酒三學行法謂大尼諸戒及威儀是
訶學之若犯根本者應滅擯若犯學法者更与二年羯磨
違逆行法直犯佛教尋須懺悔不障本所學六法

④ ③ S→T1425 22/471c2
W→22/471c16
*

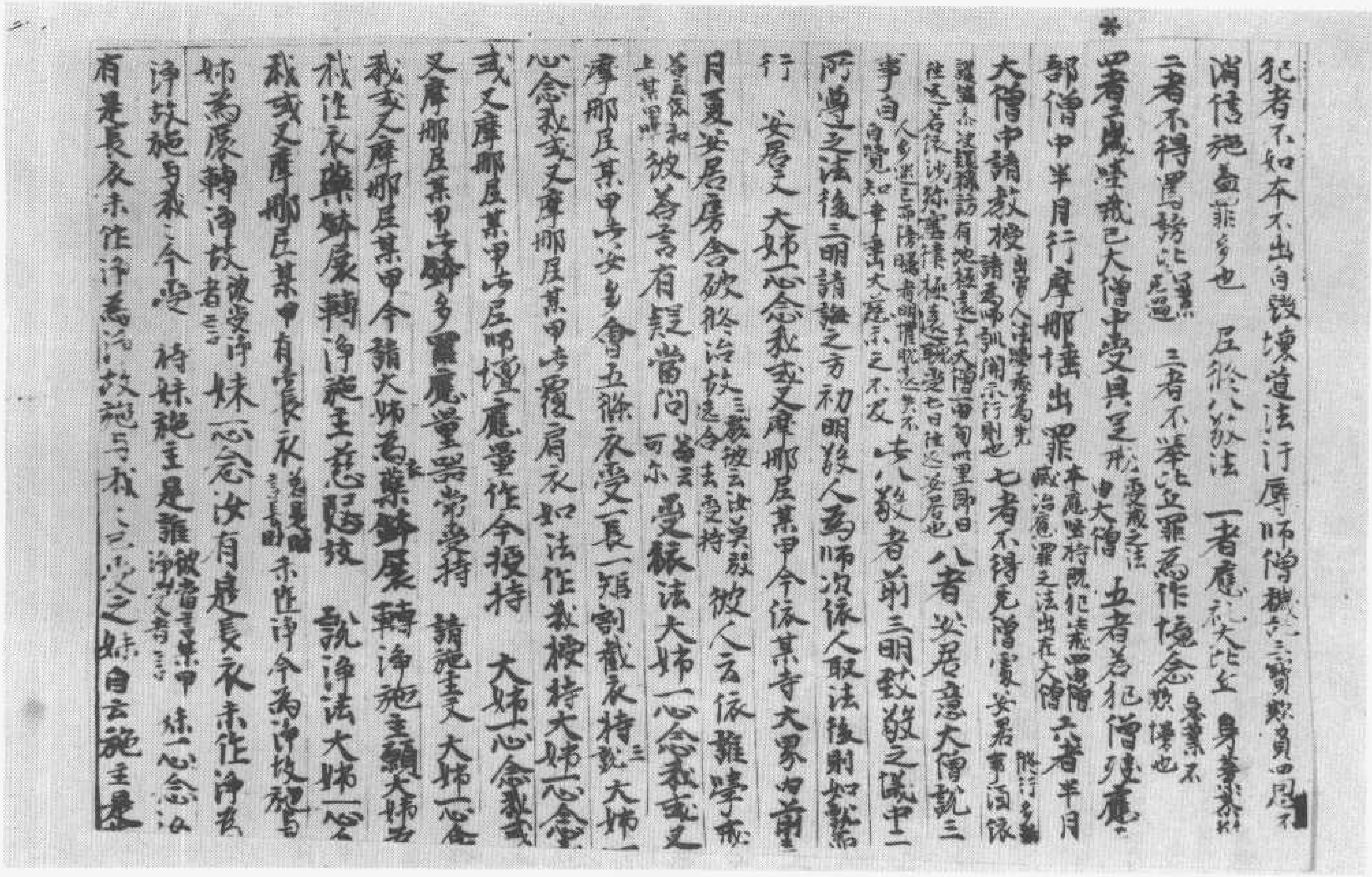


制學之者犯根本者應滅擯若毀學法者更与二年羯磨
遵行法真犯佛教即須懺悔不壞本所學六法
僧祇律尊世尊云式叉尼應十八法若式叉摩那尼不學十八法非式
尼何等十八一切大比丘尼下二切沙弥尼上三於式叉摩那尼不淨
大尼淨四於大尼不淨式叉尼亦不淨五大尼得与式叉尼三宿六式
叉尼得与沙弥尼三宿　七式叉尼得与大尼授食　八除火淨五
生種取金銀及錢　九自從沙弥授食　十尼不得向說七聚名
不殺不盜不婬不妄語是等十一式叉尼坐布薩自恣日入僧中
跪合掌作如是言阿梨耶僧我某甲清淨憶念持（如是）
是三説而去　十二後四波羅夷犯者更應從始初學　十三
十九僧伽婆尸沙已下一犯隨所作突吉羅　十四若破麁
隨犯日數更學何等五非時食　十五儲食之食者
得食之者謂旦起授食至過中已食限一須臾若過三
時名曰非時也式叉尼食朝應淨洗手爲腕以前不得
觸會洗五指頭當以灰土揩洗令作聲洗以更相塗
不淨更須洗之　十六捉錢金銀　十七飲酒　十八着花香鬘
名十八事是式叉摩那二歲學戒法（十誦律云爲度任身女）
後起過佛令二歲學之可知若式叉尼於法式叉尼不得与大尼
爲伴已式不滿故自不得与沙弥尼爲伴以非同學故若二尼
兼一式叉若三式叉兼一沙弥尼爲伴餘人不合也　十戒相（[illegible]）
（[illegible]）
（是也此之義乃重衆[illegible]　[illegible]）之　無若於無人不得受大戒若

⑥ ① S→T2792 85/662B21
W→85/662c8
*



兼一式叉若三式叉兼一沙弥尼爲伴餘人不合也　十戒相（[illegible]）
（[illegible]）
（是也此之義乃重衆[illegible]　[illegible]）之　無若於無人不得受大戒若盜
畜生等至心懷悔得滅　二不盜若論若劫若强奪若燒若損壞
物恆直五錢已上不得受大戒若滅五錢若非人畜生物懺
悔得滅　三不婬若人男女若非人男女若畜生男女若
假身分不得受大戒若摩觸等至心懺悔得滅　四不妄
語若稱得聖不受大戒若以重事謗清淨人及誑或欺妄
其罪難懺悔餘小妄語聽懺悔已進大戒　五不得飲酒（酒能）
能發人煩惱改人心性亂人道心多開衆過之門若酒入腹諸
戒心餘自制不能得故宜深防不眼狂藥也　六不著花鬘香
油塗身莊嚴華鬘受習其身由此深着情感亂道
七不歌舞唱伎及往觀聽習近嬉戲放縱身口外遊蕩逸道心
浮散　八不上高廣大床上坐傲慢自高見謙下心情存欺物
去道遠矣　九不非時食濟命養道宜須應法食味不節
致患妨道　十不捉持生像金銀寶物供身之具檢素爲
佳弥貴難服多生人貪棄致教不捉也（此之十戒中前四重後六[illegible]重者內自起惡[illegible]重者外能）
（生過又前四戒是業清淨戒中四戒是行清淨戒後二戒是緣清淨戒也）若人護持禁戒寧死莫犯如其
犯者不如本不出自毀壞道法汙辱師僧譏乱三寶欺負四恩不
消信施益罪多也　尼於八敬法　一者應礼大比丘（身業恭敬）
二者不得罵謗比丘（口業[illegible]道）　三者不舉比丘罪爲作憶念（意業不[illegible]也）



犯者不如本不出自毀壞道法行辱師僧穢污三寶毀負四恩

消信施茲罪多也　尼於八敬法　一者應禮大比丘（身業禁約）

二者不得罵謗比丘（口業禁約）　三者不舉比丘罪為作憶念（意業不許也）

四者式叉學戒已大僧中受具足戒（受戒之法由大僧）　五者若犯僧殘應二

部僧中半月行摩那埵出罪（本應堅持既犯遮罪懺治遮罪之法出在大僧）　六者半月

大僧中請教授（出家人法隨師為先請為師訓聞示行覲也）　七者不得無僧處安居（事須依止隨行多益）

（謂遠尒法親訪有他處遠去大僧四面各四十里即日往返之若依沙彌塞律極遠取受七日往返安居也人多迷已而添陰暗者明請戒法也不）八者安居竟大僧說三

事自（覺知事當大護示之不及）　右八敬者前三明致敬之儀中二

所遵之法後三明請誨之方初明發人為師次依人取法後則如教

行　安居文　大姊一心念我某甲式叉摩那尼某甲今依某寺大界內前三

月夏安居房舍破修治故（三說彼云汝莫放逸答云爾）彼人云依誰學戒

（答云依和上某甲）彼答言有疑當問（答云可尒）受縧法大姊一心念我式叉

摩那尼某甲此安多會五條衣受一長一短割截衣持（三說）大姊一

心念我式叉摩那尼某甲此覆肩衣如法作我檢持大姊一心念

我式叉摩那尼某甲此尼師壇應量作今授持　大姊一心念我式

叉摩那尼某甲此缽多羅應量器常受持　請施主文　大姊一心念

我式叉摩那尼某甲今請大姊為藥缽展轉淨施主願大姊為（我）

我作衣藥缽展轉淨施主慈愍故　說淨法　大姊一心念

我式叉摩那尼某甲有是長衣（若長藥鉢言長藥鉢）未作淨今為淨故施習

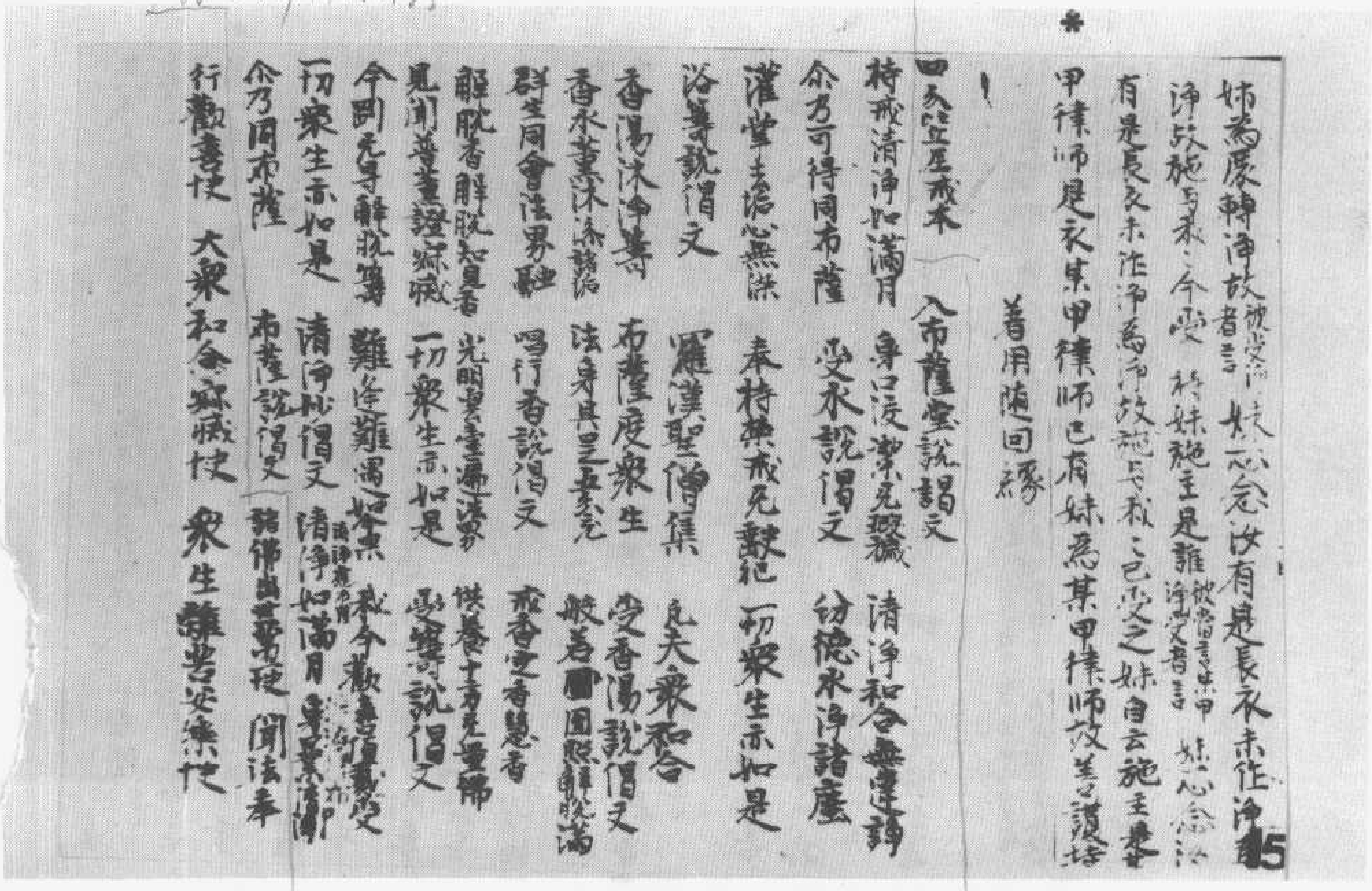
姊為展轉淨故（彼受淨者言）妹一心念汝有是長衣未作淨為

淨故施与我，我今受　持妹施主是誰（彼當言某甲淨受者言）妹一心念汝

有是長衣未作淨為淨故施与我，我已受之　妹自云施主某

S→T2852　85/1301A1~
W→85/1301A25

▼斯一五一六號　四分比丘尼戒本入布薩堂說偈文



姊為展轉淨故（彼受淨者言）妹一心念汝有是長衣未作淨

淨故施与我，我今受　持妹施主是誰（彼當言某甲淨受者言）妹一心念汝

有是長衣未作淨為淨故施与我，我已受之　妹自云施主某

甲律師是衣某甲律師已有妹為某甲律師故善護持

着用隨因緣

四分比丘尼戒本

入布薩堂說偈文

持戒清淨如滿月　身口皎潔無瑕穢　清淨和合無違諍

尒乃可得同布薩　受水說偈文　八功德水淨諸塵

灌掌去垢心無染　奉持禁戒無缺犯　一切眾生亦如是

浴籌說偈文　羅漢聖僧集　凡夫眾和合

香湯沐淨籌　布薩度眾生　受香湯說偈文

香水薰沐澡諸垢　法身具足五分充　般若圓照解脫滿

群生同會法界融　行香說偈文　戒香定香解脫香

解脫知見香　光明雲臺遍法界　供養十方無量佛

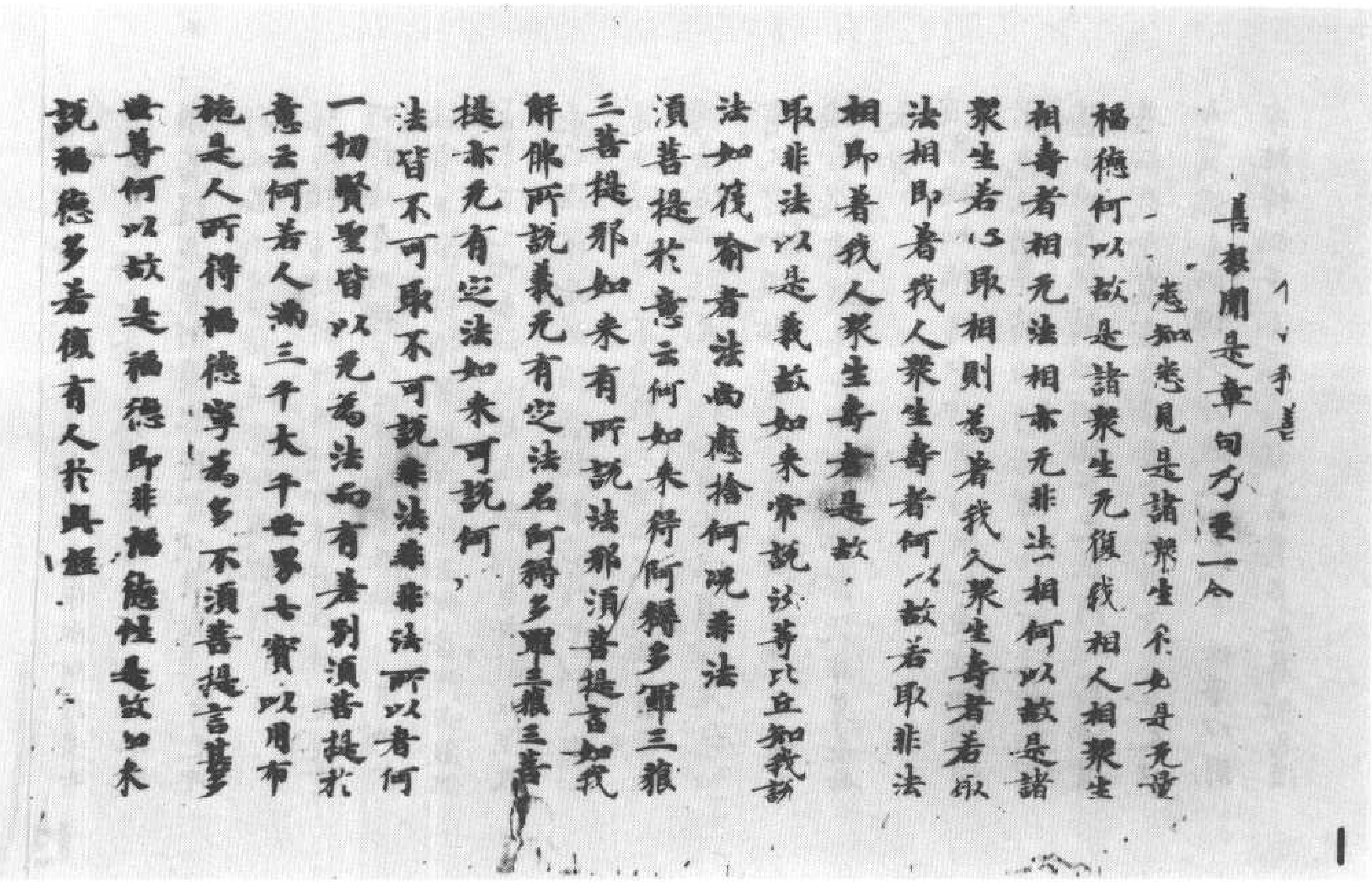
見聞普薰證寂滅　一切眾生亦如是　受籌說偈文

金剛無礙解脫籌　難逢難遇如優曇華　我今歡喜頂戴受

一切眾生亦如是　清淨妙偈文　清淨如滿月　身口業清淨

尒乃同布薩　布薩說偈文　諸佛出世第一快　聞法奉

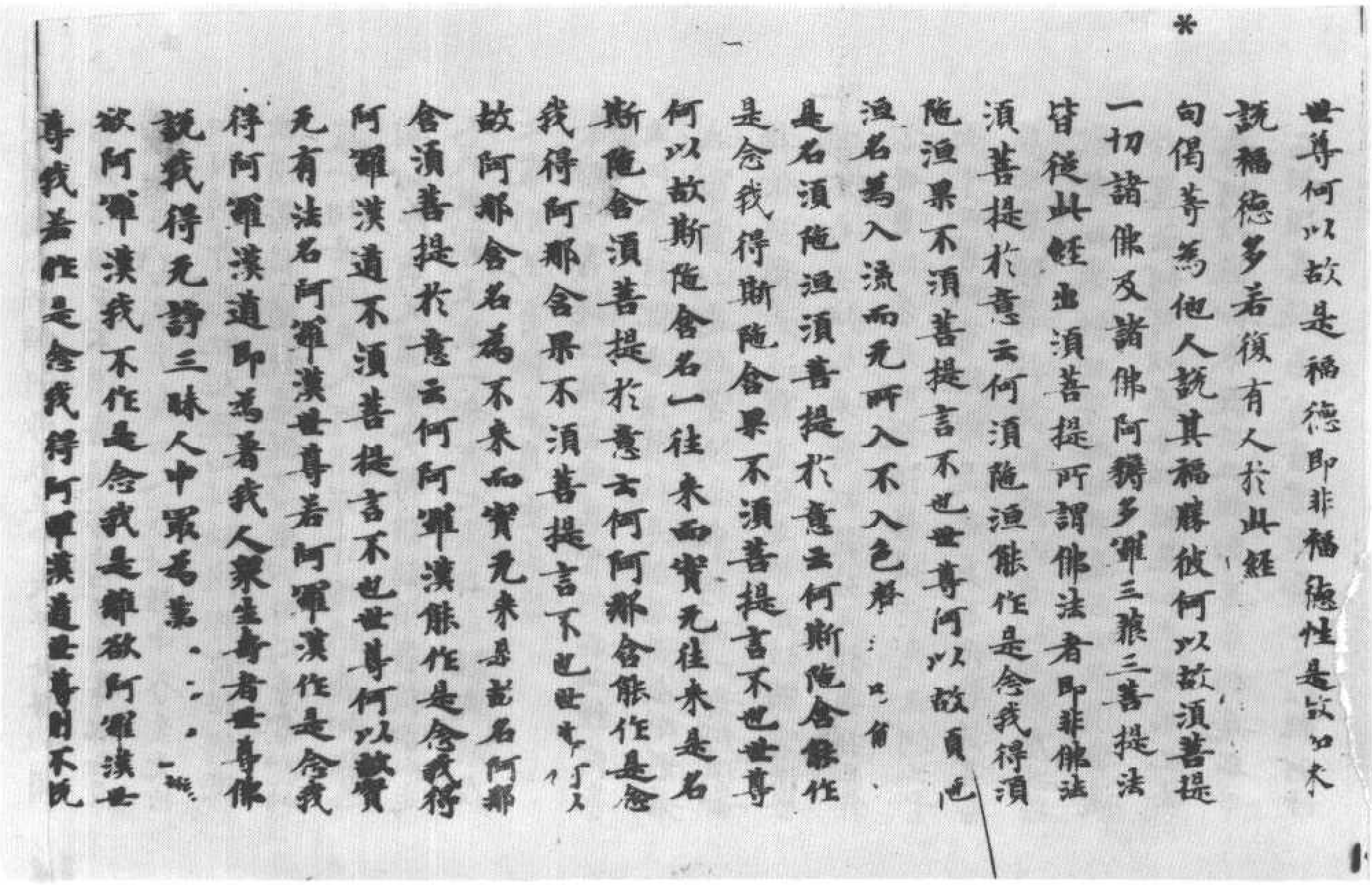
行歡喜快　大眾和合寂滅快　眾生離苦安樂快



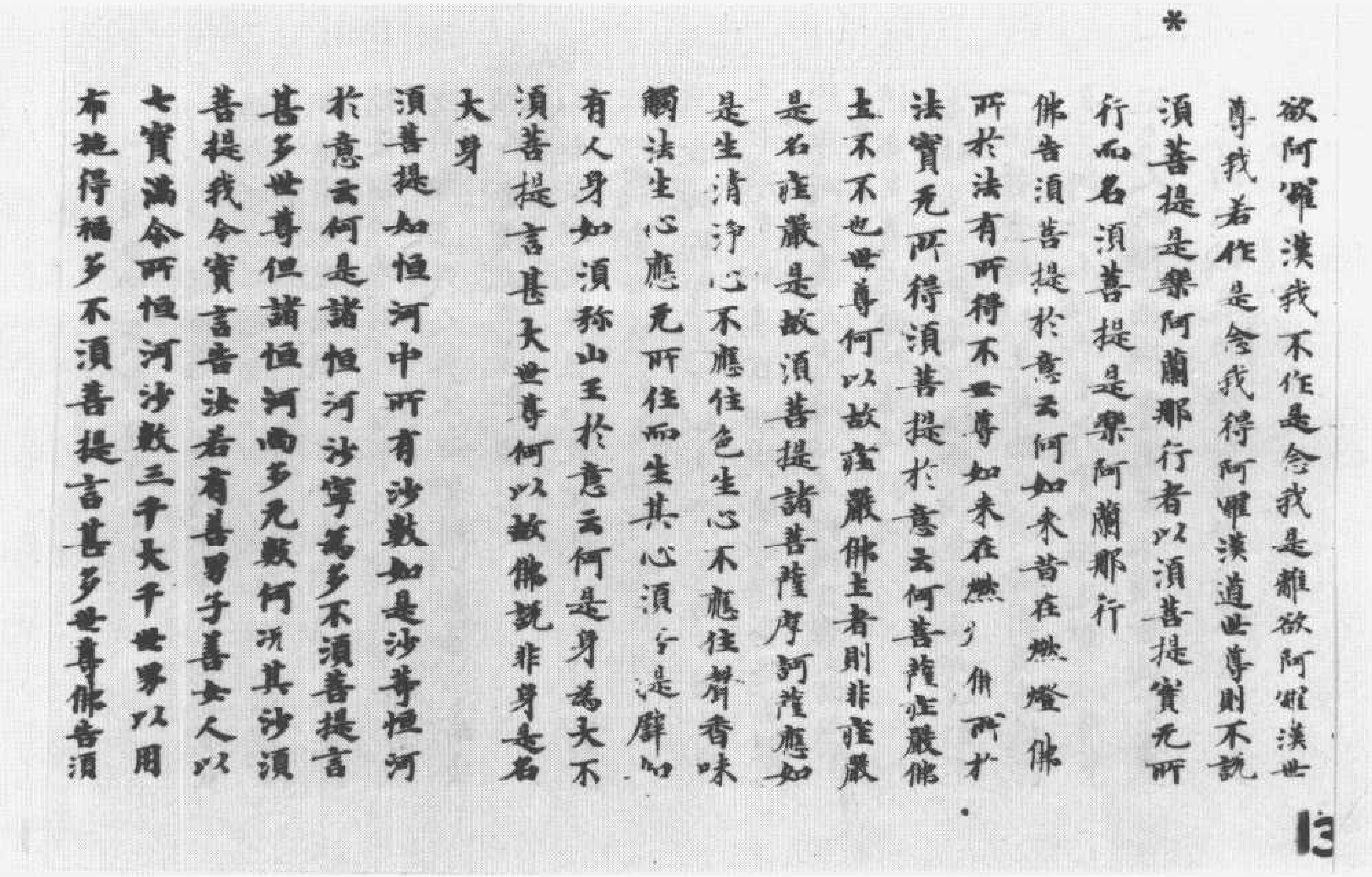
〻〻乎善
善根聞是章句乃至一念
悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故
取非法以是義故如來常説汝等比丘知我説
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐
三菩提耶如來有所説法耶須菩提言如我
解佛所説義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可説何
法皆不可取不可説非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別須菩提於
意云何若人滿三千大千世界七寶以用布
施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多
世尊何以故是福德即非福德性是故如來
説福德多若復有人於此經

斯一五一七號　金剛般若波羅蜜經一卷

S→T235 8/749a21a4
W> 8/752c3



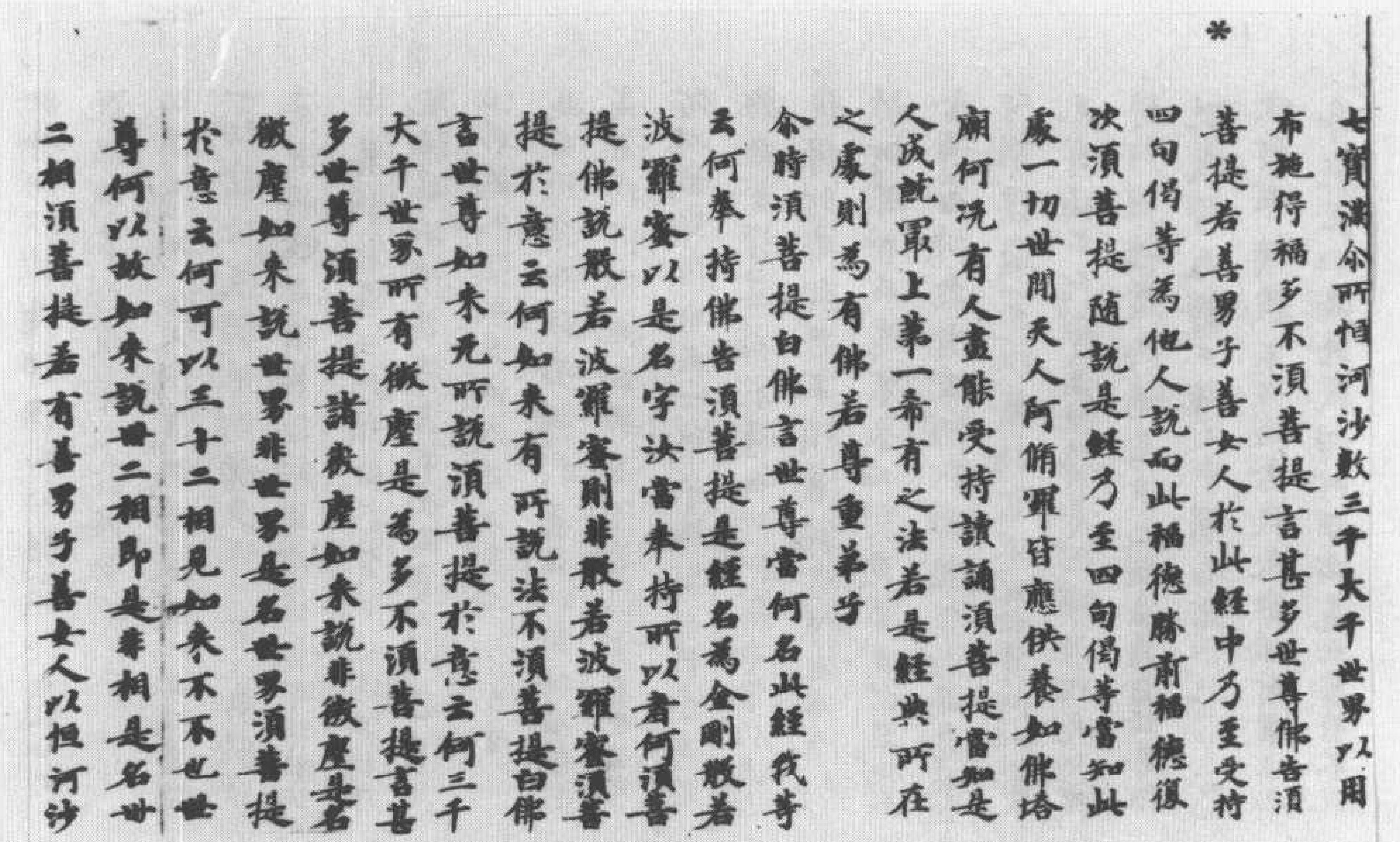
世尊何以故是福德即非福德性是故如來
説福德多若復有人於此經
句偈等為他人説其福勝彼何以故須菩提
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法
皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲：：[illegible]
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊[illegible]
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
説我得无諍三昧人中最為第一
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不説



*

欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如来昔在燃燈佛
所於法有所得不世尊如来在燃燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尔所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須

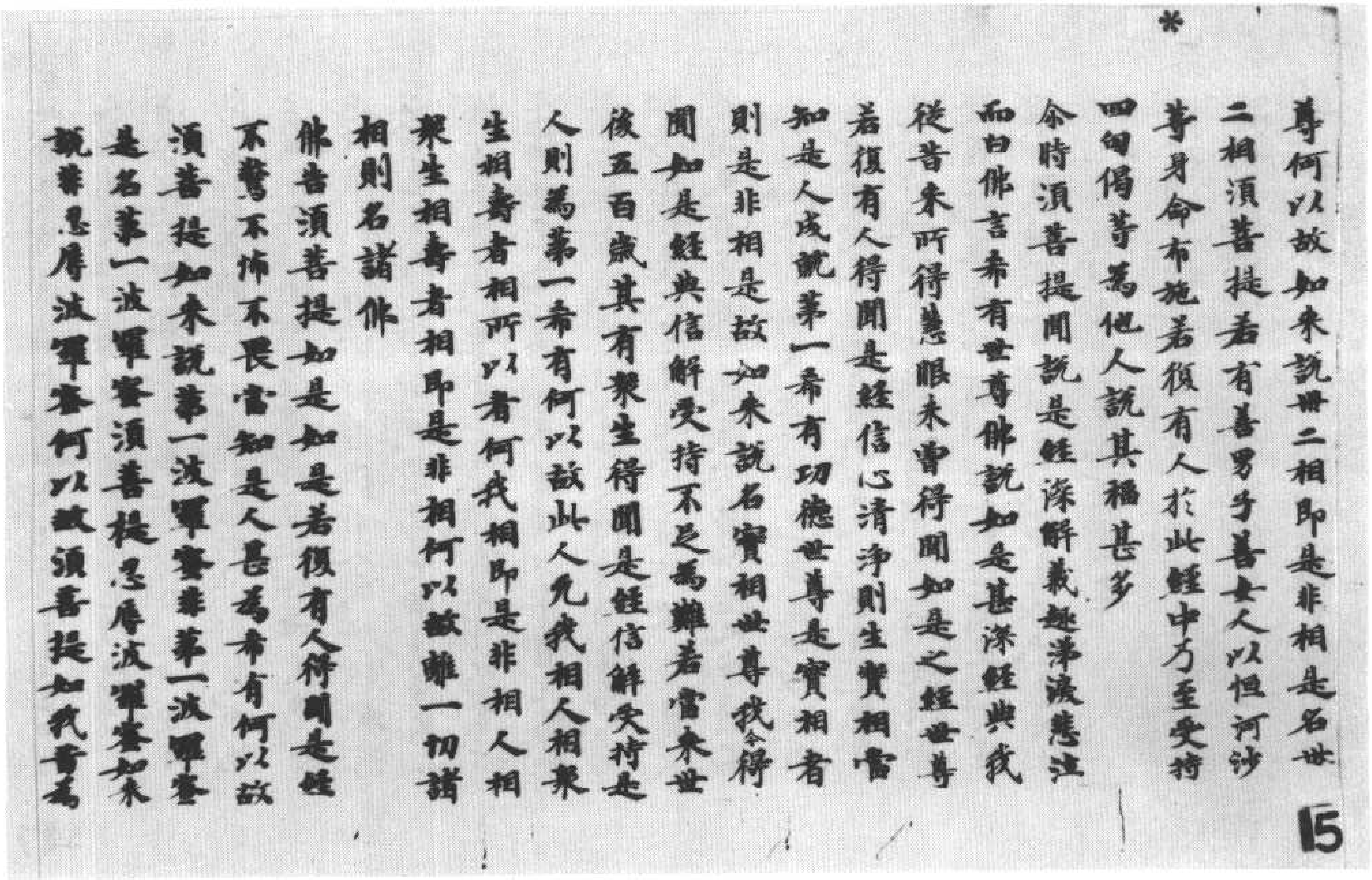
13



*

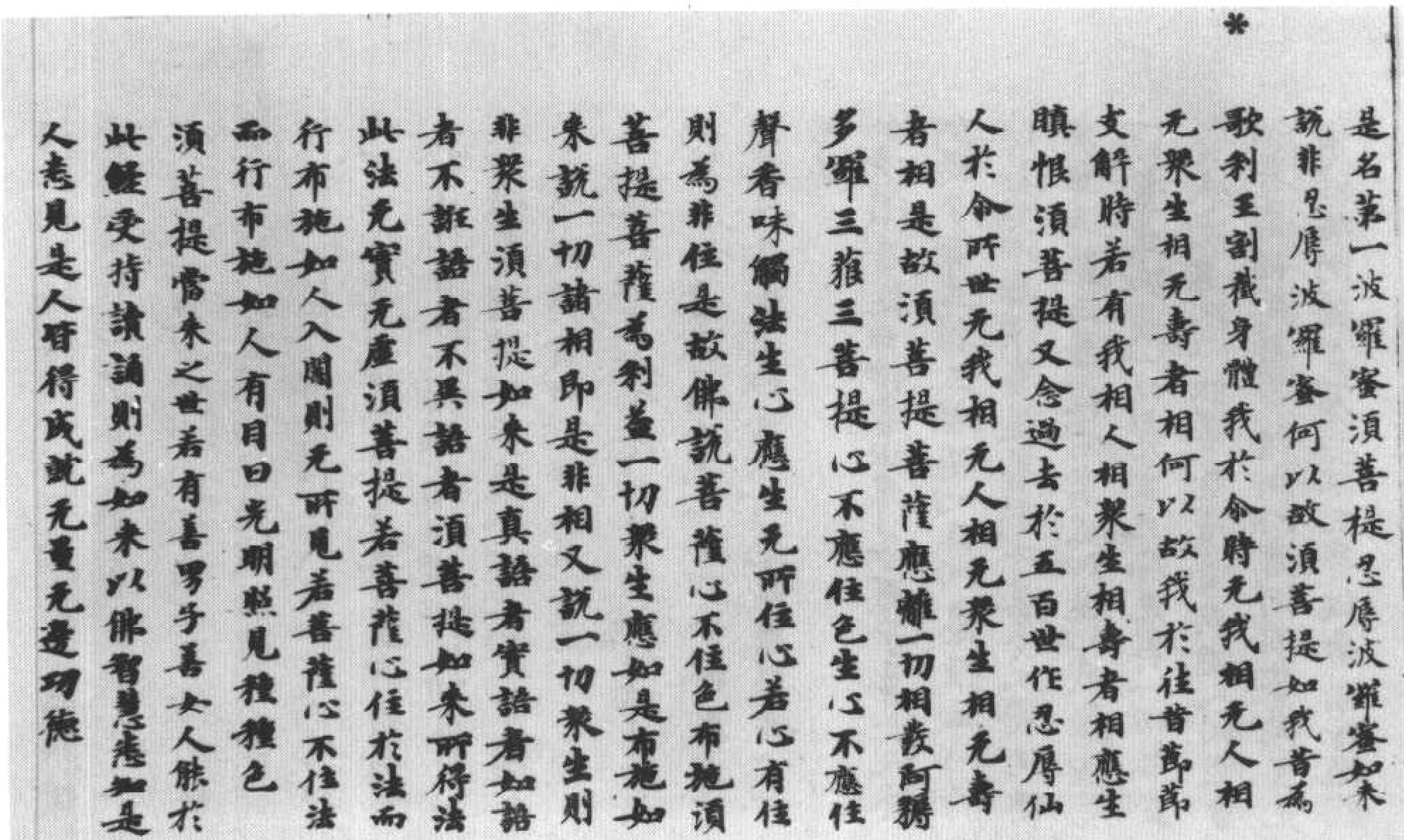
七寶滿尔所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尔時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如来有所說法不須菩提白佛
言世尊如来无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如来說非微塵是名
微塵如来說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如来不不也世
尊何以故如来說卅二相即是非相是名卅
二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙

14



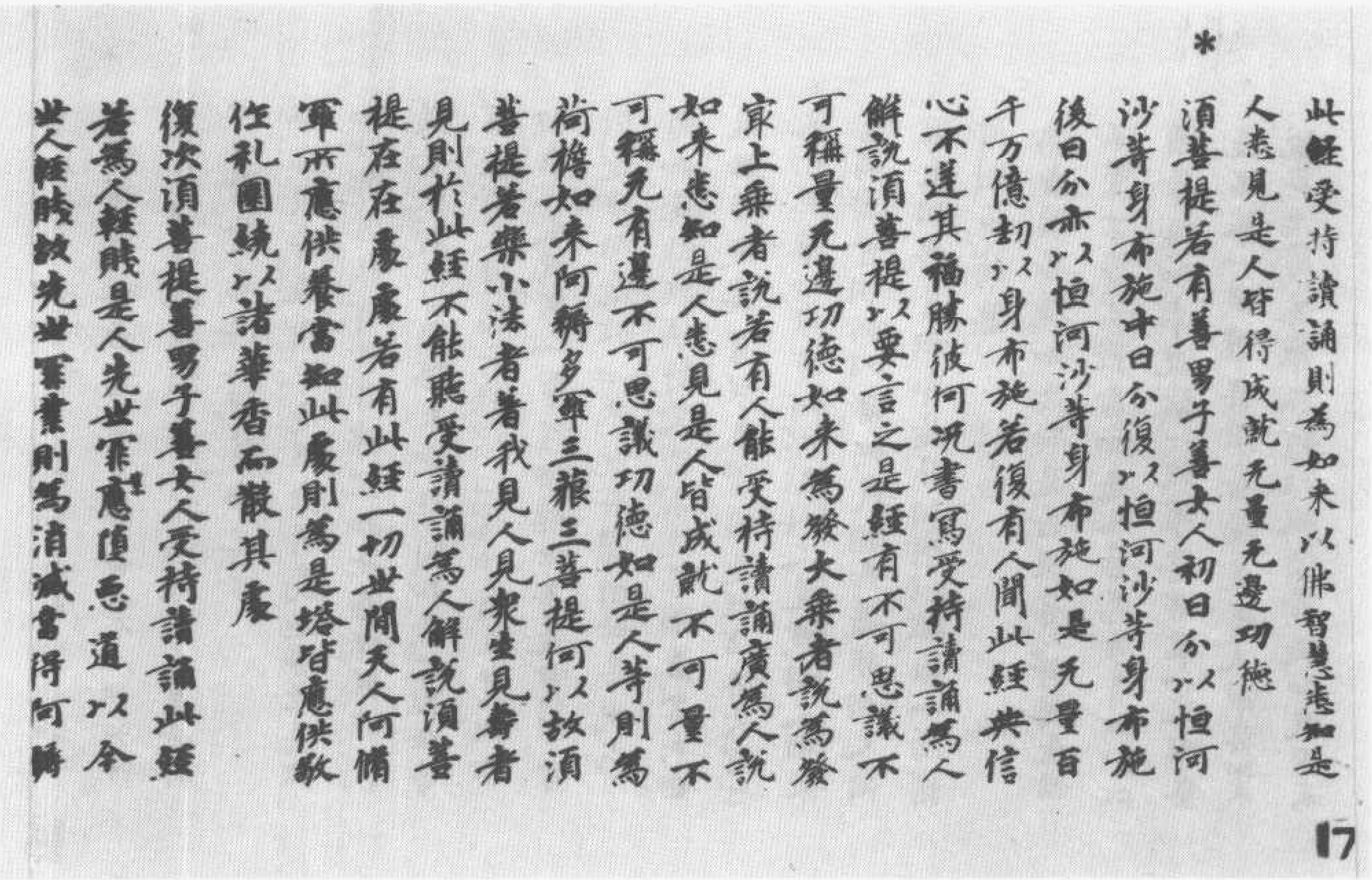
15

尊何以故如来說卅二相即是非相是名卅
二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔来所得慧眼未曽得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如来說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當来世
後五百歳其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如来說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如来
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為



16

是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如来
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
来說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如来是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如来所得法
此法无實无虚須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法
而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當来之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德

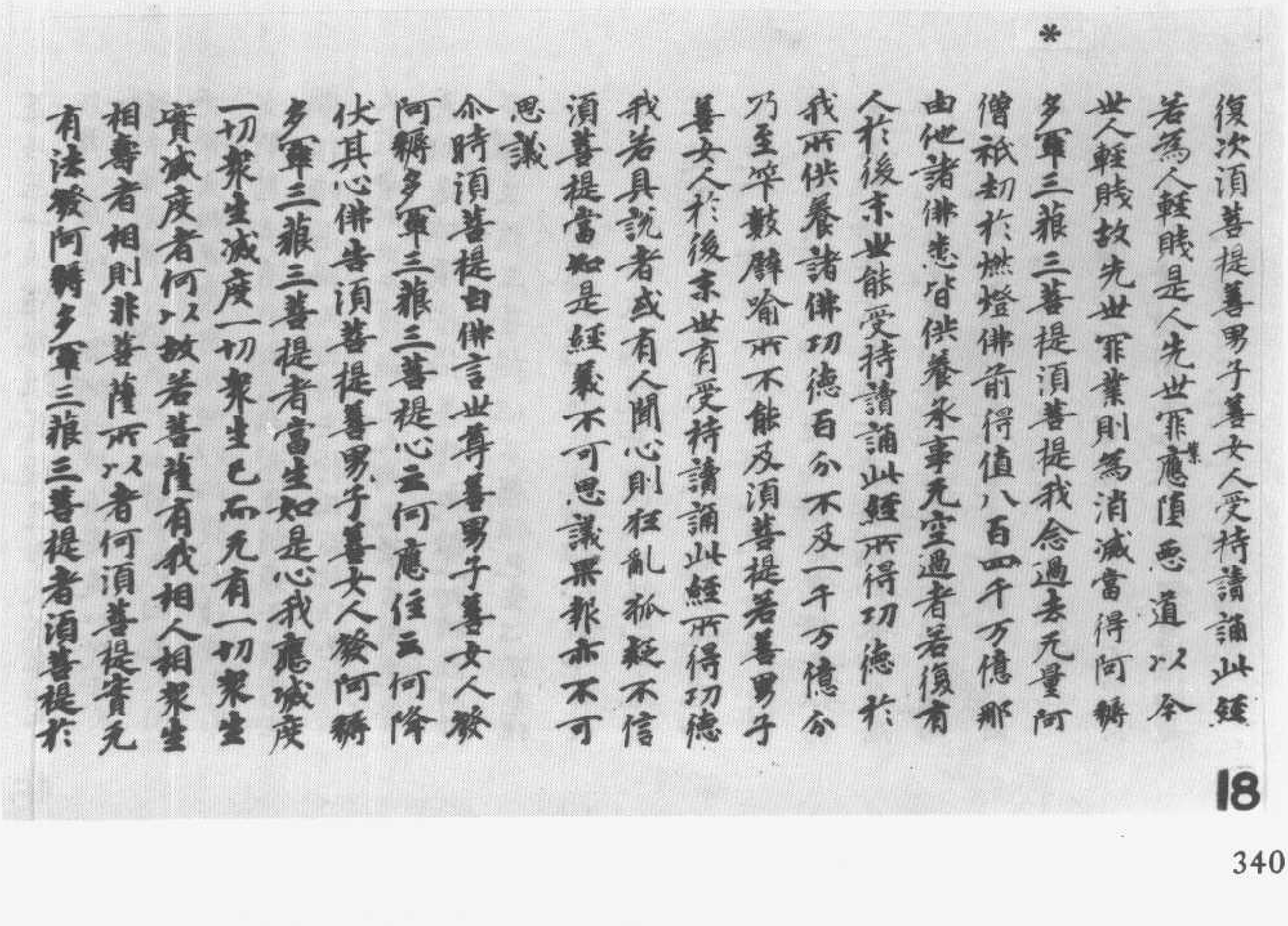


*

此經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如来為發大乘者說為發冣上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如来悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應供敬作礼圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨

17

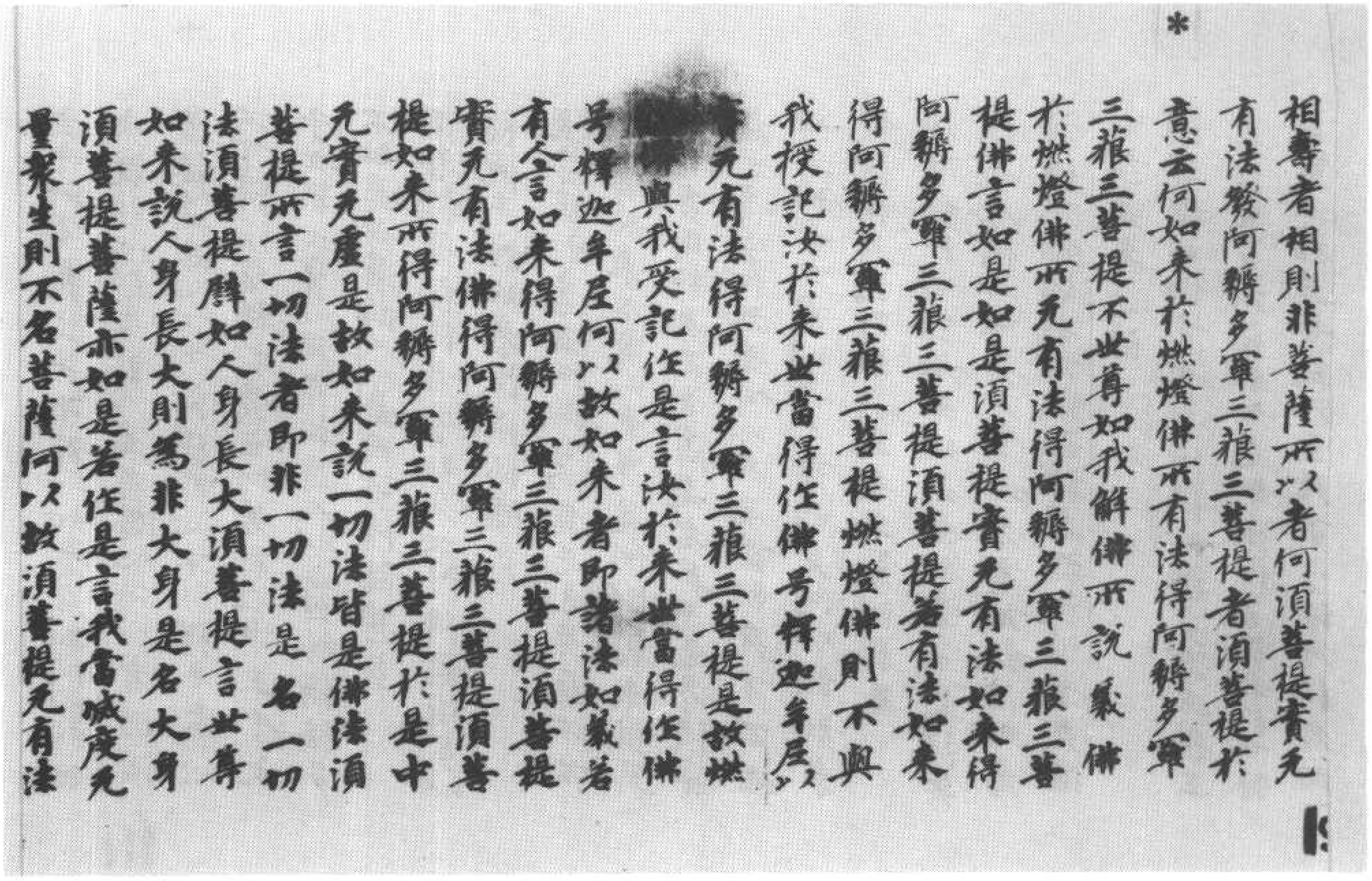


*

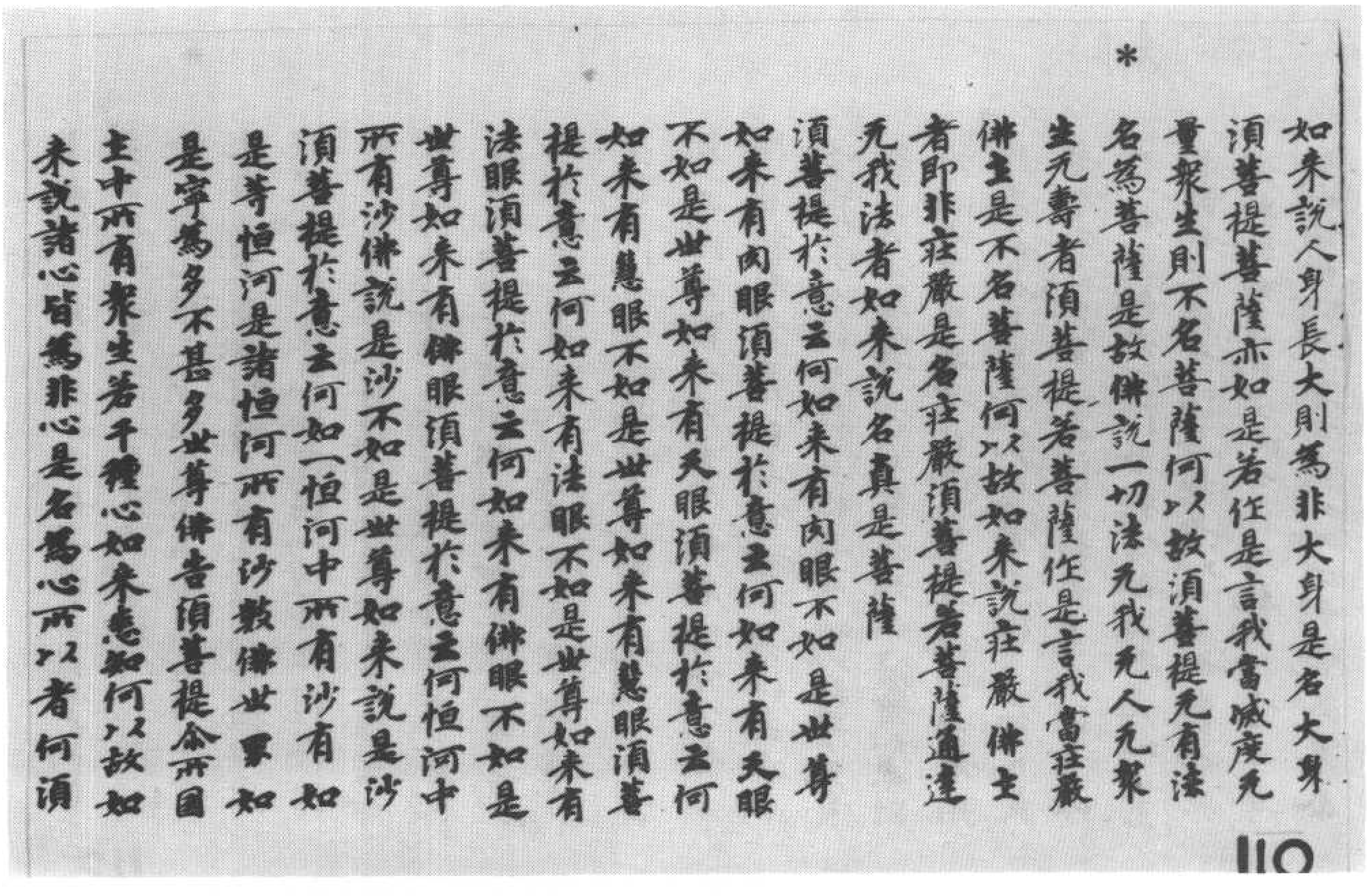
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

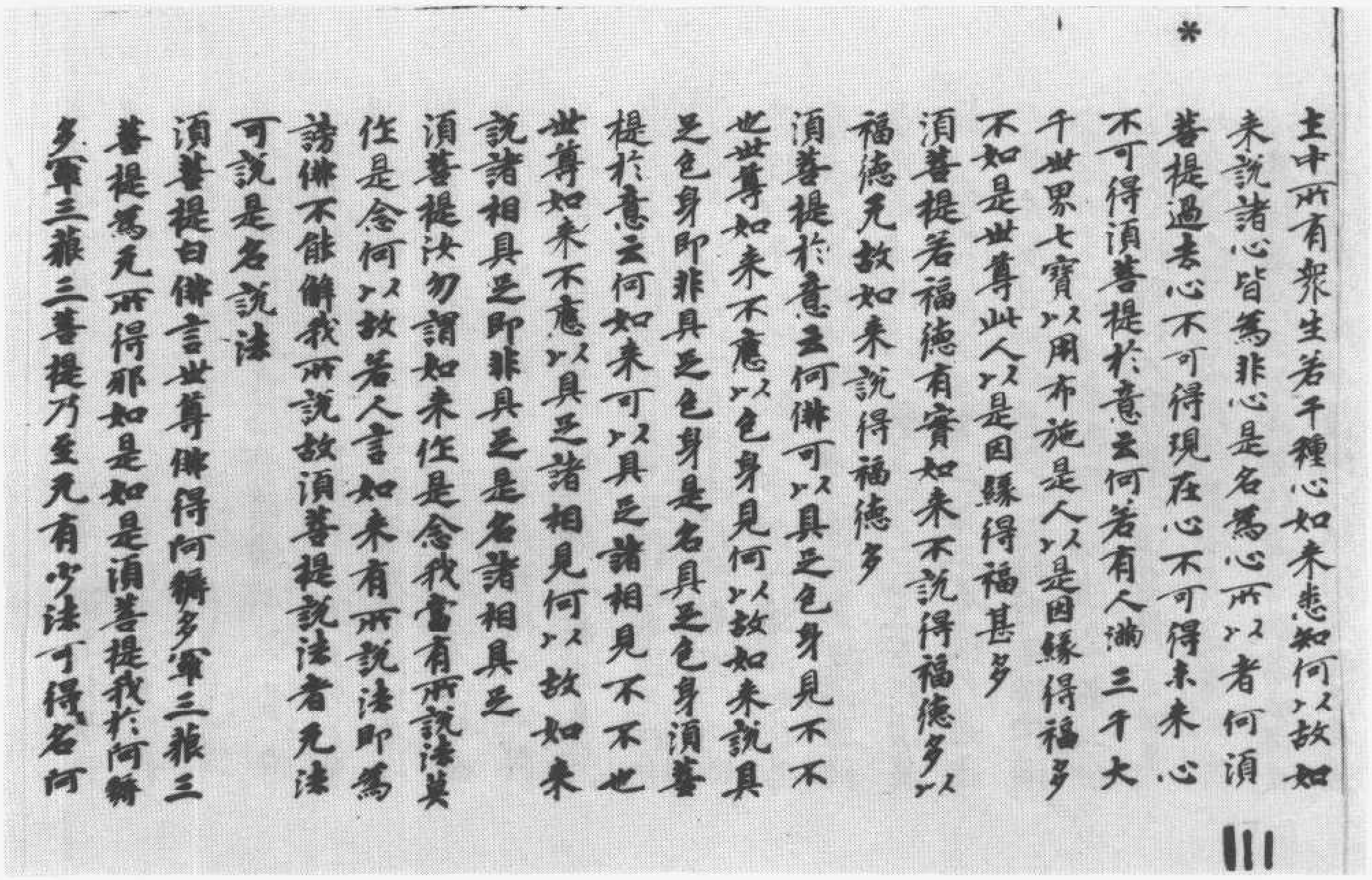
18



相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不世尊如我解佛所說義佛
於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與
我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃
[illegible]與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中
无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量眾生則不名菩薩何以故須菩提无有法

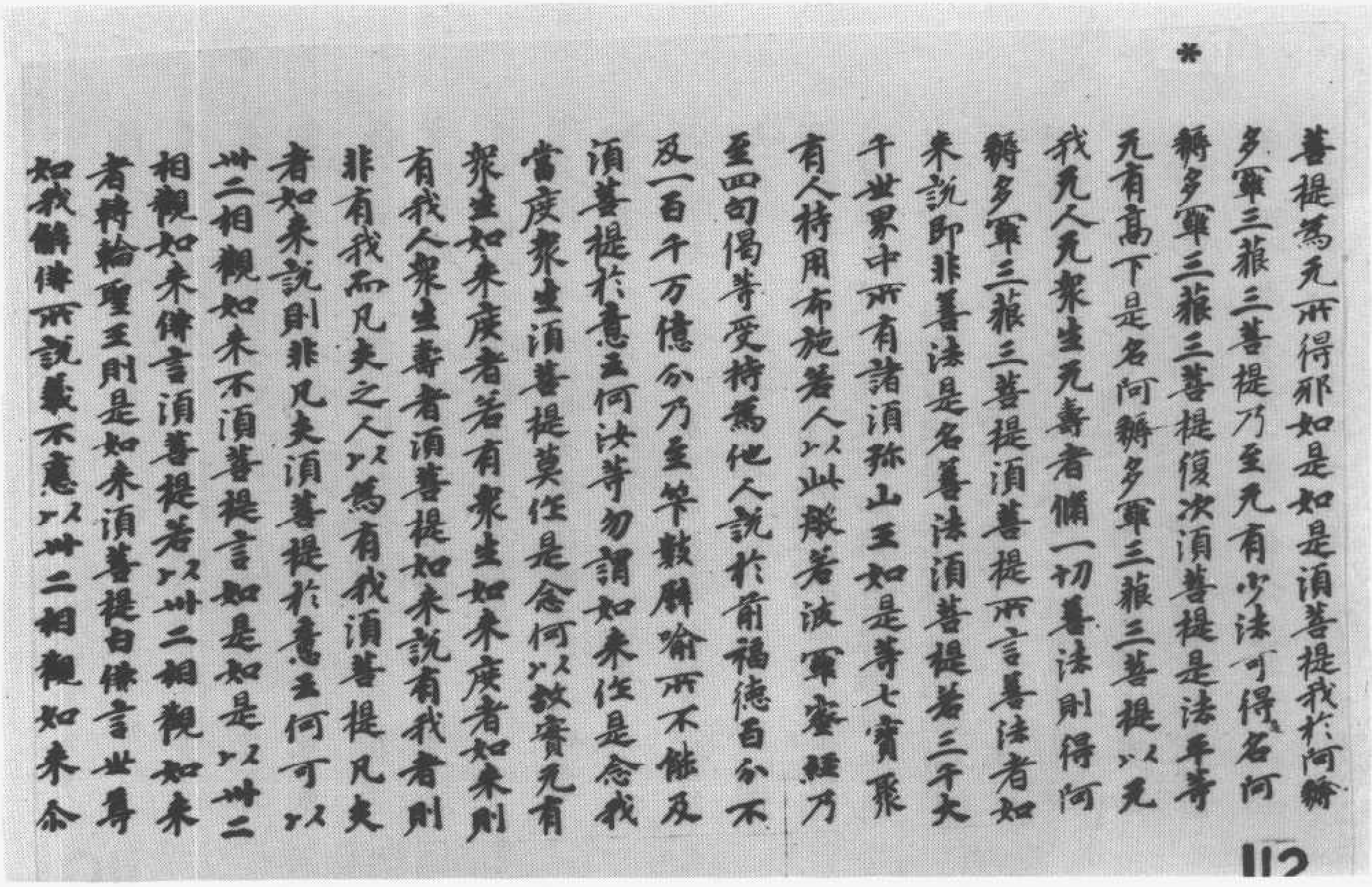


如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量眾生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无眾
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有眾生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須



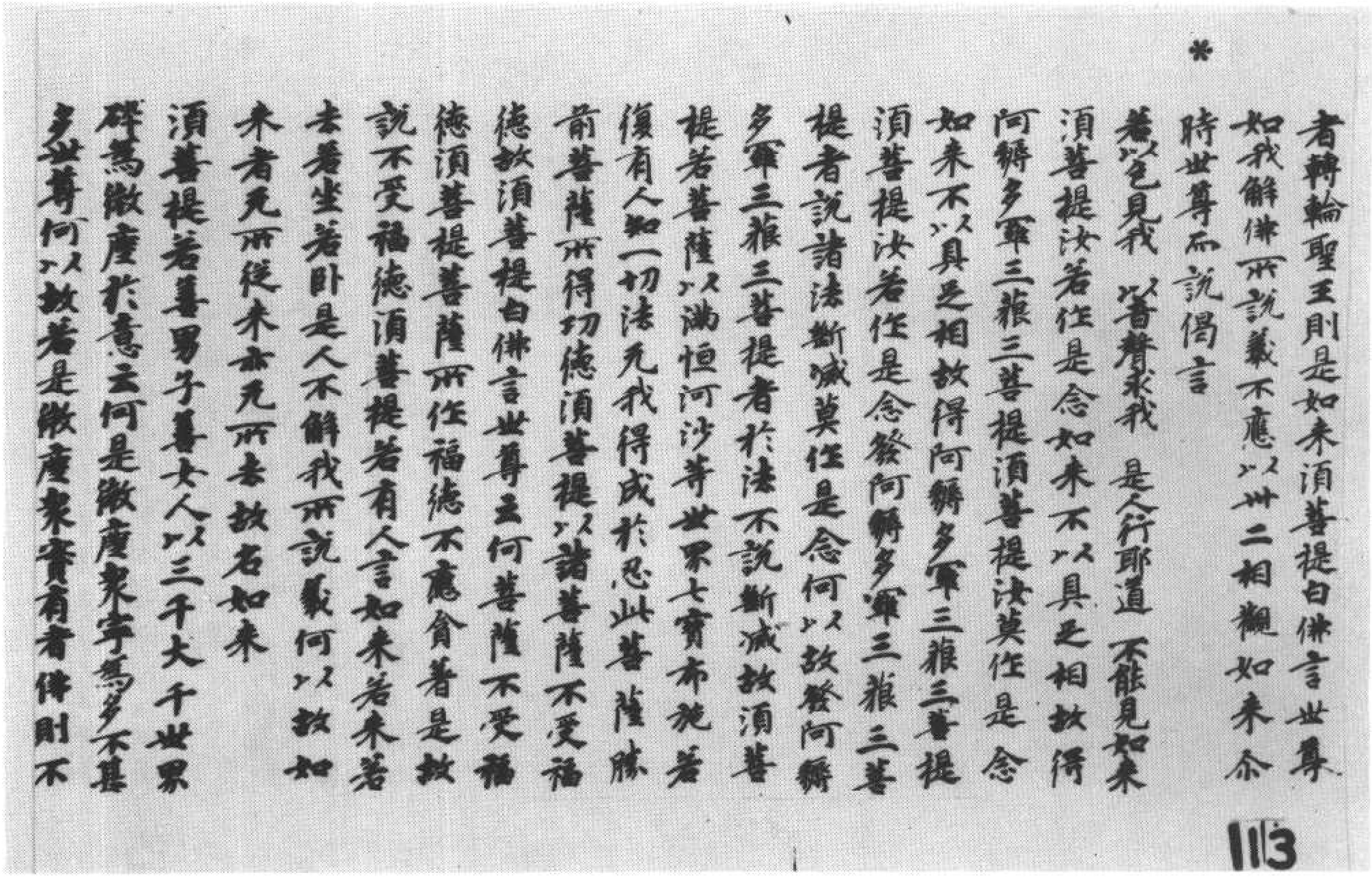
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多
不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說具
足色身即非具足色身是名具足色身須菩
提於意云何如來可以具足諸相見不不也
世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即爲
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提爲无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得名阿

111



菩提爲无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得名阿
耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等
无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无
我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如
來說即非善法是名善法須菩提若三千大
千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚
有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃
至四句偈等受持爲他人說於前福德百分不
及一百千万億分乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二
相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來
者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應以卅二相觀如來尒

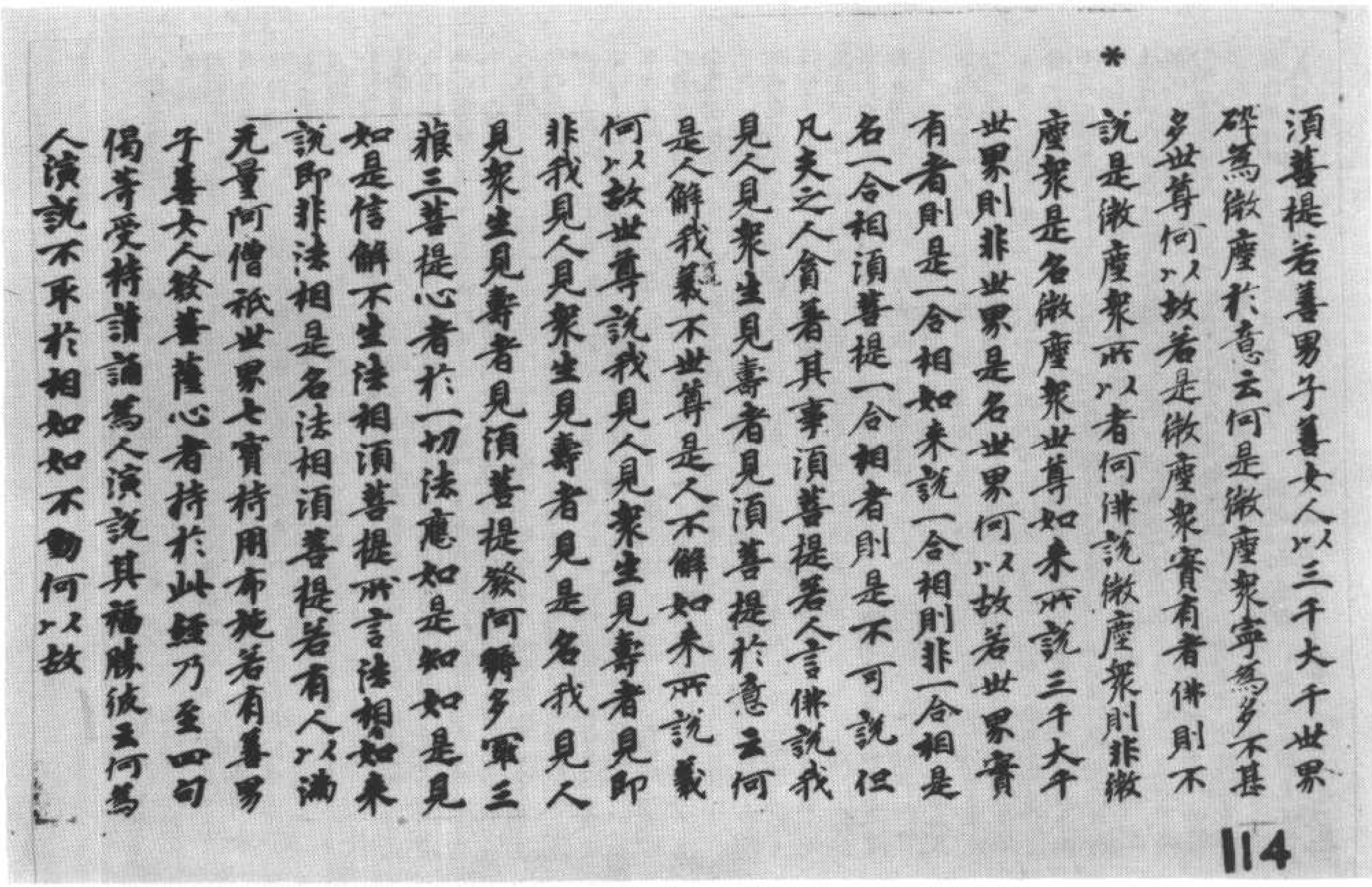
112



*

者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應以卅二相觀如來尒
時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行耶道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅故須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

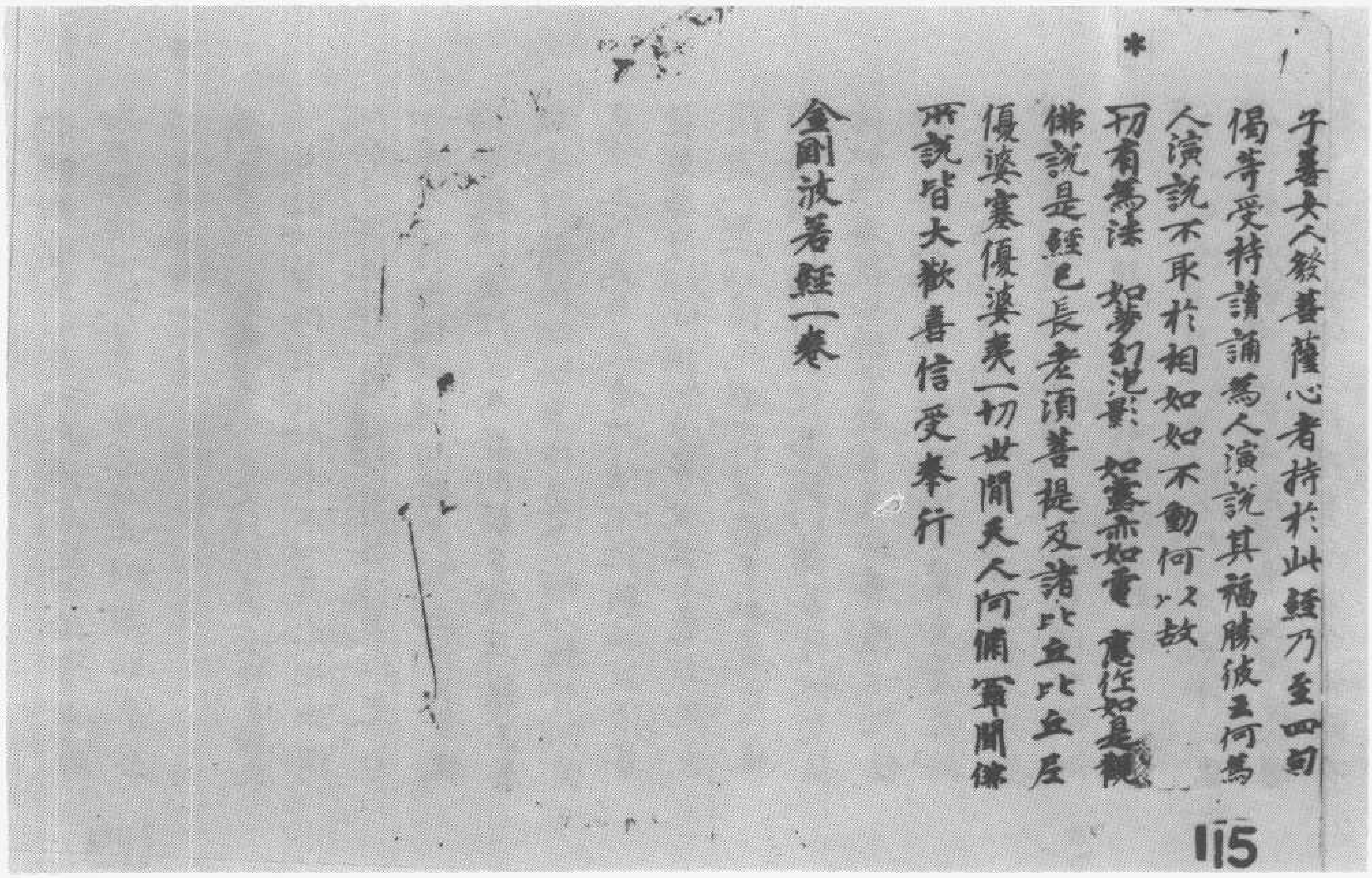
113



*

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是名我見人
見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故

114

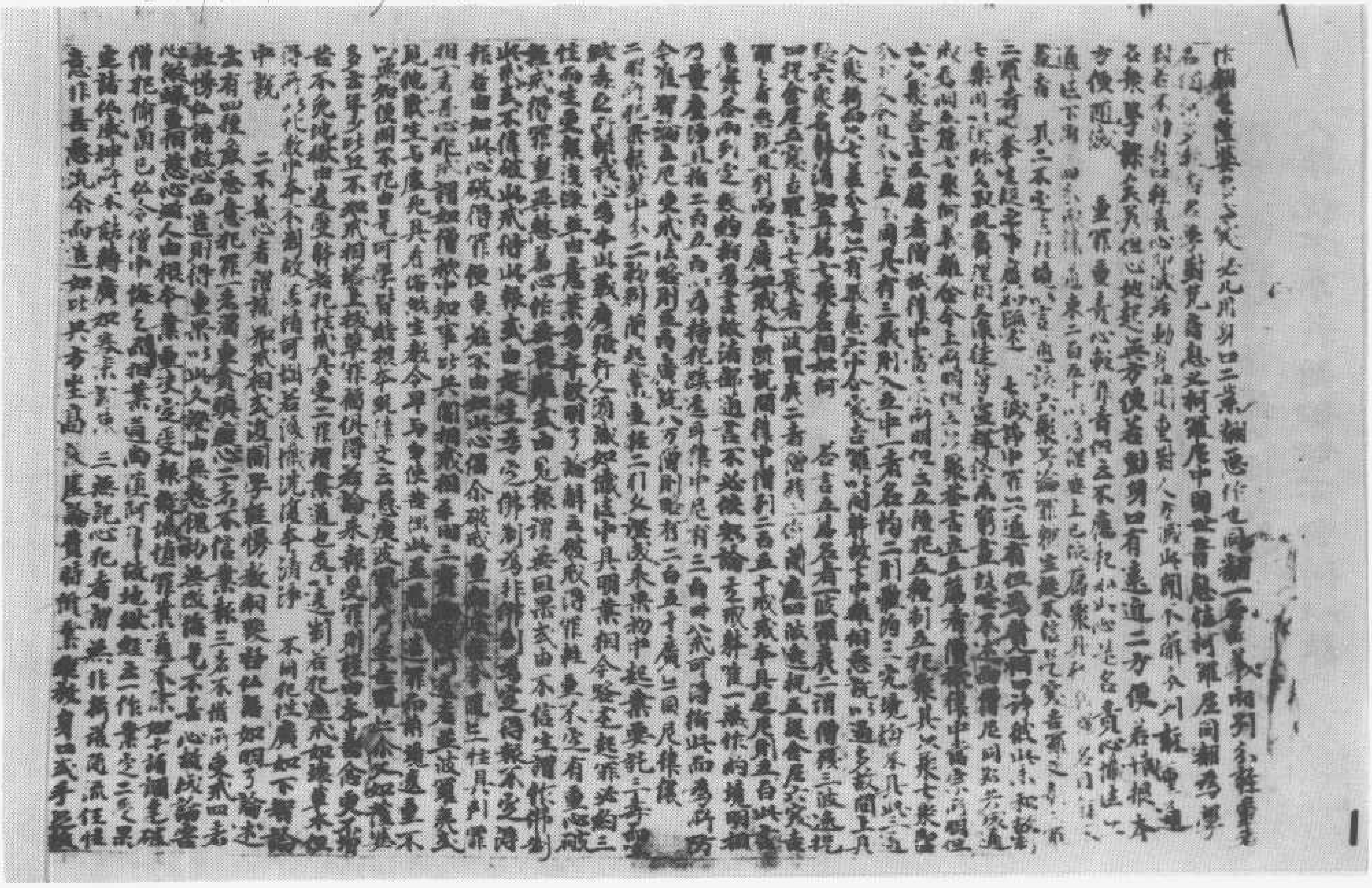


子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

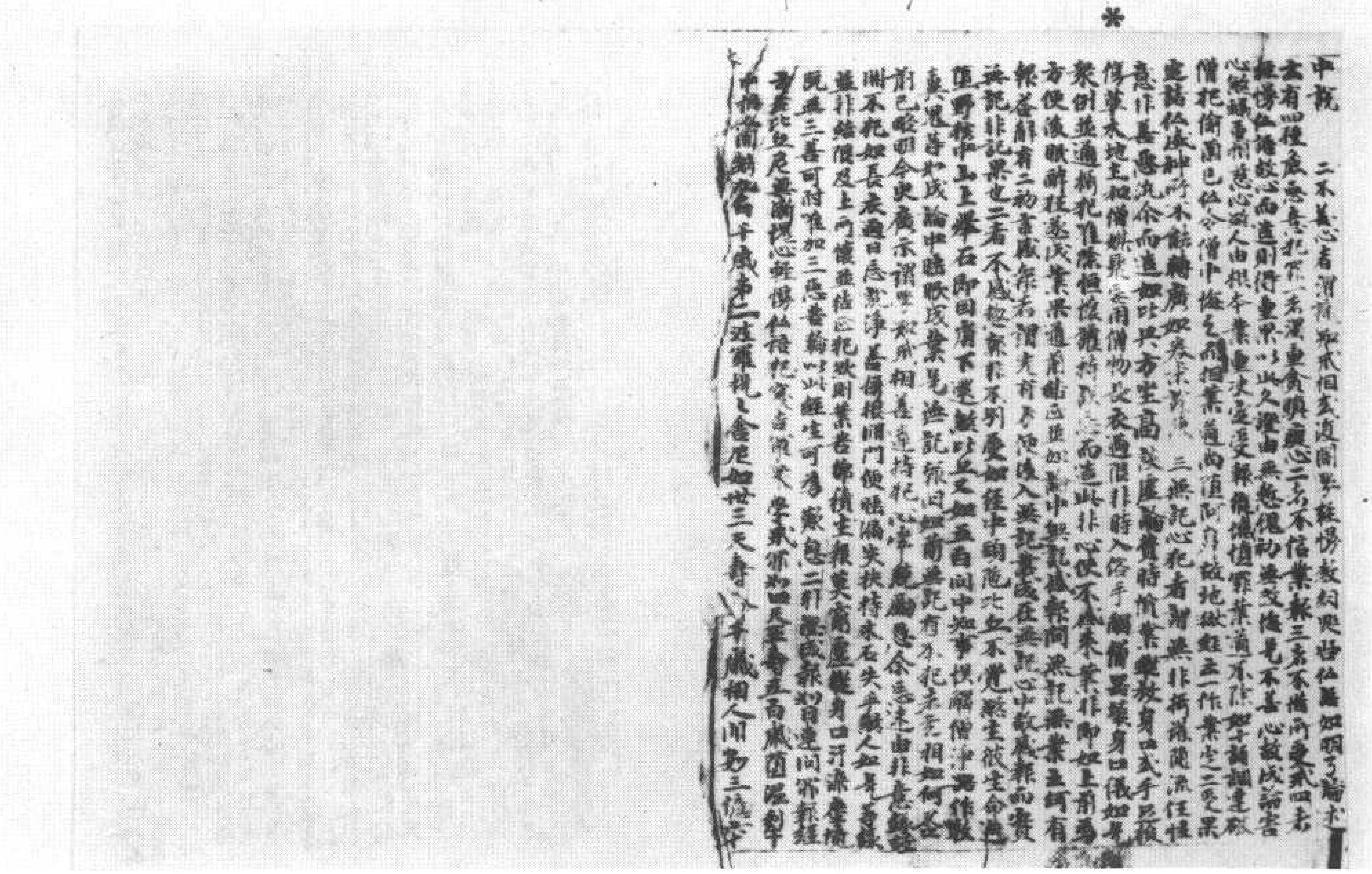
金剛波若經一卷

115

S→T1804　40/48B7

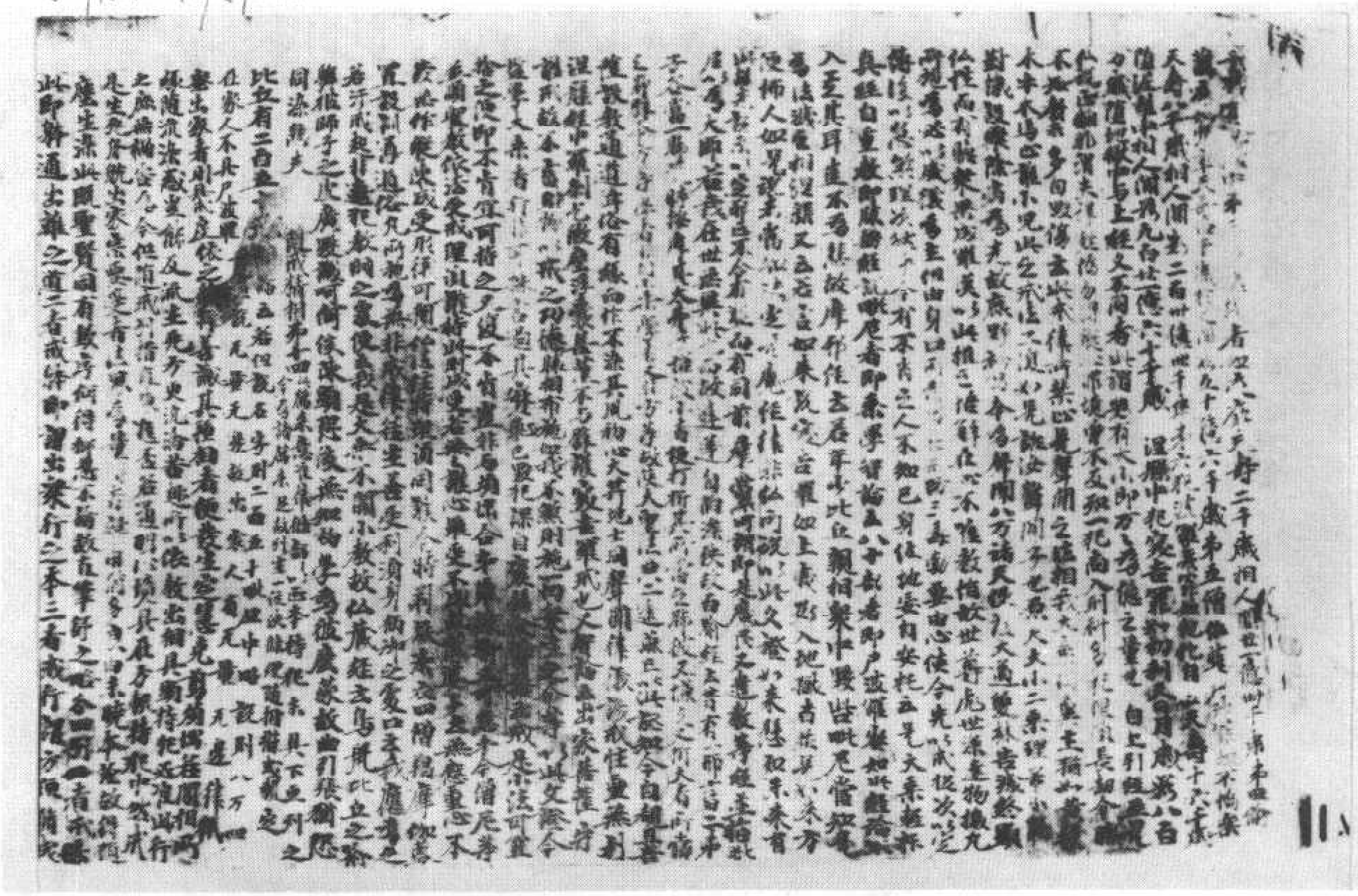


W→S1518背　W→T1804 40/49B15

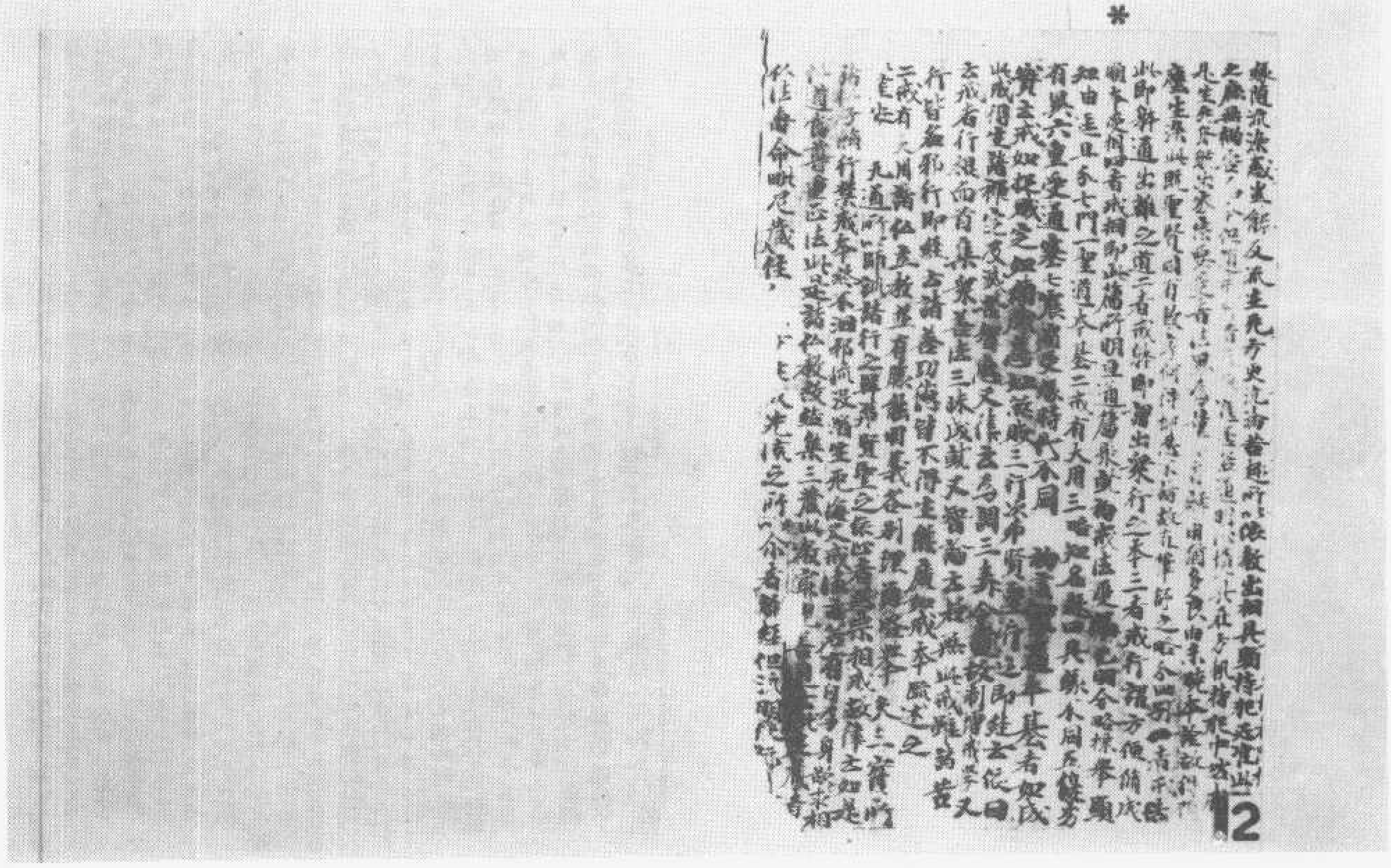


S→S1518 B
S→T1804 40/49B15

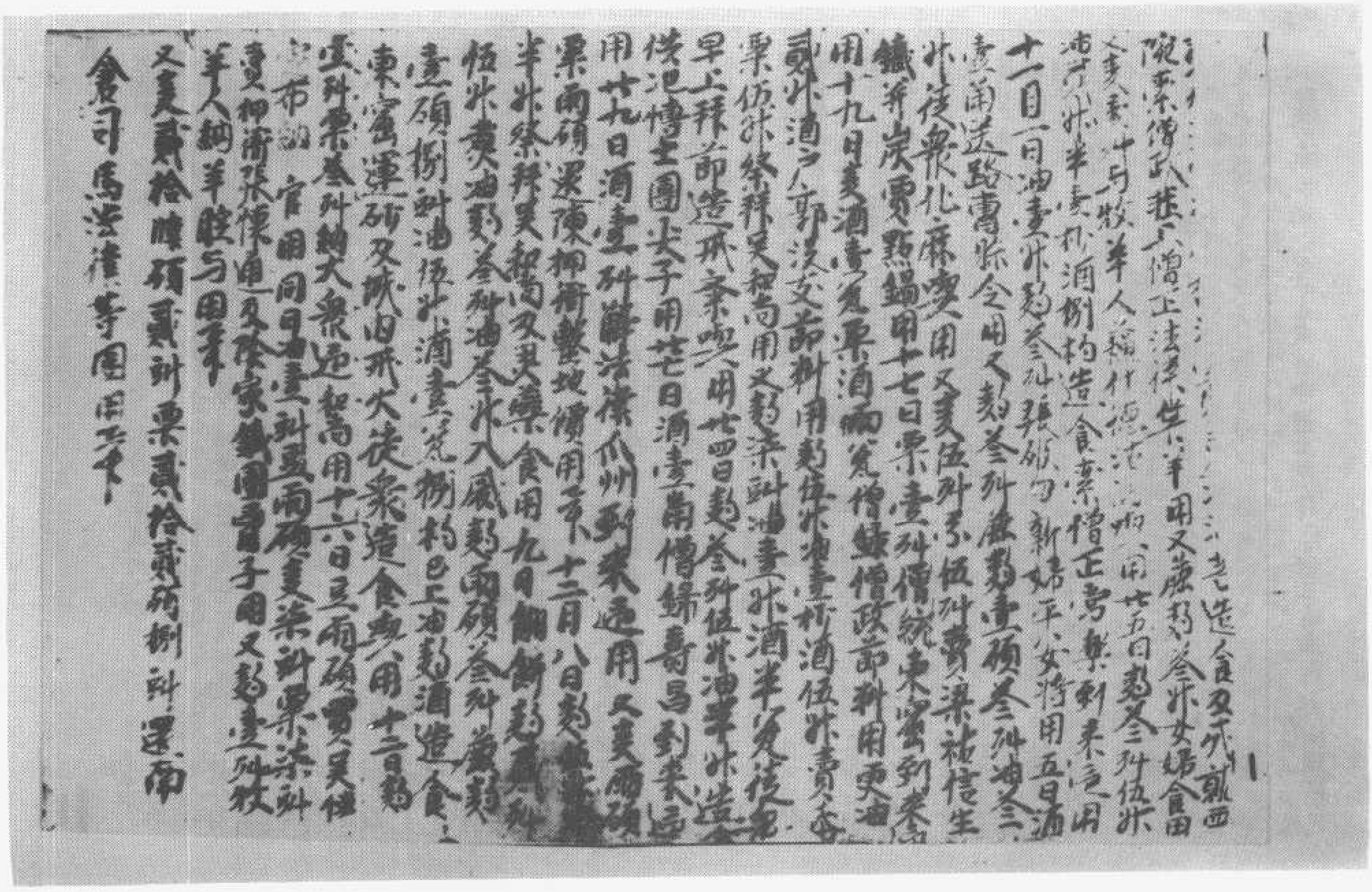
▼斯一五一八號背面　四分律刪繁補闕行事鈔卷中一

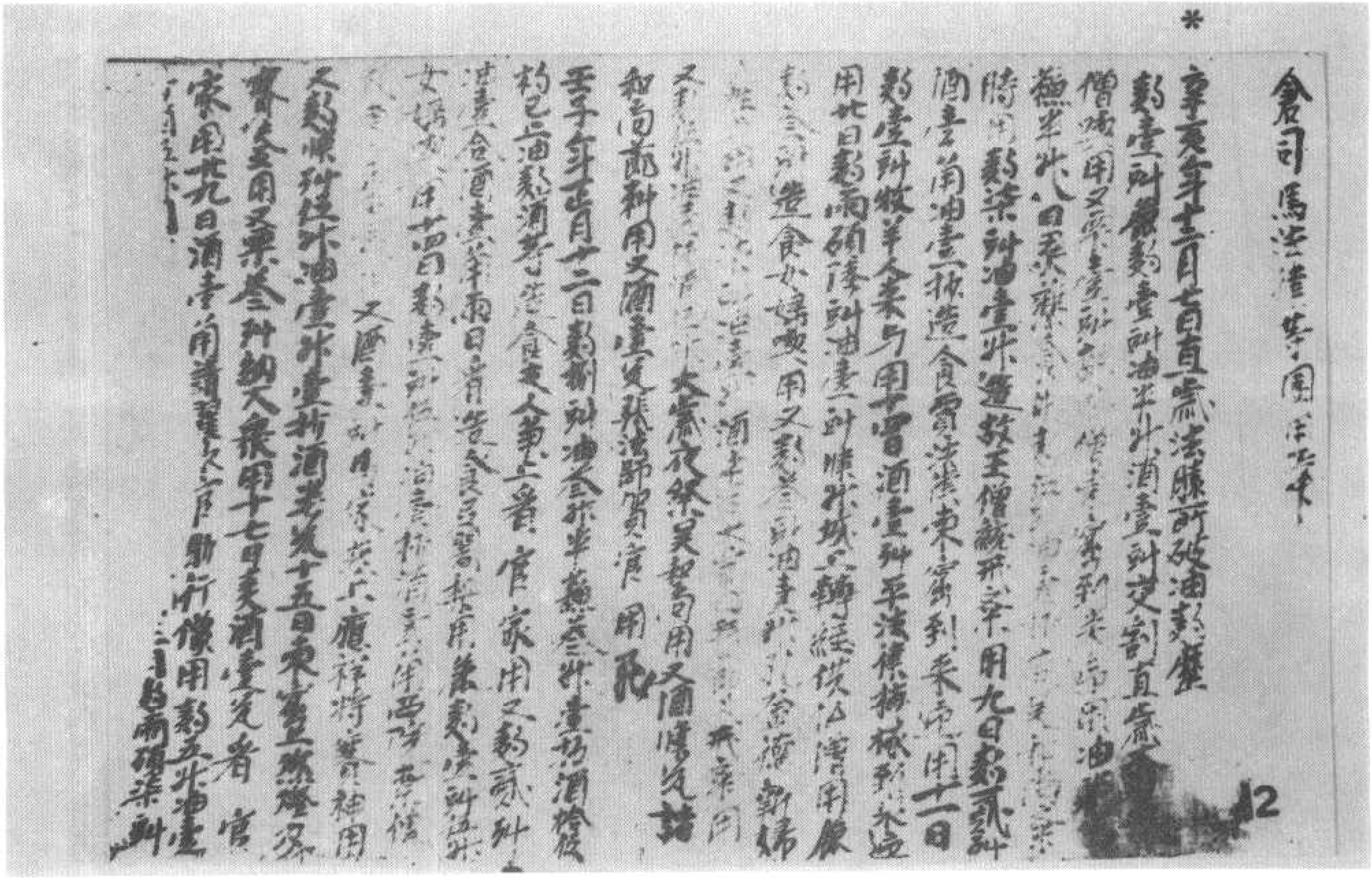


W→J1804 40/50B20

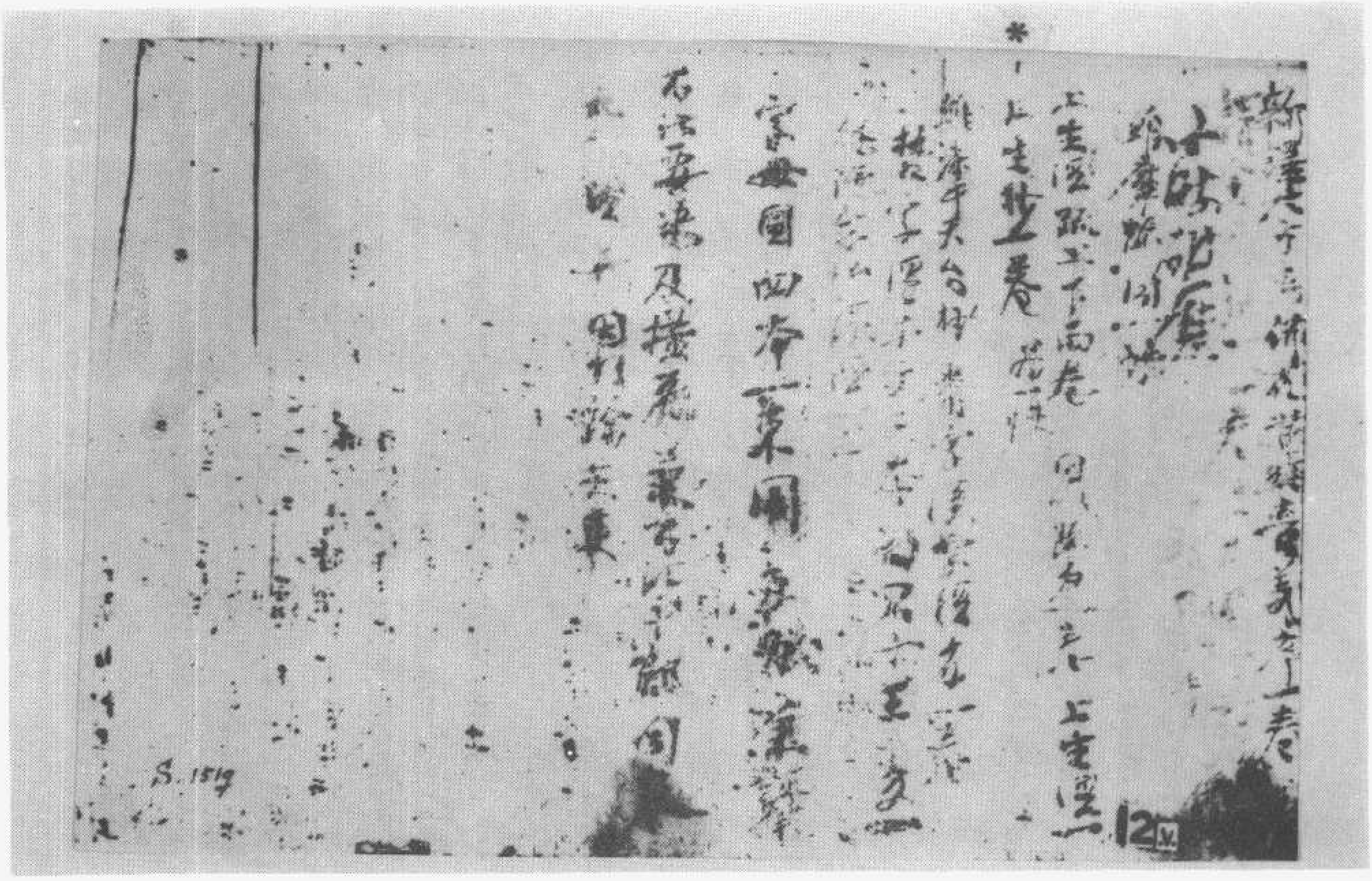


▼斯一五一九號　庚戌、辛亥、壬子年直歲法勝等所破油麪曆





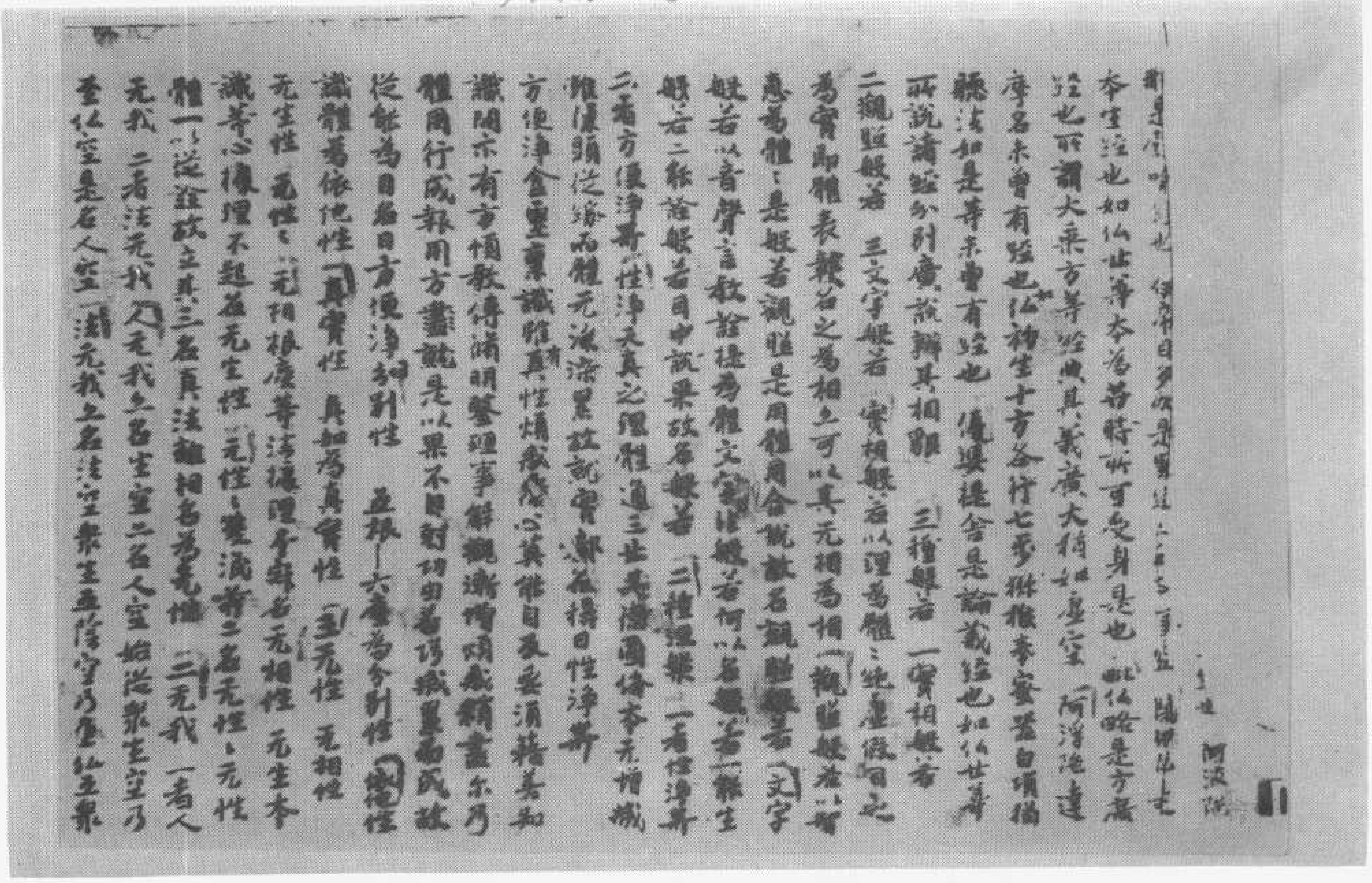
▼斯一五一九號背面　佛經目錄



S.1519

▼斯一五二〇號　法門名義集卷

參考大正54卷



[illegible]

本生經也如仏世尊本為菩薩時所可受身是也　毗仏略是方廣

經也所謂大乘方等經典其義廣大猶如虛空　阿浮陀達

摩名未曾有經也仏初生十方各行七步獼猴奉蜜白項猶

聽法如是等未曾有經也　優婆提舍是論義經也如仏世尊

所說諸經分別廣說辯其相貌　三種般若　一實相般若

二觀照般若　三文字般若　實相般若以理為體〻能虛假稱之

為實即體表號名之為相〻亦可以真无相為相　一觀照般若以智

慧為體〻是般若觀照是用體用合說故名觀照般若　三文字

般若以音聲言教詮表為體文字非般若何以名般若〻能生

般若二能詮般若因中說果故名般若　三種涅槃　一者性淨涅槃

二者方便淨涅槃〻性淨者天真之理體通三世无染圓備本无增減

雖復顛從緣而體无染〻累故說實都名為性淨涅槃

方便淨涅槃〻菩薩識體真性煩惱永盡〻真體自發要須籍善知

識開示有方便教傳滿明鑒理事解觀識惱惱成續盡亦乃

體用行成報用方盡說是以果不曰對功用名為識異名或說

從能為目名曰方便淨　三性　一分別性　五根六塵為分別性　二依他性

識體為依他性　三真實性　真如為真實性　三无性　无相性

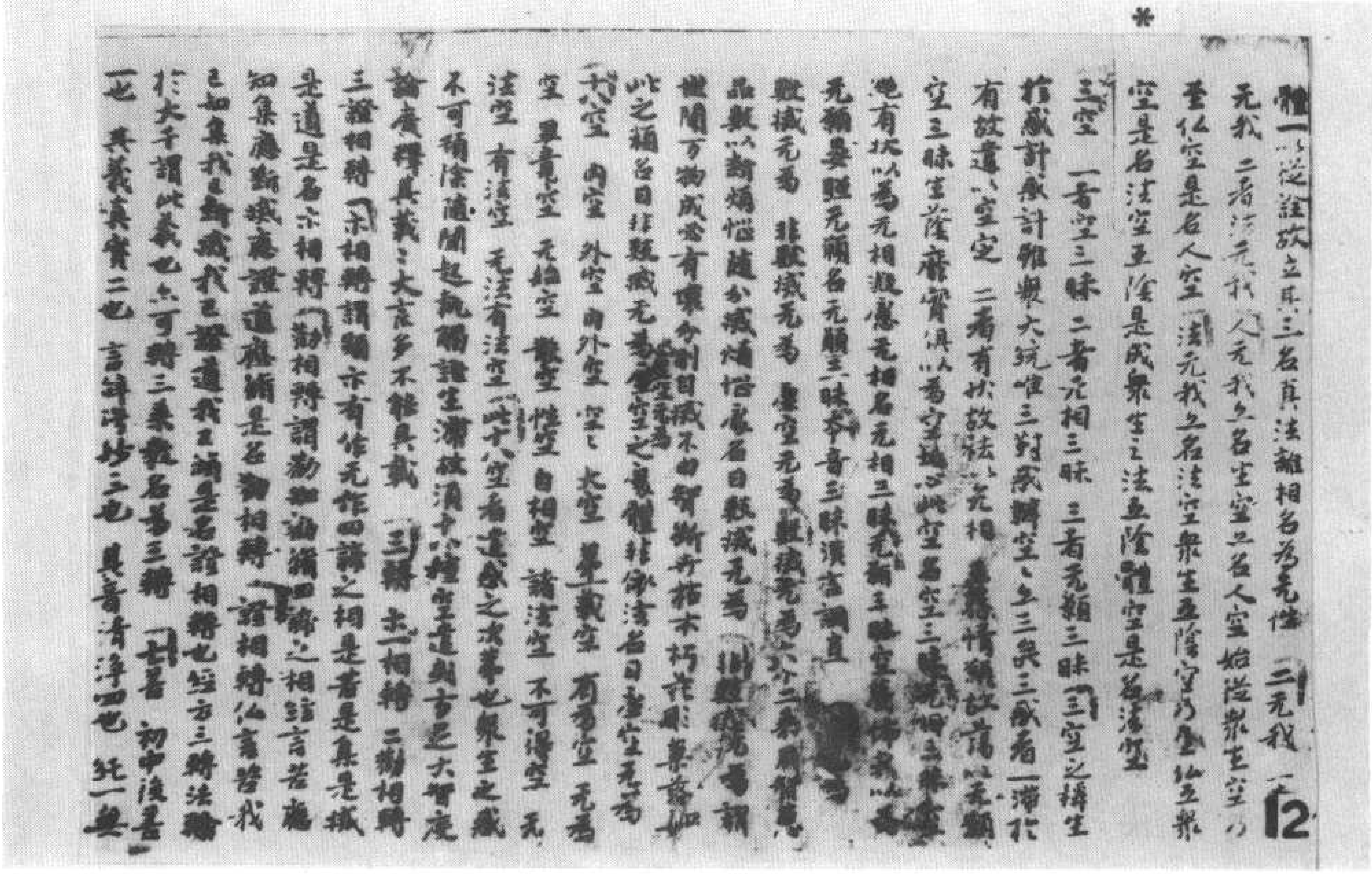
无生性　无性〻〻无相根塵等法懷理言解名无相性　无生本

識等心懷理不起名无生性〻无性〻真識等三名无性〻无性

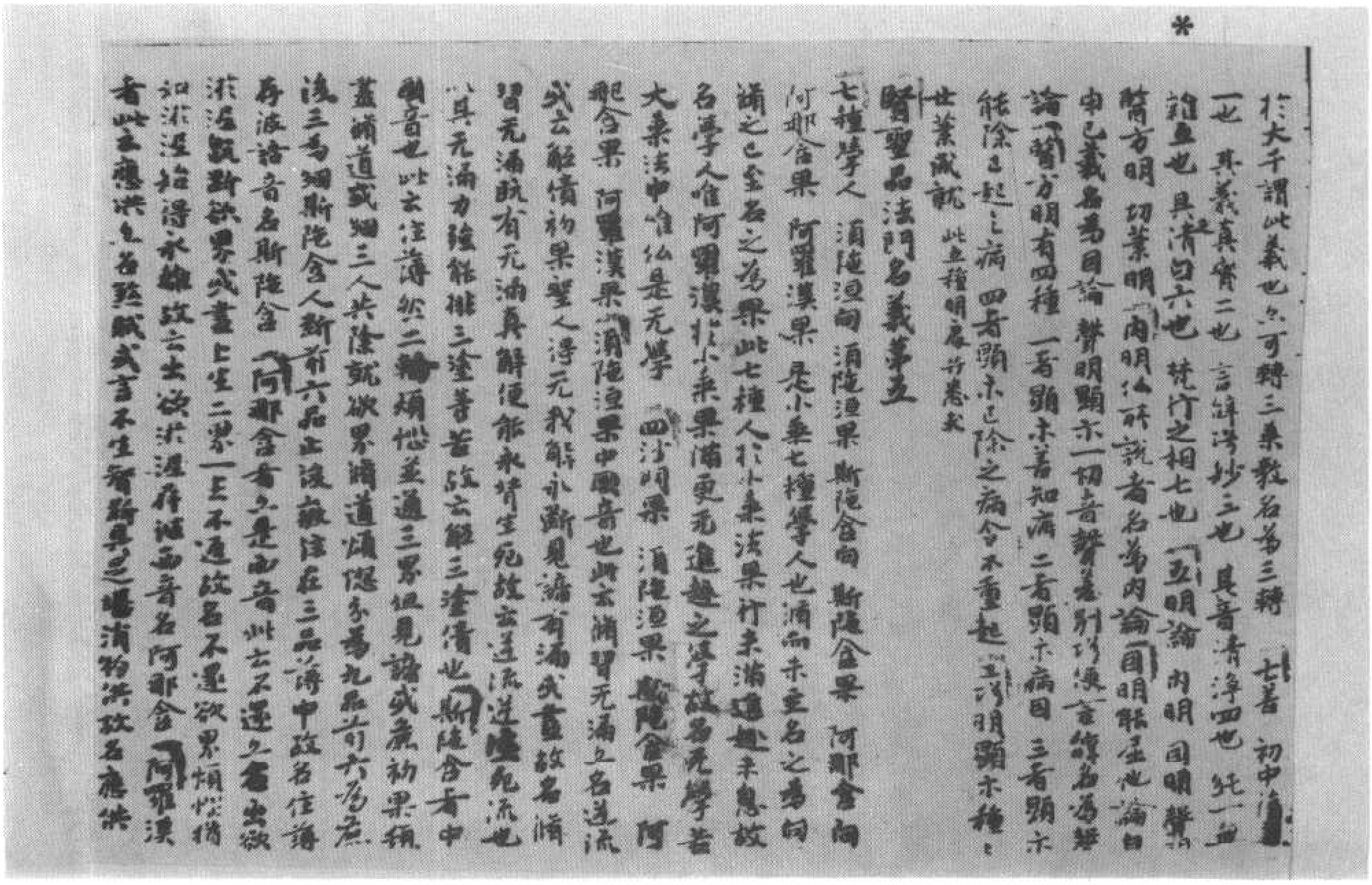
體一〻從詮故立其三名真法體相名為无性　二无我　一者人

无我　二者法无我　人无我亦名生空二名人空始從衆生空乃

至仏空是名人空　法无我亦名法空衆生五陰空乃至仏五衆



體一以從詮故立耳三名真法離相名爲无性　二无我　一
无我　二者法无我　人无我亦名生空亦名人空始從衆生空乃
至仏空是名人空　法无我亦名法空　衆生五陰空乃至仏五衆
空是名法空　五陰是衆生之法　五陰體空是名法空
三空　一者空三昧　二者无相三昧　三者无願三昧　三空之擇生
於感許感許雖衆大統惟三對感辨空空亦三與三感者一滯於
有故遣以空空　二者有於故法以无相　[illegible]情願故滯以无願
空三昧　菩薩觀實須以爲空空城以此空名空三昧　无相三昧者[illegible]
處有於以爲无相觀慧无相名无相三昧无願[illegible]
无願妄類无願名无願三昧[illegible]
斷滅无爲　非斷滅无爲　虛空无爲　斷滅无爲[illegible]分二[illegible]
品數以斷煩惱隨分滅煩惱處名曰數滅无爲　非數滅无爲[illegible]
世間万物成必有壞分別日滅不由智斷亦枯木朽花[illegible]景落如
此之類名曰非數滅无爲　[illegible]空之義體非佛法名曰虛空无爲
十八空　內空　外空　內外空　空空　大空　第一義空　有爲空　无爲
空　畢竟空　无始空　散空　性空　自相空　諸法空　不可得空　无
法空　有法空　无法有法空　此十八空者遣衆之求華也　衆生之感
不可稱除隨聞起執隨諸生滯故須十八種空遣斷方是大智度
論廣釋其義　之大言多不能具載　三轉　一示相轉　二勸相轉
三證相轉　示相轉謂轉示有作无作四諦之相是苦是集是滅
是道是名示相轉　勸相轉謂勸知論四諦之相語言若應
知集應斷滅應證道應修是名勸相轉　證相轉仏言苦我
已知集我已斷滅我已證道我已修是名證相轉也經云三轉法輪
於大千謂此義也亦可轉三乘教名爲三轉　七善　初中後善
一也　其義真實二也　言辭清妙三也　具音清淨四也　純一無

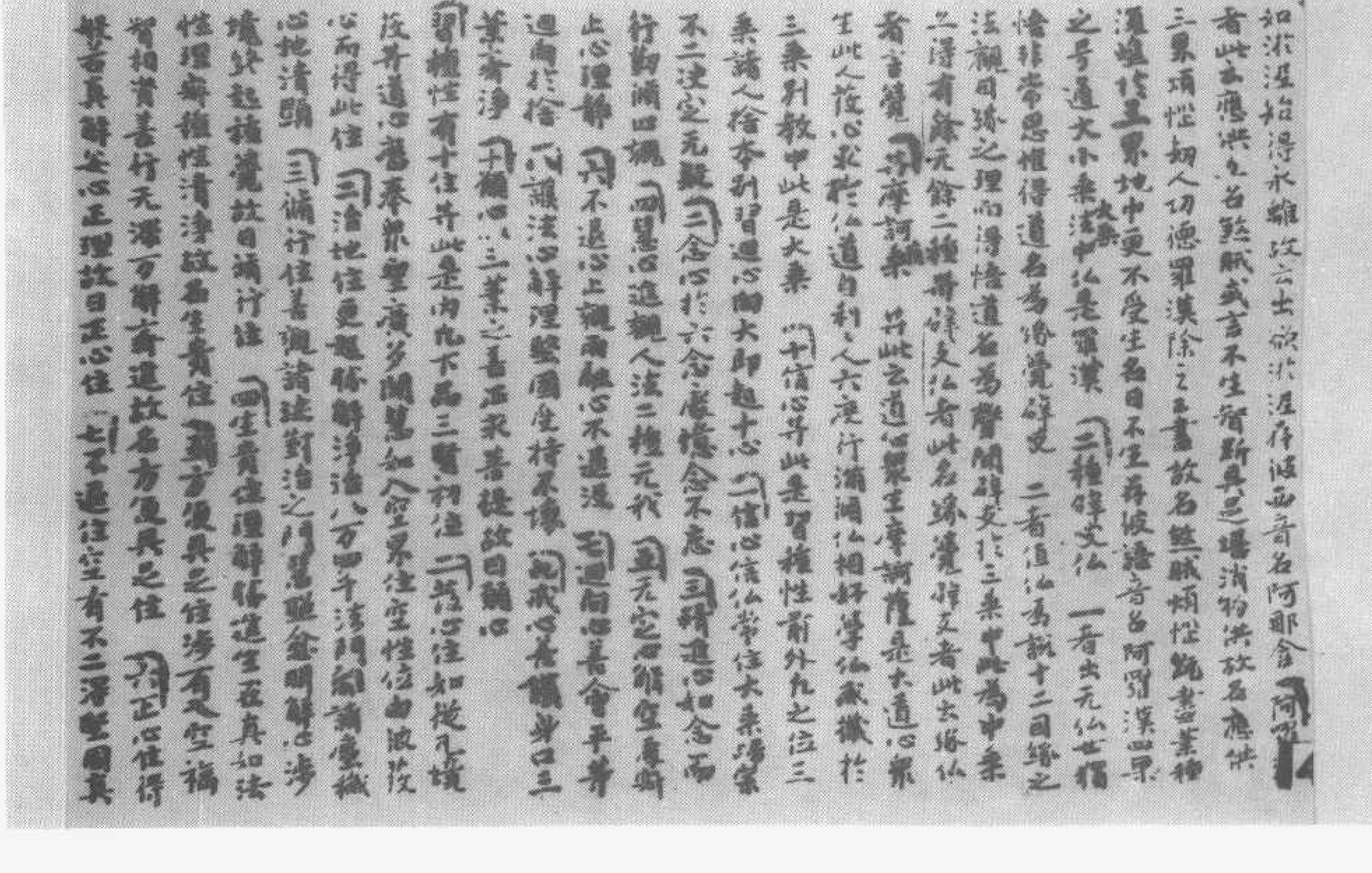


於大千謂此義也亦可轉三乘教名爲三轉　七善　初中後[illegible]
一也　其義真實二也　言辭清妙三也　具音清淨四也　純一無
雜五也　具清白六也　梵行之相七也　五明論　內明　因明　聲明
醫方明　功業明　內明仏所說者名爲內論　因明能立他論曰
中已義名爲因論　聲明顯示一切音聲差別巧便言辭名爲聲
論　醫方明有四種　一者顯示善知病　二者顯示病因　三者顯示
能除已起之病　四者顯示已除之病令不重起　五功明明顯示種種
世業成就　此五種明[illegible]卷末

賢聖品法門名義第五

七種學人　須陀洹向　須陀洹果　斯陀含向　斯陀含果　阿那含向
阿那含果　阿羅漢果　是小乘七種學人也　涌而未立名之爲向
滿之已立名之爲果　此七種人於小乘法果行未滿進趣未息故
名學人　唯阿羅漢於小乘果滿更无進趣之學故名无學　若
大乘法中唯仏是无學　四沙門果　須陀洹果　斯陀含果　阿
那含果　阿羅漢果　須陀洹果者中國音也此云滿入流逆流
或云能情初果聖人得无我解永斷見諦有漏或盡故名滿
習无漏既有无漏真解便能永背生死故云逆流逆生死流也
以其无漏力強能排三途等苦故云解三途清也　斯陀含者中
國音也此云往薄欲二種煩惱並通三界但見諦或無初果須
盡修道或細三人共除就欲界修道煩惱分爲九品前六品名麁
後三爲細斯陀含人斷前六品正後微細在三品之詩中故名往詩
身波語音名斯陀含　阿那含者亦是西音此云不還之者也欲
淵涅既斷欲界或盡上生二界一上不還故名不還欲界煩惱猶
知淵涅始得永雄故云也欲淵涅存證西音名阿那含　阿羅漢
者此云應洪也名煞賊或言不生智斷果是者消物洪故名應供

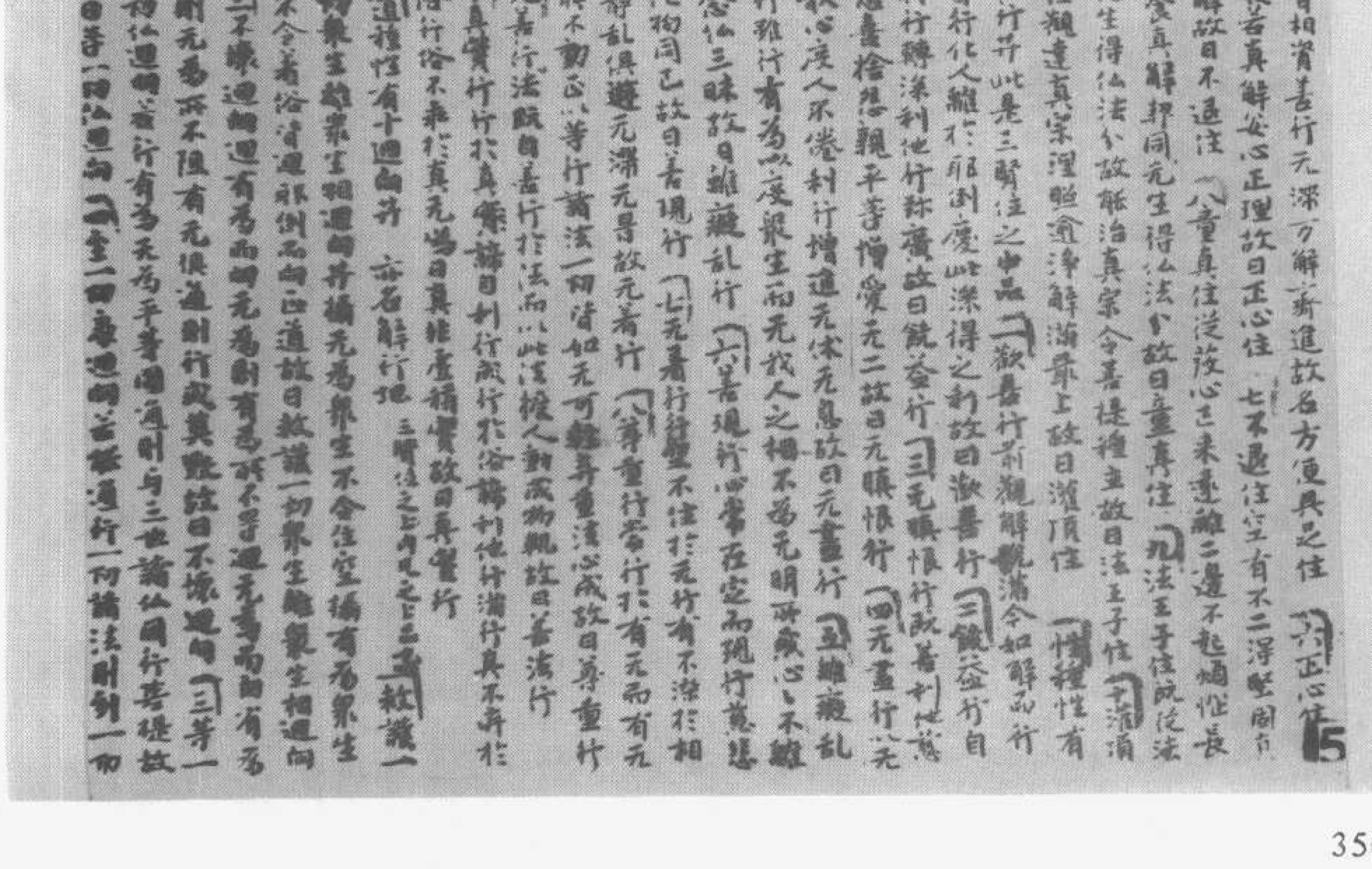
*



如泥洹始得永離故云出欲泥洹存彼西音名阿那含　四阿羅
者此云應供名煞賊或言不生智斷具足堪消物供故名應供
三界煩惱劫人功德羅漢除之盡故名煞賊煩惱既盡業種
須盡於三界地中更不受生名曰不生存彼語音名阿羅漢四果
之号通大小乘（大乘）法中仏是羅漢　二二種辟支仏　一者出无仏世獨
悟非常思惟得道名為緣覺辟支　二者值仏為說十二因緣之
法觀因緣之理而得悟道名為聲聞辟支於三乘中此為中乘
之得有餘无餘二種辟辟支仏者此名緣覺辟支者此云緣仏
者言覺　三摩訶衍乘　菩薩此云道心眾生摩訶薩是大道心眾
生此人從心求於仏道自利ゝ人六度行滿同仏相好學仏威儀於
三乘別教中此是大乘　一十信心菩薩此是習種性前外凡之位三
乘諸人捨本別習退心向大即起十心　一信心信仏常住大乘淨業
不二決定无疑　二念心於六念ゝ憶念不忘　三精進心如念而
行勤滿四攝　四慧心追觀人法二種无我　五定心觀空真寂
止心理靜　六不退心上觀而進心不退沒　七迴向心善會平等
迴向於捨　八護法心解理堅固住持不壞　九戒心者護身口三
業斎淨　十願心ゝ三業之善正求菩提故曰願心
習種性有十住菩薩此是內凡下品三賢初住　一發心住如從凡境
發菩提心普奉眾聖廣多聞慧如入空界住空性位由此發
心而得此住　二治地住更起勝解淨治八万四千法門開諸塵識
心地清顯　三修行住善觀諸法對治之門慧照金明解心涉
境皆起諸覺故曰修行住　四生貴住理解勝進生在真如法
性理解種性清淨故名生貴住　五方便具足住涉有又空福
智相資善行无滯万解齊進故名方便具足住　六正心住得
般若真解於心正理故曰正心住　七不退住空有不二淨堅固真

4

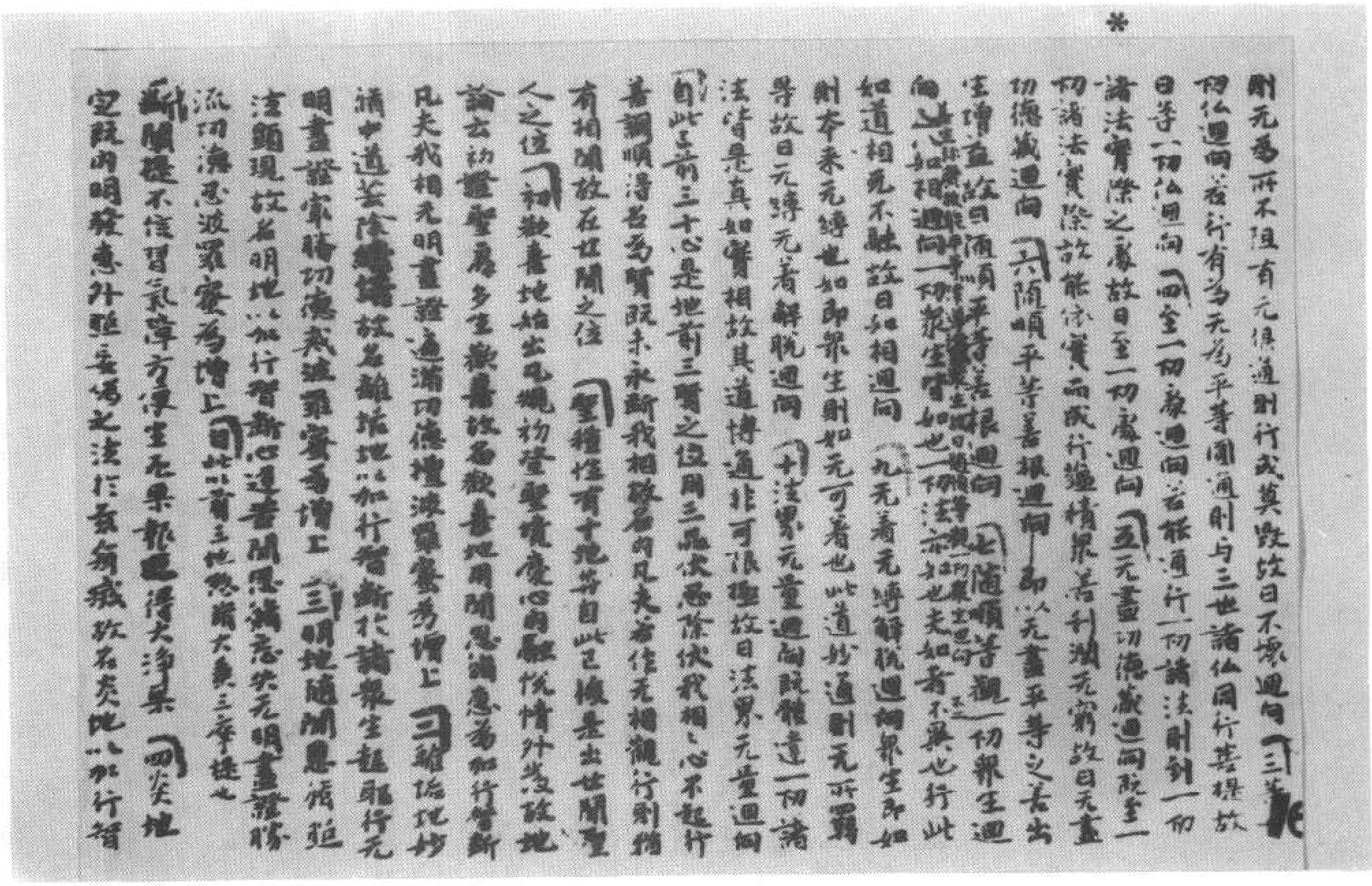
*



智相資善行无滯万解齊進故名方便具足住　六正心住
般若真解於心正理故曰正心住　七不退住空有不二淨堅固真
解故曰不退住　八童真住從發心已來遠離二邊不起煩惱長
養真解邦同无生得仏法分故曰童真住　九法王子住既從法
化生得仏法分故能治真宗令菩提種生故曰法王子住　十灌頂
住觀達真宗理照圓淨解滿最上故曰灌頂住　性種性有
十行菩薩此是三賢位之中品　一歡喜行前觀解既滿今如解而行
自行化人離於邪倒慶此深得之利故曰歡喜行　二饒益行自
利行轉深利他行殊廣故曰饒益行　三无瞋恨行既善利他慈
悲喜捨怨親平等憎愛无二故曰无瞋恨行　四无盡行於无
猒心度人不倦利行增進无休无息故曰无盡行　五離癡亂
行雖行有為以度眾生而无我人之相不為无明所惑心ゝ不離
念仏三昧故曰離癡亂行　六善現行心常在定而現行萬境
化物同已故曰善現行　七无著行行空不住於无行有不染於相
靜亂俱遣无滯无著故无著行　八尊重行於有无而有无
所不動正ゝ以等行諸法一切皆如无可輕尊重法心成故曰尊重行
九善法行既自善行於法而以此法授人動成物軌故曰善法行
十真實行行於真諦自利行成行於俗諦利他行滿行具不妨於
俗行俗不乖於真无為曰真能產稱實故曰真實行
道種性有十迴向菩薩　亦名解行地　三賢位之上品也　一救護一
切眾生離眾生相迴向菩薩稱无為眾生不舍住空稱有為眾生
不舍著俗諸迴邪倒而向正道故曰救護一切眾生離眾生相迴向
二不壞迴向迴有為而向无為則有為所不壞迴无為而向有為
則无為所不阻有无俱遊則行成真實故曰不壞迴向　三等一
切仏迴向心行有為无為平等同仏則與三世諸仏同行菩提故
曰等一切仏迴向　四至一切處迴向心遍行一切諸法則到一切

5

*



則无為所不阻 有无俱通 則行成莫毀 故曰不壞迴向 〔三〕等

一切仏迴向 若行有為无為平等圓通 則与三世諸仏同行菩提 故

曰等一切仏迴向 〔四〕至一切處迴向 若能通行一切諸法 則到一切

諸法實際之處 故曰至一切處迴向 〔五〕无盡功德藏迴向 既至一

切諸法實際 故能依實而成行 難情界善根无窮 故曰无盡

功德藏迴向 〔六〕隨順平等善根迴向 即以无盡平等之善 出

生增益 故曰隨順平等善根迴向 〔七〕隨順等觀一切衆生迴

向（[illegible]）〔八〕如相迴向 一切衆生皆如也 一切法亦如也 夫如者不異也 行此

如道 相无不融 故曰如相迴向 〔九〕无著无縛解脫迴向 衆生即如

則本來无縛也 如即衆生 則如无可著也 此道妙通 則无所羈

等 故曰无縛无著解脫迴向 〔十〕法界无量迴向 既離達一切諸

法 皆是真如實相 故其道博通 非可限極 故曰法界无量迴向

自此已前三十心 是地前三賢之位 用三觀伏惑 除伏我相之心 不起行

善調順滑 名為賢 既未永斷我相 猶名內凡夫 亦作无相觀 行則猶

有相 間故在世間之位 〔聖〕種性有十地 若自此已後 是出世間聖

人之位 〔一〕初歡喜地 始出凡夫 初登聖境 慶心內融 悅情外發 故地

論云 初證聖處 多生歡喜 故名歡喜地 用開悟滿惠 為加行智 斷

凡夫我相无明 盡證遍滿功德檀波羅蜜為增上 〔二〕離垢地 妙

捕中道 善除煩惱 故名離垢地 以加行智 斷於諸衆生起邪行无

明 盡證最勝功德尸波羅蜜為增上 〔三〕明地 隨聞思修 照

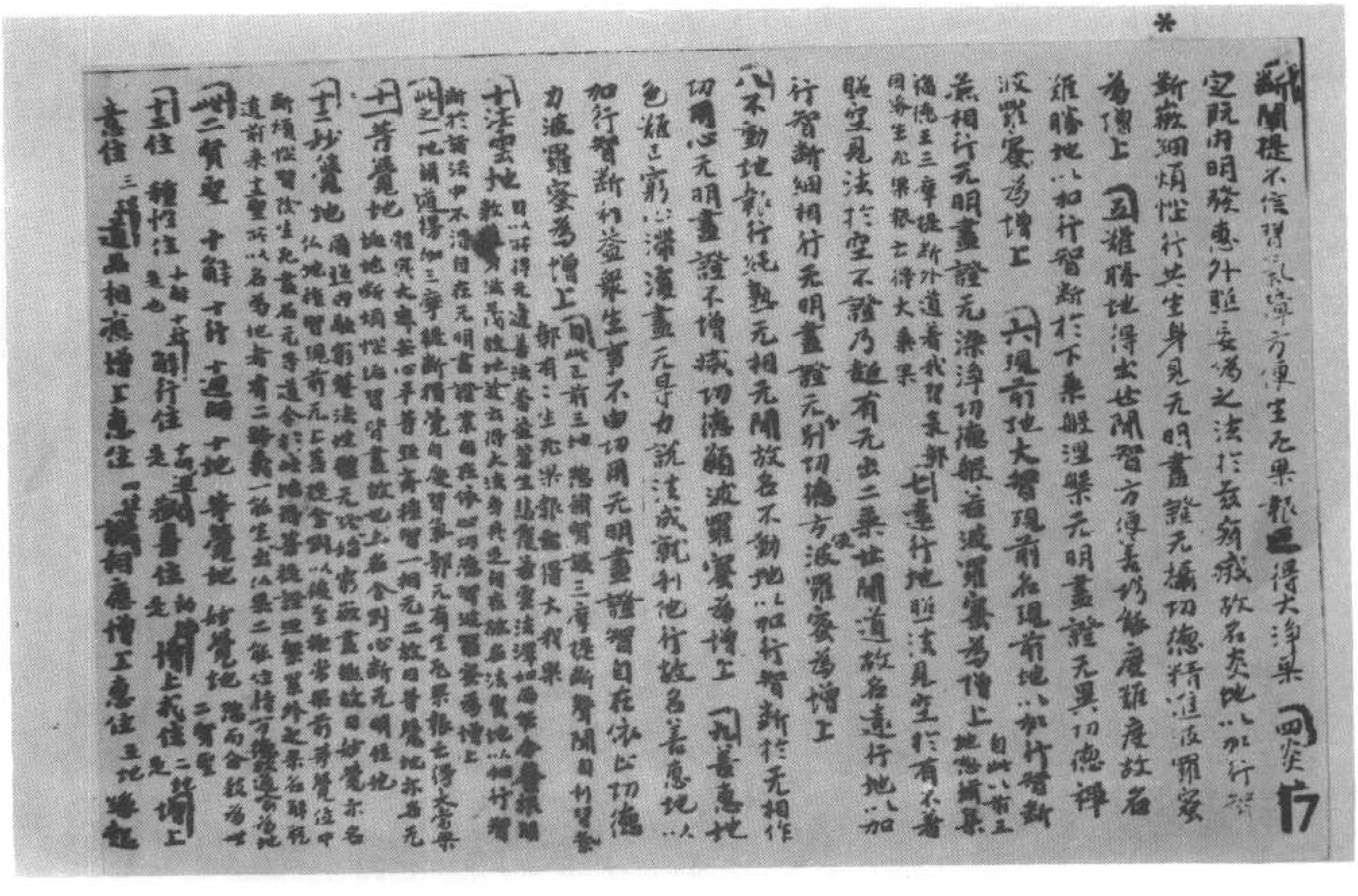
法顯現 故名明地 以加行智 斷心遲緩 聞思修忘失无明 盡證勝

流功德忍波羅蜜為增上 〔此以前三地猶同大乘三乘道也〕

斷闡提不信習氣 淨方便生死果報 已得大淨果 〔四〕炎地

空既內明 發惠外照 妄偽之法 於茲銷滅 故名炎地 以加行智

*



斷闡提不信習氣淨方便生死果報 已得大淨果 〔四〕炎

空既內明 發惠外照 妄偽之法 於茲銷滅 故名炎地 以加行智

斷微細煩惱行 共生身見无明 盡證无攝功德精進波羅蜜

為增上 〔五〕難勝地 得出世間智 方便善巧 能度難度 故名

難勝地 以加行智 斷於下乘般涅槃无明 盡證无異功德禪

波羅蜜為增上 〔六〕現前地 大智現前 名現前地 以加行智斷

麁相行无明 盡證无染淨功德般若波羅蜜為增上（自此以前五地猶[illegible]）

（[illegible]三乘捷斷外道著我習氣 即同為生死果報 亡得大乘果）〔七〕遠行地（雖有見空 於有不著）

雖空見法 於空不證 乃超有无 出二乘世間道 故名遠行地 以加

行智 斷細相行无明 盡證无分別功德方便波羅蜜為增上

〔八〕不動地 報行純熟 无相无間 故名不動地 以加行智 斷於无相作

功用心无明 盡證不增減功德願波羅蜜為增上 〔九〕善惠地 以人

色類之窮 心滯演盡 无畏力說法 成就利他行 故名善惠地

加行智 斷於利益衆生事不由功用无明 盡證智自在依止功德

力波羅蜜為增上 〔此〕已前三地（猶攝[illegible]三乘捷斷[illegible]習氣 即有二生死果報 亡得大我果）

〔十〕法雲地（[illegible]）

斷於諸法中不得自在无明 盡證業自在依止功德智波羅蜜為增上

〔此〕之二地（[illegible]三乘捷斷[illegible]習氣 即无有生死果報 亡得大常果）

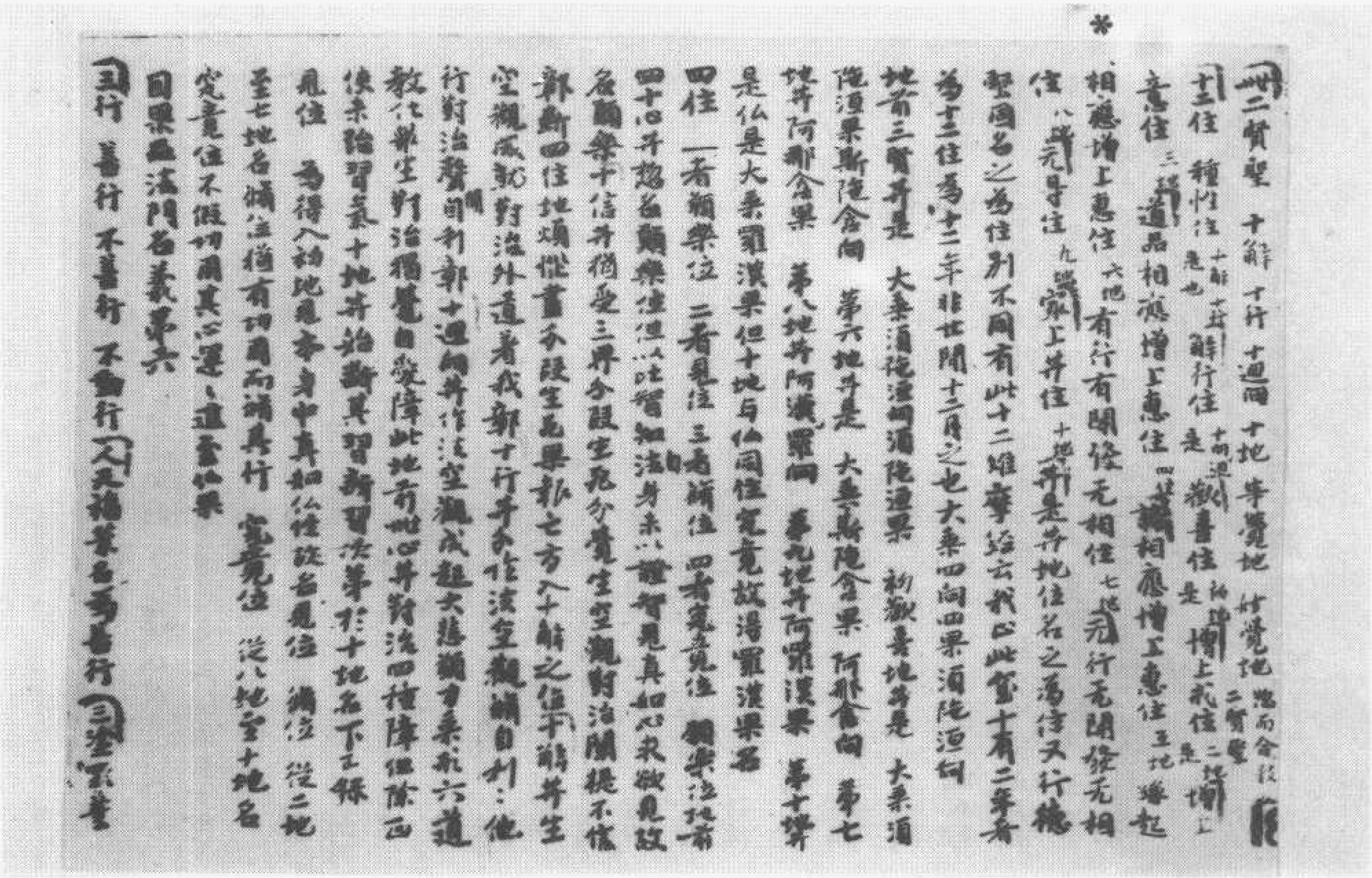
〔十一〕等覺地（[illegible]）

〔十二〕妙覺地（[illegible]）

〔卌二〕賢聖 十解 十行 十迴向 十地 等覺地 妙覺地 二賢聖

〔十〕住 種性住 十解 解行住 十行 [illegible] 十迴向 [illegible] 增上戒住 二

意住 三 道品相應增上惠住 一諦相應增上惠住 五地 緣起



卅二賢聖　十解　十行　十迴向　十地　等覺地　妙覺地（地前合說二賢聖）

一十住　種性住（十解是也）　解行住（十行是）　歡喜住（初地是）　增上戒住（二地是）　增上

意住（三地）　道品相應增上慧住（四地）　諦相應增上慧住（五地）　緣起

相應增上慧住（六地）　有行有開發無相住（七地）　無行無開發無相

住（八地）　無礙住（九地）　最上菩薩住（十地）　菩薩地住名之為住又行總

聖同名之為住別不同有此十二難華嚴經云我以此實十有二年者

為十二住為十二年非廿閒十二月之七　大乘四向四果　須陀洹向

地前三賢菩薩是　大乘須陀洹須陀洹果　初歡喜地菩薩是　大乘須

陀洹果斯陀含向　第六地菩薩是　大乘斯陀含果　阿那含向　第七

地菩薩阿那含果　第八地菩薩阿羅漢向　第九地菩薩阿羅漢果　第十地菩

是仏是大乘羅漢果但十地與仏同位究竟故得羅漢果名

四住　一者類樂住　二者見住　三者禪住　四者究竟住　類樂住者

四十心菩薩名類樂住從八地智知法身未證智見真如心求欲見故

名類樂十信菩薩受三界分段生死分覺生空觀對治煩惱不依

鄣斷四住地煩惱盡分段生死果報七方八十解之位于觀菩生

空觀成就對治外道者我鄣十行菩薩作法空觀補自利利他

行對治聲聞利鄣十迴向菩薩作法空觀成越大悲補自求利六道

教化衆生對治獨覺自緣鄣障此地前四十心菩薩對治四種障鄣除西

使未論習氣十地菩薩治斷其習斷習法等於十地名下云縣

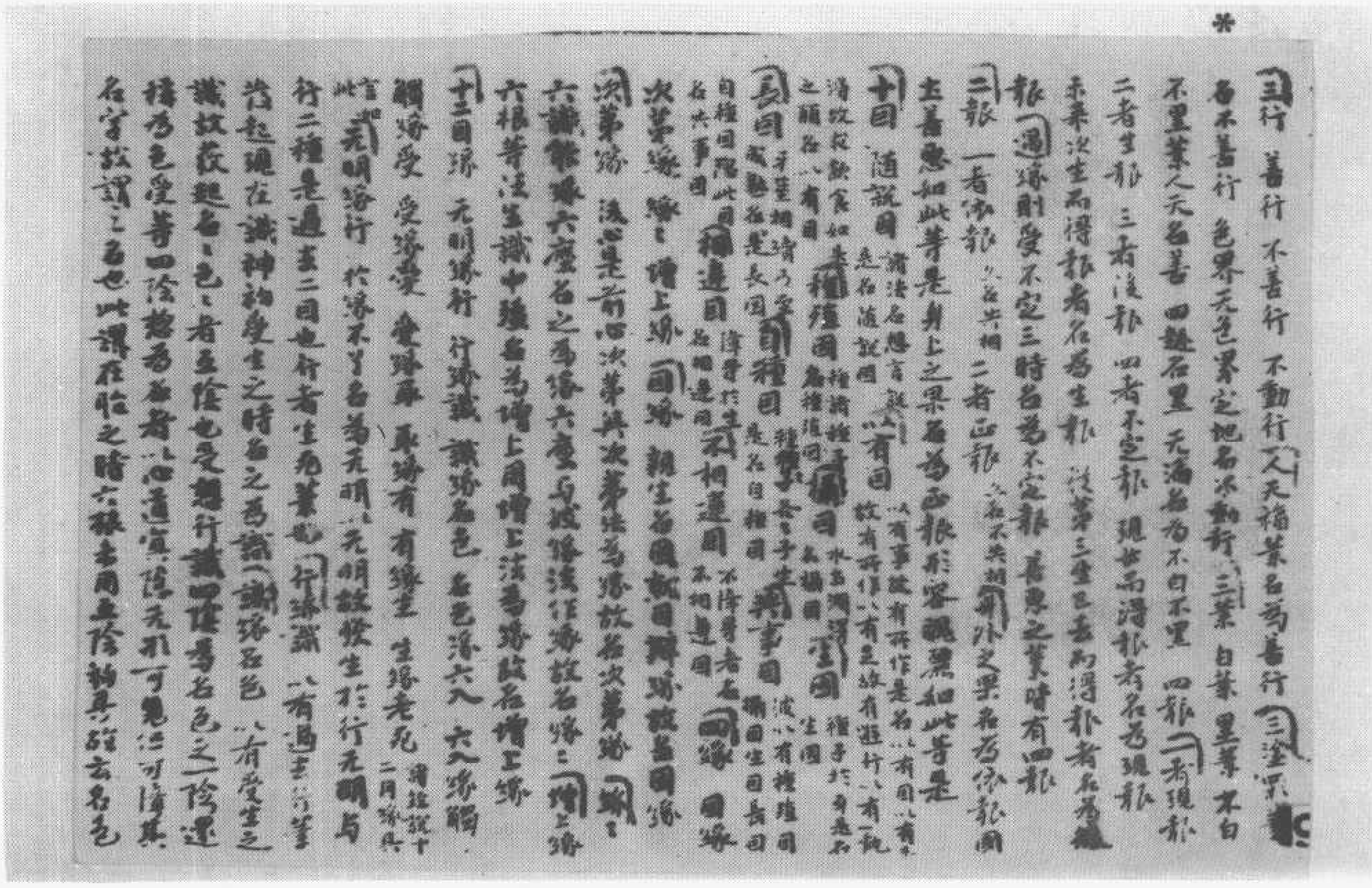
見住　為得入初地見本身中真如仏性故名見住　禪住　從二地

至七地名禪住猶有功用而禪其行　究竟住　從八地至十地名

究竟住不假功用其心運運進登佛果

回果四法門名義第六

三行　善行　不善行　不動行　又人天福業名為善行　三塗罪業



三行　善行　不善行　不動行　又人天福業名為善行　三塗罪業

名不善行　色界無色界定地名不動行　三業　白業　黑業　不白

不黑業　人天名善　四趣名黑　無漏名為不白不黑　四報　一者現報

二者生報　三者後報　四者不定報　現世而得報者名為現報

未來次生而得報者名為生報　從第三生已去而得報者名為後報

報　通緣前受不定三時名為不定報　善惡之業皆有四報

二報　一者依報（亦名共報）　二者正報（亦名不共報）　身外之果名為依報國

土善惡如此等是　身上之果名為正報形容醜黑如此等是

十因　隨說因（諸法名想言說以隨說故名隨說因）　有因（以有事故有所作是名以有因以有木 / 故有所作以有立故有遊行以有一執）

清故飲食如是之顯名以有因　牽引因（種種諸種 / 名種種因）　攝受因（水為涸澤 / 名攝因）　生因（種子於芽是名 / 生因）

長因（才生增長乃至 / 或飢是長因）　自種因（種種 / 是名自種因）　同事因（從以有種種同 / 事因名長因）

自種因此自種因　相違因（諸苦於生 / 名相違因）　不相違因（不待苦者名 / 不相違因）　因緣

名共事因

次第緣　緣緣　增上緣　因緣　親生名因疏生名緣　因緣

次第緣　前心是前心次第與次第作緣故名次第緣　緣緣

六識緣六塵名之為緣六塵與識作緣故名緣緣　增上緣

六根等法生識中強名為增上因增上法為緣故名增上緣

十二因緣　無明緣行　行緣識　識緣名色　名色緣六入　六入緣觸

觸緣受　受緣愛　愛緣取　取緣有　有緣生　生緣老死（諸經說十二因緣此）

（宣此）無明緣行　於緣不了名為無明以無明故發生於行無明與

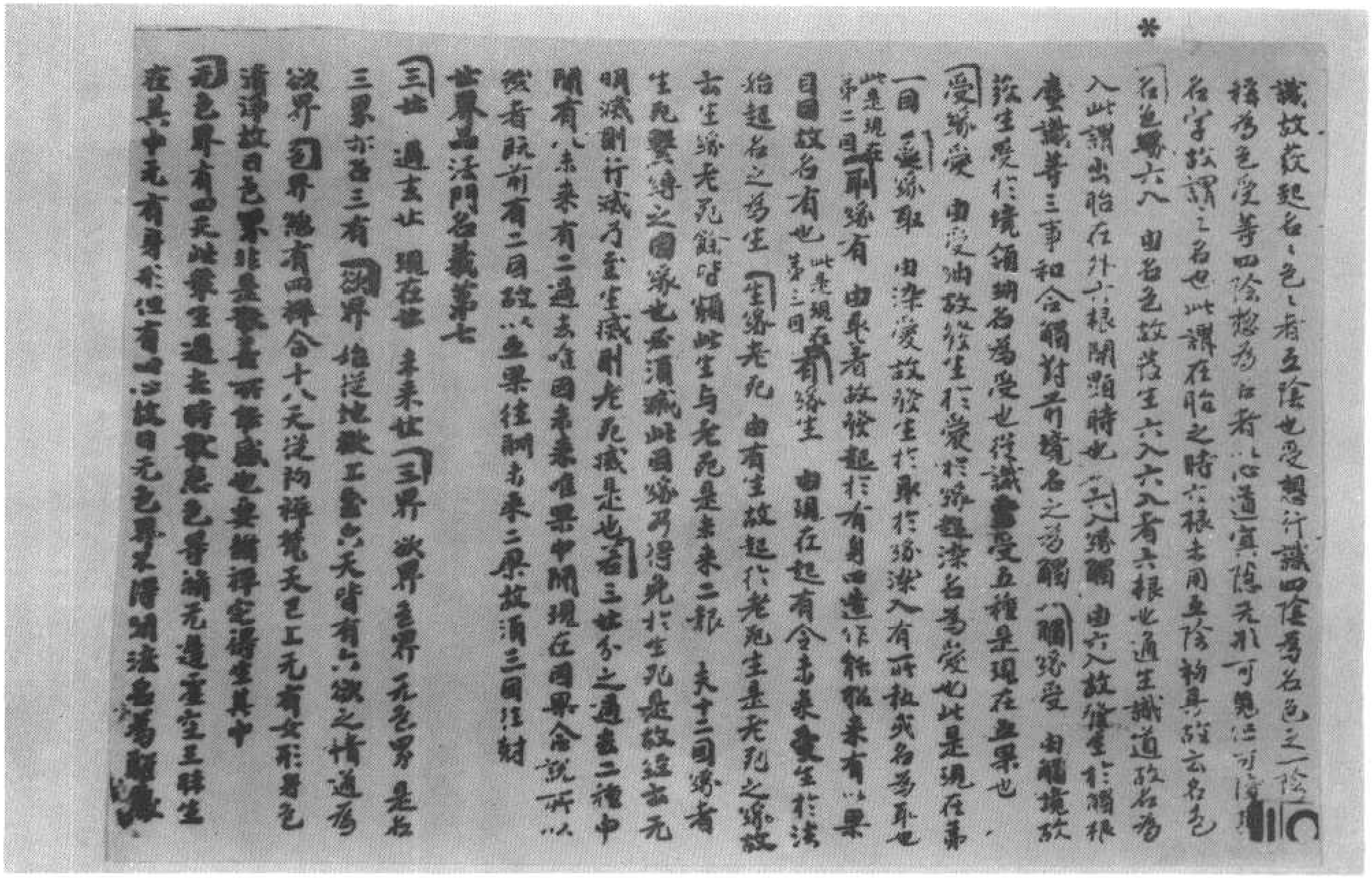
行二種是過去二因也　行者生死業也　行緣識（以有過去行業）

能起現在識神初受生之時名之為識　識緣名色（以有受生之）

識故獲起名色　色者五陰也受想行識四陰為名色之一陰還

稱為色受等四陰總名為名者以心道冥隱無形可見但可詮其

名字故謂之名也此謂在胎之時六根未周五陰初具故云名色



識故投託名色名色者五陰也受想行識四陰為名色之一陰

積為色受等四陰揔為名者以心道冥隱无形可覓但可

名字故謂之名也此謂在胎之時六根未開五陰初具故云名色

名色緣六入 由名色故能生六入六入者六根也通生識道故名為

入此謂出胎在外六根開顯時也 六入緣觸 由六入故能生於觸根

塵識等三事和合觸對前境名之為觸 觸緣受 由觸境故

能生受於境領納名為受也從識至受五種是現在五果也

受緣愛 由受納故能生於愛於緣染名為愛也此是現在第

一因 愛緣取 由染愛故能生於取於緣染入有所執戒名為取也

（此是現在第二因） 取緣有 由取者故能起於有身口意造作能招來有以果

因故名有也（此是現在第三因） 有緣生 由現在起有令未來受生於法

始起名之為生 生緣老死 由有生故起於老死生是老死之緣故

云生緣老死餘皆倣此生与老死是未來二報 夫十二因緣者

生死纏縛之因緣也若須識此因緣方得免於生死是故經云无

明滅則行滅乃至生滅則老死滅是也 若三世分之過去二種中

間有八未來有二過去唯因未來唯果中間現在因果合說所以

然者既前有二因故以生果往酬未來二果故須三因往對

世界品法門名義第七

三世 過去世 現在世 未來世 三界 欲界 色界 无色界 是名

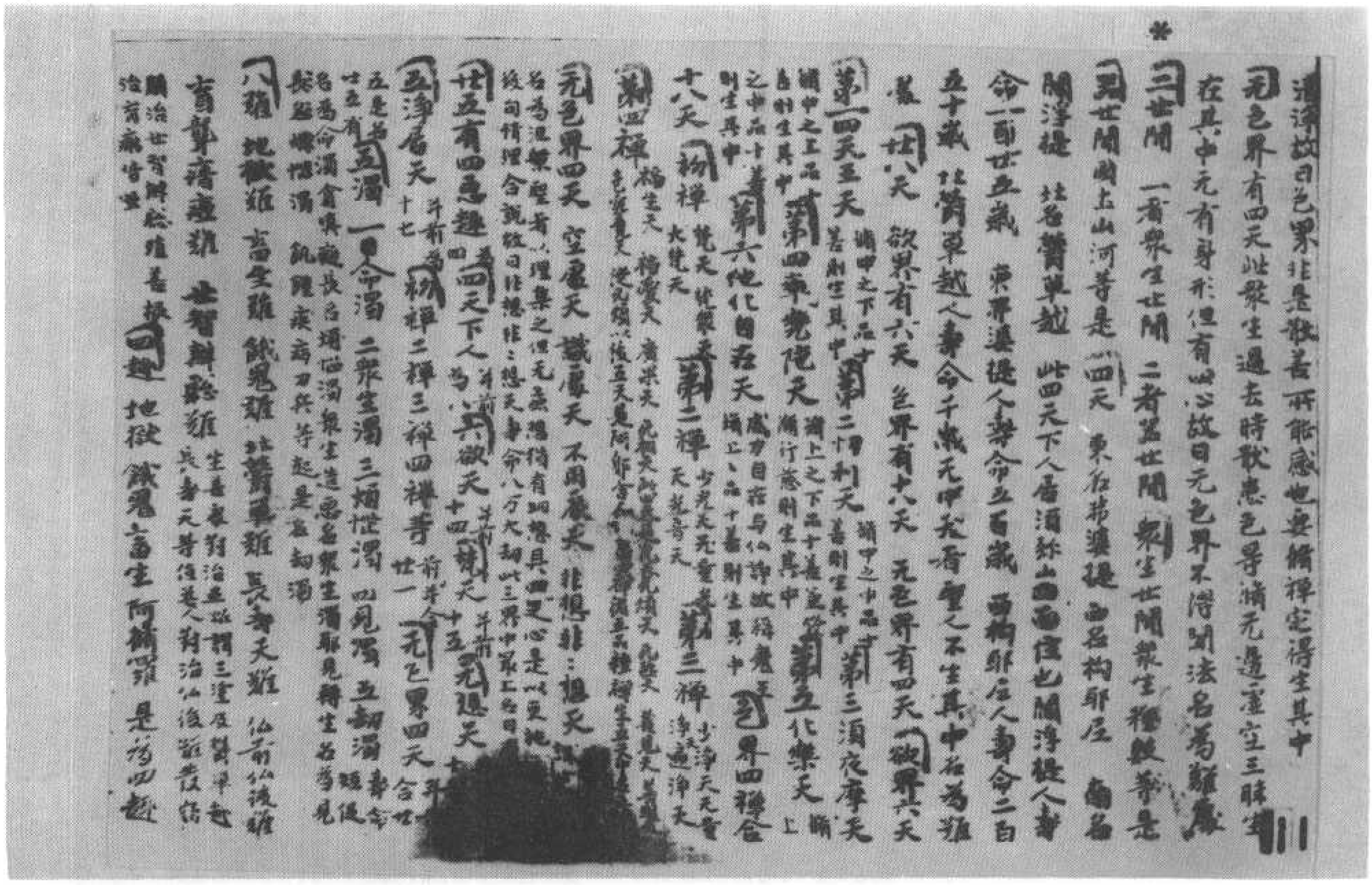
三界亦名三有 欲界 地從地獄上盡六天皆有六欲之情通為

欲界 色界 總有四禪合十八天從初禪梵天已上无有女形男色

清淨故曰色界非是聲香所能感也要須禪定得生其中

无色界有四天此衆生過去時厭患色身滿无邊虛空三昧生

在其中无有身形但有四心故曰无色界不得聞法名為難處



清淨故曰色界非是聲香所能感也要須禪定得生其中

无色界有四天此衆生過去時厭患色身滿无邊虛空三昧生

在其中无有身形但有四心故曰无色界不得聞法名為難處

三世間 一者衆生世間 二者器世間 衆生世間衆生種類等是

器世間謂上山河等是 四天 東名弗婆提 西名拘耶尼 南名

閻浮提 北名鬱單越 此四天下人居須彌山四面住也 閻浮提人壽

命一百廿五歲 東弗婆提人壽命五百歲 西拘耶尼人壽命二百

五十歲 北鬱單越人壽命千歲无中夭者聖人不生其中名為難

處 諸天 欲界有六天 色界有十八天 无色界有四天 欲界六天

第一四天王天（須彌山中之下品十善則生其中） 第二忉利天（須彌山中之中品十善則生其中） 第三須夜摩天（須彌

山中之上品十善則生其中） 第四兜率陀天（須彌上之下品十善兼定則生其中） 第五化樂天（上

之中品十善則生其中） 第六他化自在天（威力自在与仏諍故稱魔王 修上上品十善則生其中） 色界四禪合

十八天 初禪 梵天 梵輔天 大梵天 第二禪 少光天 无量光天 光音天 第三禪 少淨天 无量淨天 遍淨天

第四禪 福生天 福愛天 廣果天 无想天 无煩天 无熱天 善見天 善現天 色究竟天（[illegible]）

无色界四天 空處天 識處天 不用處天 非想非非想天 [illegible]

（名為涅槃聖者以煩集之便无煩惱猶有四陰具足心是以更… 故曰非想非非想天壽命八万大劫此三界中最上名曰…）

廿五有 四惡趣（四） 四天下人（并前為八） 六欲天（并前十四） 梵天（并前十五） 无想天 [illegible]

五淨居天（并前為十七） 初禪二禪三禪四禪等（并前廿一） 无色界四天（并前合廿五）

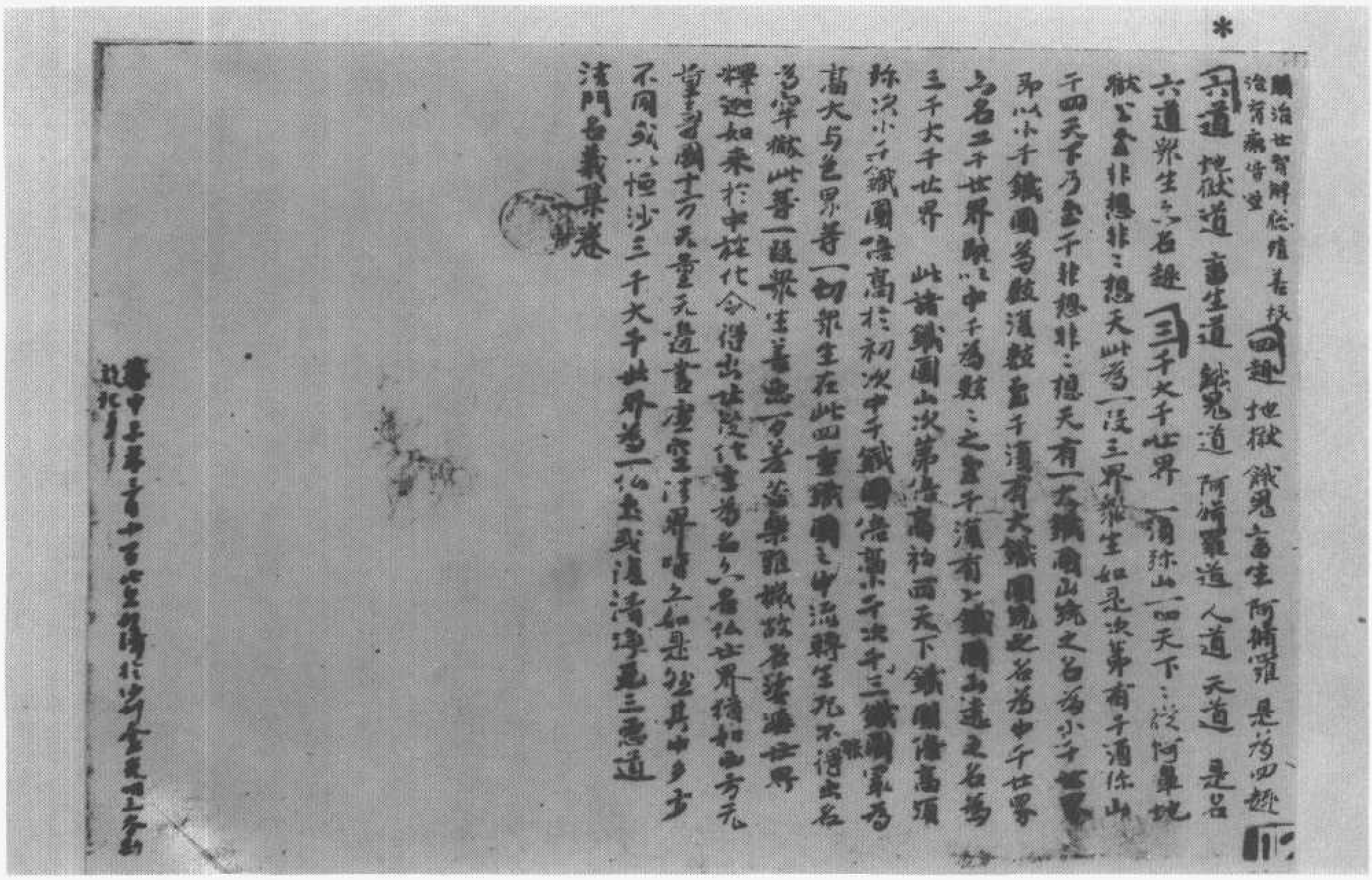
（廿五有 五是名）五濁 一命濁 二衆生濁 三煩惱濁 四見濁 五劫濁（壽命短促

名為命濁 貪瞋癡故名煩惱濁 衆生造惡名衆生濁 耶見轉生名為見濁 飢饉疾病刀兵等起是名劫濁）

八難 地獄難 畜生難 餓鬼難 北鬱單越難 長壽天難 仏前仏後難

盲聾瘖瘂難 世智辯聰難（生善根對治五戒 聞三塗及鬱單越長壽天等佳善人對治仏後難救佑

聞治世智辯聰難 善根…治盲聾瘖瘂） 四趣 地獄 餓鬼 畜生 阿脩羅 是為四趣



＊

顯治世智解能陷若故　四趣　地獄　餓鬼　畜生　阿脩羅　是為四趣

沒有病得道

六道　地獄道　畜生道　餓鬼道　阿脩羅道　人道　天道　是名

六道眾生亦名趣　三千大千世界　一須彌山一四天下〻〻從阿鼻地

獄上至非想非〻想天此為一從三界眾生如是次第有千須彌山

千四天下乃至千非想非〻想天有一大鐵圍山繞之名為小千世界

即以小千鐵圍為數復數至千復有大鐵圍繞之名為中千世界

亦名二千世界即以中千為數〻之至千復有一鐵圍山遶之名為

三千大千世界　此諸鐵圍山次第漸高初四天下鐵圍漸高須

彌次小千鐵圍漸高於初次中千鐵圍漸高小千次三千鐵圍最高

高大與色界齊一切眾生在此四重鐵圍之中流轉生死不得出名

名為牢獄此等一類眾生善惡一方善惡樂難嫌故名娑婆世界

釋迦如來於中教化令得出離從此為名亦名仏世界猶如西方无

量壽國十方无量无邊盡虛空法界皆亦如是然其中多少

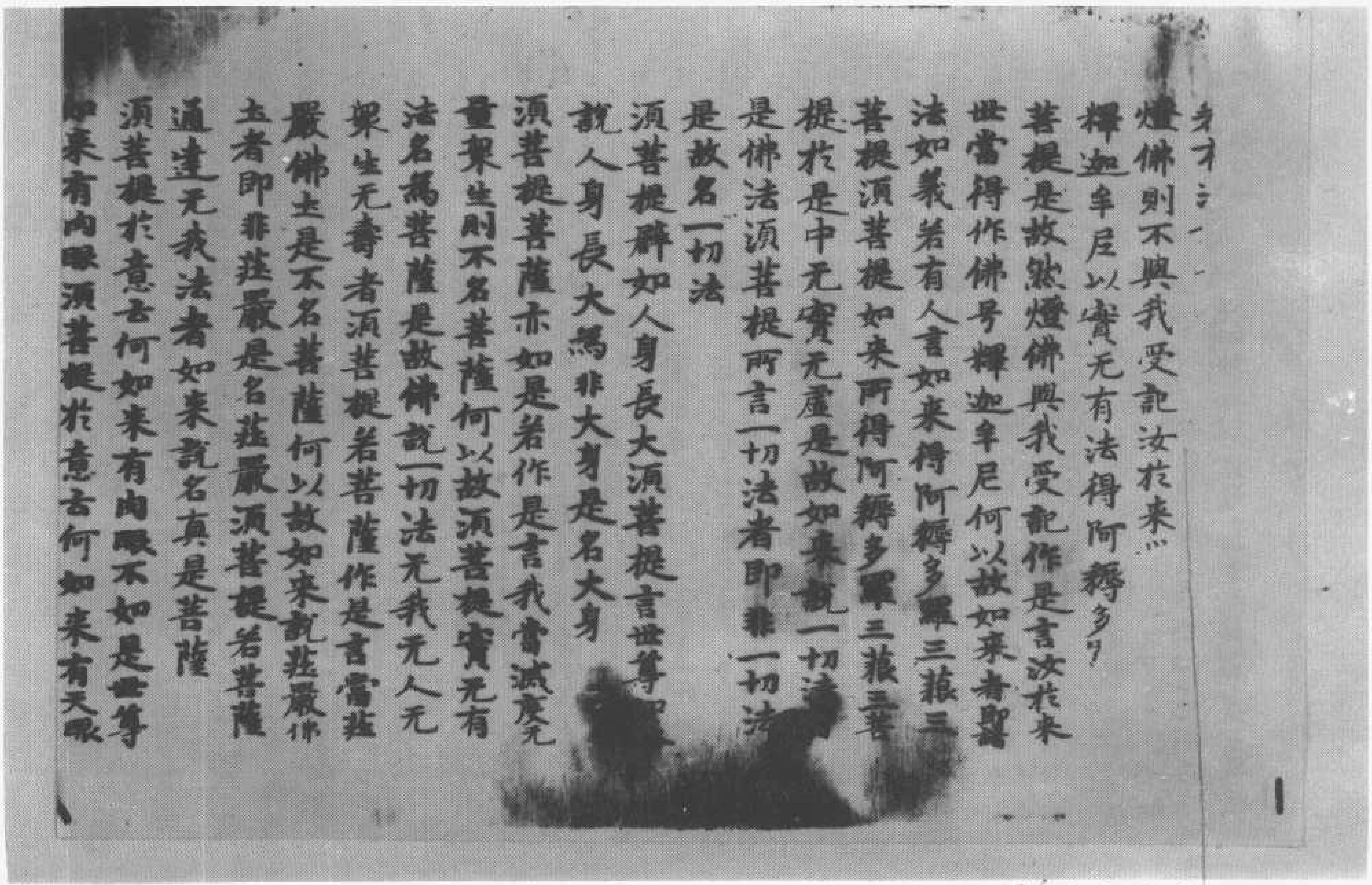
不同或以恆沙三千大千世界為一仏土或復清淨或三惡道

法門名義集卷

[illegible]中上第三十一日[illegible]於沙州金光明寺[illegible]

記[illegible]

▼斯一五二一號　金剛般若波羅蜜經



多ヲ三〻一

燈佛則不與我受記汝於來世

釋迦牟尼以實无有法得阿耨多ヲ

菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來

世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸

法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三

菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩

提於是中无實无虛是故如來說一切法

是佛法須菩提所言一切法者即非一切法

是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如

來說人身長大為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无

量眾生則不名菩薩何以故須菩提實无有

法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无

眾生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊

嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛

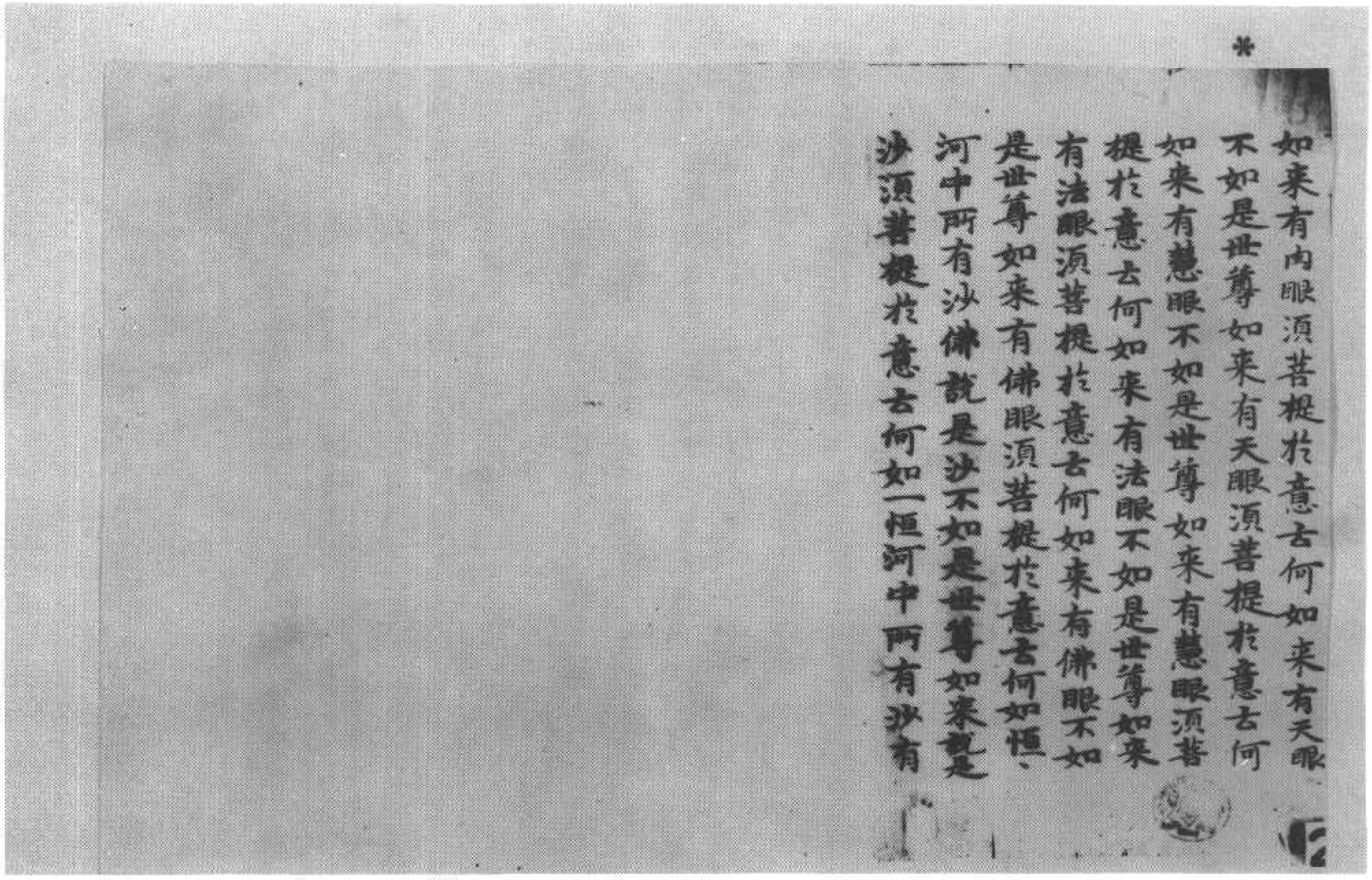
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩

通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

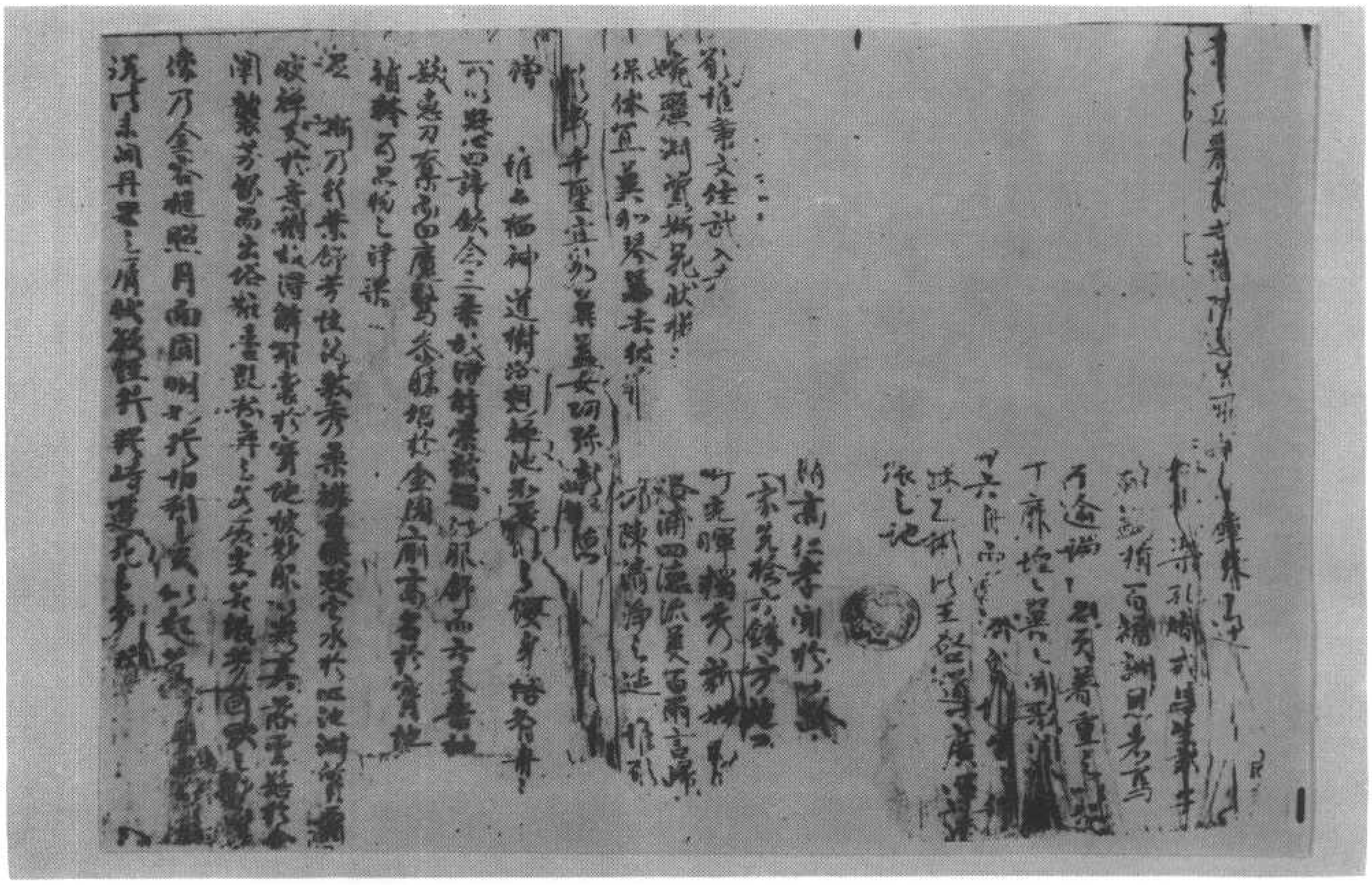
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

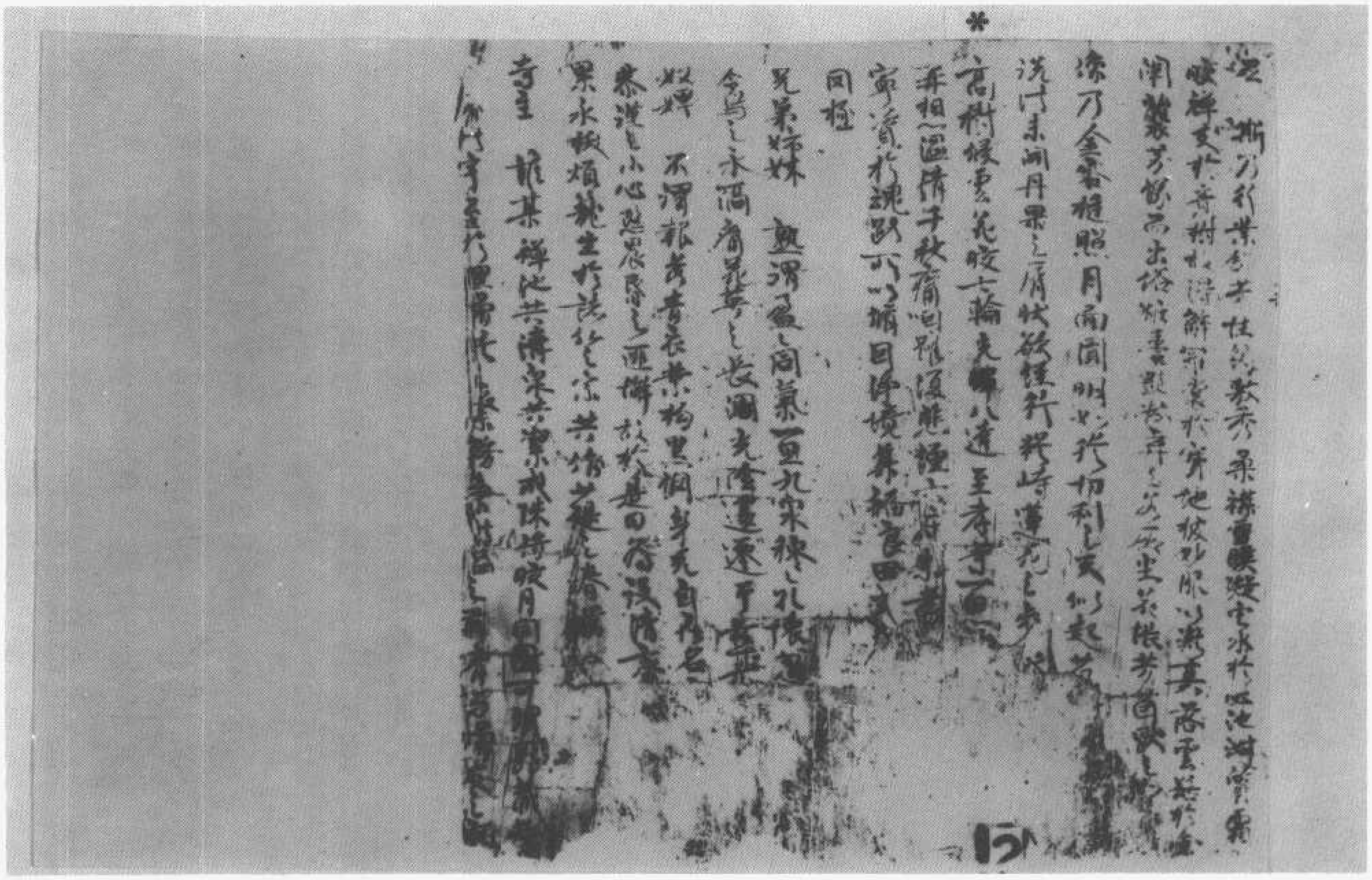
S→T235　8/751A22~24
W→　8/751B22



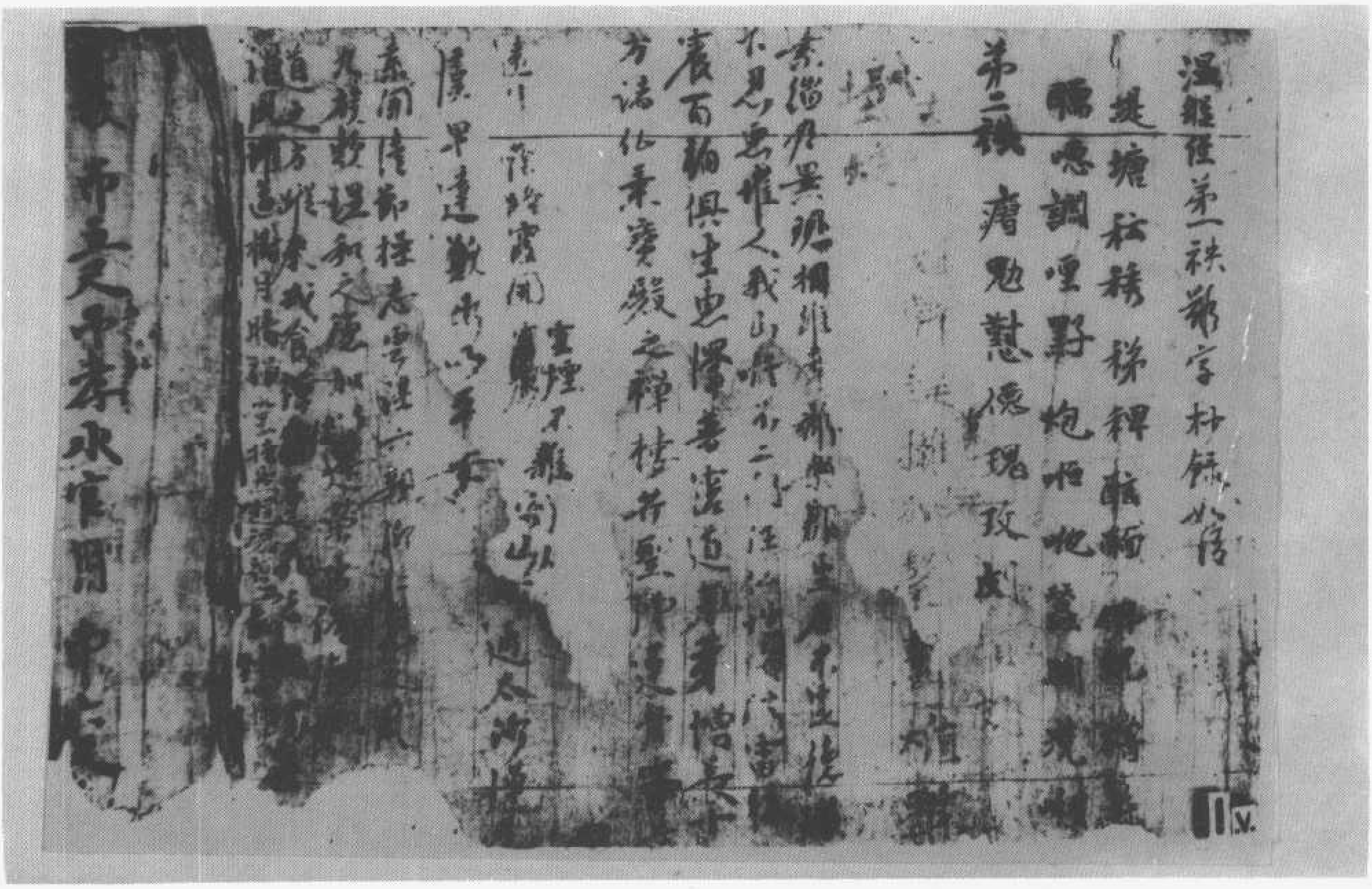
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何如恒、
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

▼斯一五二二號　亡人超度文

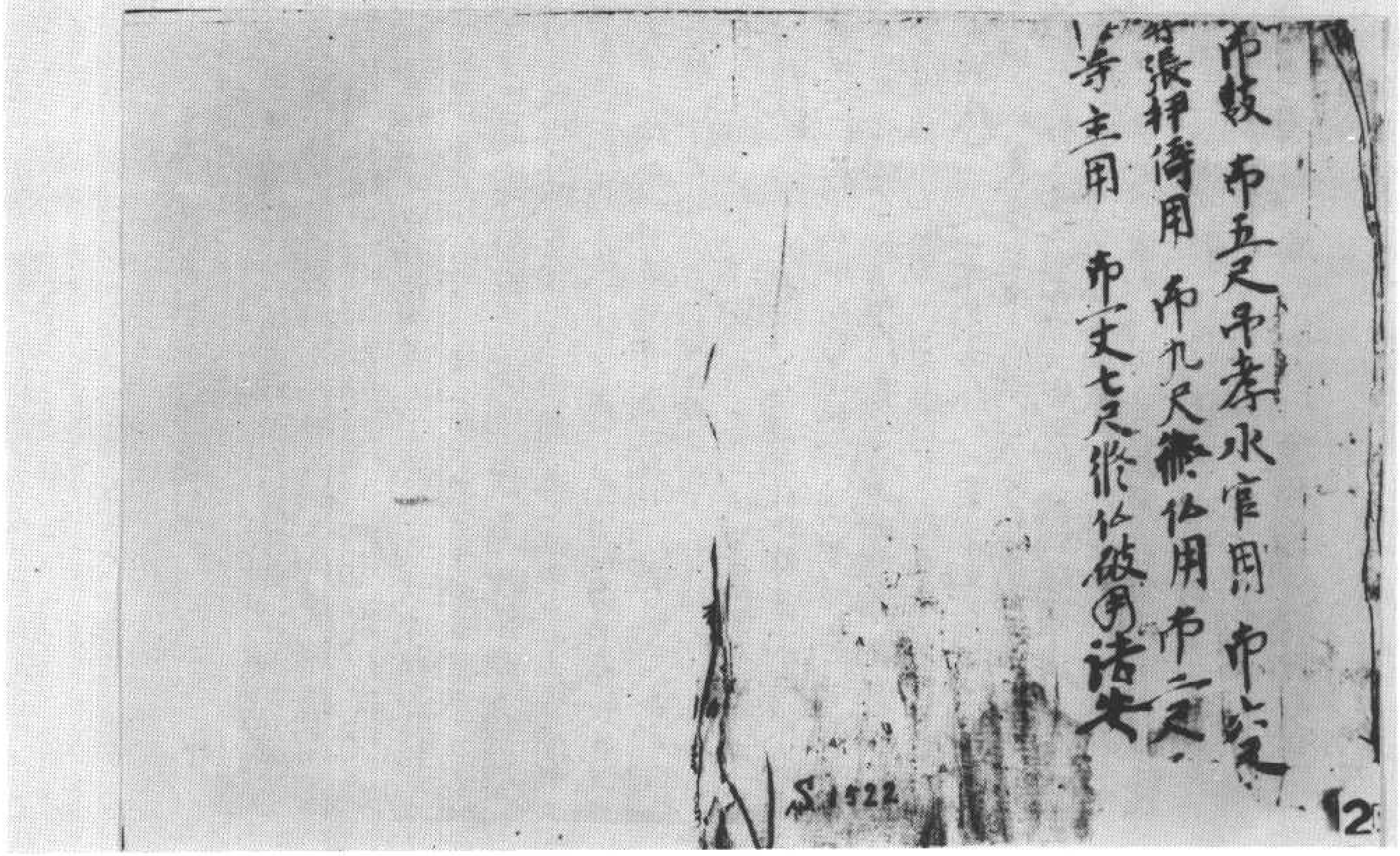




▼斯一五二二號背面　涅槃經難字抄　頌亡人文二首



＊



布鼓　布五尺弔孝水官用　布六尺

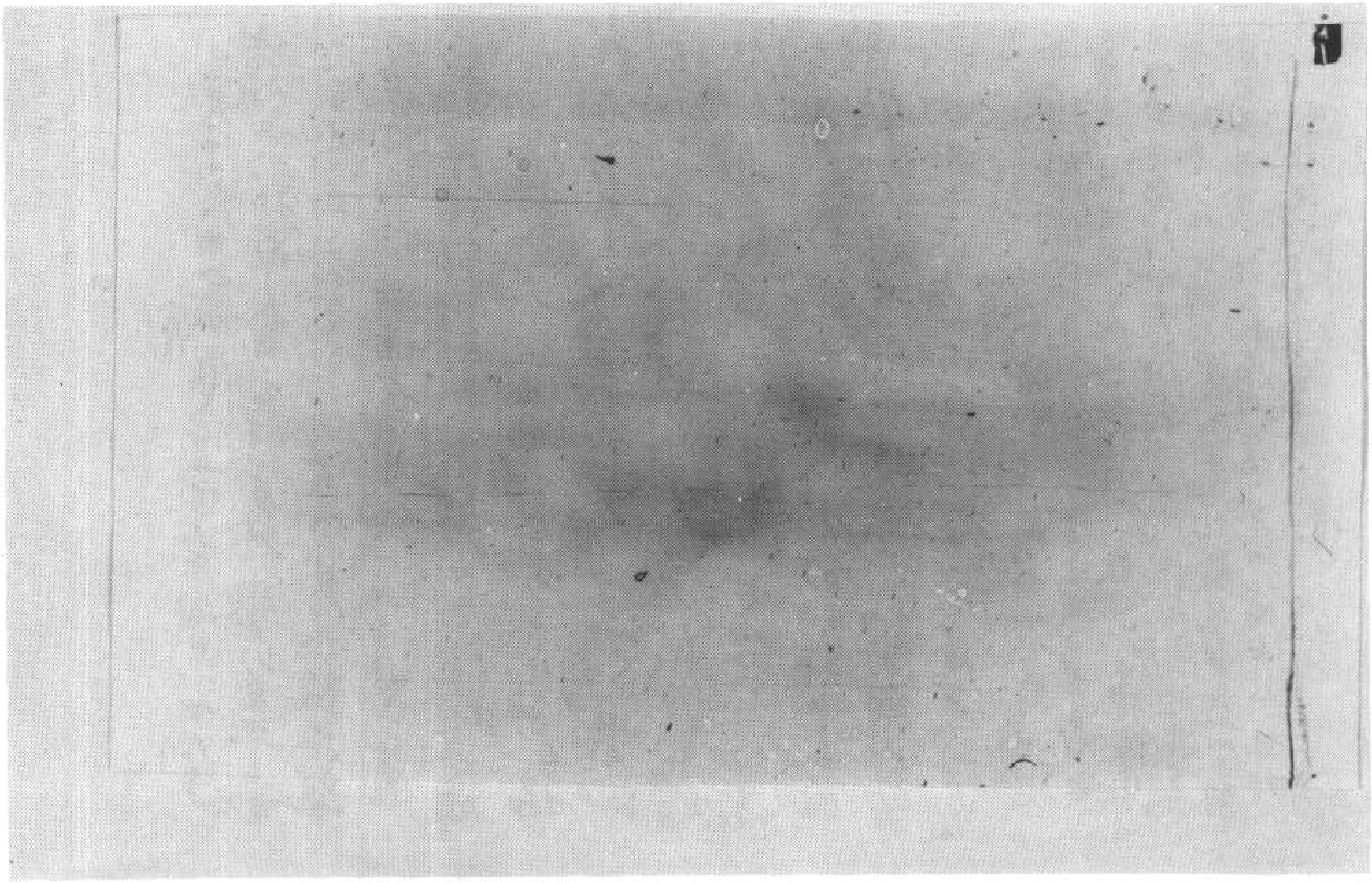
張押衙用　布九尺齋仏用　布二丈

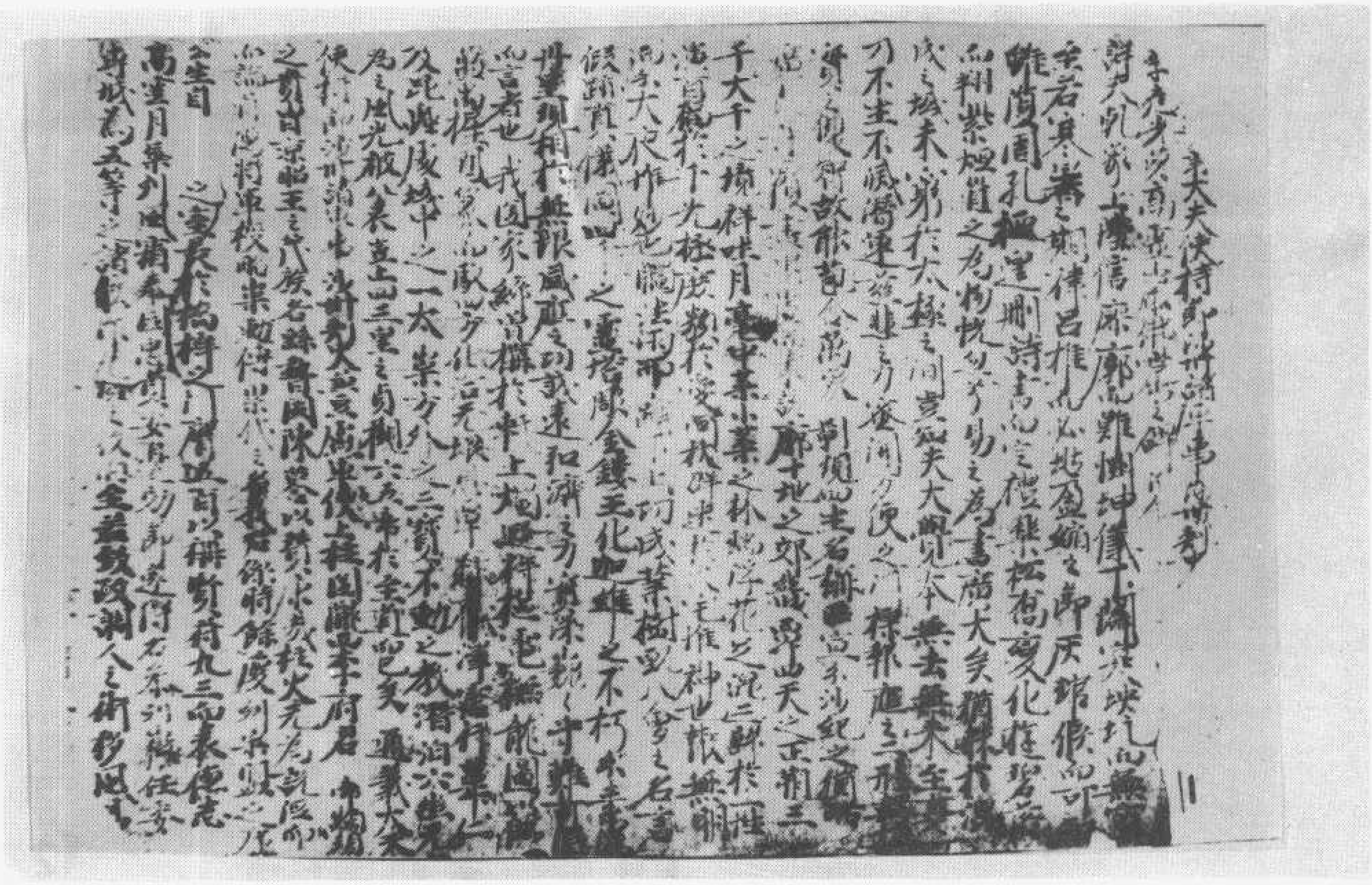
寺主用　布一丈七尺從仏破用諸失

S.1522

12

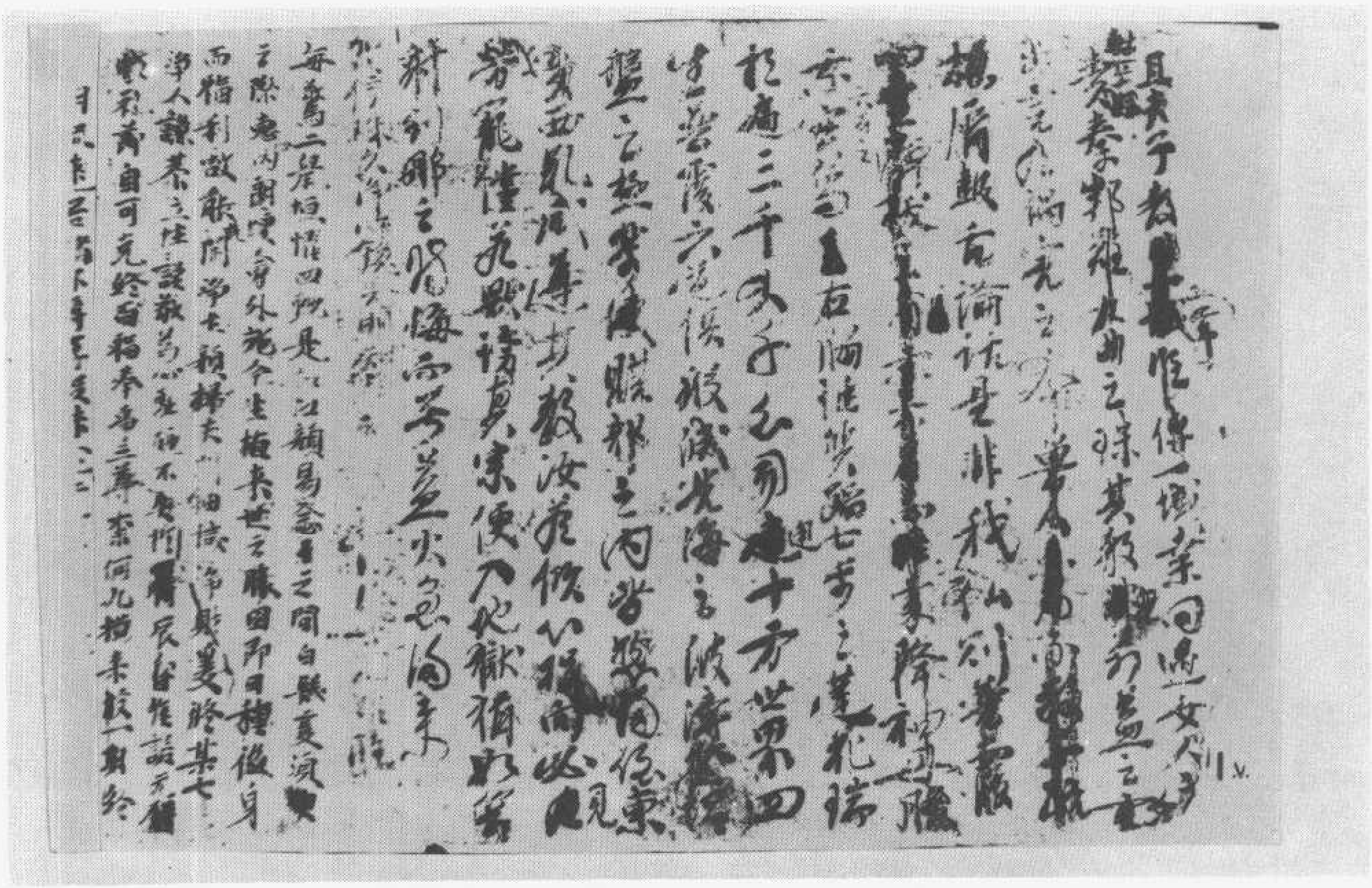
斯一五二二號背面　布賬

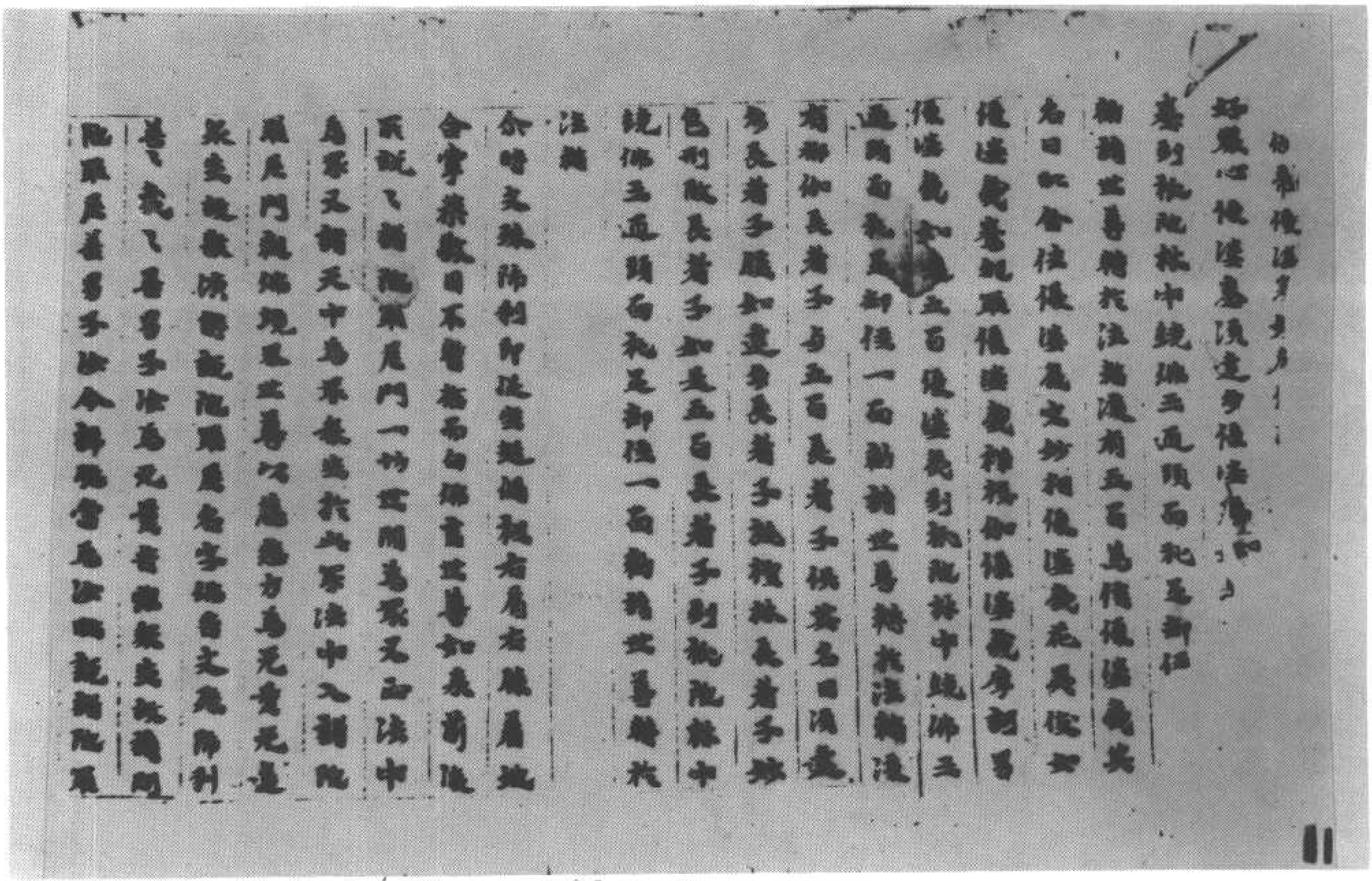




▲斯一五二三號　通義大夫使持節沙州諸軍事沙州刺史兼豆盧軍使上柱國李光庭
莫高靈巖佛窟之碑幷序

▼斯一五二三號背面　釋門雜文　悼亡婦文

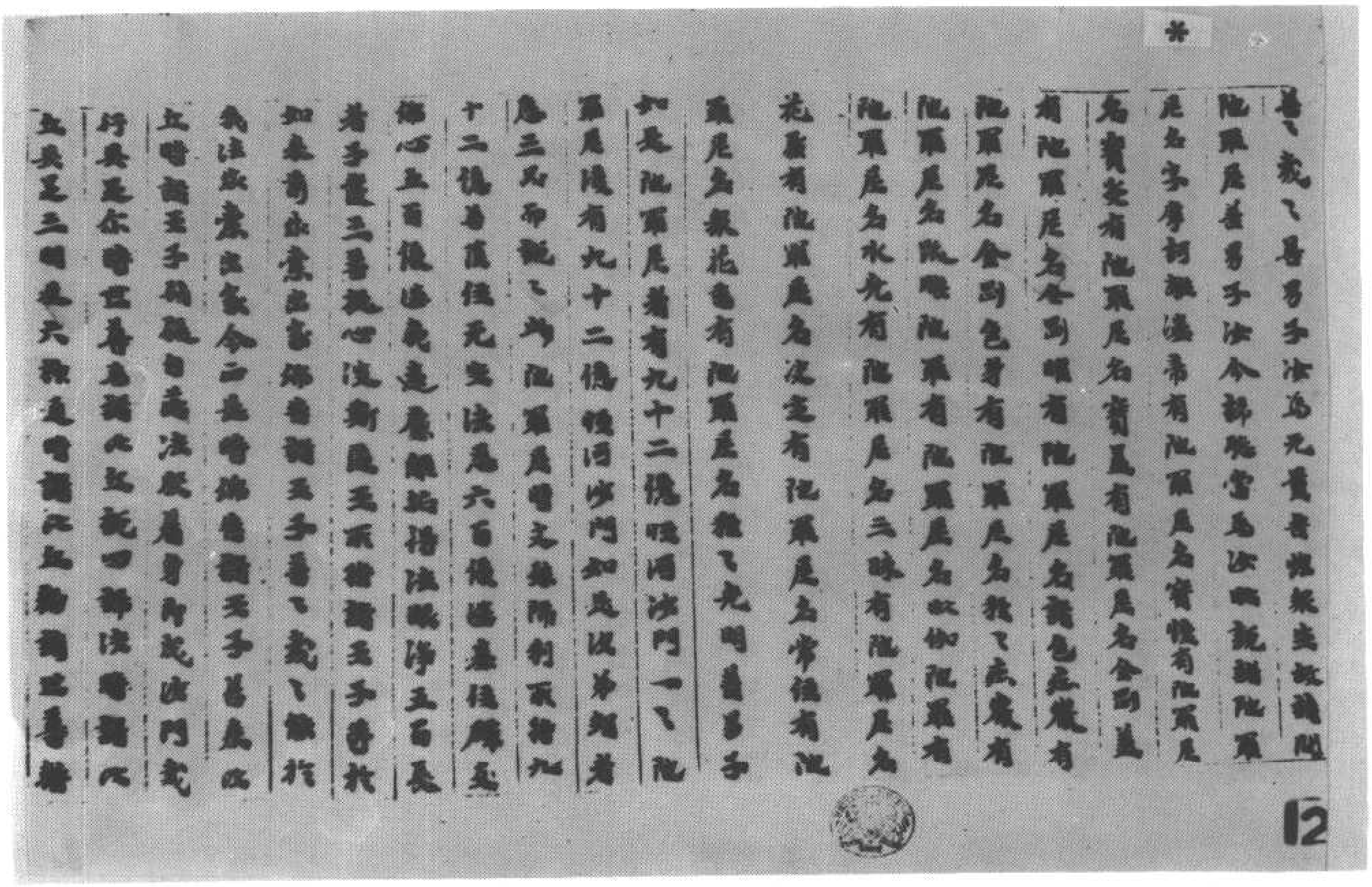


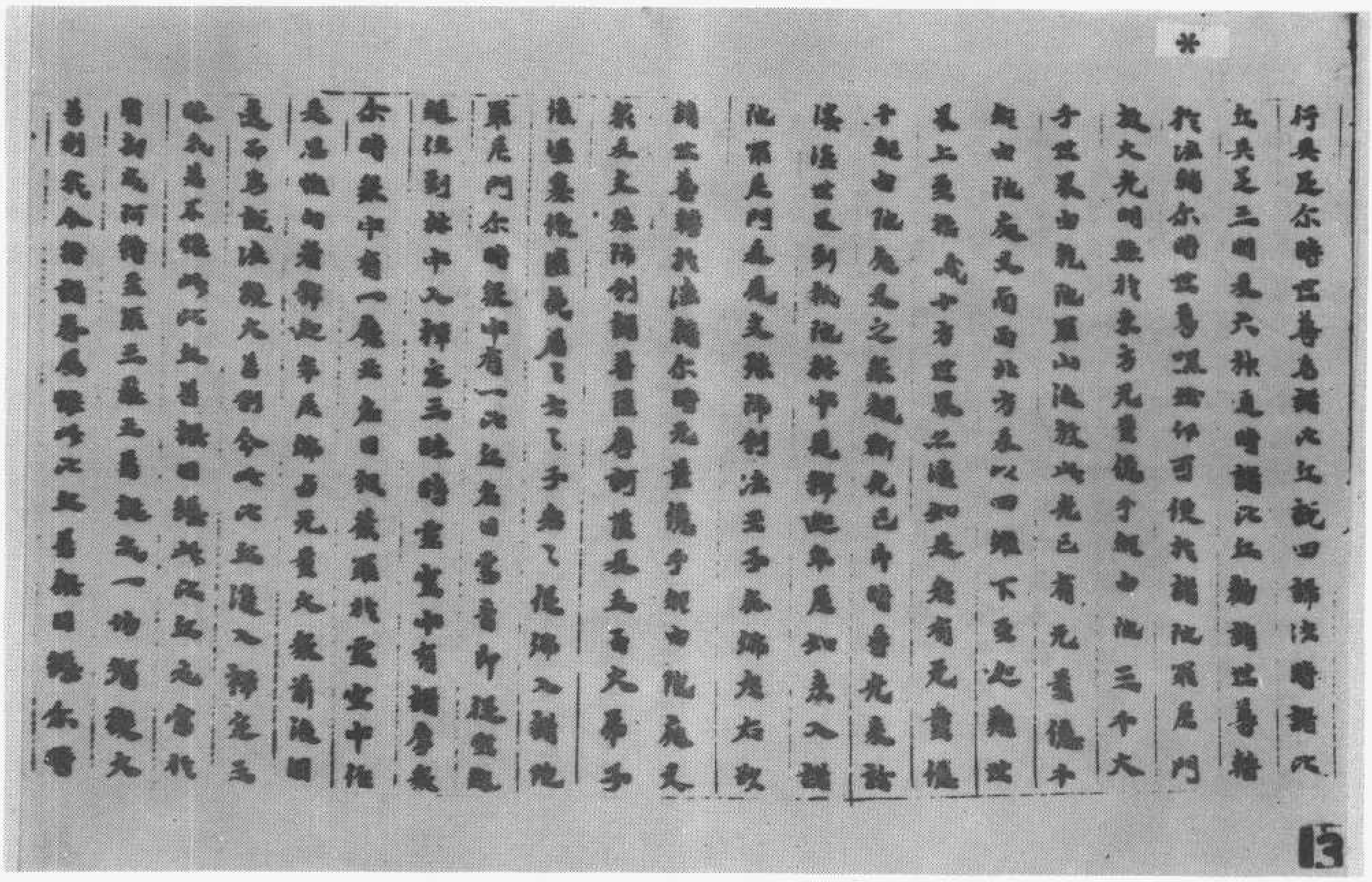


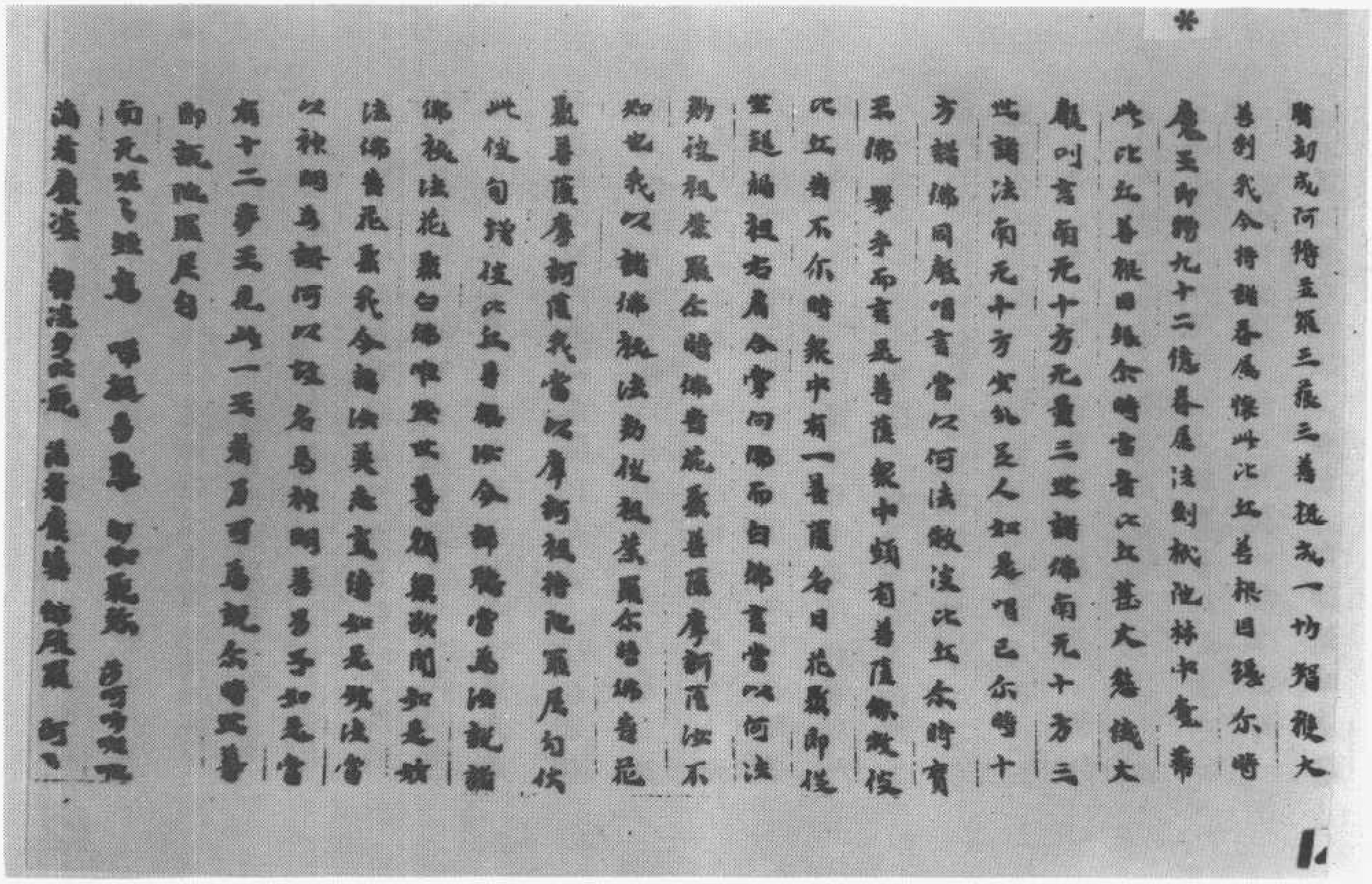
S→T1339 21/641A17~20

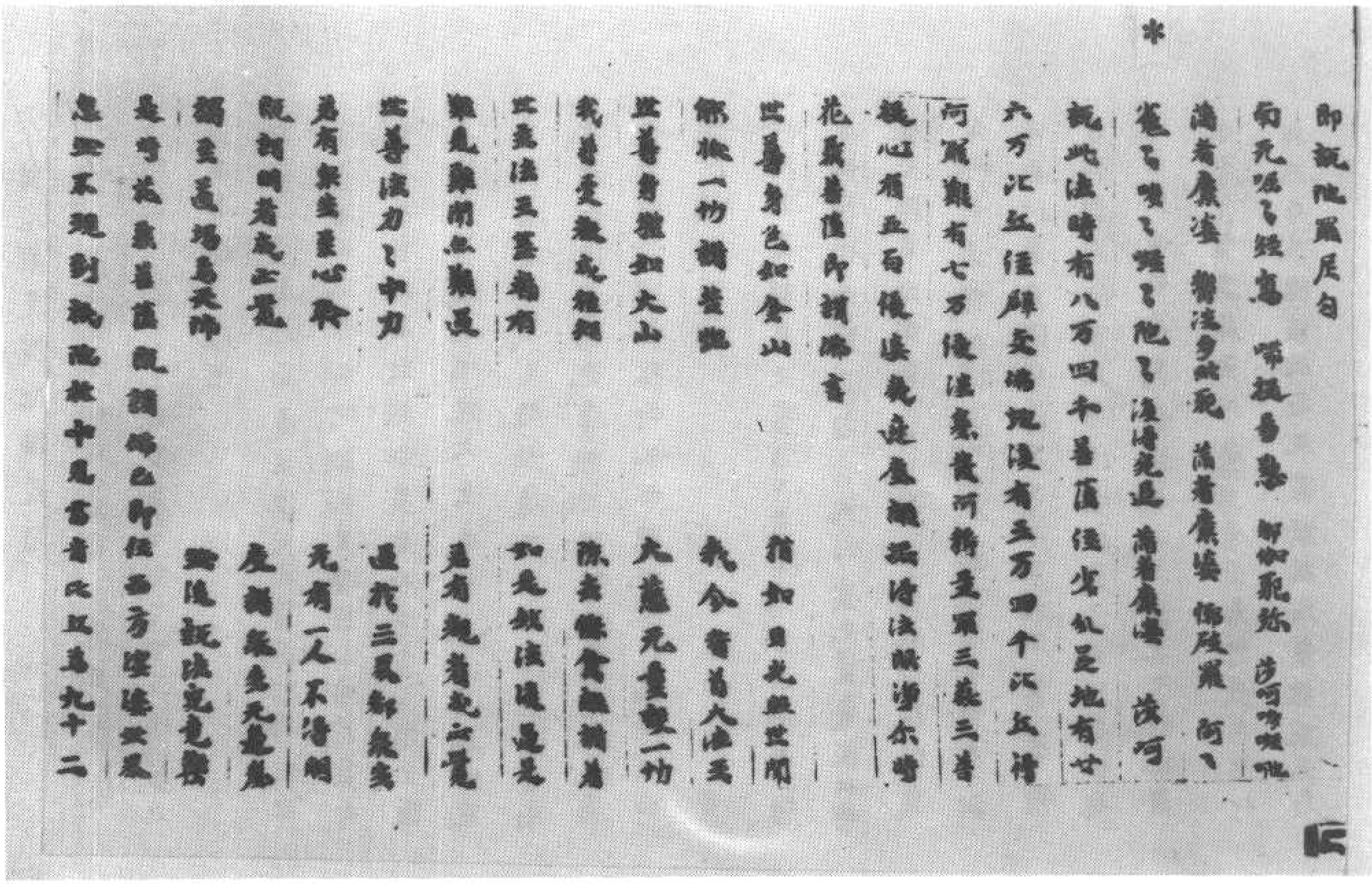
斯一五二四號　大方等陀羅尼經卷第一

S T1339 不同、毛25行 文字略不同

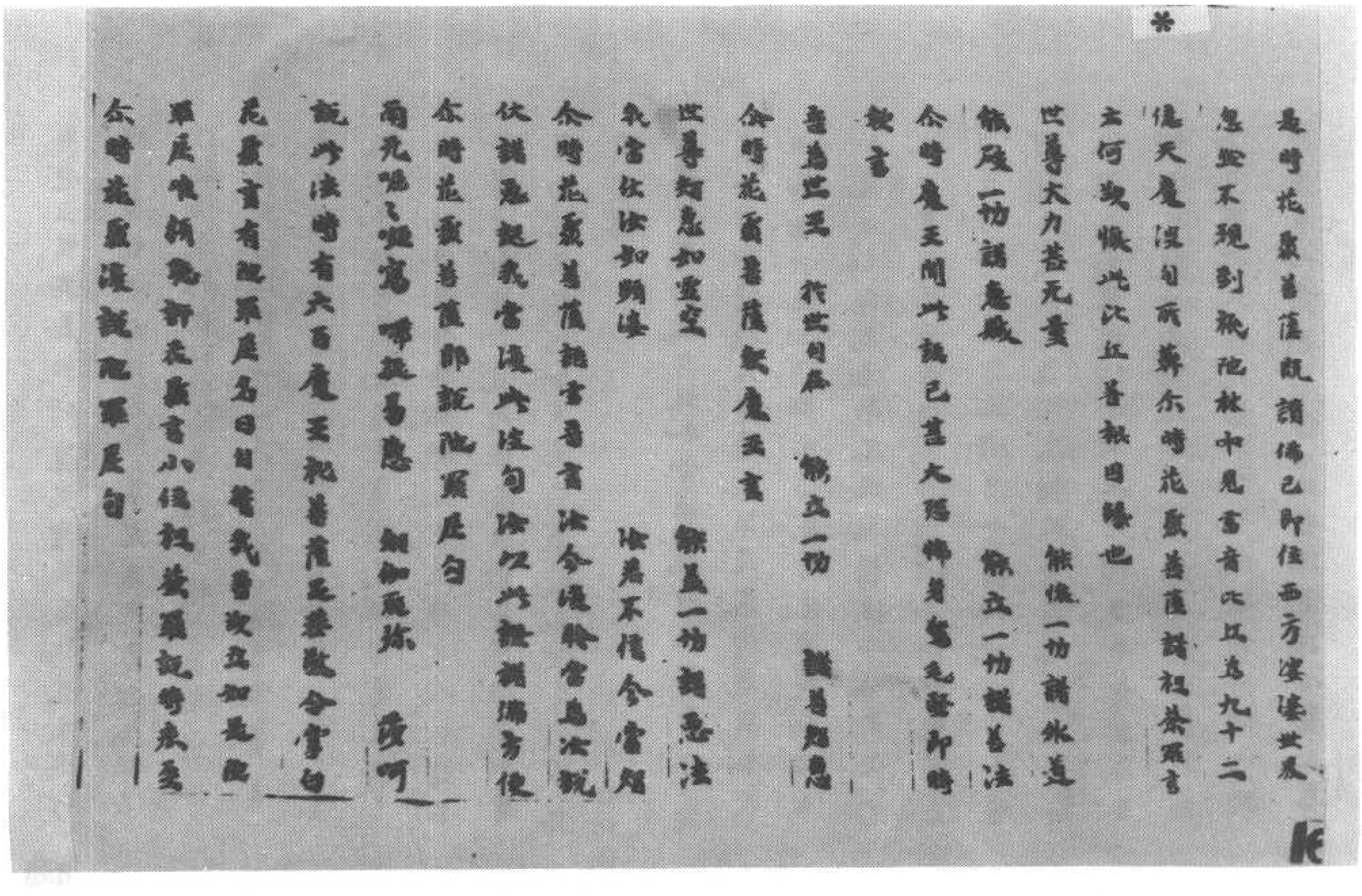



13

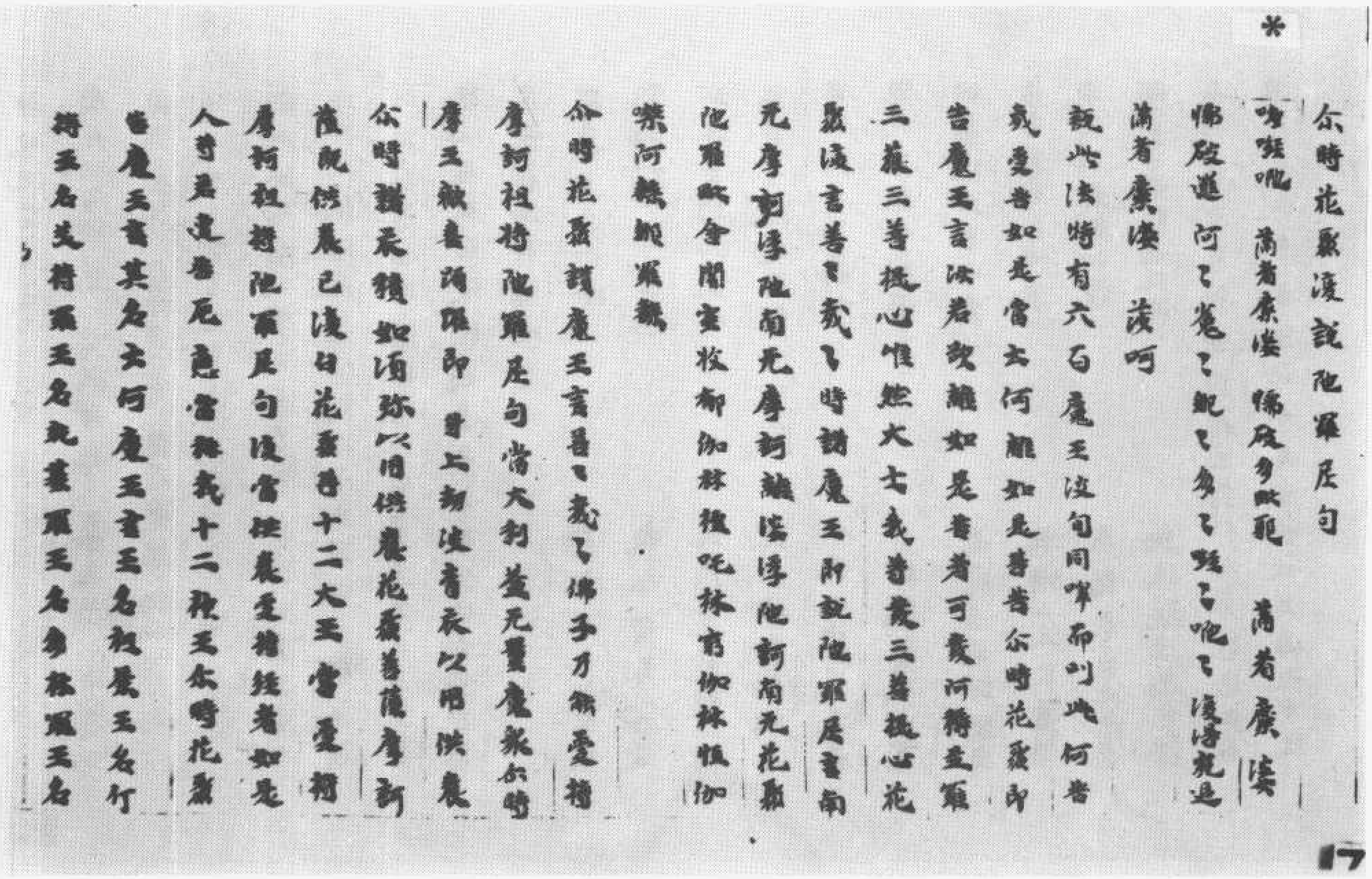

14



即說陀羅尼曰
南无啰〻怛曩　啼揭多悉　即伽耶弥　莎呵啼哩咃
滿者康婆　僧法多所死　滿者康婆　佛陀羅　阿〻
嗟〻嗟〻嗟〻陀〻　波得究追　滿者康婆　波呵
說此法時有八万四千菩薩住尖飢足地有廿
六万江紅住辟支佛地復有三万四千江紅得
阿羅漢有七万億淩法衆發阿耨多羅三藐三菩
提心有五百億婆羅逆虚滅惡得法眼淨尒時
花嚴菩薩即讚佛言
世尊身色如金山　猶如日光照世間
能於一切諸衆生　我今當爲入法王
世尊身體如大山　大慈无量覆一切
我等愛敬威德相　除去嫉貪諸煩惱
世尊法王甚希有　如來說法遍是是
難見難聞無難逢　是有視着起正覺
世尊法力〻中力　過我三界部衆生
是有無量衆心軟　无有一人不清明
說謂明着成正覺　度諸衆生无無爲
獨坐道場爲天師　斷除說法究竟說
是時花嚴菩薩說讚佛已即往西方娑婆世界
忽然不現到祇陀林中見富者比丘爲九十二



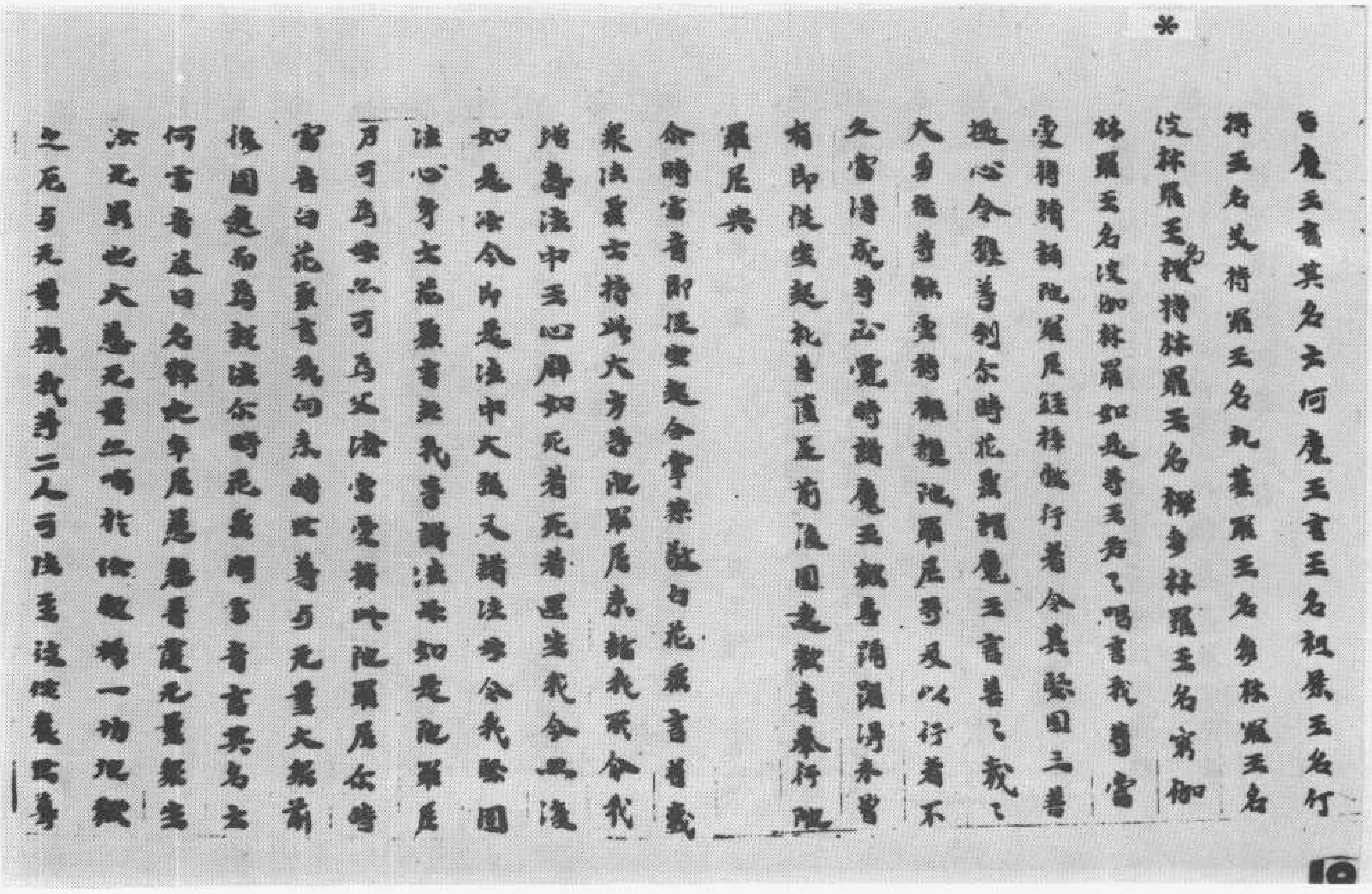
是時花嚴菩薩說讚佛已即往西方娑婆世界
忽然不現到祇陀林中見富者比丘爲九十二
億天魔淚目所鄣尒時花嚴菩薩詣祇茶羅言
云何欺嚇此比丘菩提因緣也
世尊大力甚无量　能除一切諸外道
能破一切諸惡藏　能立一切諸善法
尒時魔王聞此說已甚大驚怖身毛豎即時
說言
善爲世尊　於世何所　能立一切　諸善知息
尒時花嚴菩薩報魔王言
世尊智慧如虚空　能益一切諸惡法
我當依法如調婆　汝若不信今當知
尒時花嚴菩薩語魔王言汝今須聽當爲汝說
伏諸魔說我當演此法句汝以此法諸佛方便
尒時花嚴菩薩即說陀羅尼曰
南无啰〻怛曩　啼揭多悉　即伽耶弥　莎呵
說此法時有六百魔王祇菩薩足恭敬合掌白
花嚴言有陀羅尼名曰日誓我等攻立如是陀
羅尼唯願慈悲花嚴言小住相救羅說時衆受
尒時花嚴復說陀羅尼曰



*

尒時花聚復說陀羅尼句
咈嗟呲　滿者康婆　佛度多歐毗　滿者康婆
佛度進河〻卷〻毗〻多〻蛇〻咃〻復淨究進
滿者康婆　波呵
說此法時有六百魔王波旬同時而叫此何者
我等昔如是當大何離如是等者尒時花聚即
告魔王言汝若欲離如是等者可發阿耨多羅
三藐三菩提心惟然大士我等發三菩提心花
聚復言善〻哉〻時諸魔王即說陀羅尼言南
无摩訶浮陀南无摩訶離婆浮陀訶南无花聚
陀羅吠舍闍宜牧都伽林檀吒林宵伽林恒伽
崇河蘇那羅莎
尒時花聚讚魔王言善〻哉〻佛子乃能受持
摩訶袒持陀羅尼句當大利益无量魔衆尒時
摩王獻春誦陀羅即　昔上妙淨青衣以用供養
尒時諸衆積如須彌以用供養花聚菩薩摩訶
薩既供養已復白花聚言十二大王當受持
摩訶袒持陀羅尼句復當供養受持經者如是
人等是遣善厄應當稱我十二夢王尒時花聚
告魔王言其名云何魔王言王名袒荼王名竹
持王名支持羅王名乾基羅王名多林羅王名

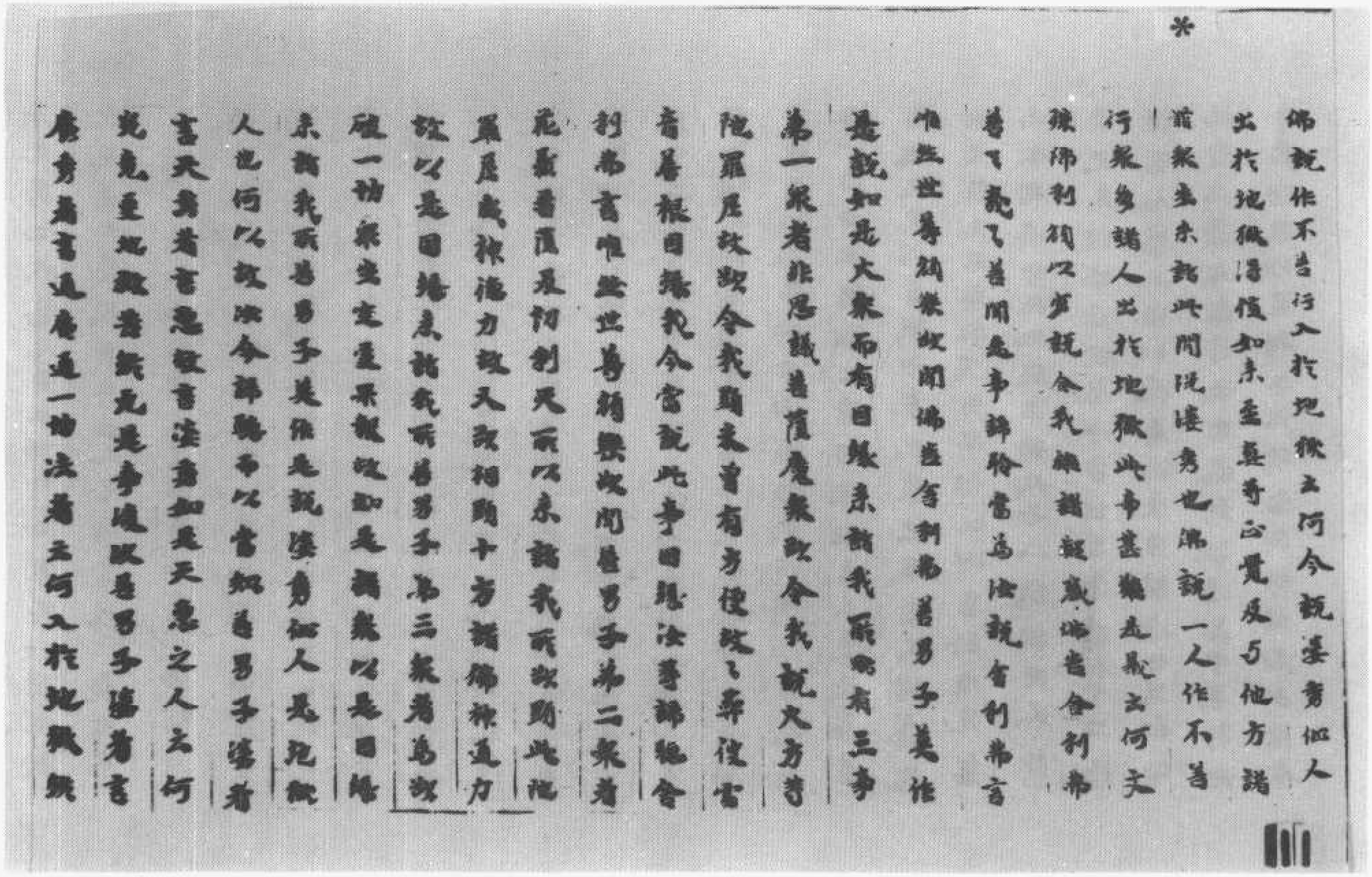
17



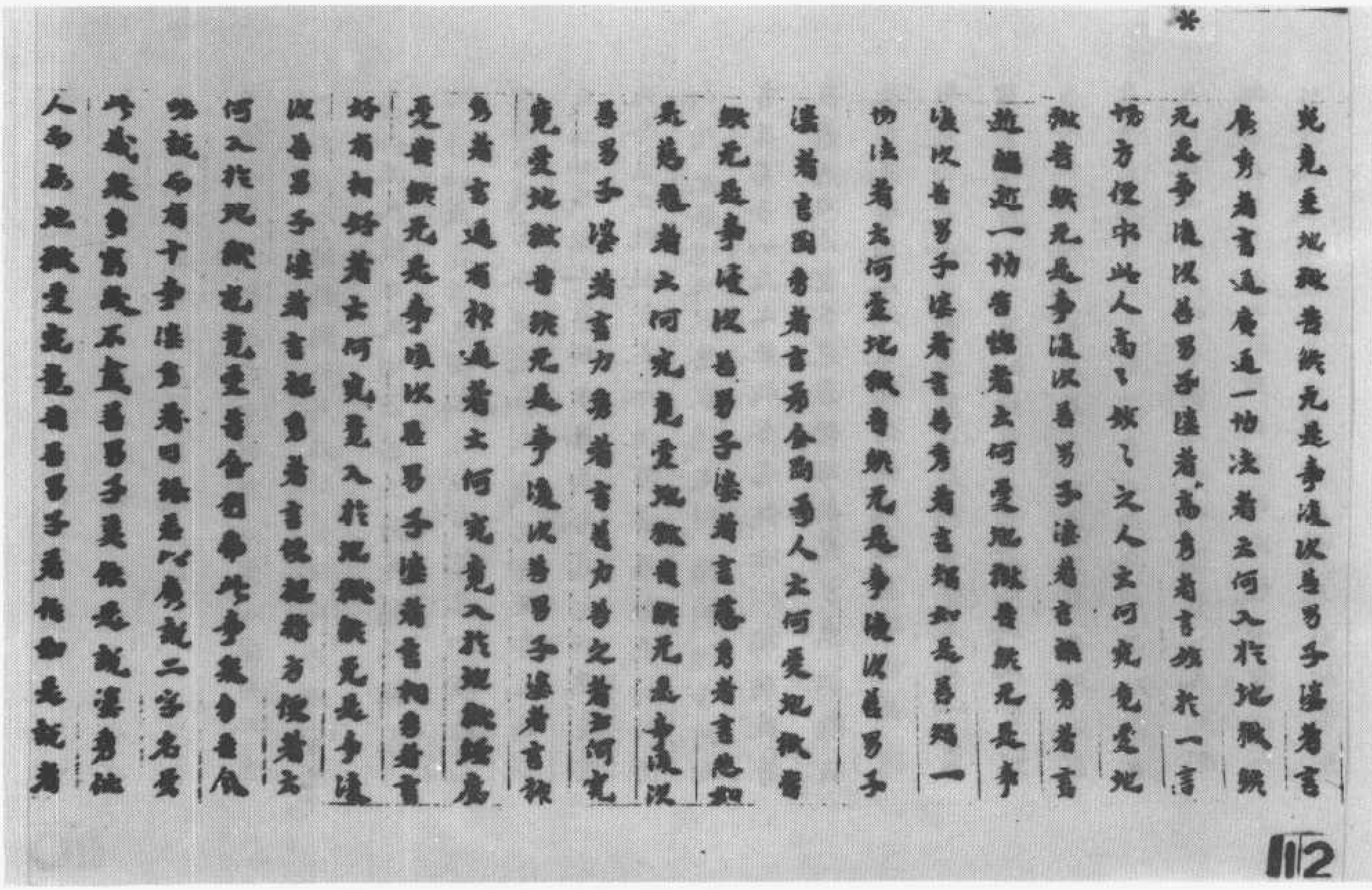
*

告魔王言其名云何魔王言王名袒荼王名竹
持王名支持羅王名乾基羅王名多林羅王名
汥林羅王名檀持林羅王名禪多林羅王名窮伽
林羅王名汥伽林羅如是等王若〻唱言我當
受持讀誦陀羅尼經持修行者令其堅固三菩
提心令發善利尒時花聚讚魔王言善〻哉〻
大勇健等能受持擁護陀羅尼等及以行者不
久當得成等正覺時諸魔王獻壽踊躍淨衣曾
有即從坐起礼菩薩足前後圍遶歡喜奉行陀
羅尼典
尒時雷音即從坐起合掌恭敬白花聚言善哉
采法最士持此大方等陀羅尼未能我所令我
施壽法中王心歸如死者死者還生我今無復
如是法今即是法中大致又請法要令我堅固
法心身士花聚言汝我言請法要如是陀羅尼
万可為母尒可為父法寶受持此陀羅尼尒時
雷音白花聚言我句未曉此等與无量大衆前
後圍遶而為說法尒時花聚問雷音言其名云
何雷音答曰名釋迦牟尼慈愍者護无量衆生
汝无畏也大慈无量亦能於彼拔一切地獄
之厄与无量衆我等二人可往至彼供養世尊

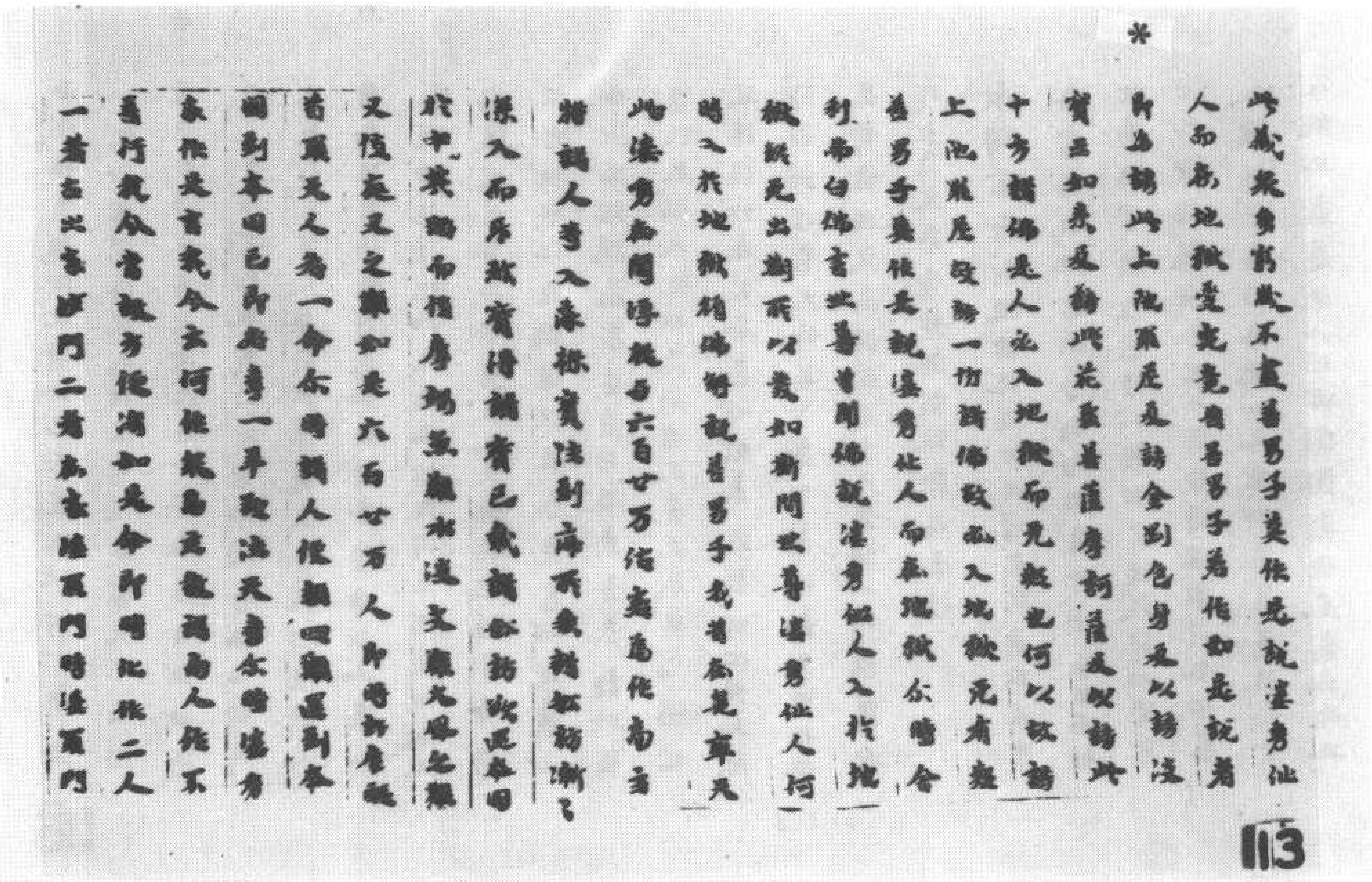
10



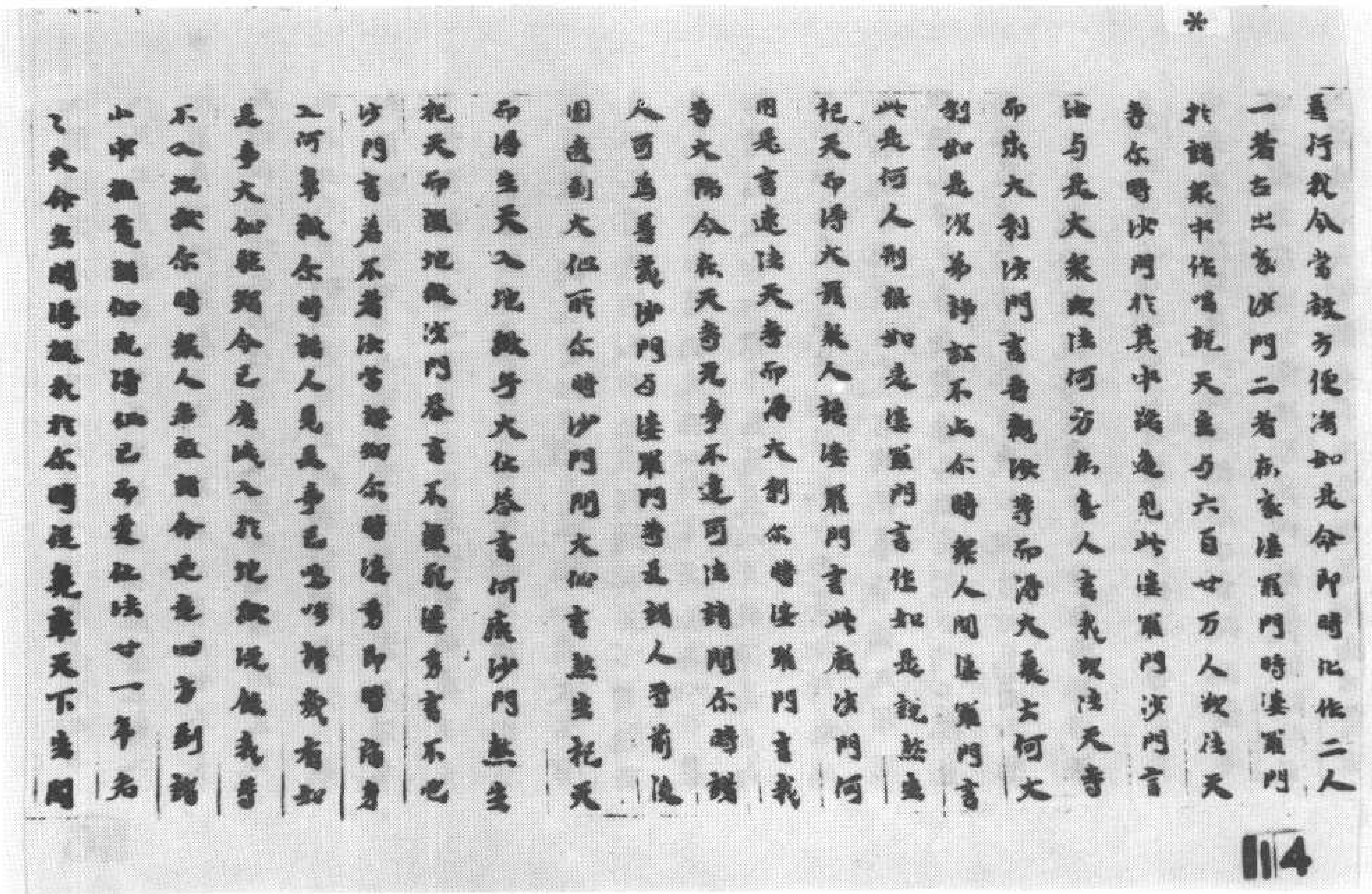
佛說作不善行入於地獄云何今說婆勇佃人出於地獄得值如來至真等正覺及与他方諸菩衆生來說此問從善勇也佛說一人作不善行衆多諸人出於地獄此事甚難去取云何文殊佛剎猶以多說令我難疑惑佛告舍利弗善〻哉〻善聞是事諦聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗善男子莫作是說如是大衆而有因緣來詣我所則有三事第一衆者非思議菩薩魔衆欲令我說大方等陀羅尼故欲令我顯未曾有方便故〻第復當齊善根因緣我今當說此事因緣汝等諦聽舍利弗言唯然世尊願樂欲聞善男子第二衆者花嚴菩薩承忉利天所以來詣我所欲聞此陀羅尼威神德力故又欲得聞十方諸佛神通力故以是因緣來詣我所善男子第三衆者為欲破一切衆生定受果報故如是稱歎以是因緣來詣我所善男子莫作是說婆勇佃人是地獄人也何以故汝今諦聽而以當知善男子婆着言天勇着言悲敬言法勇如是天悲之人云何究竟至地獄者鉄无是事復次善男子婆着言廣勇着言通廣通一切法着云何入於地獄鉄



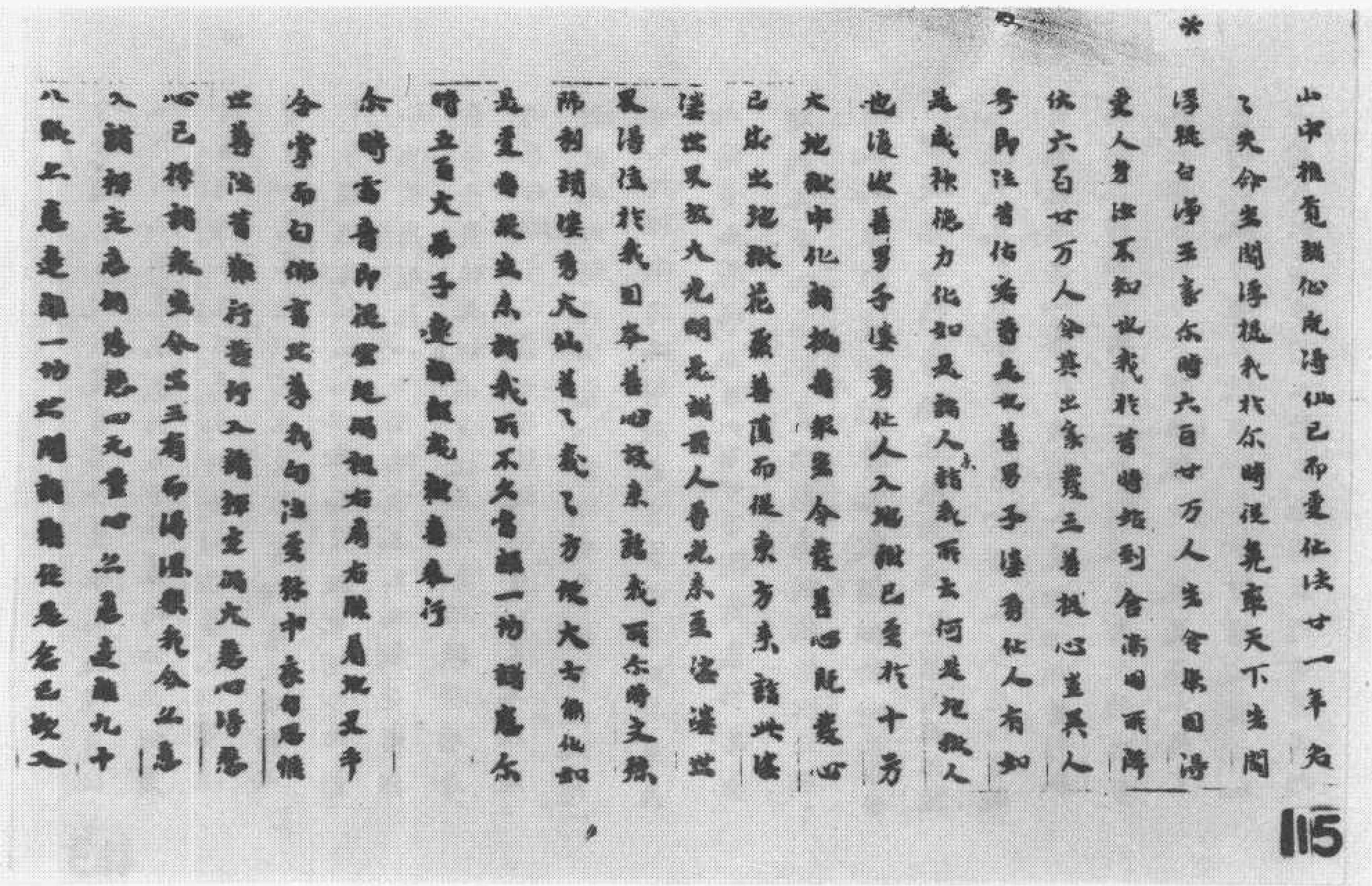
究竟至地獄者鉄无是事復次善男子婆着言廣勇着言通廣通一切法着云何入於地獄鉄无是事復次善男子婆着高勇着言姤於一言切方便中此人高〻故〻之人云何究竟受地獄者鉄无是事復次善男子婆着言猛勇着言進趣一切者勉着云何受地獄者鉄无是事復次善男子婆着言善勇着言知如是善知一切法着云何受地獄者鉄无是事復次善男子婆着言國勇着言勇舍國勇人云何受地獄者鉄无是事復次善男子婆着言慈勇着言悲如是慈悲着云何究竟受地獄者鉄无是事復次善男子婆着言力勇着言是力善之着云何究竟受地獄者鉄无是事復次善男子婆着言神勇着言通着神通着云何究竟入於地獄鉄廣受者鉄无是事復次善男子婆着言相勇着言好有相好着云何究竟入於地獄鉄无是事復次善男子婆着言超勇着言彼超趣方便着云何入於地獄究竟受者舍國中作事衆多無量物說而有十事婆勇着因緣是以為說二字名受作藏衆多寶藏不盡善男子莫作是說婆勇佃人而為地獄受究竟者善男子為作如是說者


此藏衆多箇藏不盡善男子莫作是說淨勇汝
人而為地獄受苦竟善男子若作如是說者
即為謗此上池羅尼及諸金剛色身及以謗法
寶三如来及諸此花藏菩薩摩訶薩及以謗此
十方諸佛是人必入地獄而无出也何以故謗
上池羅尼故謗一切諸佛故必入地獄无有出
善男子莫作是說淨勇汝人而來現獄尒時會
利弗白佛言世尊曾聞佛說淨勇汝人入於地
獄說无出期所以者如斯聞世尊淨勇汝人何
時入於地獄錯佛時說善男子我者為是耶天
此淨勇為閻浮提六百廿万億作高主
猶諸人等入海採寶陸到海所求諸物漸々
深入而所欲寶得諸貨已載諸船欲還本國
於中大風吹船而復摩竭魚或水漫之難大風之難
又值旋風之難如是六百廿万人即時欲喪滅
皆羅天人為一命尒時諸人從難得還到本
國到本國已所為事一年欲祀天寺尒時淨勇
家作是言我今云何從衆為我諸為人從不
善行我今當設方便濟如是命即時化作二人
一者出家沙門二者在家婆羅門時婆羅門

113


善行我今當設方便濟如是命即時化作二人
一者出家沙門二者在家婆羅門時婆羅門
於諸衆中作唱說天主與六百廿万人欲往天
寺尒時沙門於其中從遠見此婆羅門沙門言
汝與是大衆欲往何方在家人言我欲往天寺
而祭大劉沙門言善觀汝等而得大義云何大
劉如是汝弟静証不止尒時衆人聞婆羅門言
此是何人制能如是婆羅門言住如是說煞生
祀天而得大福衆人聽婆羅門言此處沙門何
因是言違往天寺而得大劉尒時婆羅門言我
寺大樹今在天寺无身不遠可往諸聞尒時諸
人可為善義沙門與婆羅門等及諸人等前後
圍遶到大仙所尒時沙門大仙言煞生祀天
而得生天入地獄乎大仙答言何處沙門煞生
祀天而還地獄沙門答言不覆我淨勇言不也
沙門言若不着汝當證知尒時淨勇即時隱身
入阿鼻獄尒時諸人見是事已高唱善哉有如
是事大仙語頌今已處此入於地獄從彼我等
不入地獄尒時衆人為敬諸命更起四方到諸
山中擬竟調伽處修仙已而受仙法廿一年名
々失命生時得離我我尒時從是事天下生聞

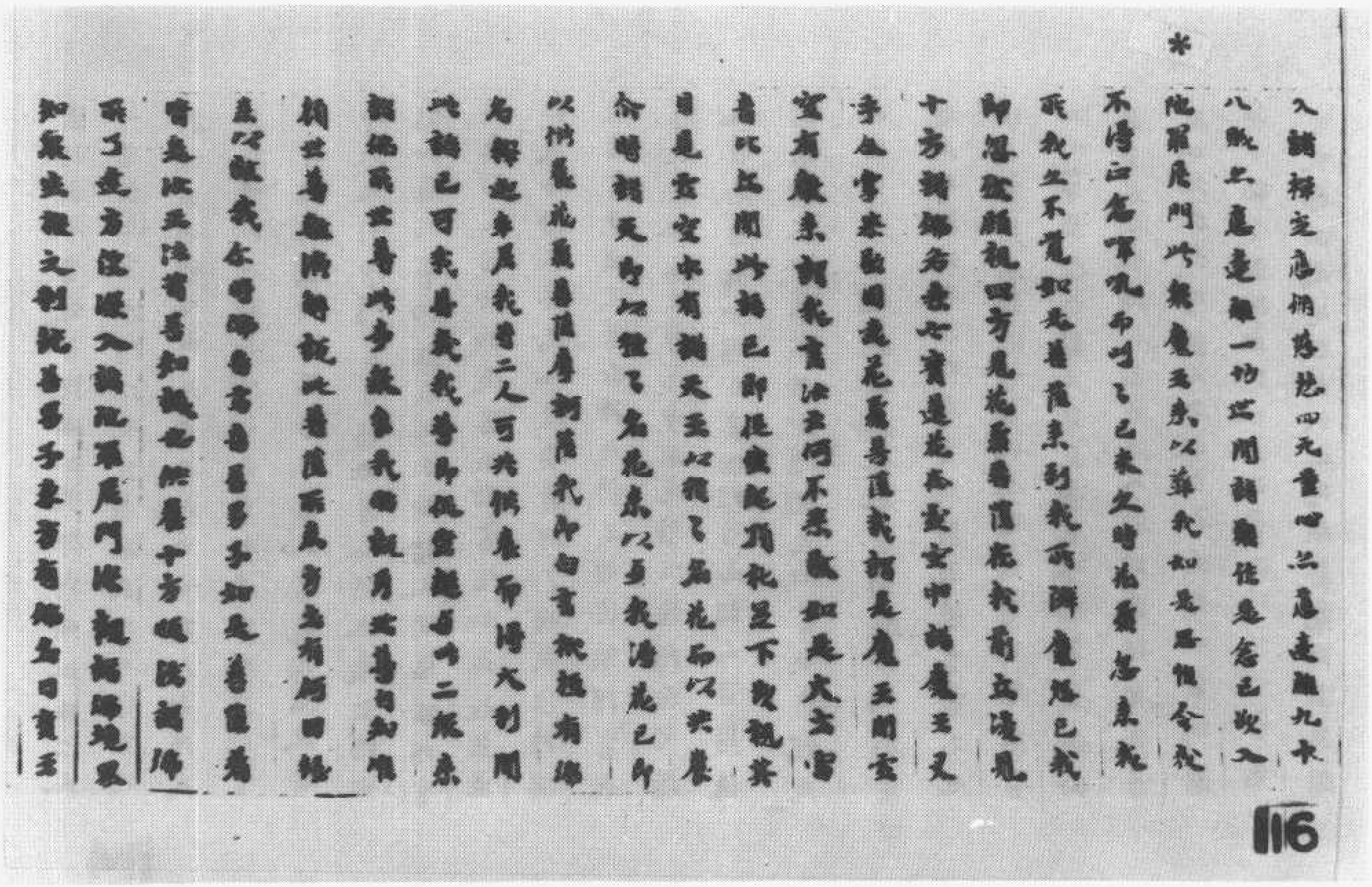
114



山中報竟誦仙處淨仙已而變化法廿一年名
〻失命生閻浮提我於尒時從兜率天下生閻
浮提白淨王家尒時六百廿万人生含樂國淨
受人身波不知從我於昔時號到含滿國所降
伏六百廿万人今其出家發五菩提心並與人
號即注昔佑為普光觀善男子漢音化人有如
是我神德力化如是諸人諸我所至何是地獄人
也復從善男子漢音化人入地獄已至於十方
大地獄中化諸地獄報無今發菩心既發心
已出地獄花蓋菩薩而從東方來詣此漢
漢世界教九光明光諸罪人香花來至漢漢世
界得從於我國本善心發來詣我所尒時文殊
師利頭陸香大仙善〻哉〻方從大士佛化如
是受苦衆生來詣我所不久當離一切諸惡尒
時五百大弟子聞佛說歡喜奉行

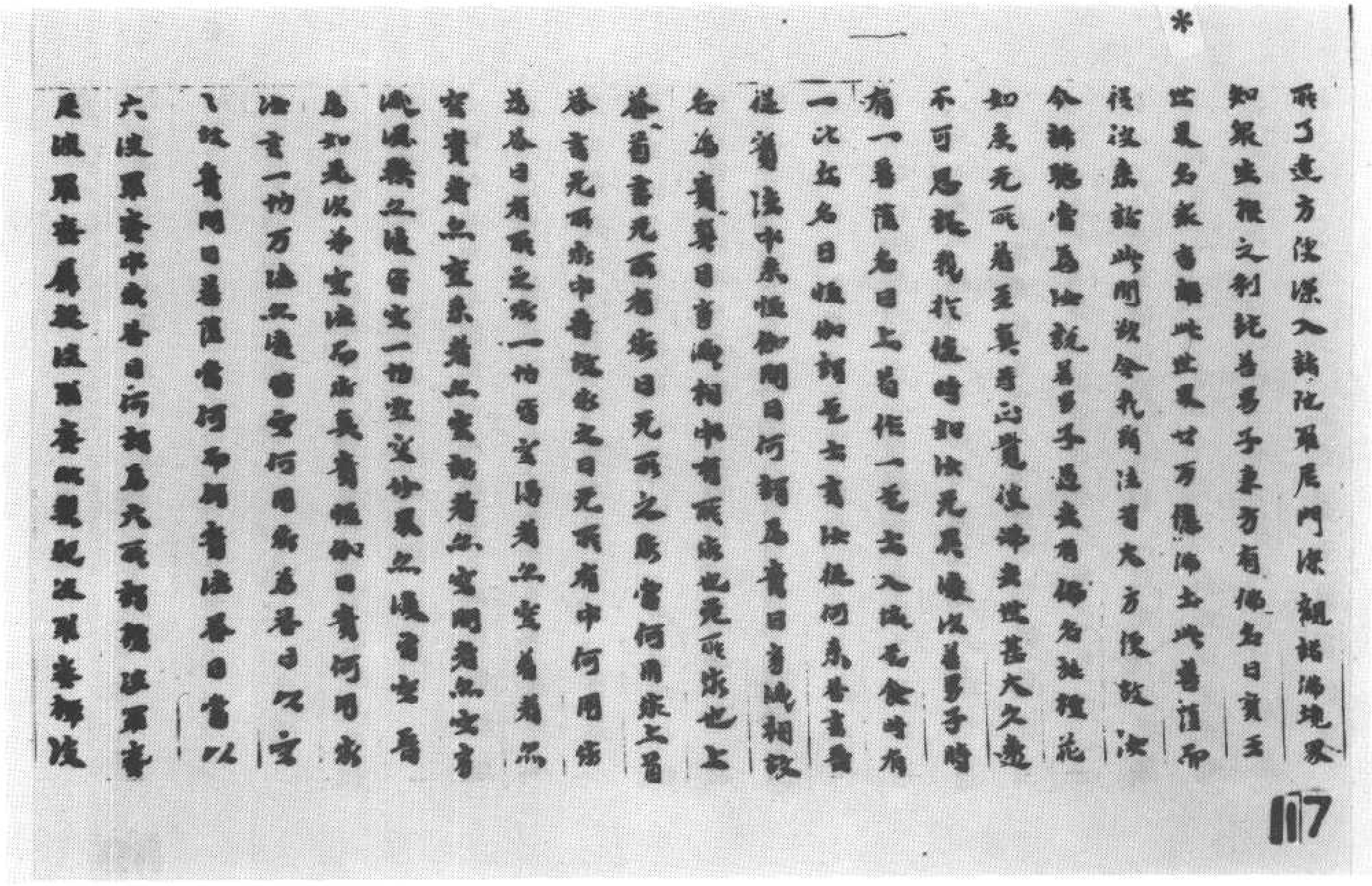
尒時當音即從坐起偏袒右肩右膝著地叉手
合掌而白佛言世尊我向注受務中衆苦惱
世尊注昔雜行苦行入諸禪定滿大悲心得愚
心已捨諸衆生令出三有而得涅槃我今出惡
入諸禪定為獨修悲四无量心之惡走離九十
八戟之惡走離一切世間諸難從是念已欲入

115



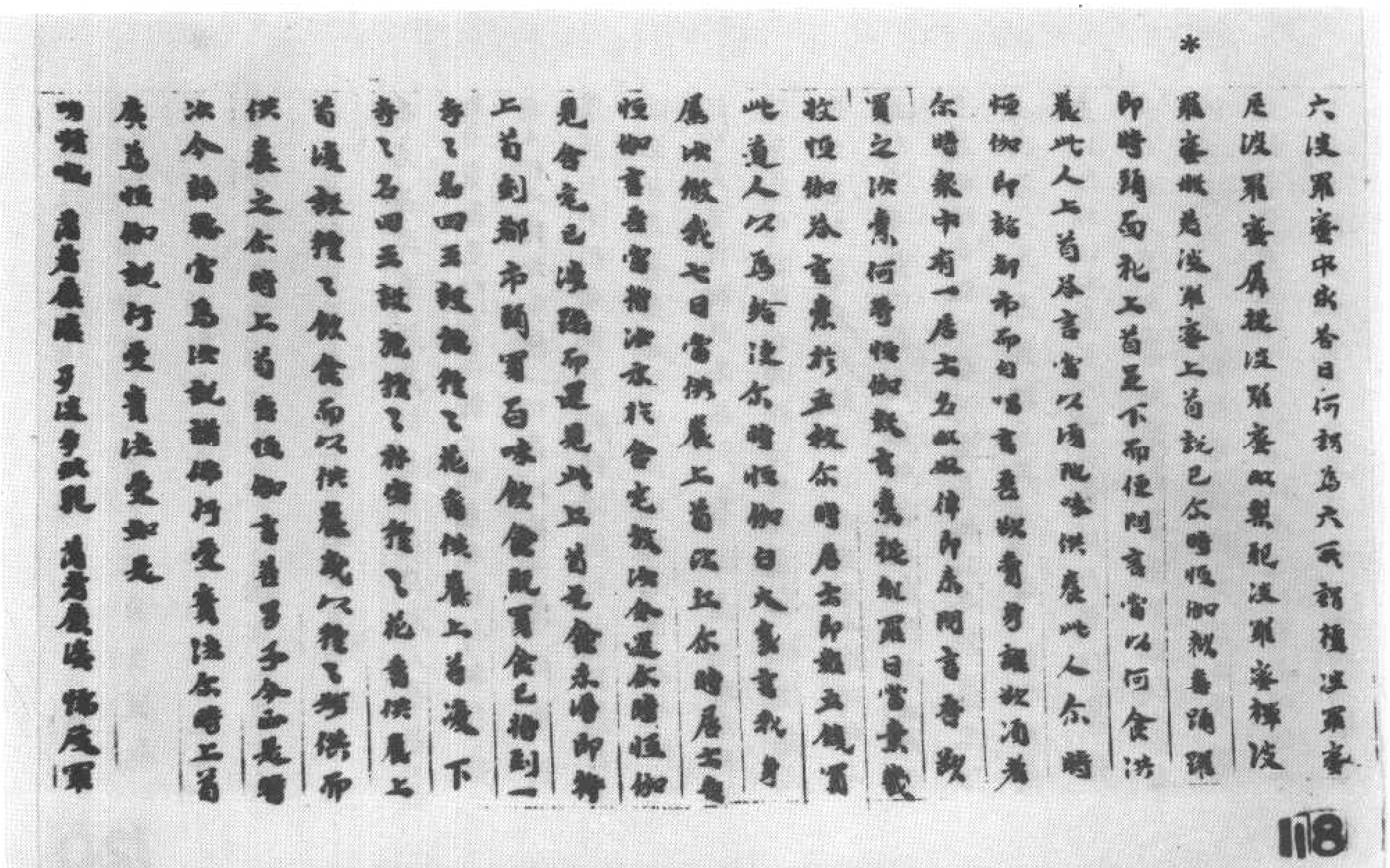
入諸禪定為獨修悲四无量心之惡走離九十
八戟之惡走離一切世間諸難從是念已欲入
陀羅尼門此衆魔王來以華我如是恐怖今我
不得江急喚吼而時〻已來久時花蓋急來我
所我出不覺知是菩薩來到我所降魔怨已我
即得歡顧視四方見花蓋菩薩在我前立復見
十方諸佛各安心寶蓮花座坐空中諸魔王又
手合掌來教問我花蓋菩薩我謂是魔王問云
空有衆來謂我言汝云何不悉敬如是大士當
喜比丘聞此語已即從座起頂礼足下歡觀喜
目是虛空中有諸天王以種〻名花而以供養
尒時諸天即以種〻名花來以多我淨花已即
以供養花蓋菩薩摩訶薩我即白言欲識有佛
名解迦牟尼我等二人可共供養而得大利聞
此語已可共善我等即共往詣佛所時二衆來
詣佛所世尊此多衆會我曾親見世尊何知唯
願世尊慈悲歸說此菩薩所來方是有歸回緣
來以故我尒時佛告善男子如是菩薩着
昔來從五濁惡世知彼色無春中方恒河沙諸佛
所了達方便從入諸陀羅尼門此觀諸佛地眾
知衆生根之利鈍善男子東方有佛名曰寶王

116



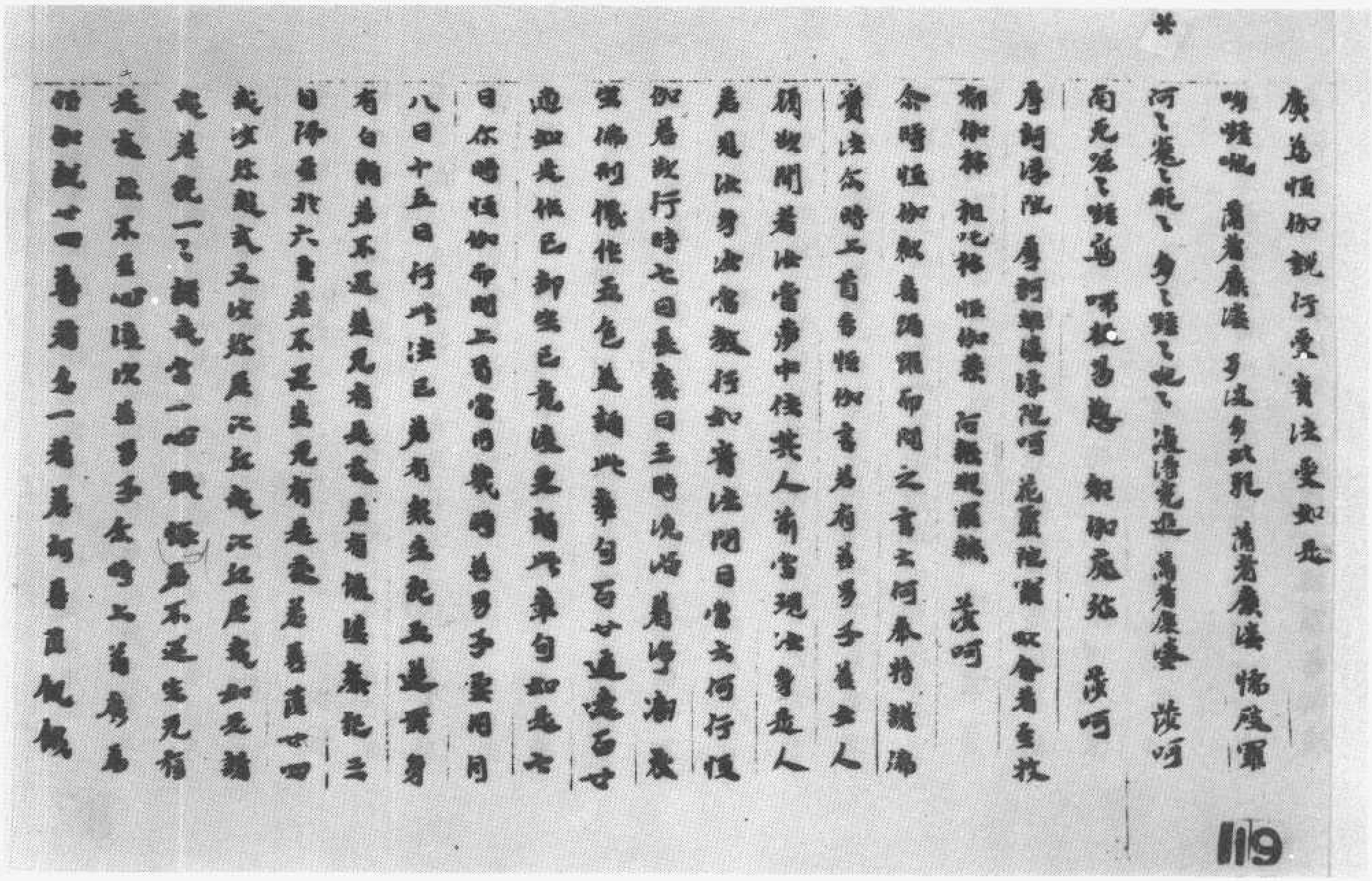
爾乃遠方使深入諸陀羅尼門深觀諸佛境界
知衆生根之利鈍善男子東方有佛名曰寶王
世界名最香離此世界廿万億佛土此菩薩而
往汝來詣此間故令見彼法有大方便故汝
今諦聽當爲汝說善男子過去有佛名梵種花
如來無所著至真等正覺彼佛出世甚大久遠
不可思議我於彼時初汝無畏處汝善男子時
有一菩薩名曰上首作一毛出入滅已食時有
一沙弥名曰恒伽到已出言汝從何來答言當
從首法中來恒伽問曰何謂爲首曰首識相故
名爲首答曰首識相中有所從也無所從也上
答首言無所有當曰無所之處當何所來上首
答言無所從中來復從來之日無所有中何所從
爲答曰有所之處一物至空得者亦空首者亦
空貴者亦空來者亦空謂者亦空問者亦空方
識眼幾亦復當空一物空又妙衆亦復當空首
爲如是說爲空法而來長者恒伽曰首何所來
汝言一物万法亦復當空何所用爲答曰以空
〻故首問曰菩薩當何所首法答曰當以
六波羅蜜中般若曰何謂爲大所謂檀波羅蜜
尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波

117



六波羅蜜中般若曰何謂爲六所謂檀波羅蜜
尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜上首說已爾時恒伽歡喜踊躍
即時頭面禮上首足下而便問言當以何食供
養此人上首答言當以須陀味供養此人爾時
恒伽即詣都市而白唱言善哉賣身誰欲須者
爾時衆中有一居士名叔欲律即來問言者欲
買之汝索何等恒伽報言索從般羅日當責歡
放恒伽答言索於五欲爾時居士即與五錢買
此道人以爲給使爾時恒伽白大家言我身
屬汝微我七日當供養上首說法爾時居士報
恒伽言善當稍汝欲於舍宅放汝令還爾時恒伽
見舍宅已還詣而還是此以上首宅舍來詣即將
上首到都市歸買百味飲食既買食已將到一
寺〻名四王設施〻花香供養上首復下
寺〻名四王設施施〻於寺施〻花香供養上
首復設種〻飲食而以供養既以種〻妙供而
供養之爾時上首告恒伽言善男子今正是時
汝今諦聽當爲汝說諸佛何受賣法爾時上首
廣爲恒伽說何受賣法受如是
明消也　說是義時　多法多歡喜　說是義時　佛度羅

118



廣為恒伽說何受寶法受如是

呾姪他　滿者廣濟　多波多跋乳　滿者廣濟　惕陵羅

河々羨々航々　多々雖々他々　渙淨覺遊　滿者屢婆　薩呵

阿無羅々難烏　哆歡烏憩　般伽底弥　薩呵

摩訶淨陀　摩訶鞞邏淨陀呵　花嚴陀羅　叹舍者多枚

郁伽都　祖叱都　恒伽泰　阿難觀羅織　薩呵

尒時恒伽歡喜踴躍即問之言云何奉持護佛

寶法尒時世尊告恒伽言若有善男子善女人

願欲聞者法當於中往其人前當現法身是人

若見法身心當歡行如意法門曰當云何行恒

伽若欲行時七日長齋日三時洗浴著淨潔衣

當佛形像作五色蓋誦此章句百廿遍繞百廿

匝如是作已即坐已竟復更誦此章句如是七

日尒時恒伽即聞上首當得覺時善男子要明同

八日十五日行此法已若有衆生犯五逆罪身

有白癩若不退還見有是處若有懺悔滌罪犯三

日佛告恒六畜若不退還見有是處菩薩廿四

戒沙彌戒又比丘尼戒又犯比丘尼戒如是諸

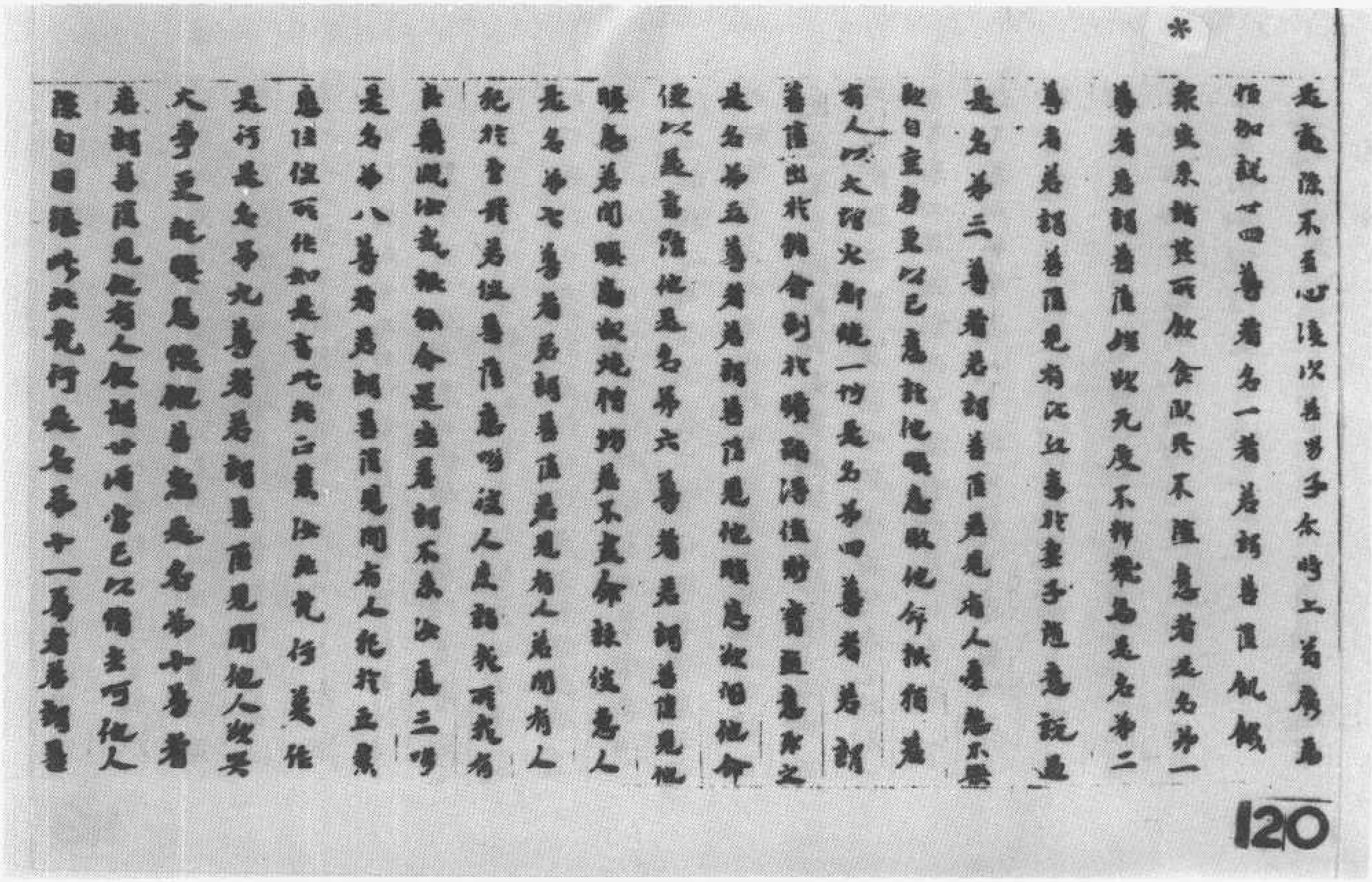
竟若犯一々調戒當一心懺悔若不退還見有

是處不至心懺悔以善男子尒時世尊廣為

恒伽說廿四善者名一者若訶善直犯餓

*

119



是處雖不至心懺悔以善男子尒時世尊廣為

恒伽說廿四善者名一者若訶善直犯餓

家出家諸其所欲食飲不隨意者是名第一

善者若訶菩薩姓欲無度不捨衆惡是名第二

善者若訶菩薩見有江女善非妻子隨意說道

是名第三善者若訶菩薩見有人來急不與

欲自意身更以已意說他無意欲他令捉衙是

有人以火燒火新燒一物是名第四善者若訶

菩薩出於錢舍到於曠野淨住財寶並意取之

是名第五善者若訶菩薩見他瞋意欲煩他命

便以惡言語他是名第六善者若訶菩薩見他

瞋意若聞瞋意欲他錯物是不至命終後意人

是名第七善者若訶菩薩見有人若聞有人

犯於重罪若從菩薩意呵從人更語我所我有

衆罪觀海衆根物令還出是訶不來汝意三寶

是名第八善者若訶菩薩見聞有人犯於五衆

意住從所作如是言他無已衆汝無覺行美作

是行是名第九善者若訶菩薩見聞他人欲要

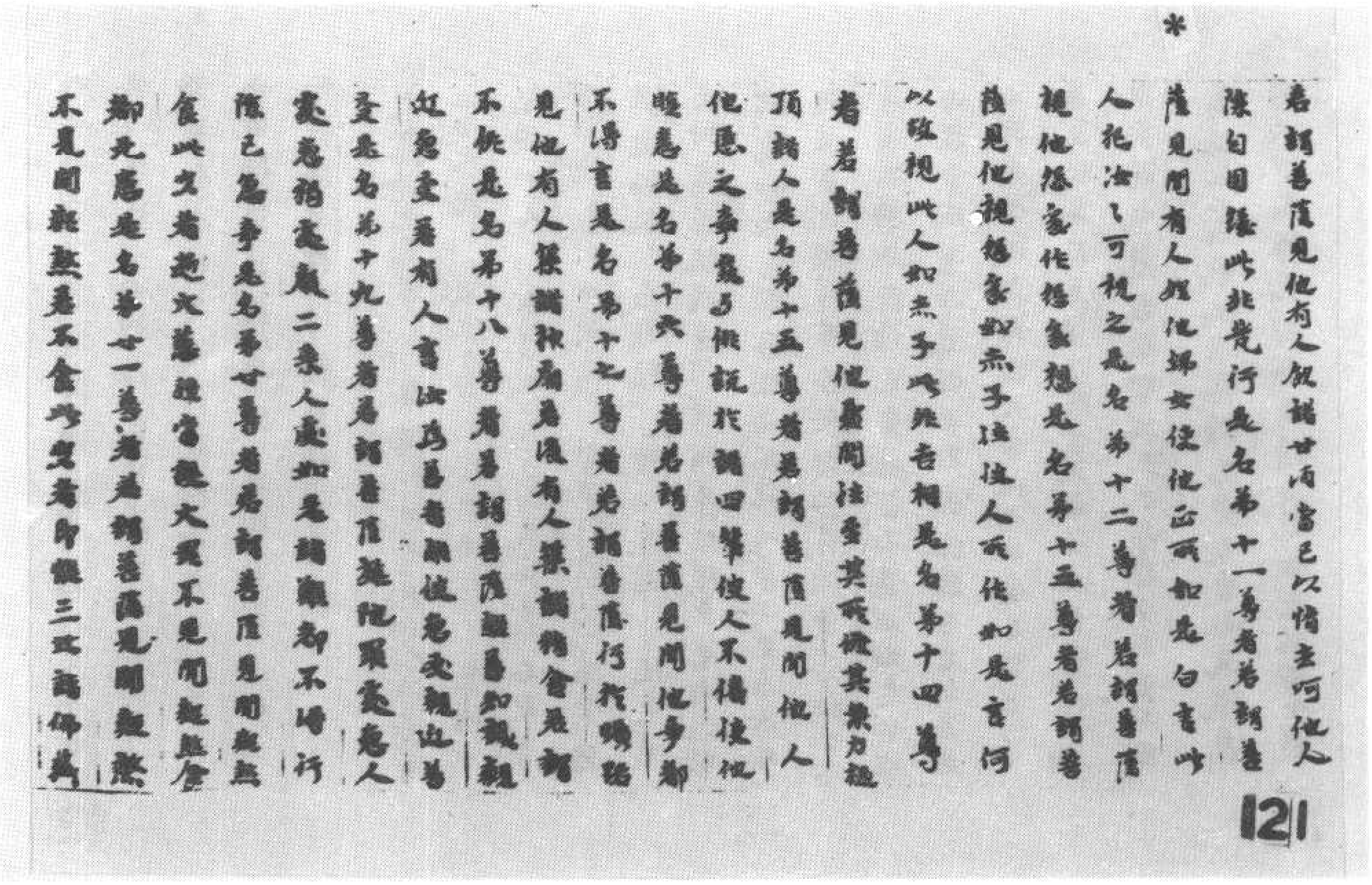
大事更說惡意說善惡是名第十善者

若訶菩薩見他有人飲酒世間當已以觸生可他人

滌自因緣此其竟何是名第十一善者若訶善

*

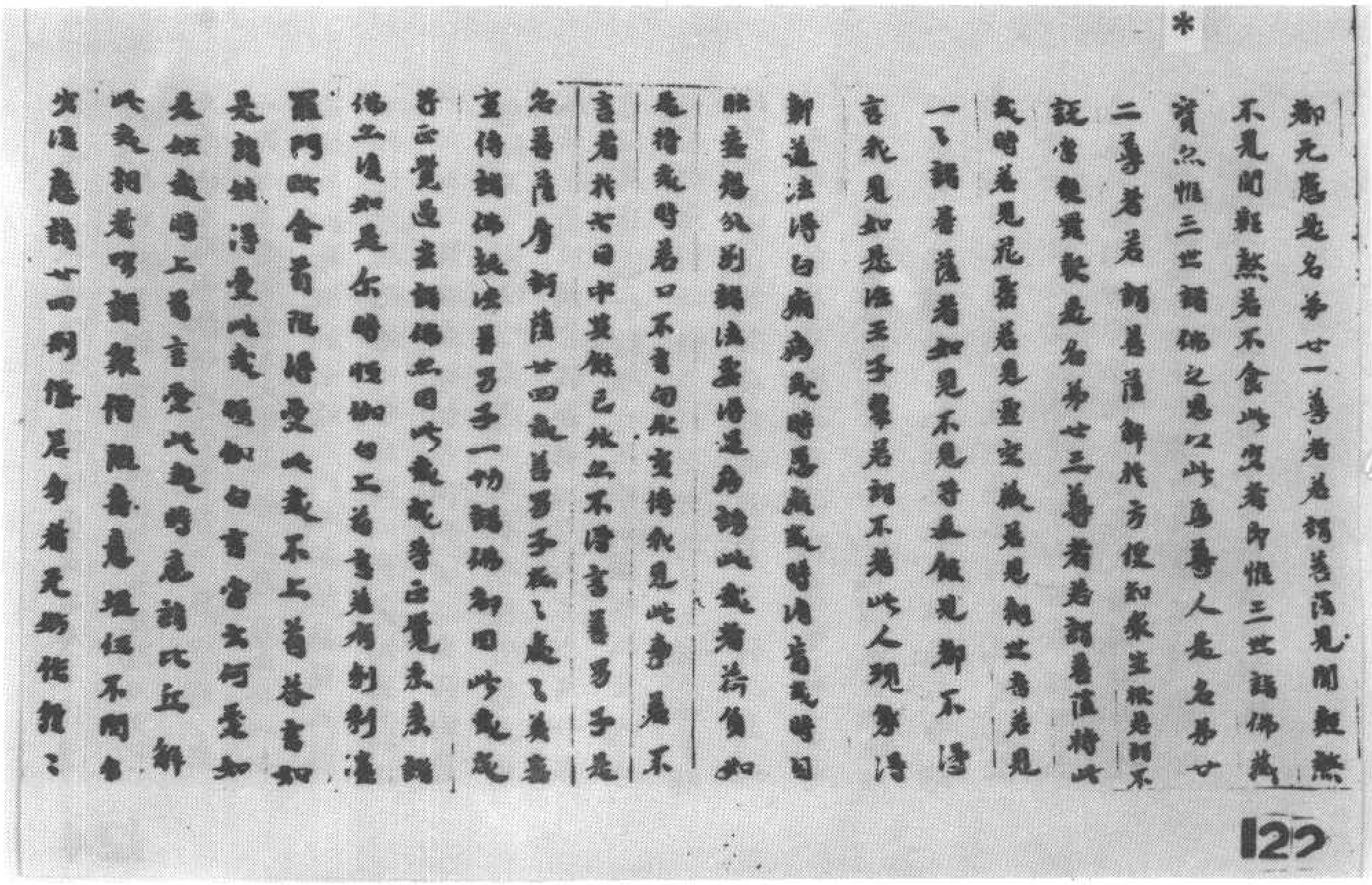
120



*

若謂善薩見他有人飲諸甘酒當已以惰主呵他人
陰白因緣此非覺行是名第十一尊者若謂善
薩見聞有人姪他婦女使他所作如是白言此
人犯法〻可視之是名第十二尊者若謂善薩
視他婬家作婬象想是名第十三尊者若謂善
薩見他視婬象如來手拉拉人所作如是言何
以故視此人如來手此非吾相是名第十四尊
者若謂善薩見他無閒往受其所議其業力極
頂謂人是名第十五尊者若謂善薩見聞他人
他惡之事就為假說於謂四筆使人不得便他
瞋惠是名第十六尊者若謂善薩見聞他事都
不得言是名第十七尊者若謂善薩行於喉諸
見他有人祭謂神廟為供有人祭謂神會是謂
不能是名第十八尊者若謂善薩歸鳥如親觀
打鬼虫吾有人言汝為鳥害翻投鬼受親近善
受無名第十九尊者若謂善薩施阻罪受惡人
處惡稱處處二乘人處如是稱顯都不修行
陰已急事是名第廿尊者若謂善薩見聞無無
食此文者趣文藏當捨大乘不見聞無無食
鄉元恩是名第廿一尊者若謂善薩見聞無然
不見聞親無是不食此受者即惟三世諸佛藏

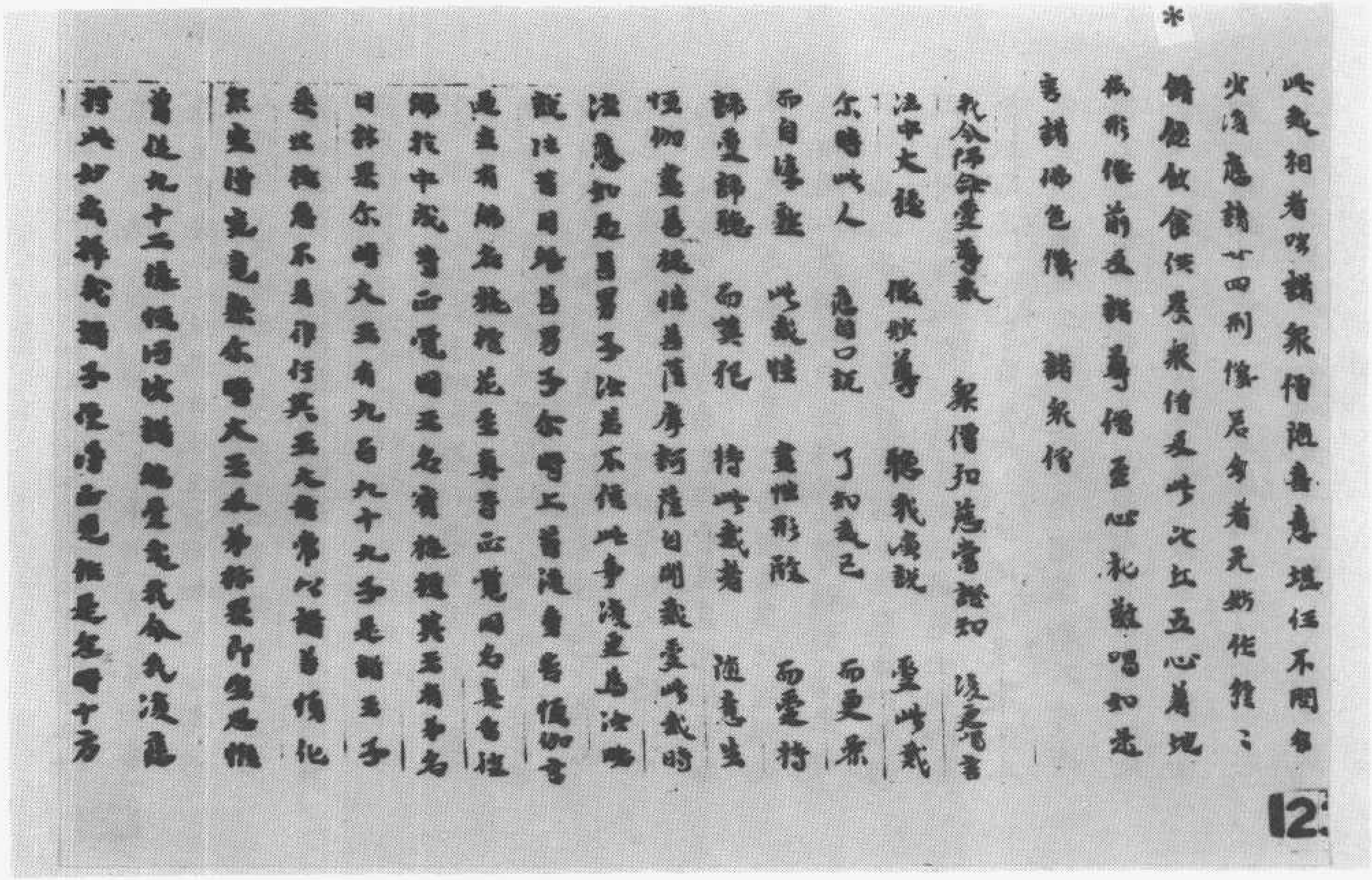
121



*

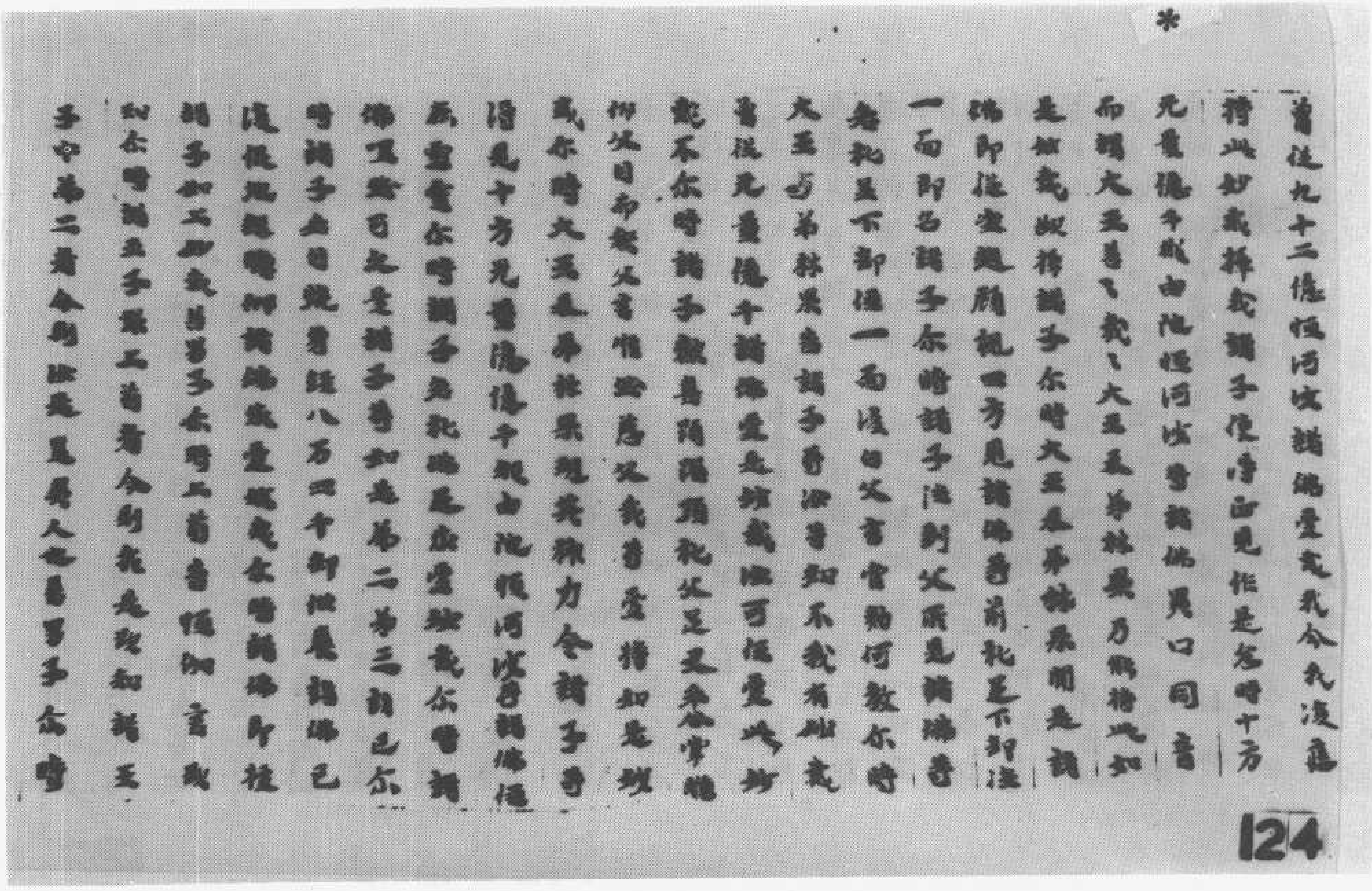
鄉元恩是名第廿一尊者若謂善薩見聞無然
不見聞親無然若不食此受者即惟三世諸佛藏
寶然惟三世諸佛之恩以此為尊人是名第廿
二尊者若謂善薩解於方便知（衆生根是謂不）
證當護賢敬是名第廿三尊者若謂善薩持此
戒時若見花香若見靈客嚴為見麴世香若見
一〻謂菩薩者如見不見奇妙飯見都不得
言我見如是法王手擎若謂不為此人現身得
新道法得白病為我時惡為戒時清香我時曰
眼盡觸仏剃頭法要得道為謂此我者若貪如
是持戒時若口不言句非重得我見此事為不
言者於七日中莫飲乙然乏不得言善男子是
名菩薩身耐薩廿四戒善男子孤〻處〻莫嘉
宣傳謂佛說法善男子一切諸佛都因此戒成
菩薩覺道並諸佛出因此戒戒等正覺未來諸
佛出現如是尔時恆伽河工著言為有利刹濕
羅門欲舍當隨得受此戒不上首恭言如
是我法得受此戒時如白言當文何受如
是奴我時上首言受此戒時應謂比丘解
此戒相者呼諸祭僧頂看是坦經不開會
次陪應戒廿四種儀足多者无量作能〻

122



此氣相者啼謗衆僧隨喜意墮在不間身
火滅應誦廿四形像居身着光焰作禮〻
餓鬼飲食供養衆僧及比丘五心着地
於形像前及諸尊像至心礼敬唱如是
言諸佛色像　諸衆僧
我今得念受尊教　衆僧知應當證知　汝是菩言
法中大德　低頭尊　聽我演說　受此戒
爾時此人　應自口說　了知是已　而更思
而自修整　此戒性　重惟形跡　而受持
歸受歸聽　而莫犯　持此戒者　隨意生
恆伽臺善提捷菩薩摩訶薩自明我受此戒時
法意知是善男子汝若不能此事須更為汝略
說汝當用意善男子爾時上首住身告恆伽言
過去有佛名號總花香尊香正覺國名真香住
佛於中成等正覺國王名寶德德其王有子名
曰耕婁爾時大王有九百九十九子是諸王子
悉皆愚癡不善修行其王無常常以諸善化
衆生時立意勤爾時大王及弟諸眾所生思惟
首從九十二億恆河沙諸佛受戒我今我復應
請此妙戒將我諸子便修而見能是思時十方

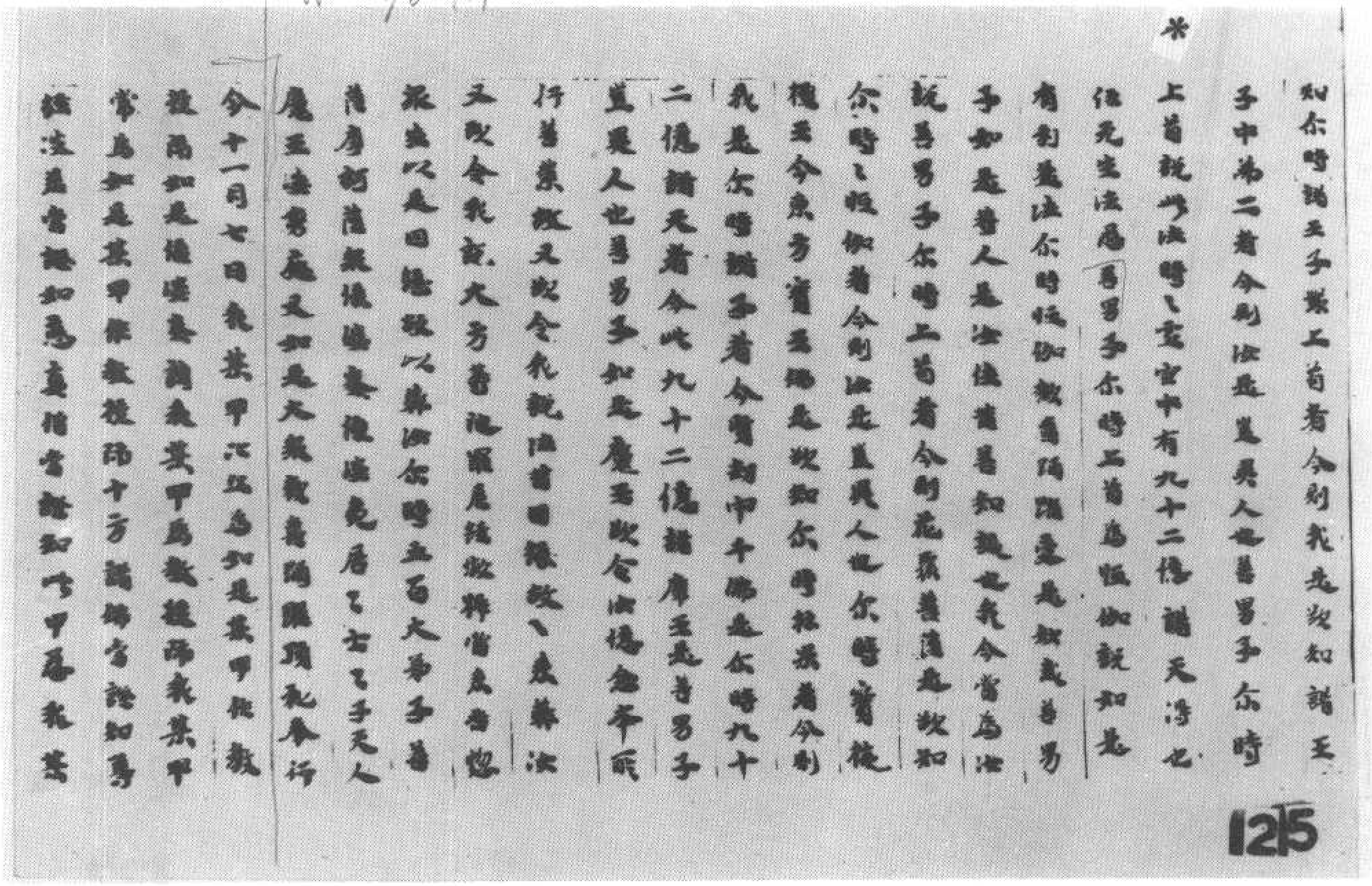
12



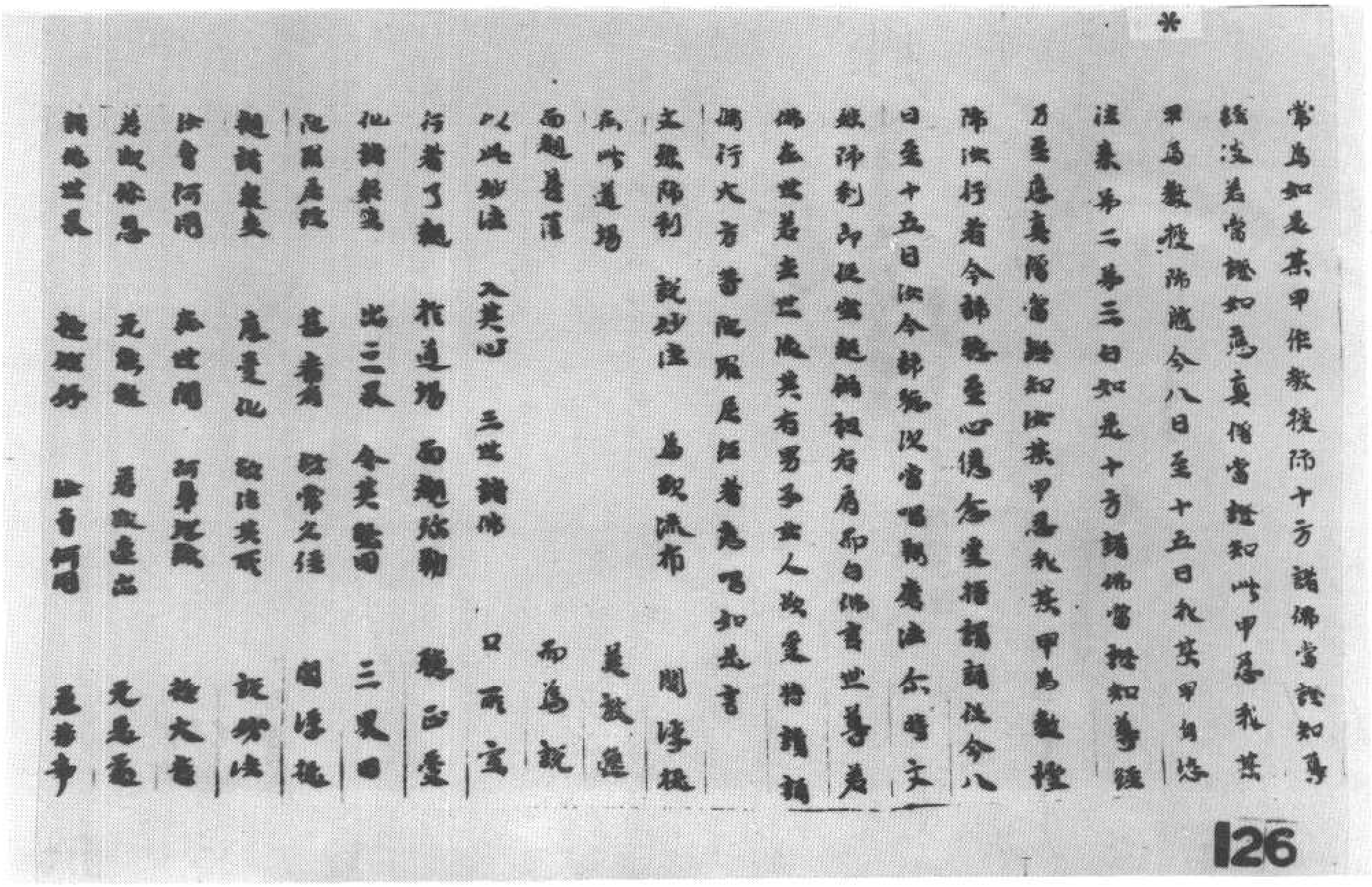
首從九十二億恆河沙諸佛受戒我今我復應
請此妙戒將我諸子便修而見作是念時十方
無量億千那由他恆河沙等諸佛異口同音
而讚大王善哉〻〻大王及弟諸眾乃能持此如
是妙戒欲將諸子爾時大王及弟諸眾承聞是語
佛即往虛空顧視四方見諸佛等前礼足不卻住
一面即召諸子爾時諸子往到父所見諸佛等
各礼足不卻住一面後白父言當勅何教爾時
大王與弟林衆告諸子言汝等知不我有妙戒
曾從無量億千諸佛受是妙戒汝可從受此妙
戒不爾時諸子默善踴躍禮父足叉手合掌聽
仰父口而啟父言唯然父我等受持如是妙
戒爾時大王及弟林衆現其神力令諸子等
得見十方無量億千那由他恆河沙等諸佛恆
遍虛空爾時諸子見諸佛充滿虛空讚歎爾時諸
佛頂出百光遍照諸子等如是第二第三請已爾
時諸子出同發誓經八万四千劫從受諸佛已
滅後從地起頭面禮佛足受此淨戒爾時諸佛所住
諸子如是劫數善男子爾時上首告恆伽言我
知爾時大王弟上首者今則我是汝知諸王
子中第二者今則汝身是第人也善男子爾時

124

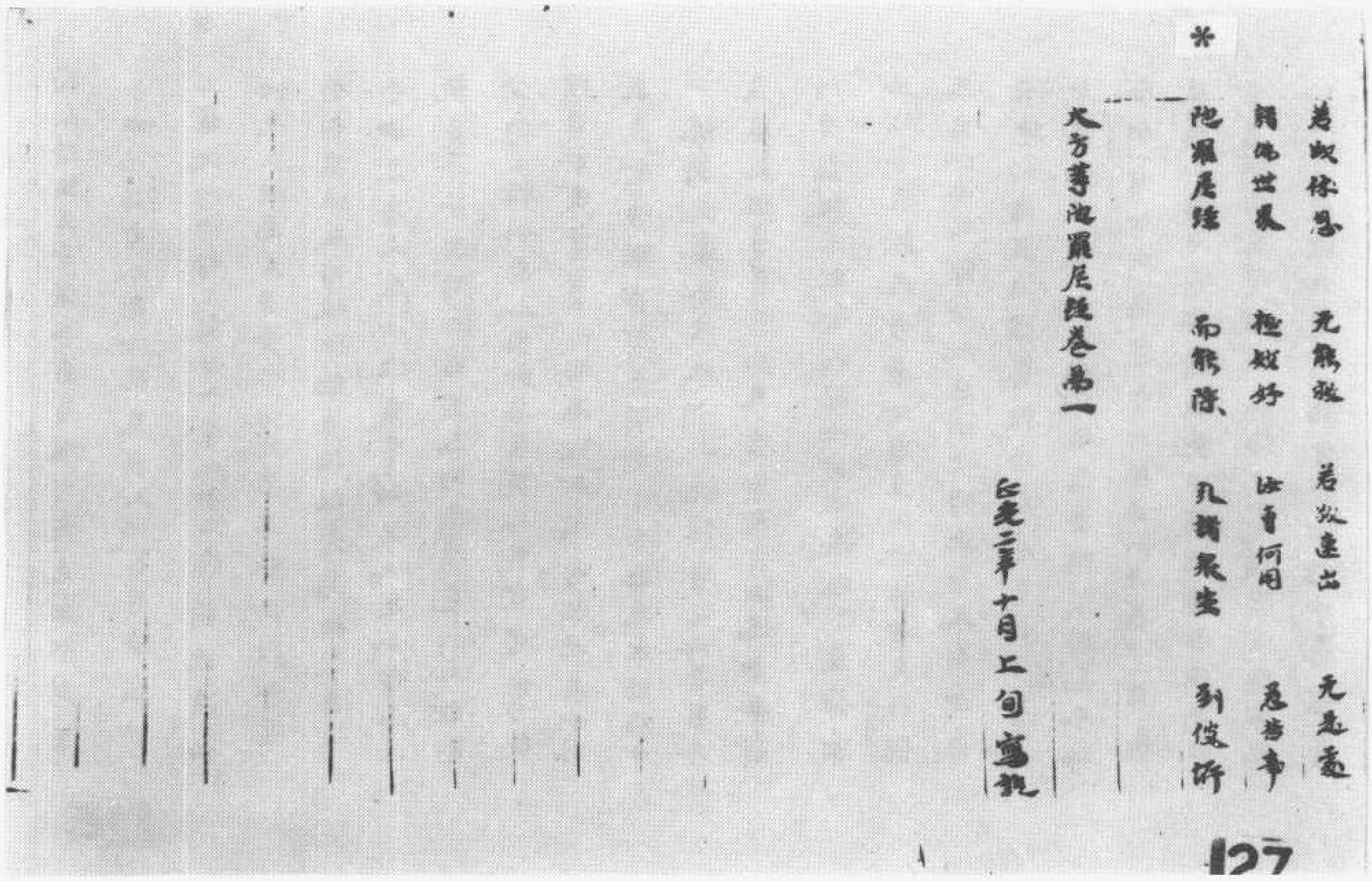
W→21/647A23



知尒時諸王子等上首者今則我是故知諸王
子中弟二者今則汝是莫真人也善男子尒時
上首說此法時〻玄空中有九十二億諸天淨也
得无生法忍善男子尒時上首為恒伽說如是
有則是法尒時恒伽歡喜踊躍受是教善男
子如是善人是汝往昔知識也我今當為汝
說善男子尒時上首者今則花聚菩薩是故知
尒時〻恒伽者今則汝是莫真人也尒時寶德
積王今東方寶王佛是故知尒時恒伽者今則
我是尒時諸子者今寶劫中千佛是尒時九十
二億諸天者今此九十二億諸魔王是善男子
莫是人也善男子如是魔王欲令汝德愈不成
行善業故又欲令我說法因緣故〻來華汝
又欲令我說大方等陀羅尼經欲辯當來惡惣
衆生以是因緣故以累汝尒時五百大弟子菩
薩摩訶薩無復憂惱悉除免眉〻古〻手天人
魔王波旬喜又如是大衆歡喜踊躍禮奉行
今十一月七日我某甲以汝為如是某甲作教
授而如是證修我某甲為教授師我某甲
常為如是某甲作教授師十方諸佛當證知尊
經汝是當證知為真傳當證知此甲為我某



常為如是某甲作教授師十方諸佛當證知尊
經汝若當證知為真傳當證知此甲為我某
甲為教授師隨今八日至十五日我某甲自悠
法來第二第三白如是十方諸佛當證知尊經
乃至為真隨當證知汝某甲為我某甲為教授
師汝行者今歸命至心億念受持讀誦從今八
日至十五日汝今歸依汝當唱稱懺法尒時文
殊師利即從座起偏袒右肩而白佛言世尊若
佛在世若去世後若有男子女人欲受持讀誦
脩行大方等陀羅尼經者應當如是書
文殊師利　說妙法　為欲流布　聞淨經
在此道場　是故應
而觀菩薩　而為說
以此妙法　入真心　三世諸佛　口所宣
行者了觀　於道場　而觀彌勒　聽所受
化諸衆生　出三界　令其證因　三界田
陀羅尼經　甚希有　證常久住　開淨德
觀諸衆生　應受化　證法真實　說妙法
汝會阿耨　於世間　阿鼻地獄　施大音
為欲除惡　无偏觀　為欲速出　无患惱
調伏世界　施妙好　汝會阿耨　甚希事



*

若欲修學　无能敵　若欲速出　无畏處

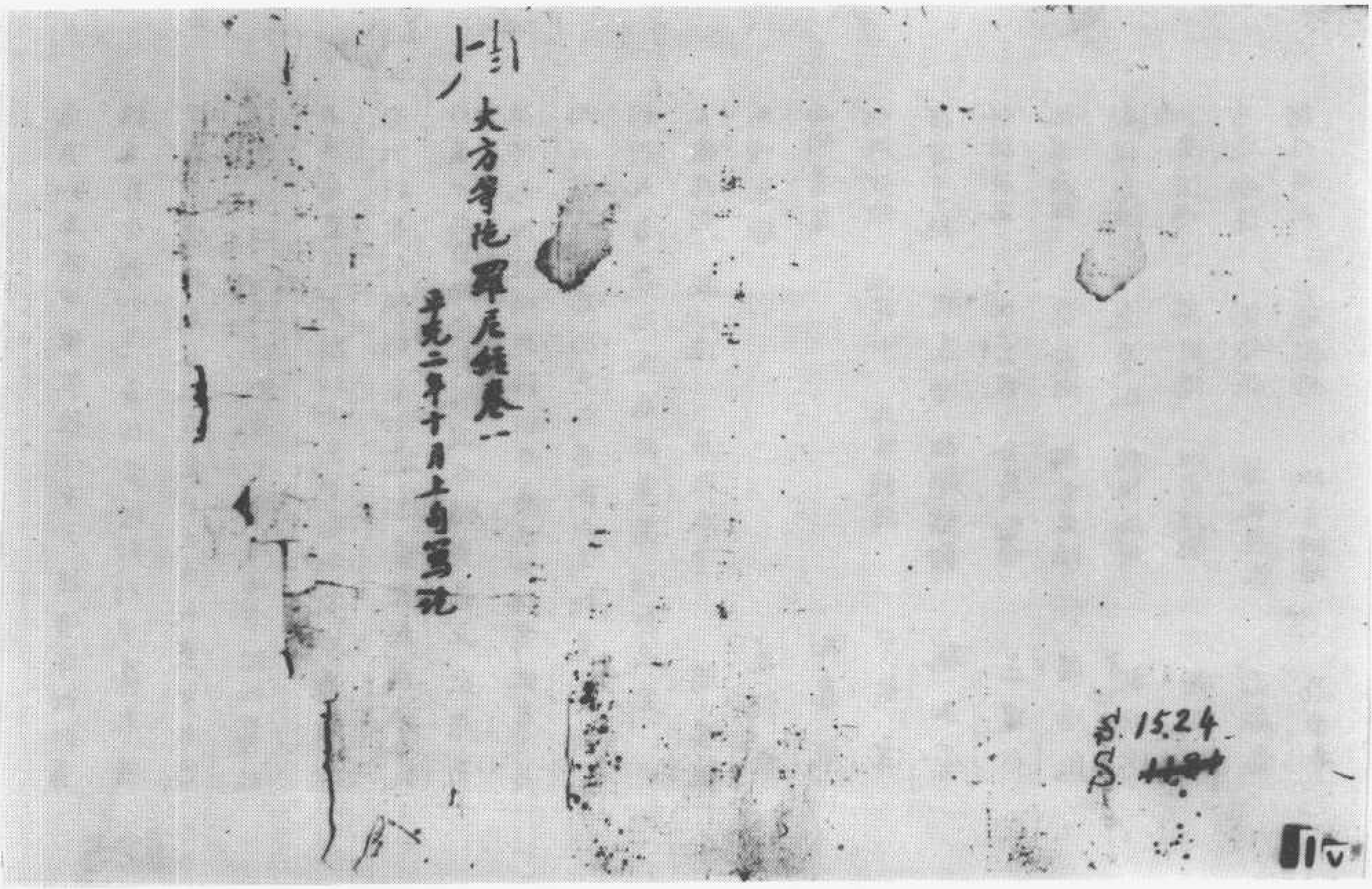
聞佛世界　極微妙　汝今何用　是苦事

陀羅尼經　而能除　九種衆生　到彼岸

大方等陀羅尼經卷第一

正光二年十月上旬寫訖

127

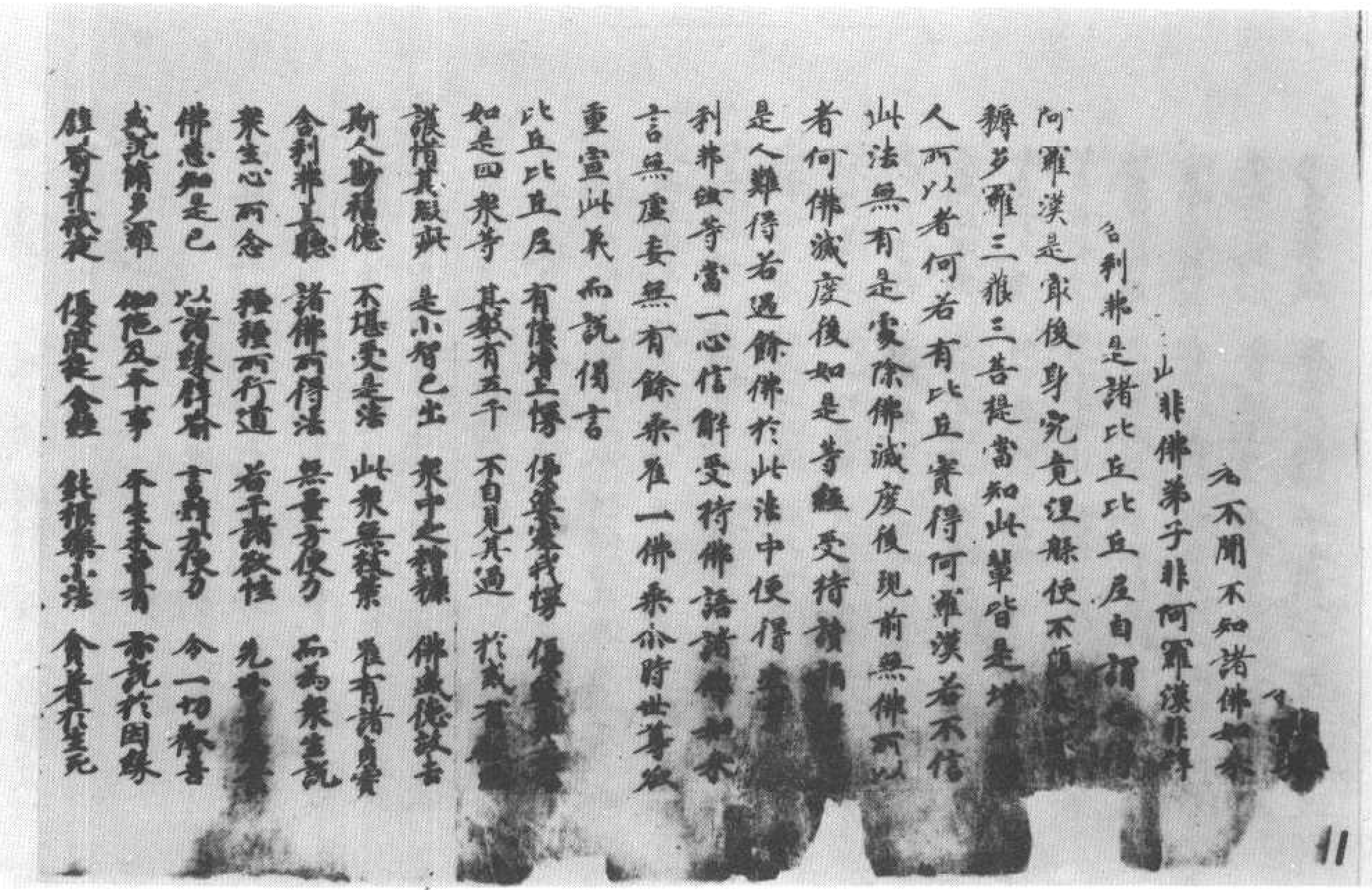


大方等陀羅尼經卷一

正光二年十月上旬寫訖

S. 1524

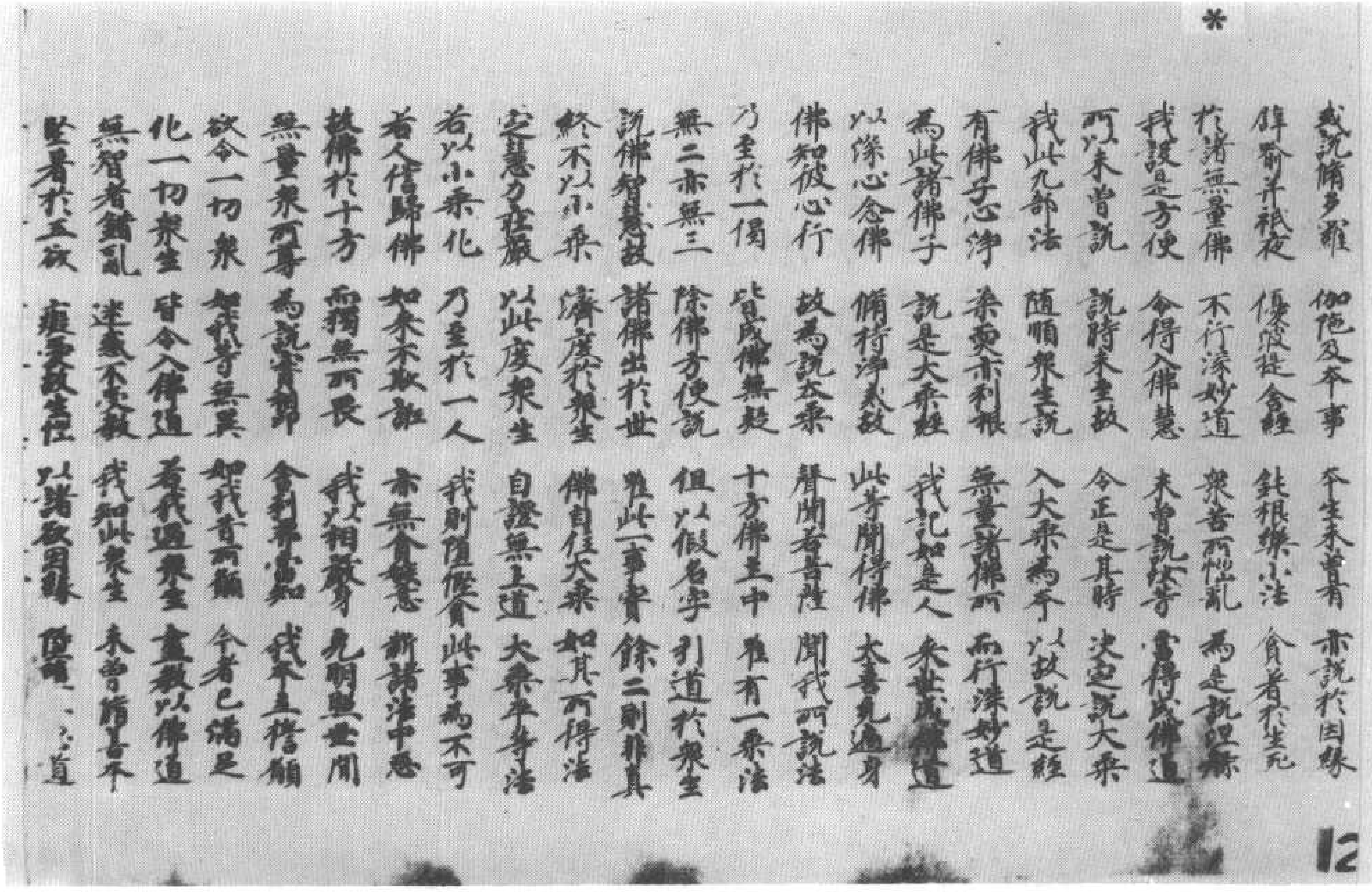
S. ~~[illegible]~~


為不聞不知諸佛如來[illegible]
此非佛弟子非阿羅漢非辟
舍利弗是諸比丘比丘尼自謂[illegible]
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復[illegible]
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦[illegible]
是人難得若遇餘佛於此法中便得[illegible]
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言無虛妄無有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優[illegible]
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒[illegible]
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆無枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先[illegible]
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死

11

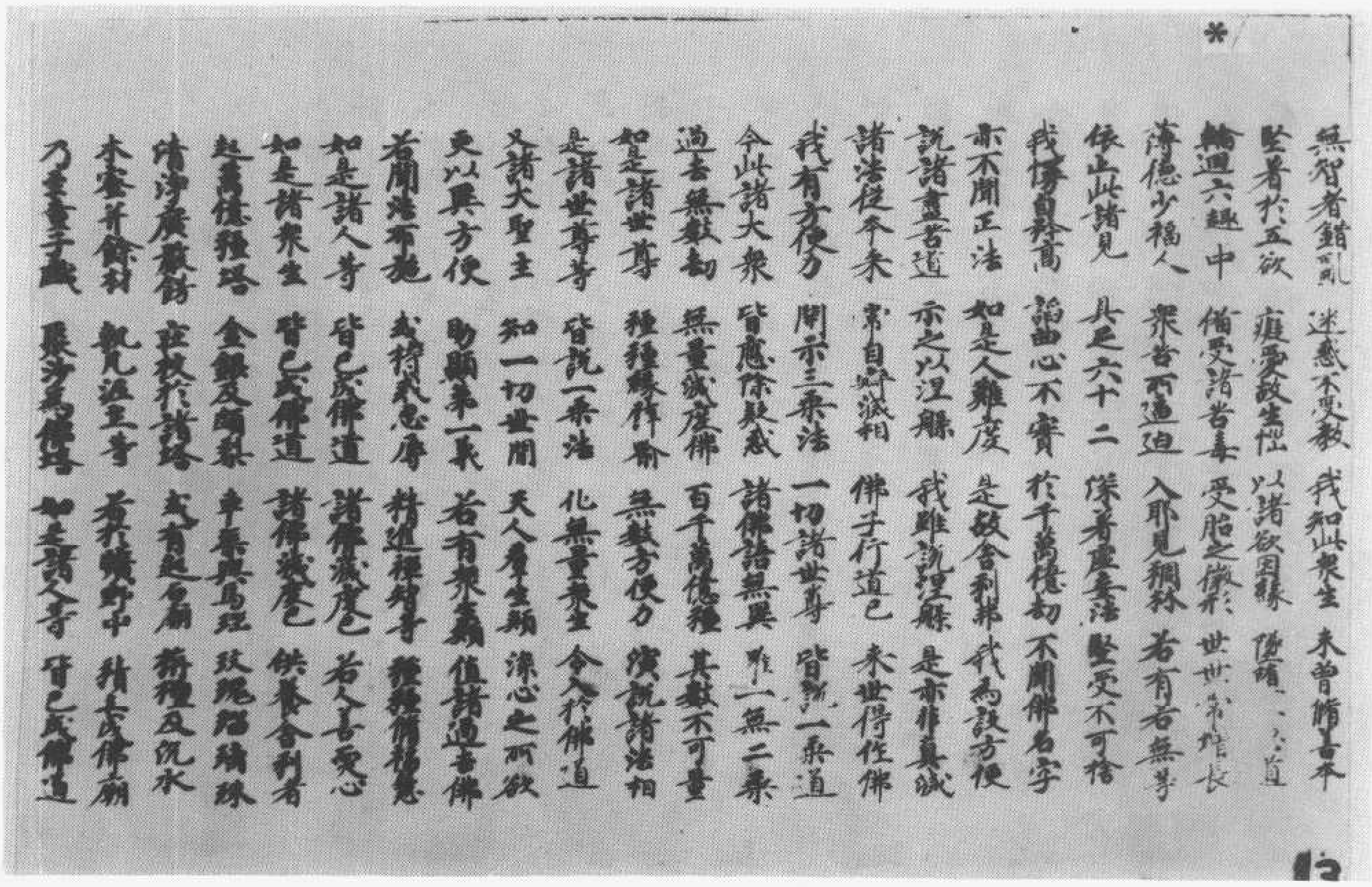
S→T262　9/7B28~29

斯一五二五號　妙法蓮華經卷第一


*

或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸無量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　無量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證無上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦無貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨無所畏　我以相嚴身　光明照世間
無量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等無異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
無智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾脩善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮[illegible]道

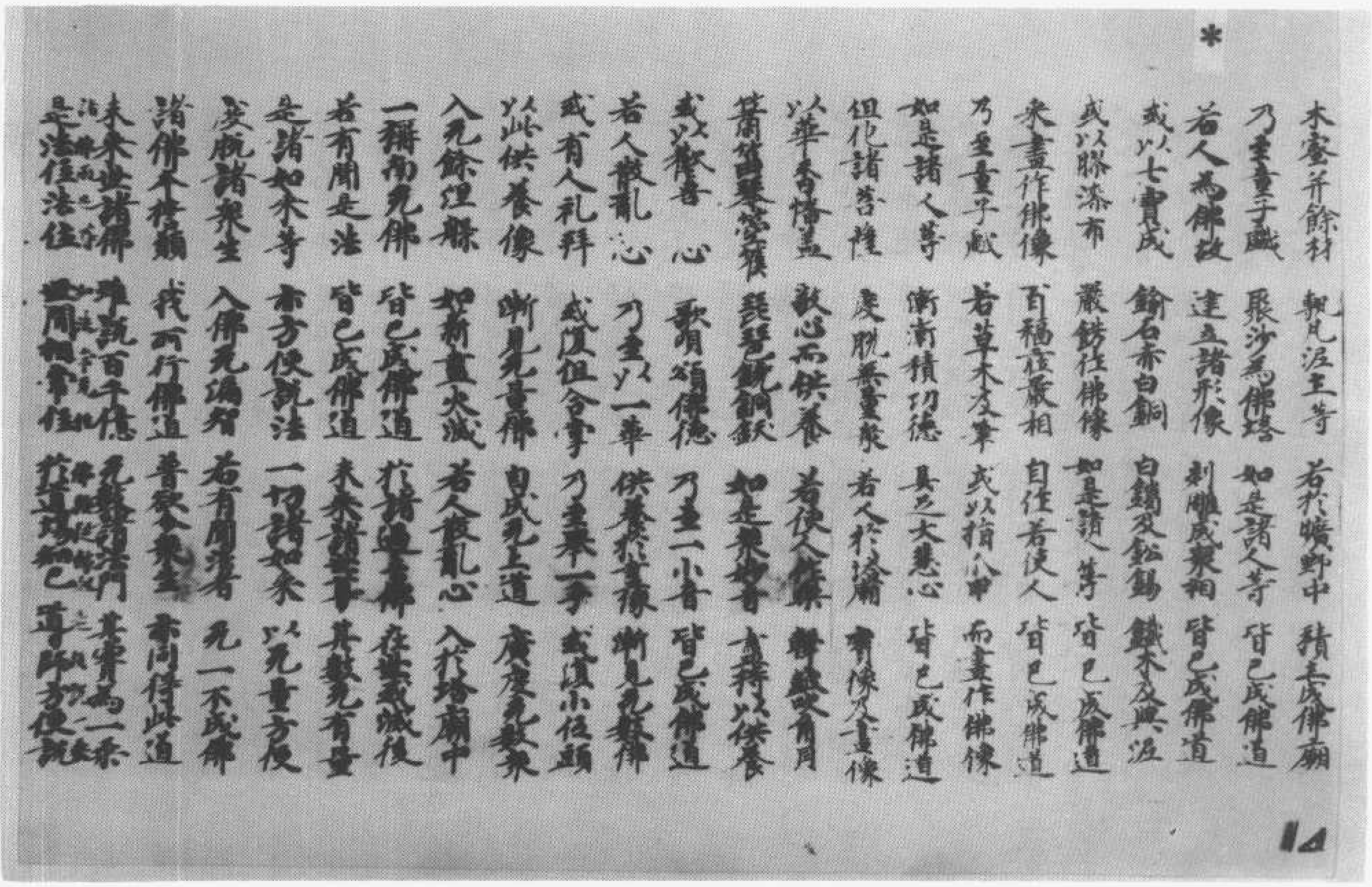
12



*

無智者錯亂　迷惑不受教　我知此眾生　未曾修善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　眾苦所逼迫　入邪見稠林　若有若無等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千萬億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大眾　皆應除疑惑　諸佛語無異　唯一無二乘
過去無數劫　無量滅度佛　百千萬億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　無數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化無量眾生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有眾生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種修福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸眾生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起萬億種塔　金銀及頗梨　車磲與碼碯　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木樒并餘材　甎瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道

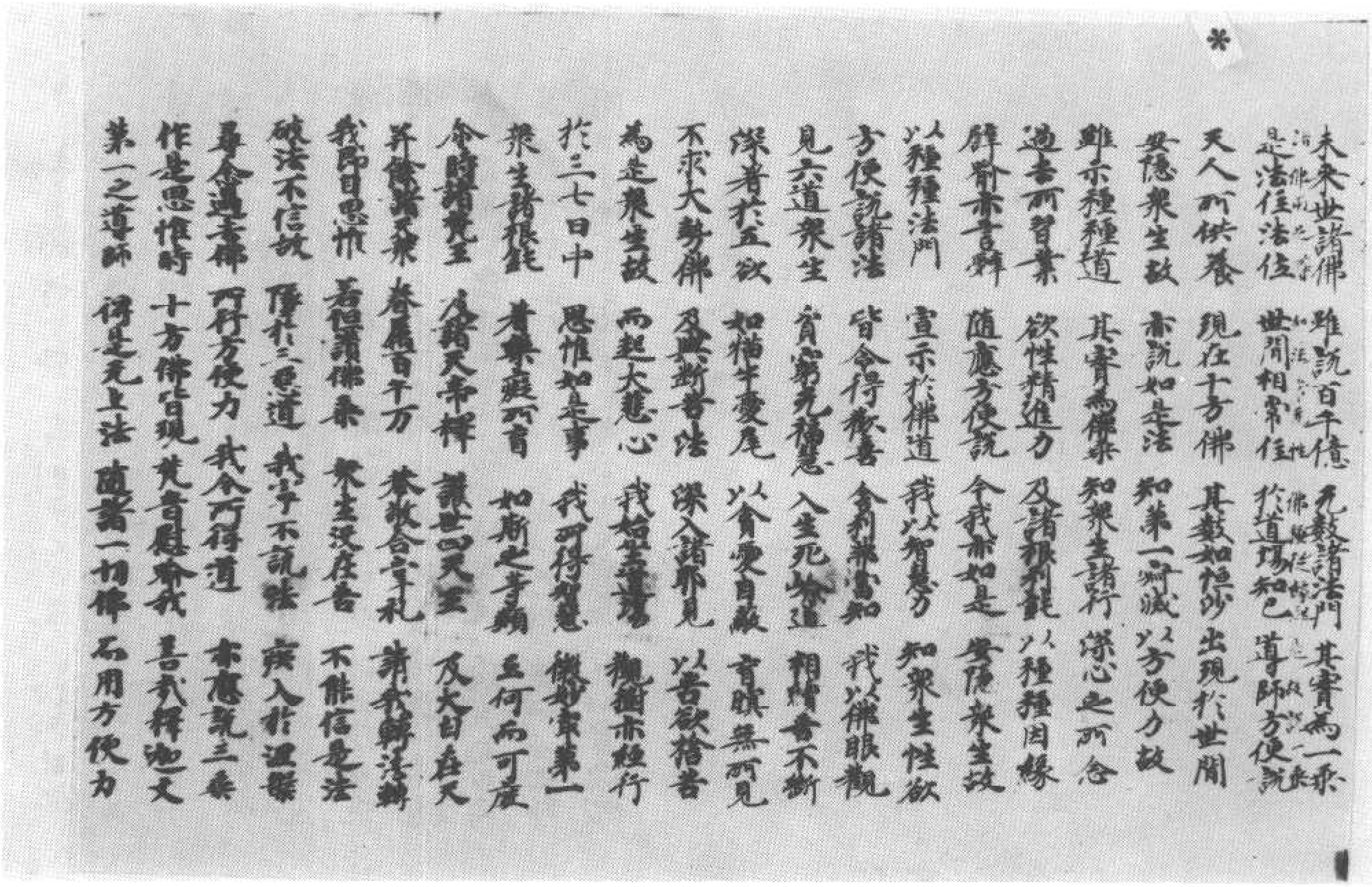
13



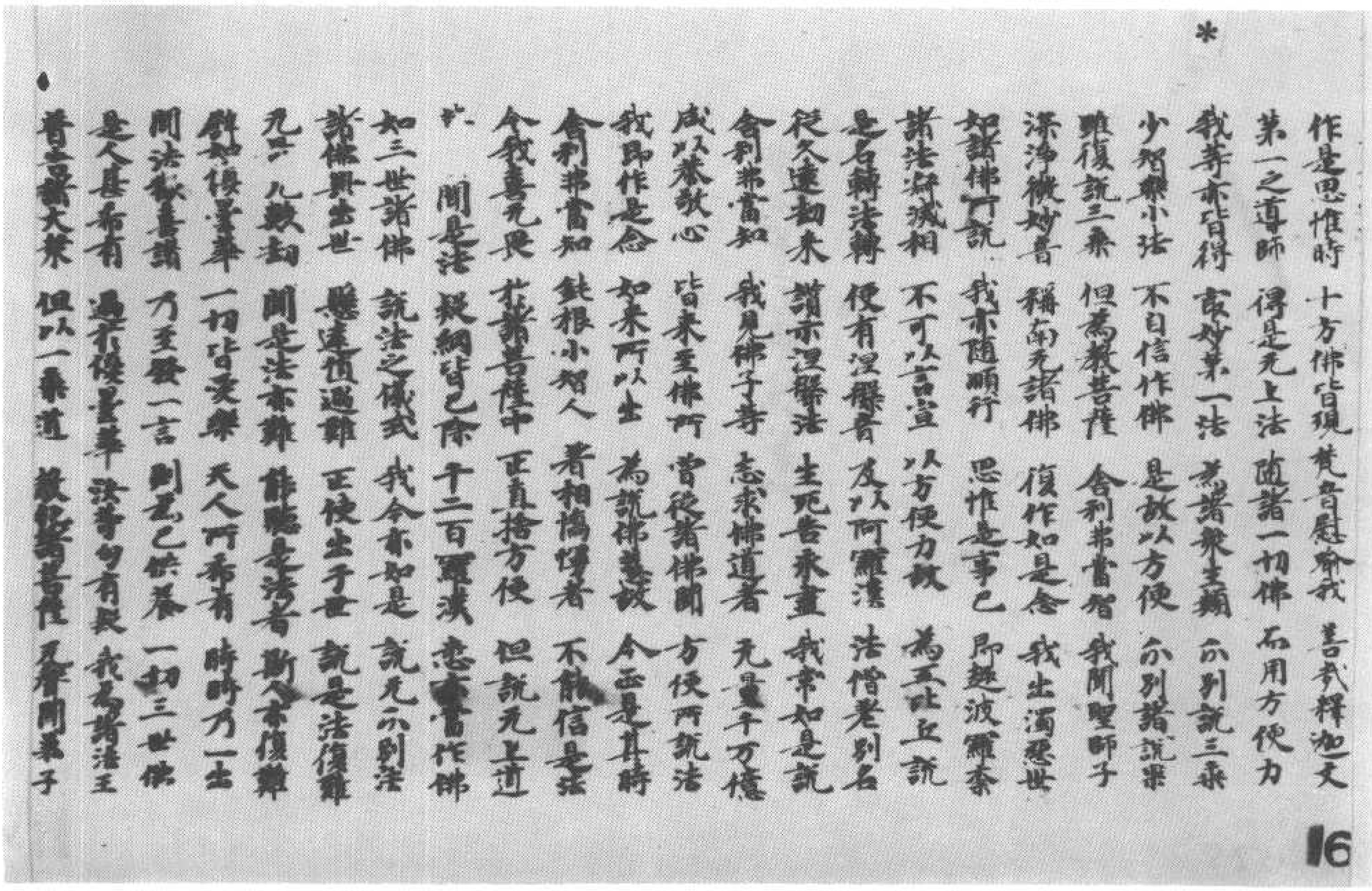
*

木樒并餘材　甎瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻彫成眾相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
彩畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫無量眾　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸　如是眾妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見無數佛
或有人禮拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見無量佛　自成無上道　廣度無數眾
入無餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數無有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以無量方便
度脫諸眾生　入佛無漏智　若有聞法者　無一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令眾生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　無數諸法門　其實為一乘
（諸佛兩足尊　知法常無性　佛種從緣起　是故說一乘）
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說

14



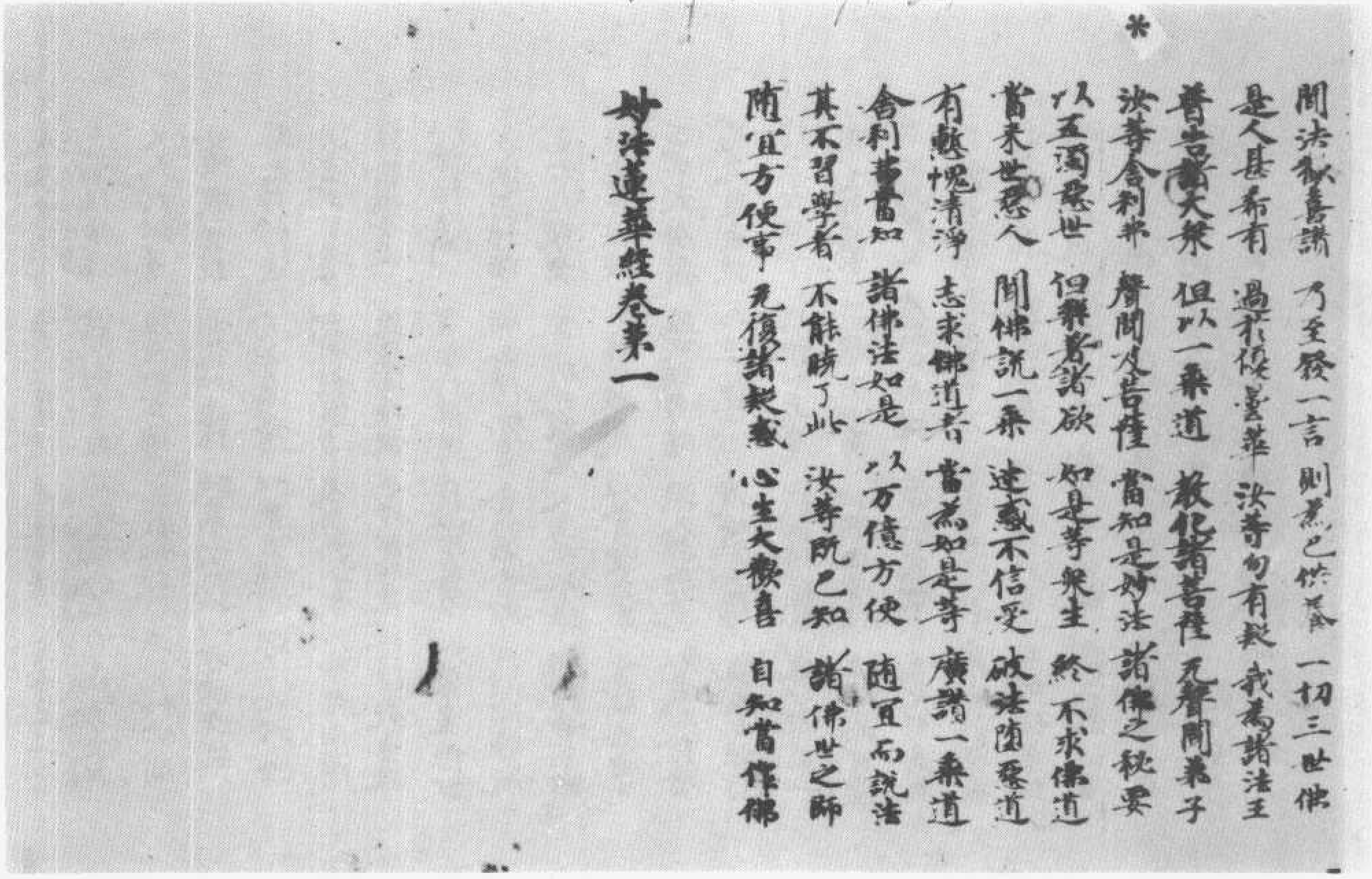
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實爲一乘
（諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘）
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實爲佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喩亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死嶮道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑無所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
爲是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
爾時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千萬　恭敬合掌禮　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喩我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力



作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喩我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　爲諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但爲教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱南无諸佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　爲五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千萬億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　爲說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
𦬇聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則爲已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我爲諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子

16

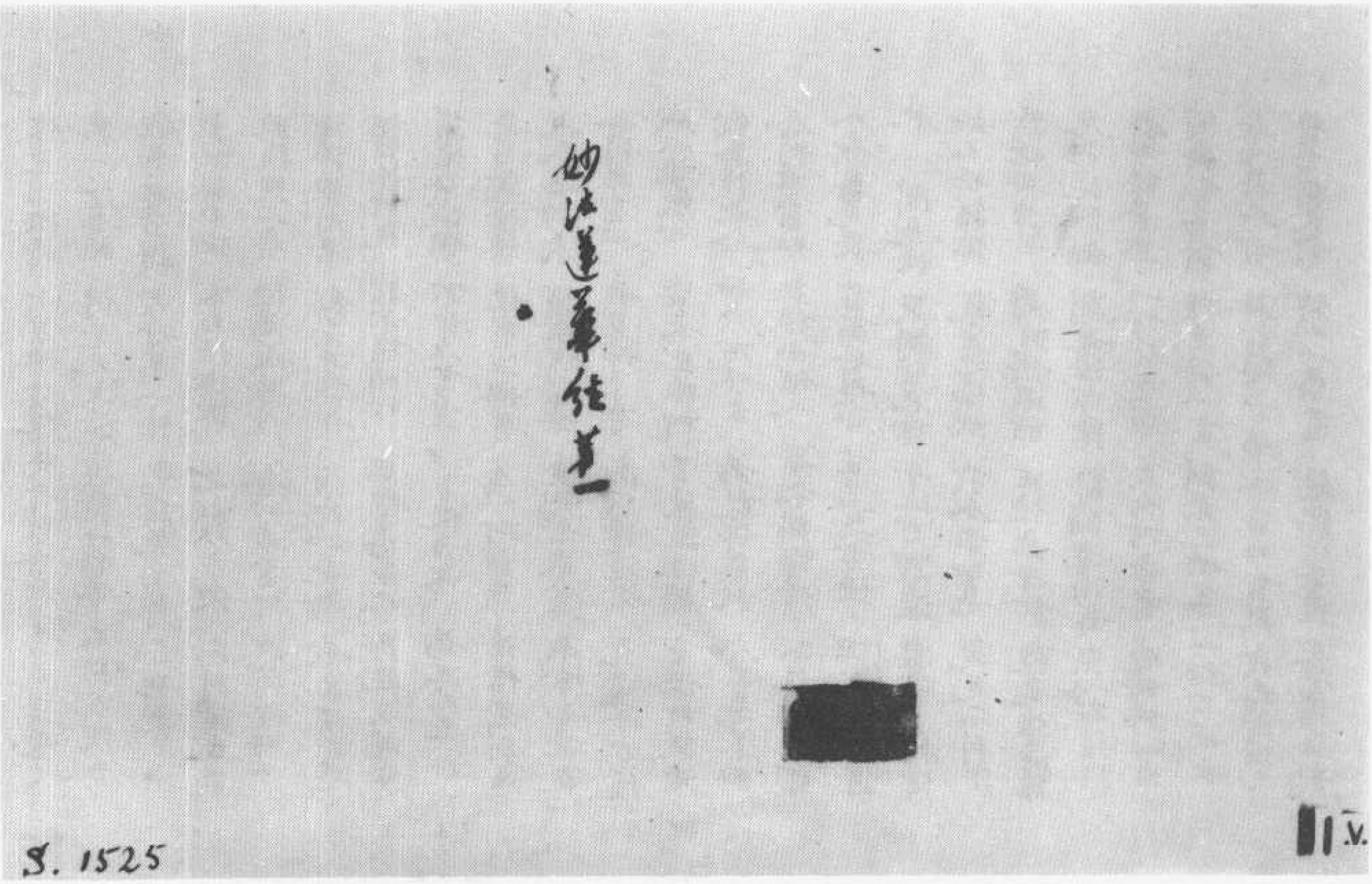
W → T262 9/10B21



*

聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

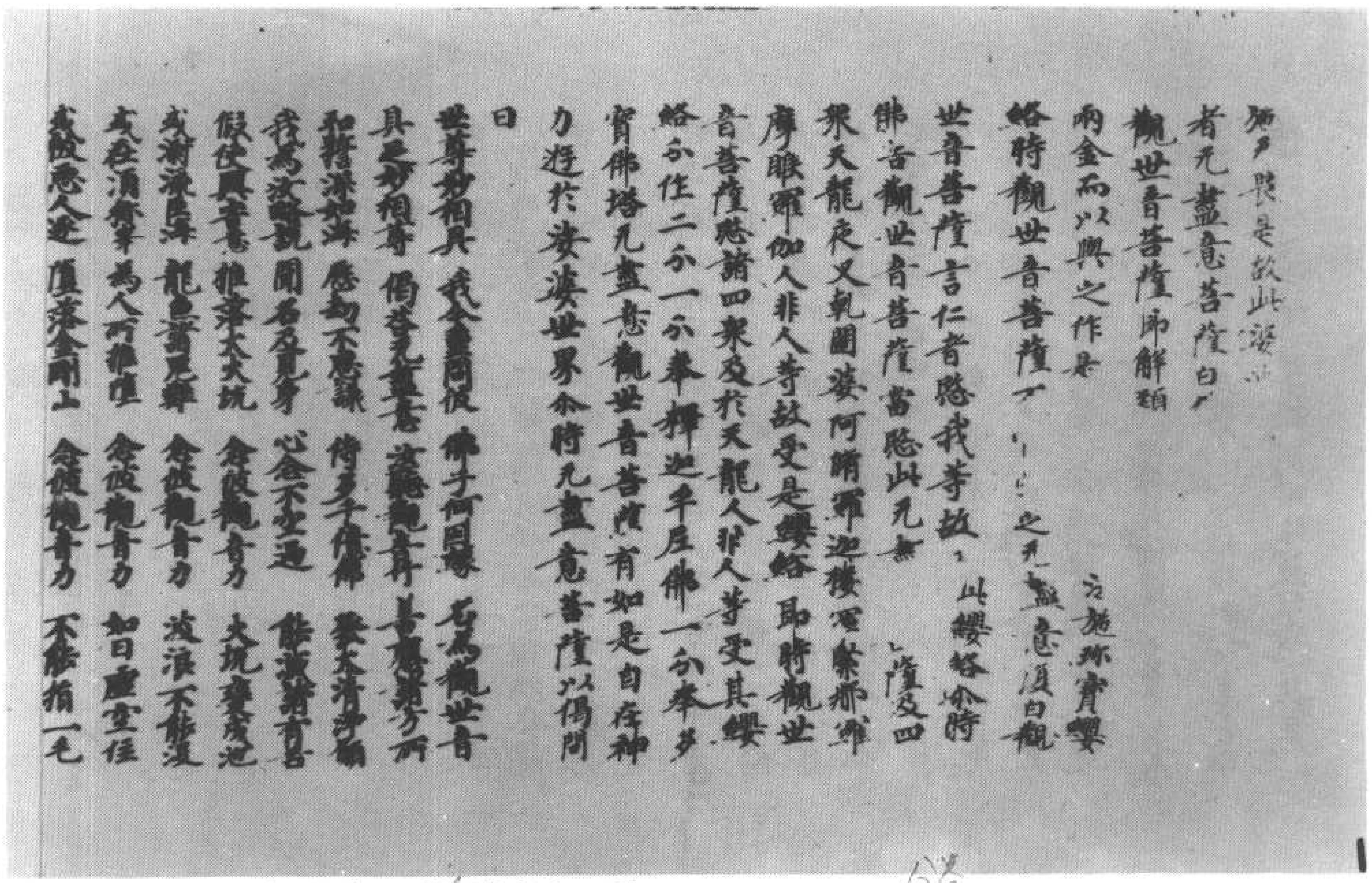
妙法蓮華經卷第一



妙法蓮華經第一

S. 1525

1v.

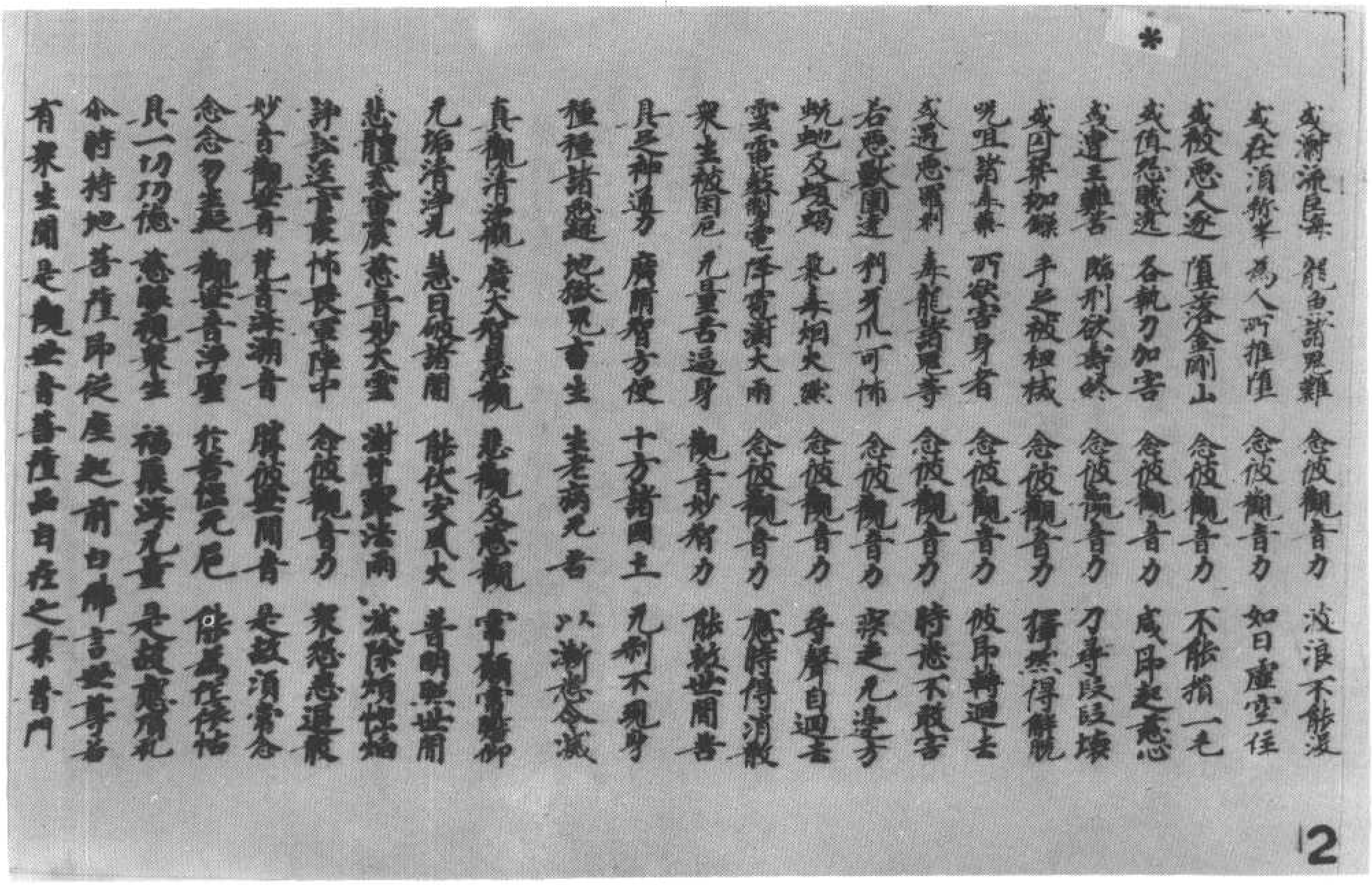


施尸䏶是故此娑〻　言施珎寶瓔
者无盡意菩薩白尸
觀世音菩薩即解頸
兩金而以與之作是
珞時觀世音菩薩〻　〻〻之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故〻　以瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡　〻薩及四
眾天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四眾及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩〻有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問
曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛

1

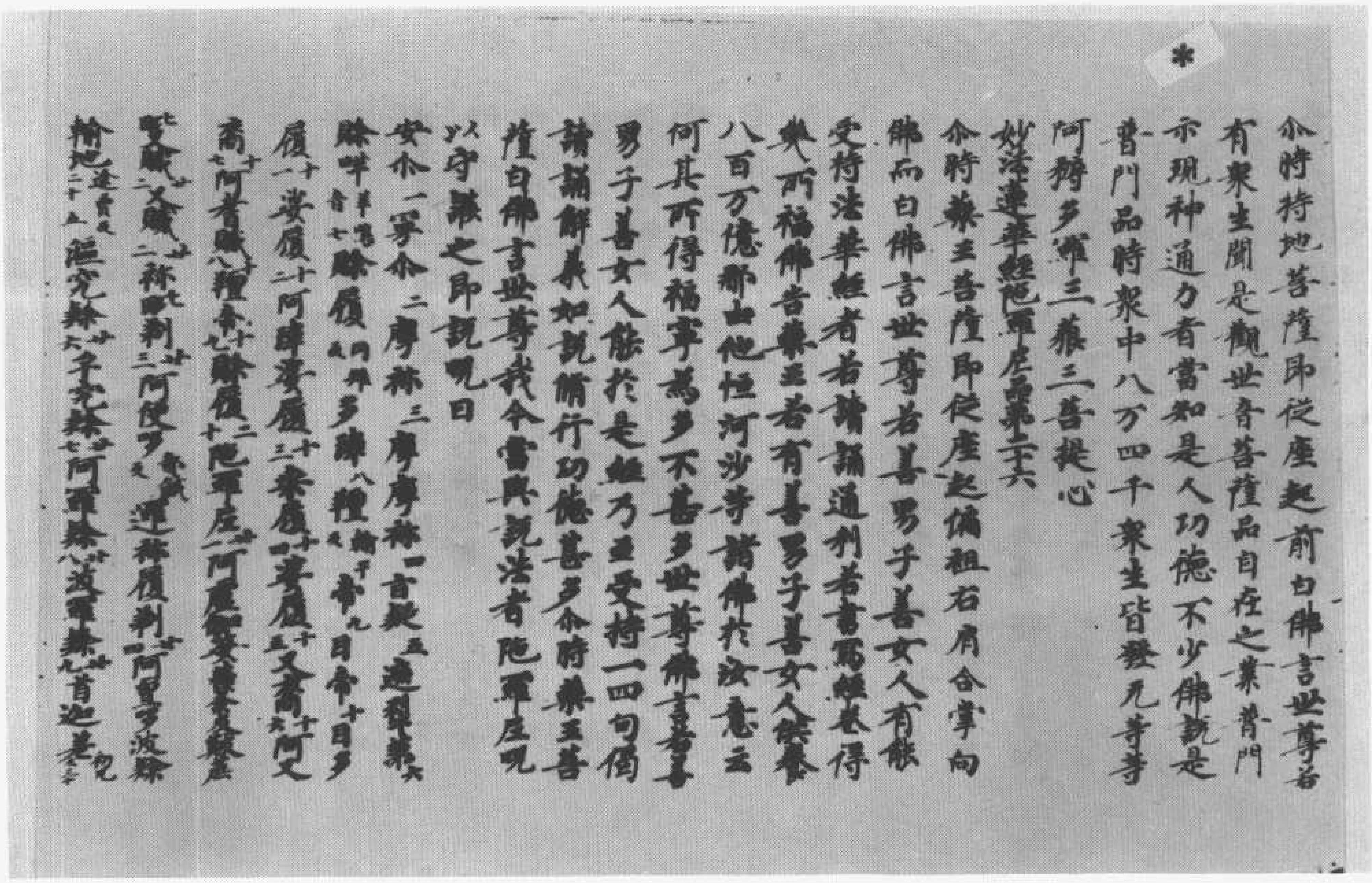
S→T262 9/57B23~27

斯一五二六號　妙法蓮華經卷第八



或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　彼即毒還去
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視眾生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

2

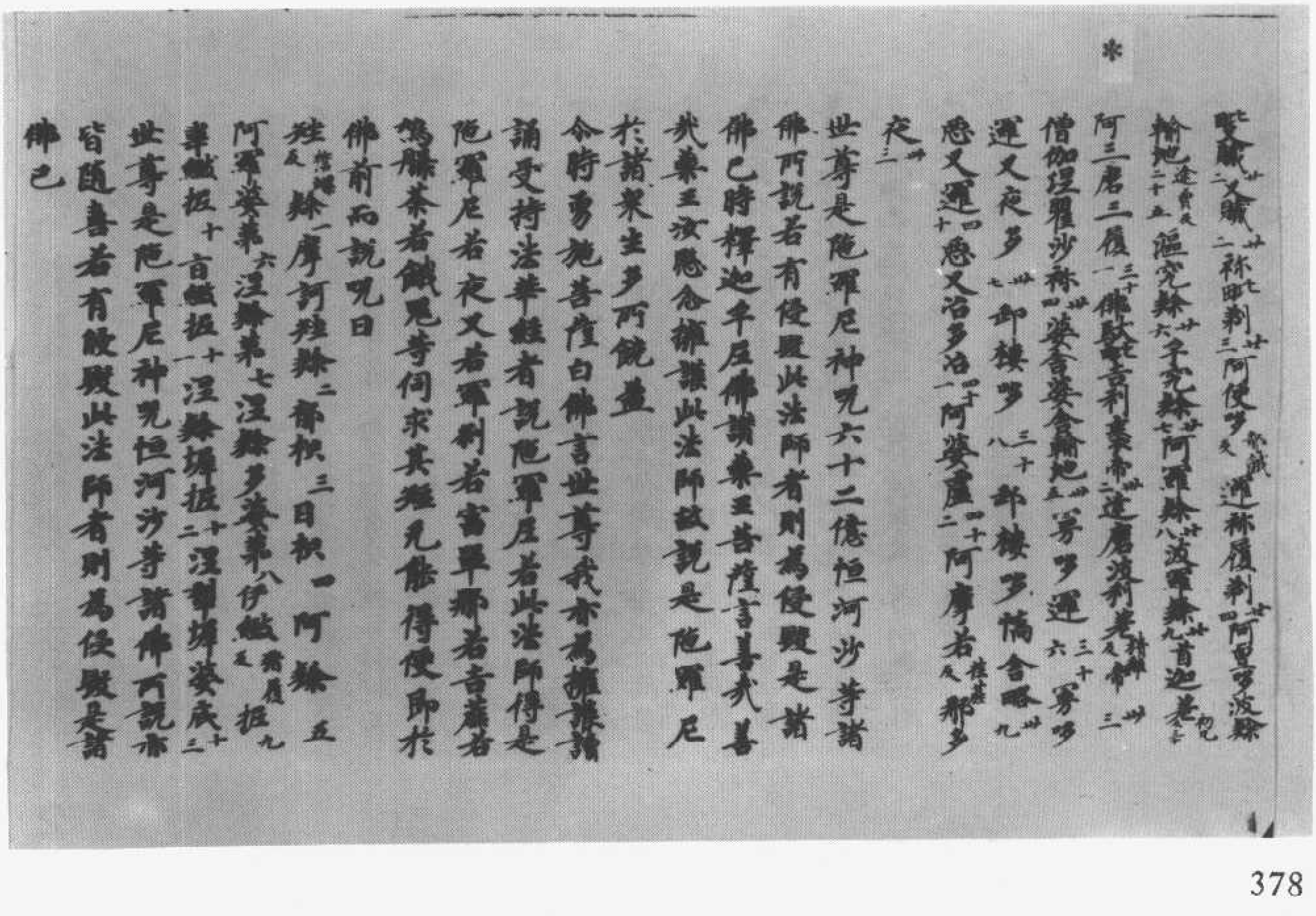


尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒（一）曼尒（二）摩祢（三）摩摩祢（四）旨隸（五）遮梨第（六）賒咩（羊鳴音）（七）賒履（罔雉反）多瑋（八）羶（輸千反）帝（九）目帝（十）目多履（十一）娑履（十二）阿瑋娑履（十三）桑履（十四）娑履（十五）叉裔（十六）阿叉裔（十七）阿耆膩（十八）羶帝（十九）賒履（二十）陀羅尼（二十一）阿盧伽婆娑（蘇奈反）簸蔗毘叉膩（二十二）祢毘剃（二十三）阿便哆（都餓反）邏祢履剃（二十四）阿亶哆波隸輸地（途賣反）（二十五）漚究隸（二十六）牟究隸（二十七）阿羅隸（二十八）波羅隸（二十九）首迦差（初几反）（三十）



毘叉膩（二十二）祢毘剃（二十三）阿便哆（都餓反）邏祢履剃（二十四）阿亶哆波隸輸地（途賣反）（二十五）漚究隸（二十六）牟究隸（二十七）阿羅隸（二十八）波羅隸（二十九）首迦差（初几反）（三十）阿三磨三履（三十一）佛馱毘吉利袠帝（三十二）達磨波利差（猜離反）帝（三十三）僧伽涅瞿沙祢（三十四）婆舍婆舍輸地（三十五）曼哆邏（三十六）曼哆邏叉夜多（三十七）郵樓哆（三十八）郵樓哆憍舍略（三十九）惡叉邏（四十）惡叉冶多冶（四十一）阿婆盧（四十二）阿摩若（荏蔗反）那多夜（四十三）

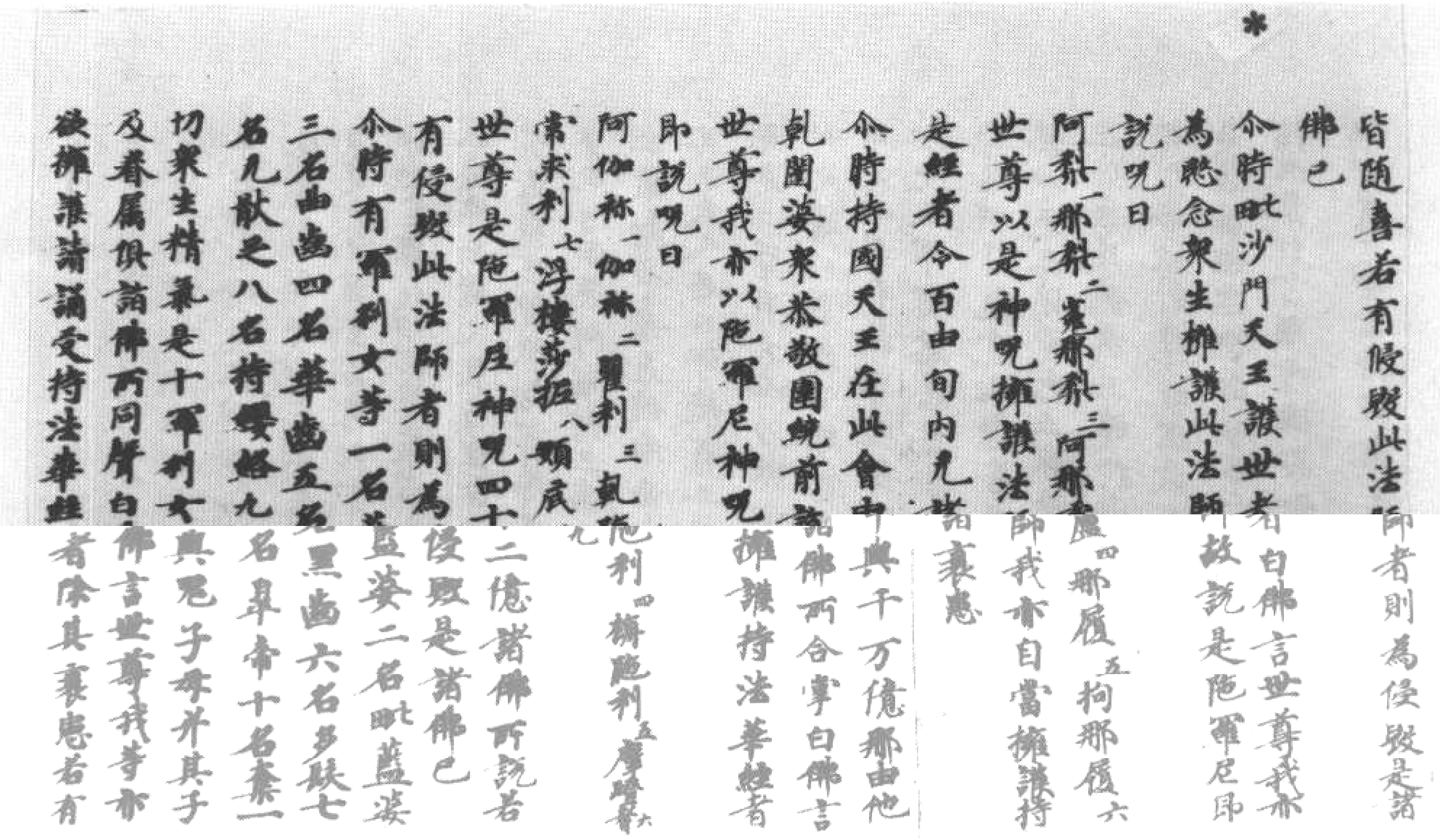
世尊是陀羅尼神咒六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦爲擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉遮若鳩槃荼若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說咒曰

痤（誓螺反）隸（一）摩訶痤隸（二）郁枳（三）目枳（四）阿隸（五）阿羅婆第（六）涅隸第（七）涅隸多婆第（八）伊緻（豬履反）柅（九）韋緻柅（十）旨緻柅（十一）涅隸墀柅（十二）涅犁墀婆底（十三）

世尊是陀羅尼神咒恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛已

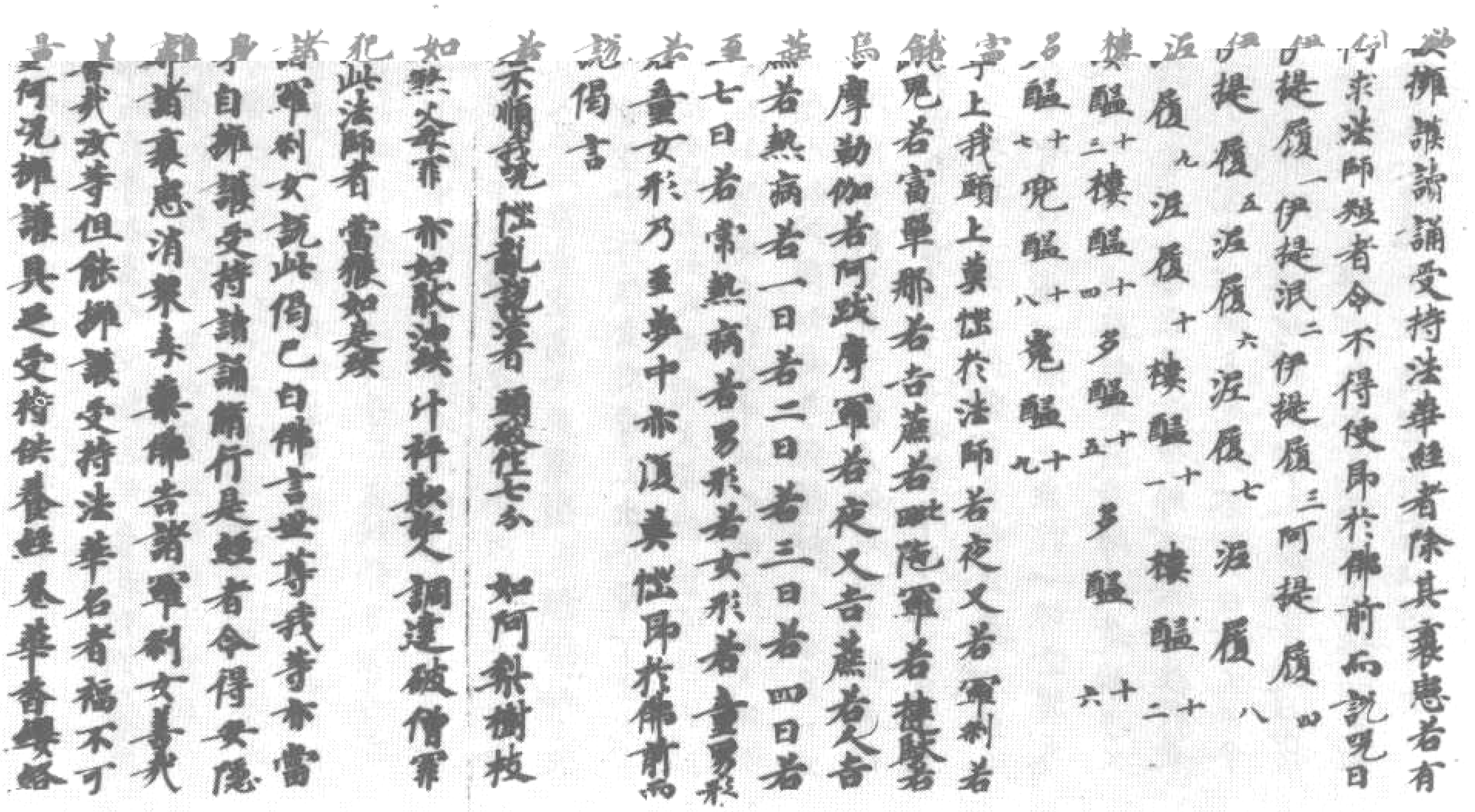
*



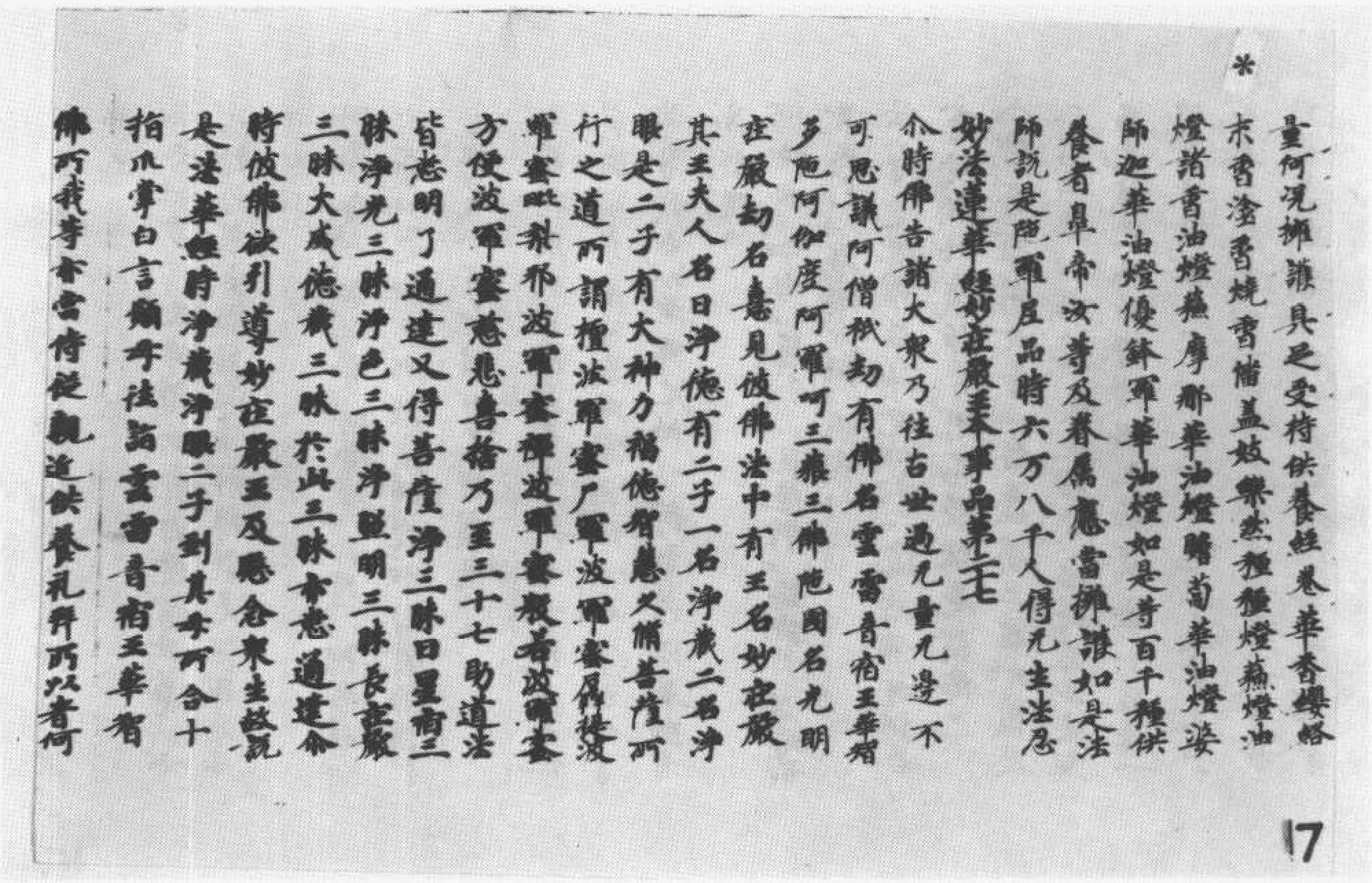
皆随喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即
說呪曰
阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）拘那履（六）
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬内无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽祢（一）伽祢（二）瞿利（三）乾陁利（四）旃陁利（五）摩蹬耆（六）
常求利（七）浮樓莎柅（八）頞底（九）
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆
三名曲齒四名華齒五名黒齒六名多髮七
名无猒足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一
切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有

15

*



擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）
伊提履（五）泥履（六）泥履（七）泥履（八）
泥履（九）泥履（十）樓醯（十一）樓醯（十二）
樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多醯（十六）
多醯（十七）兜醯（十八）㝹醯（十九）
寧上我頭上莫悩於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵䭾若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫悩即於佛前而
說偈言
若不順我呪　悩乱說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞



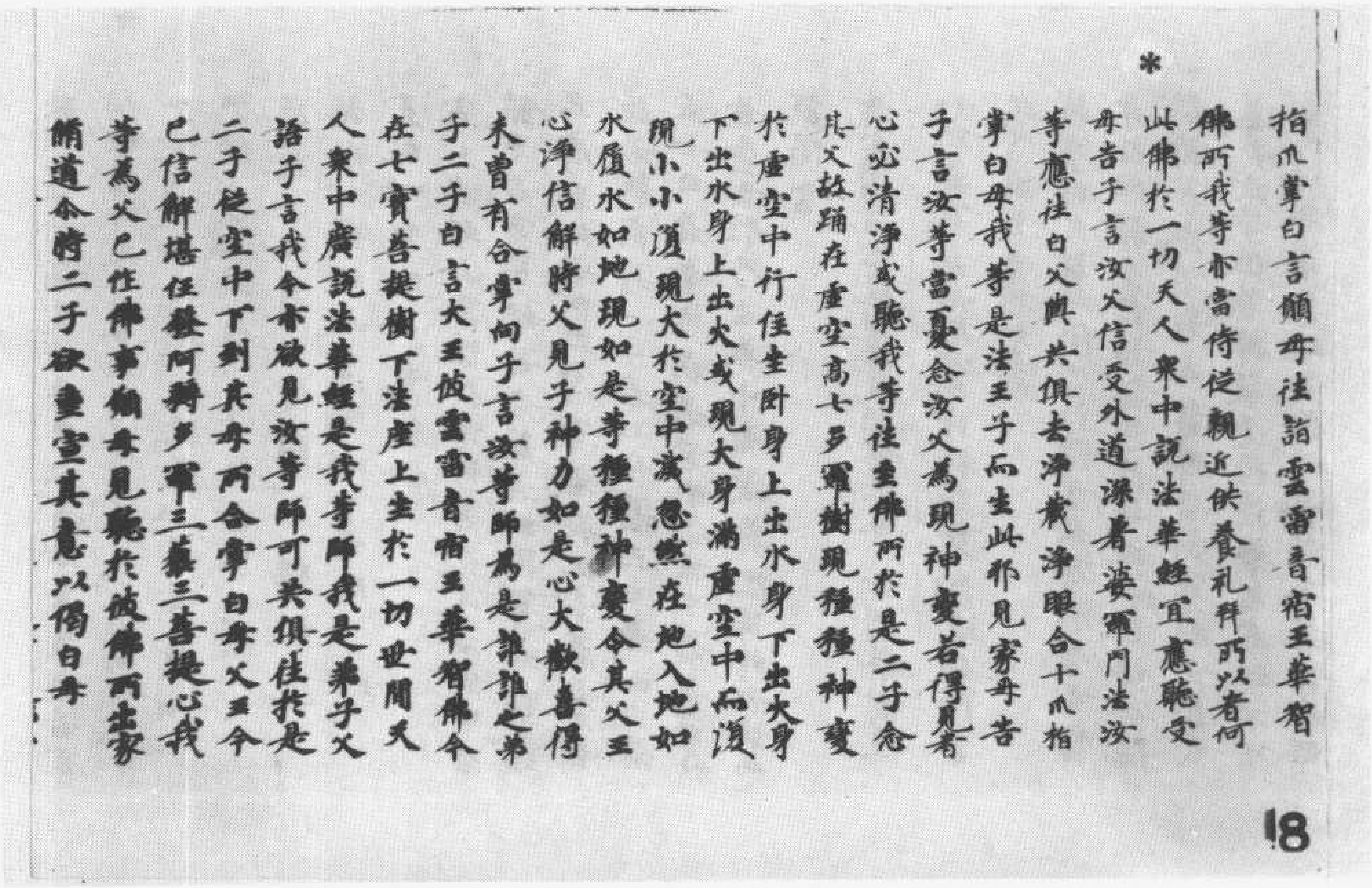
*

量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋妓樂然種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者皐帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陁羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁國名光明莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何

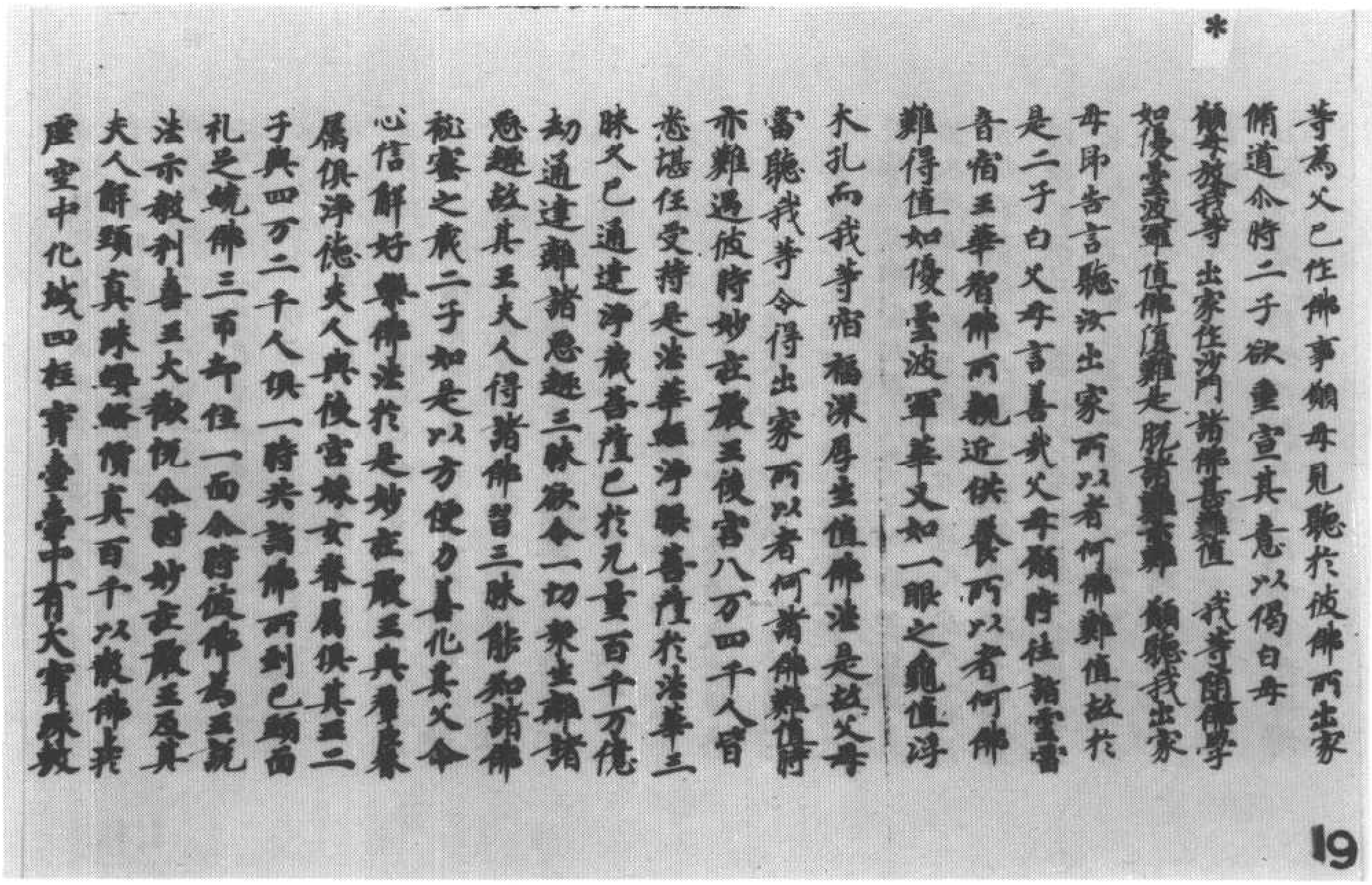
17



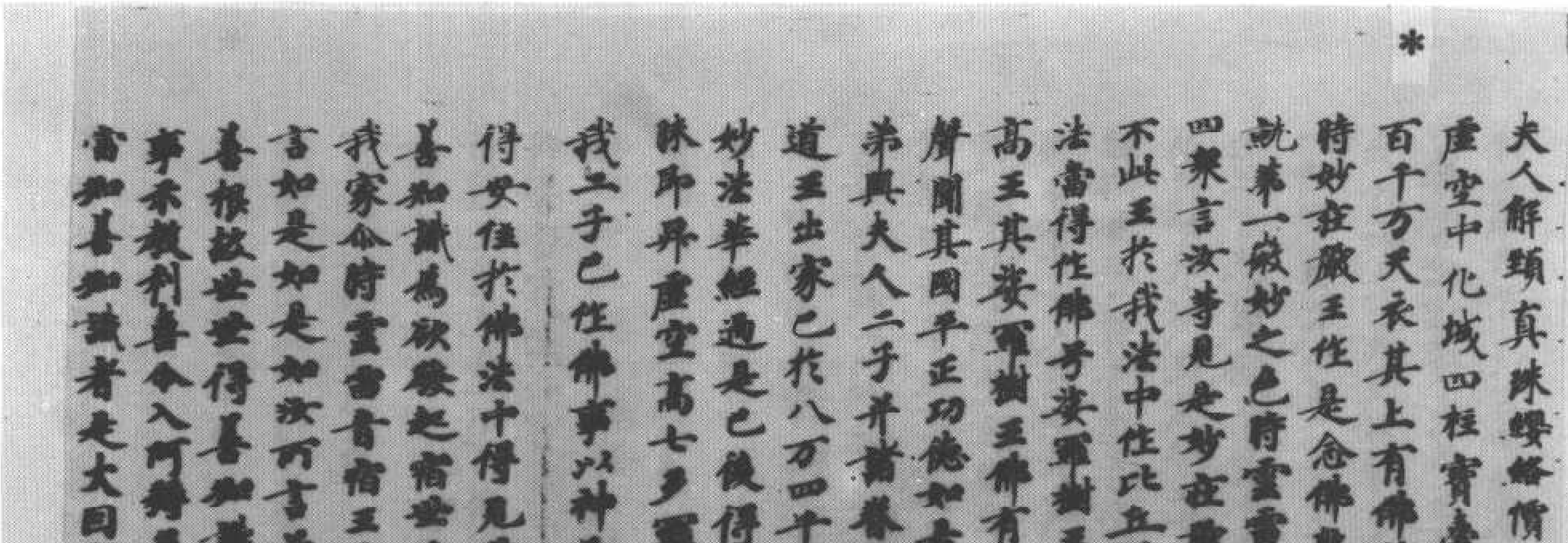
*

指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

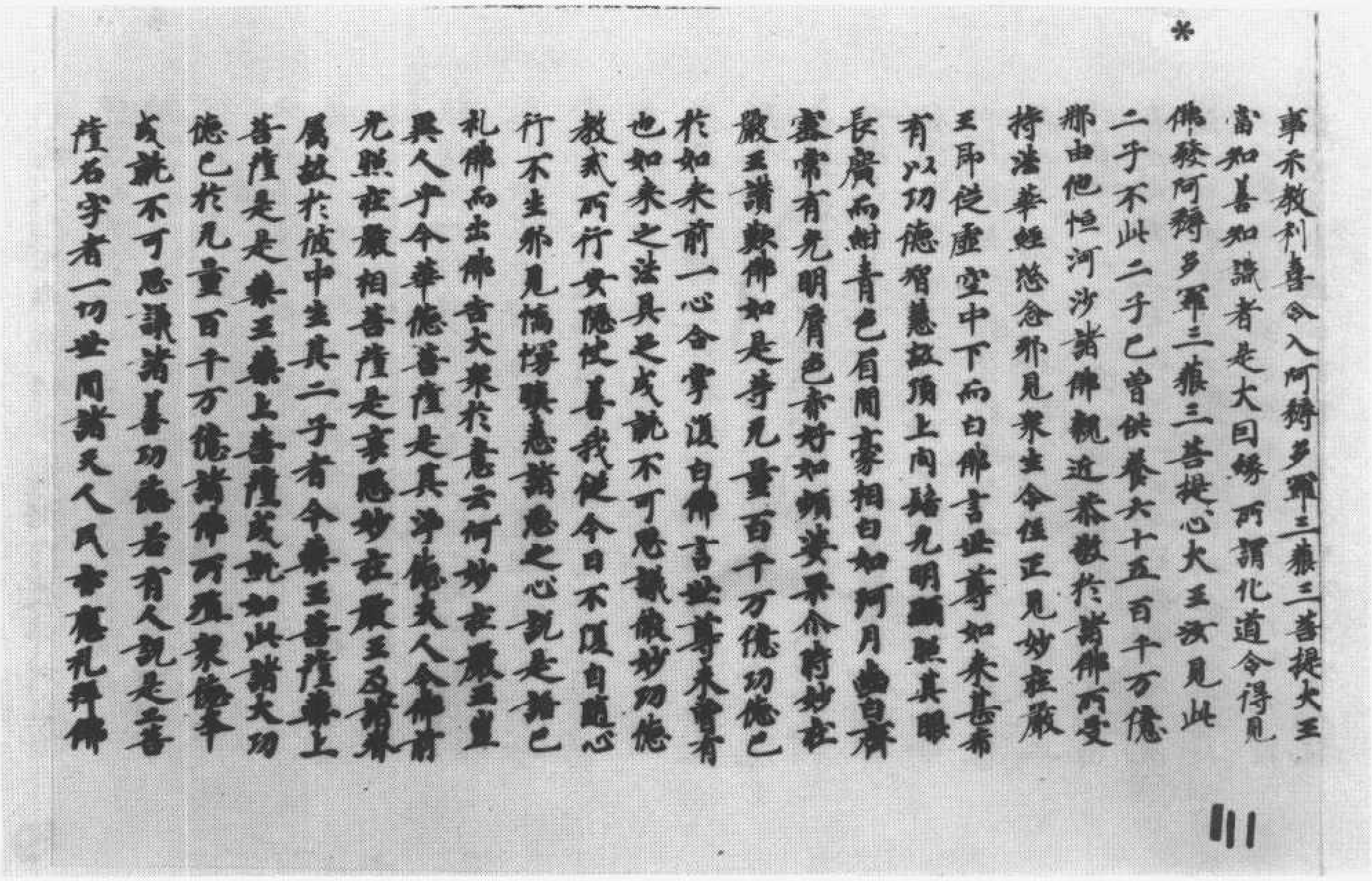
18



等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛
難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮
木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母
當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時
亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆
悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三
昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億
劫通達離諸惡趣三昧欲令一切眾生離諸
惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛
秘密之藏二子如是以方便力善化其父令
心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷
屬俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二
子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價真百千以散佛上於
虛空中化城四柱寶臺臺中有大寶牀敷

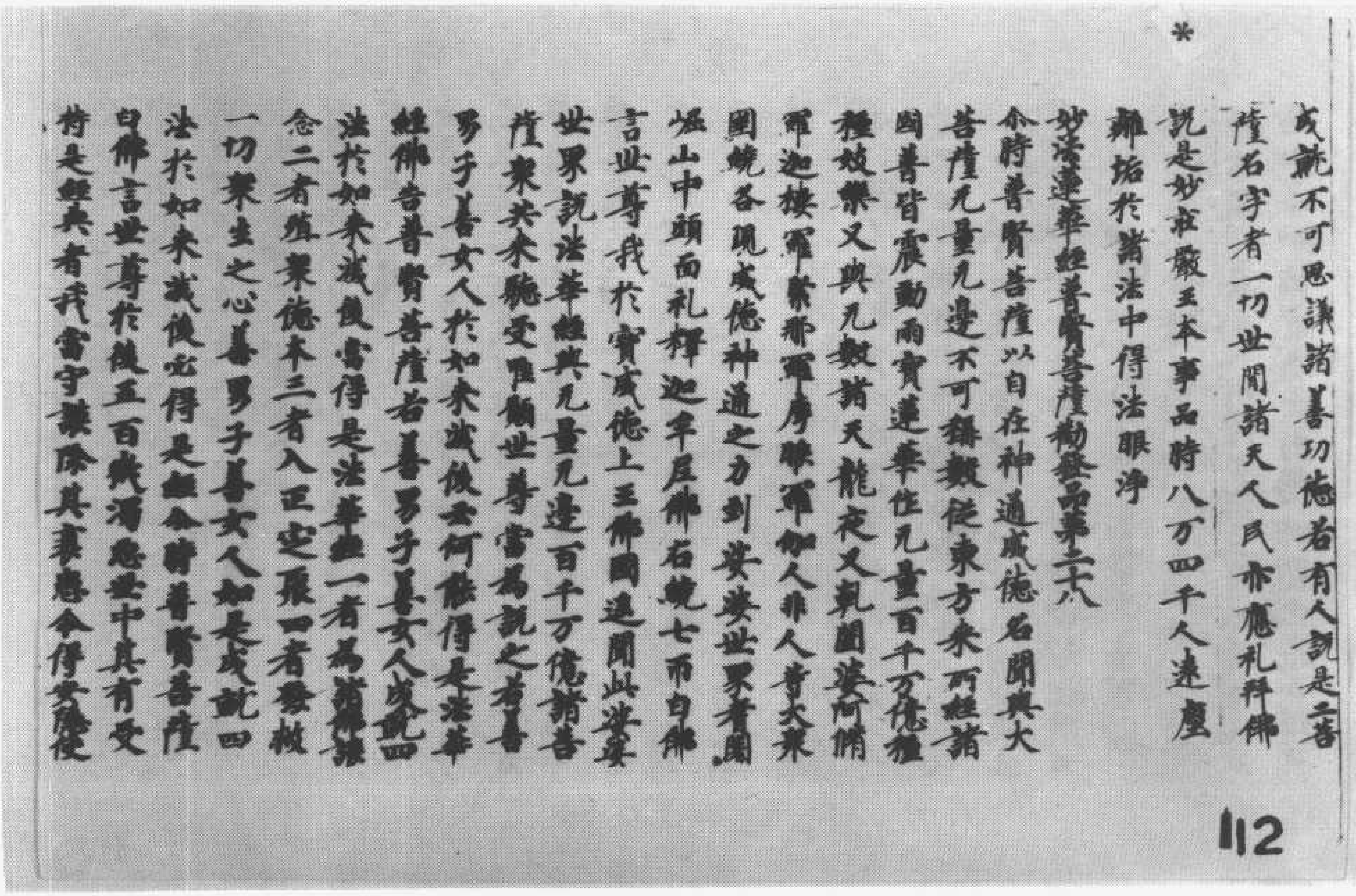


夫人解頸真珠瓔珞價真百千以散佛上於
虛空中化城四柱寶臺臺中有大寶牀敷
百千万天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四眾言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩眾及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛
事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見



*

事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化道令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛

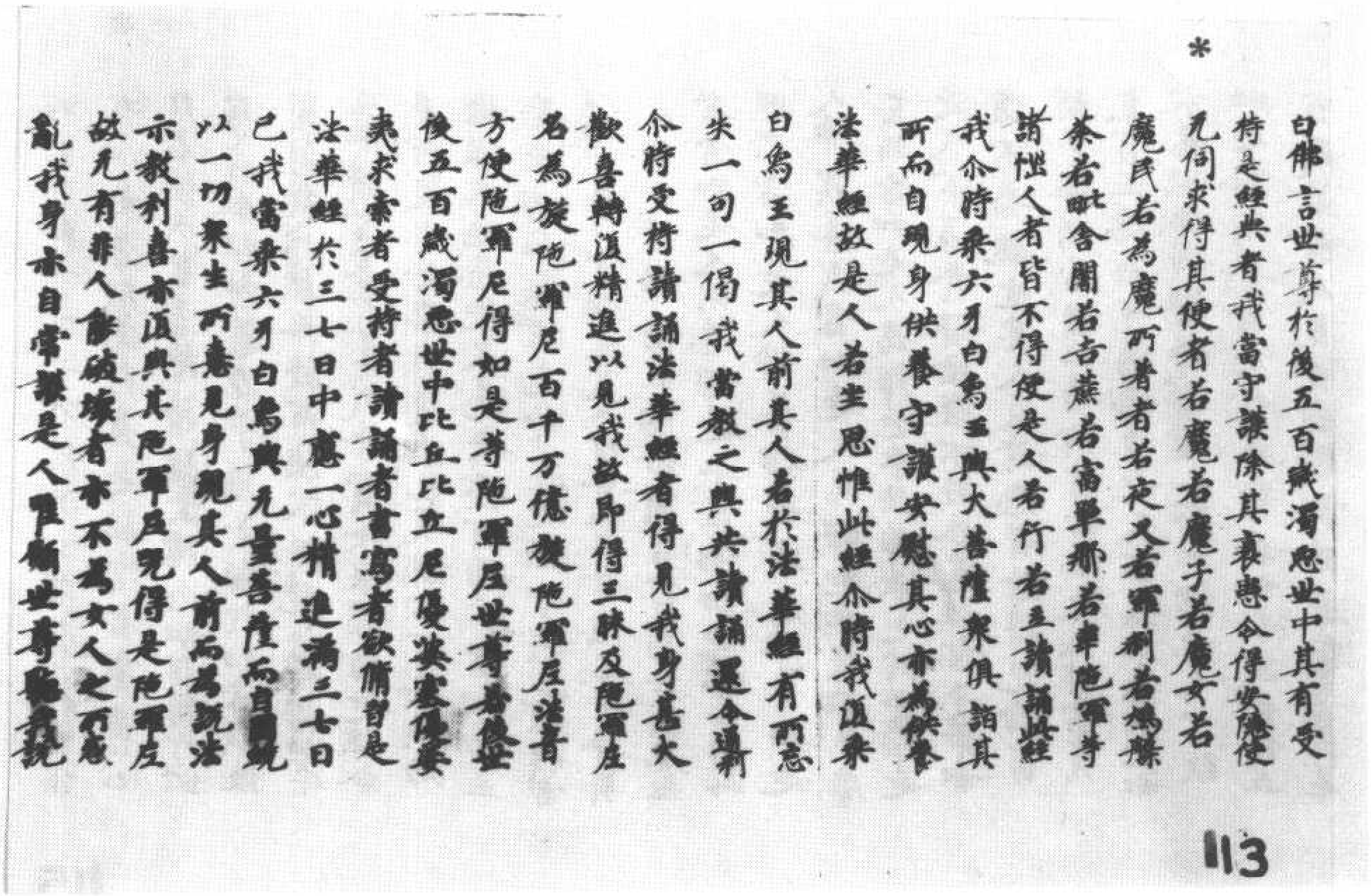


*

成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

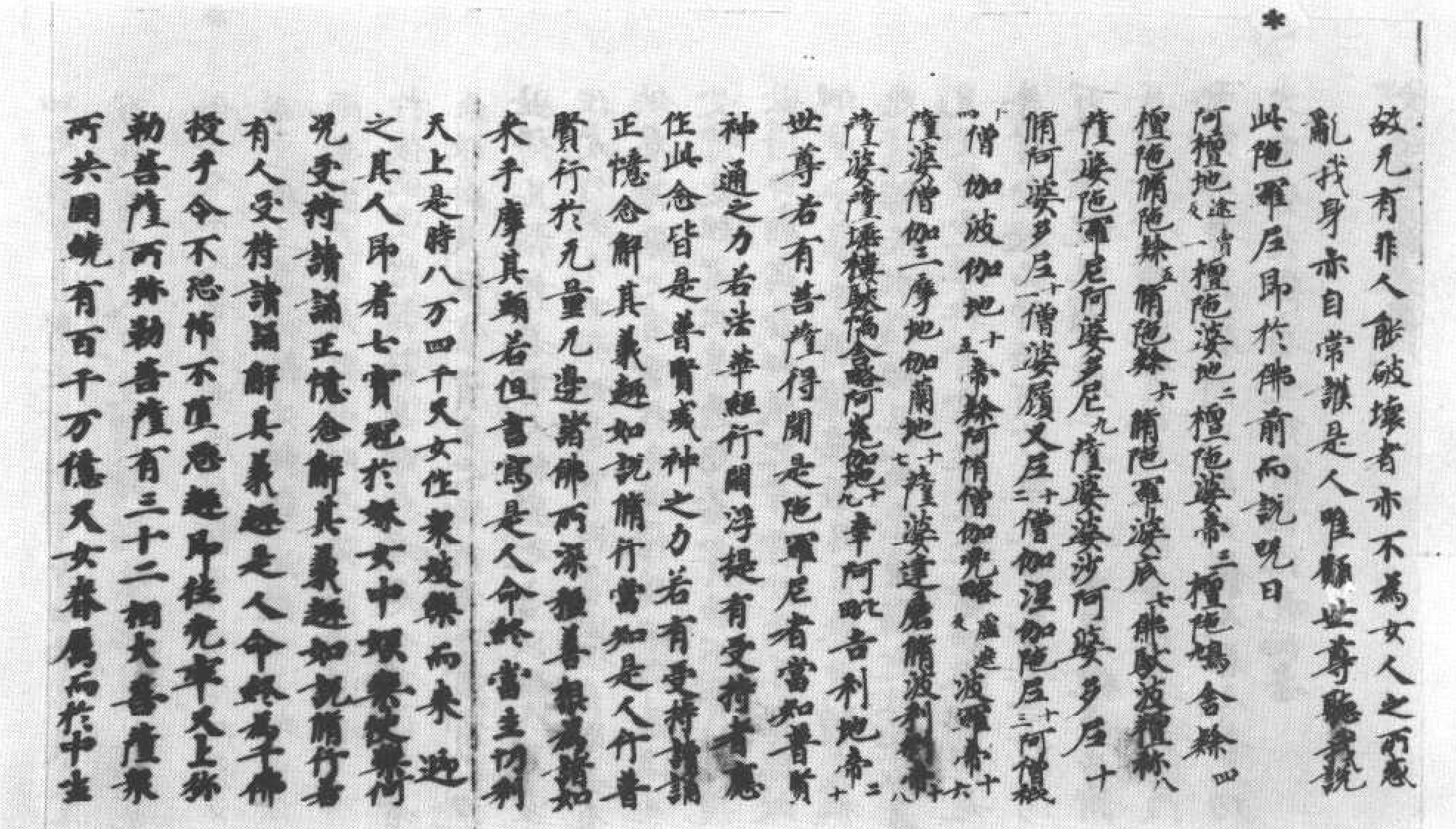
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使



*

白佛言世尊於後五百歳濁悪世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隠使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陁羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乗六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乗
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼
名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音
方便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世
後五百歳濁悪世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乗六牙白象與无量菩薩而自圍遶
以一切衆生所憙見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼
故无有非人能破壊者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說

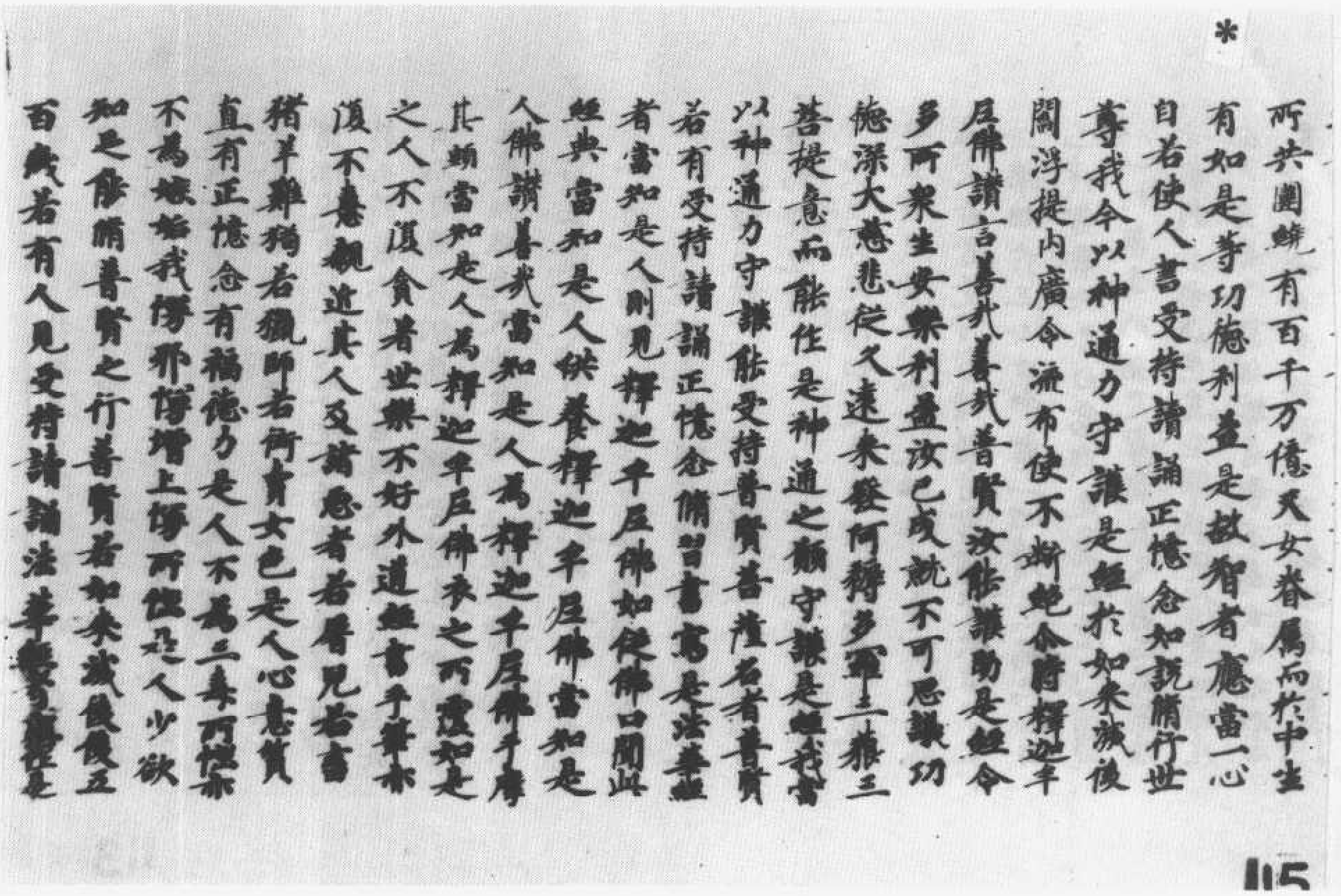
113



*

故无有非人能破壊者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陁羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（途賣反）一　檀陁婆地二　檀陁婆帝三　檀陁鳩舍隸四
檀陁脩陁隸五　脩陁隸六　脩陁羅婆底七　佛駄波羶禰八
薩婆陁羅尼阿婆多尼九　薩婆婆沙阿婆多尼十
脩阿婆多尼十一　僧伽婆履叉尼十二　僧伽涅伽陁尼十三　阿僧祇
十四　僧伽波伽地十五　帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）波羅帝十六
薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七　薩婆達磨脩波利刹帝十八
薩婆薩埵樓馱憍舍略阿㝹伽地十九　辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娯樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮悪趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生

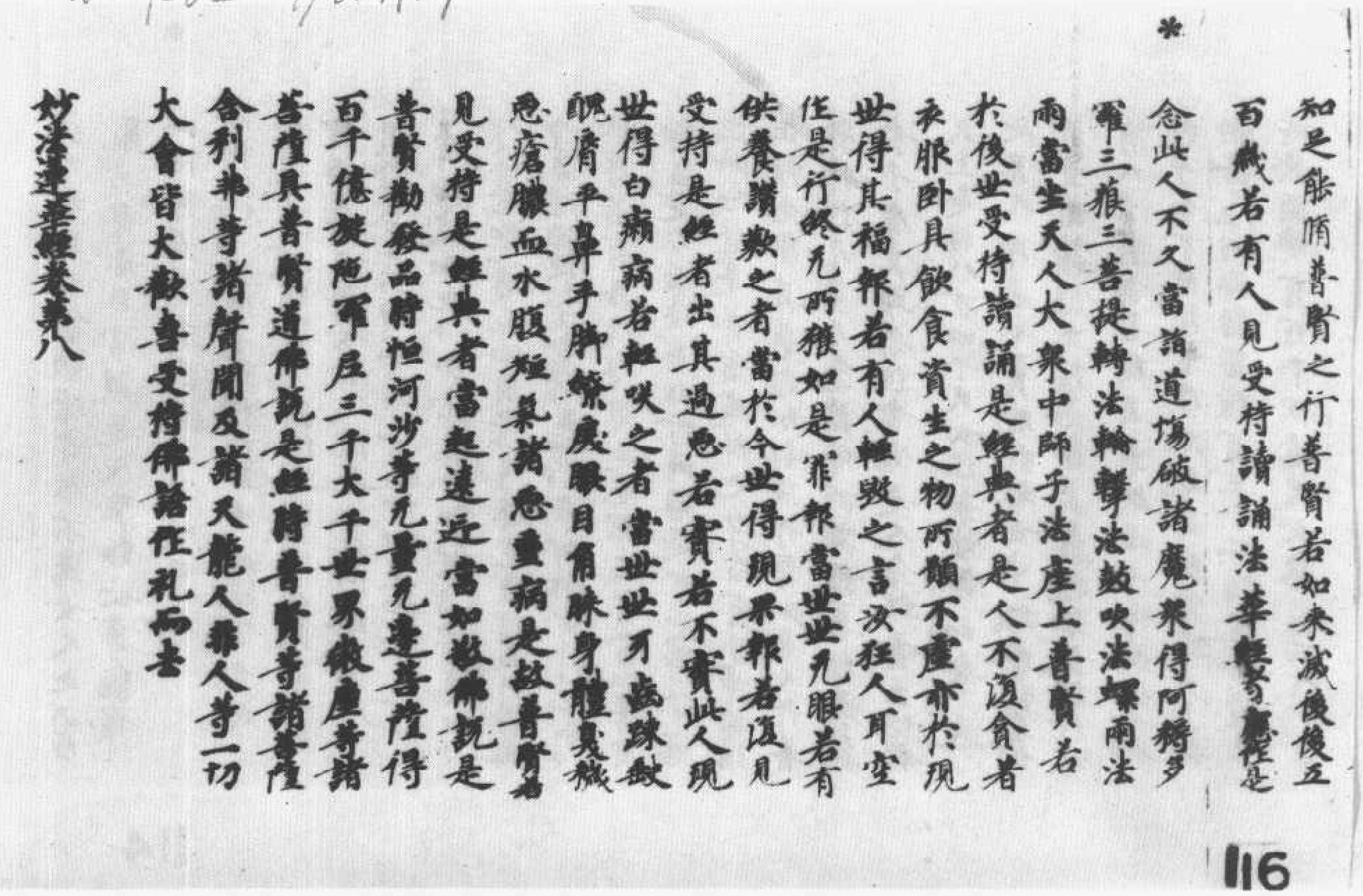
114



所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心
自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所眾生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜
猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能修普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是

115

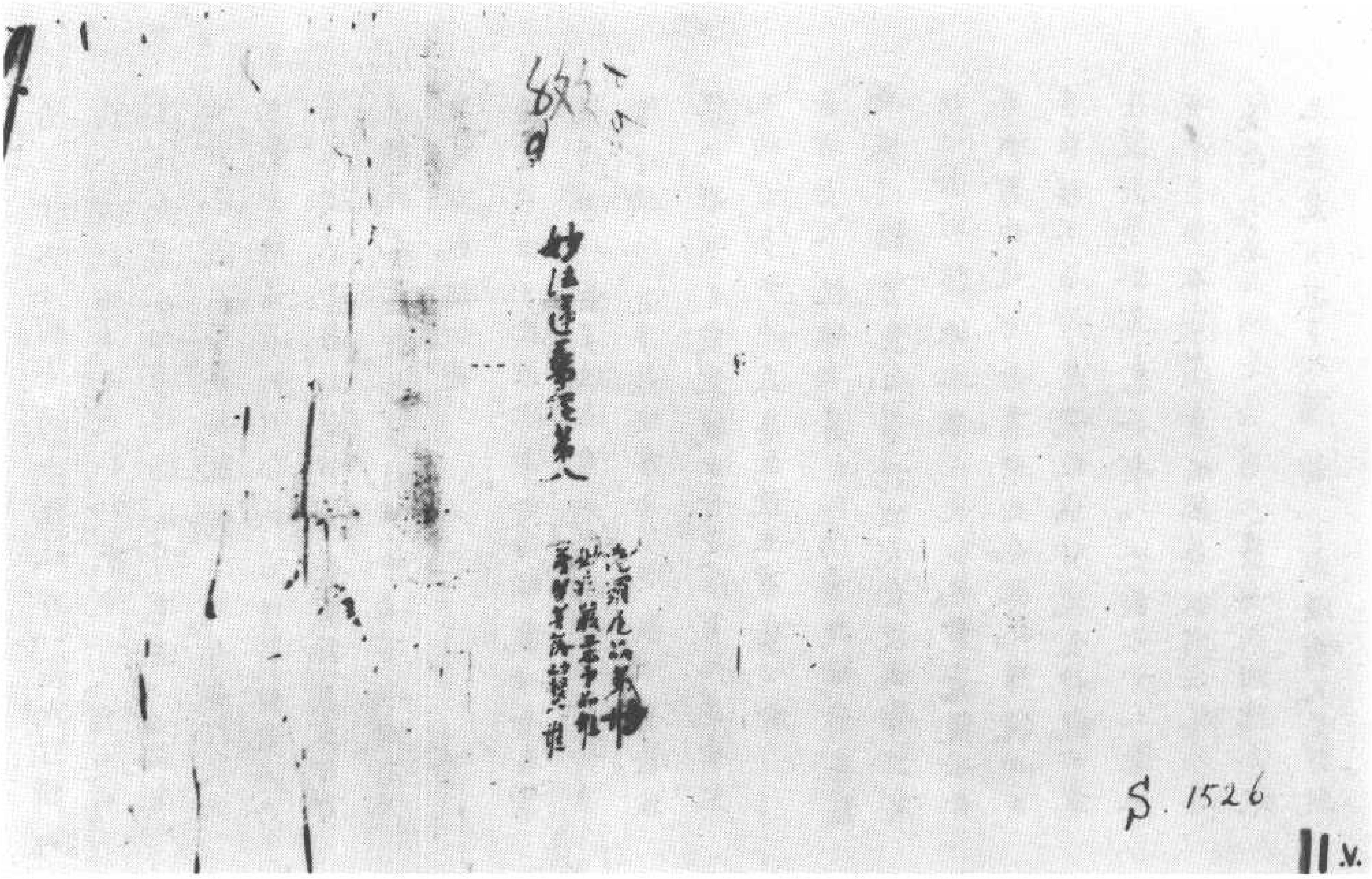
W→T262 9/62A29



知是能修普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔眾得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大眾中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

116



紙廿

妙法蓮華經第八

陀羅尼品第廿
妙莊嚴王本事品第
普賢菩薩勸發品

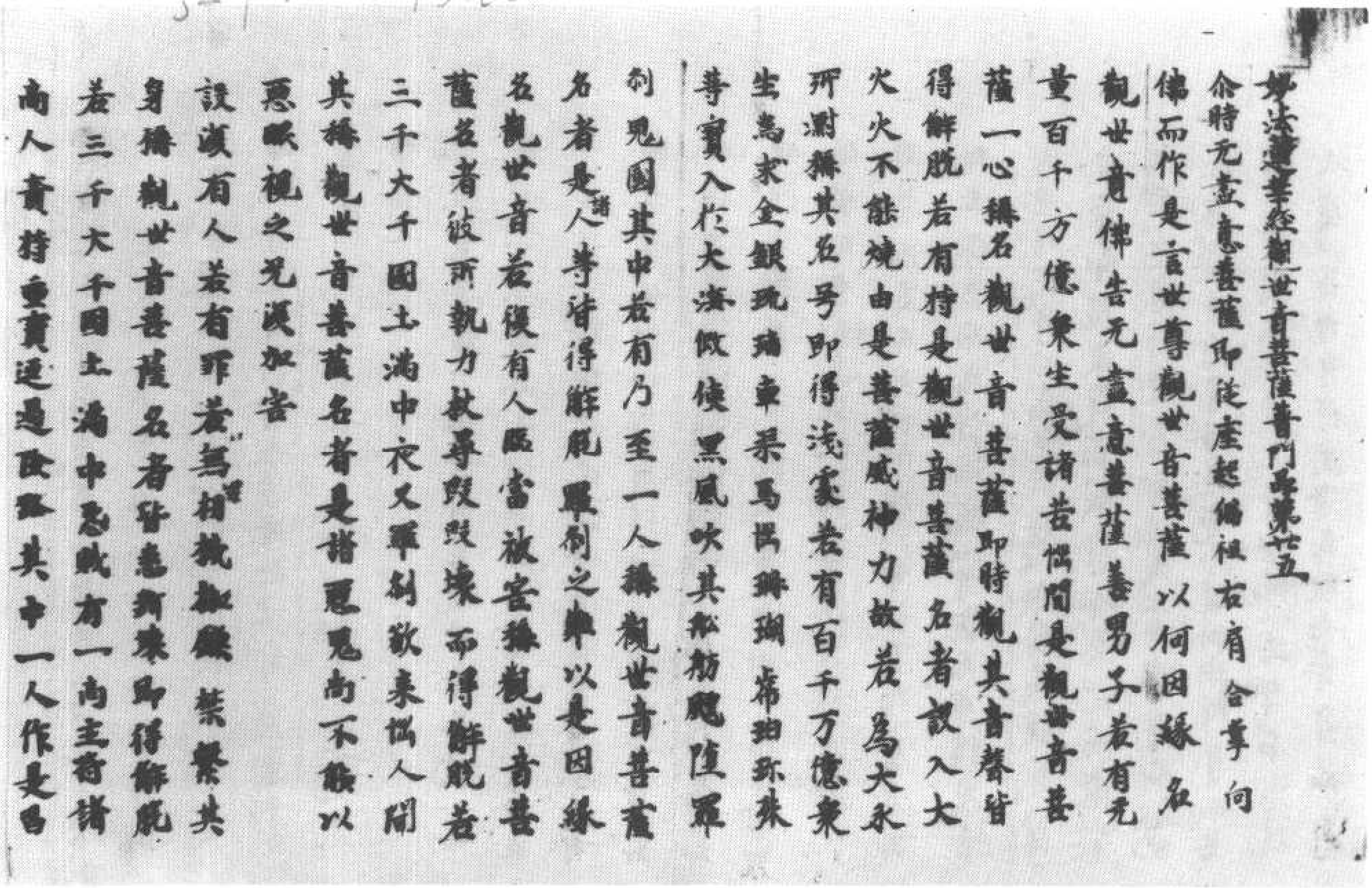
S. 1526

11.v.

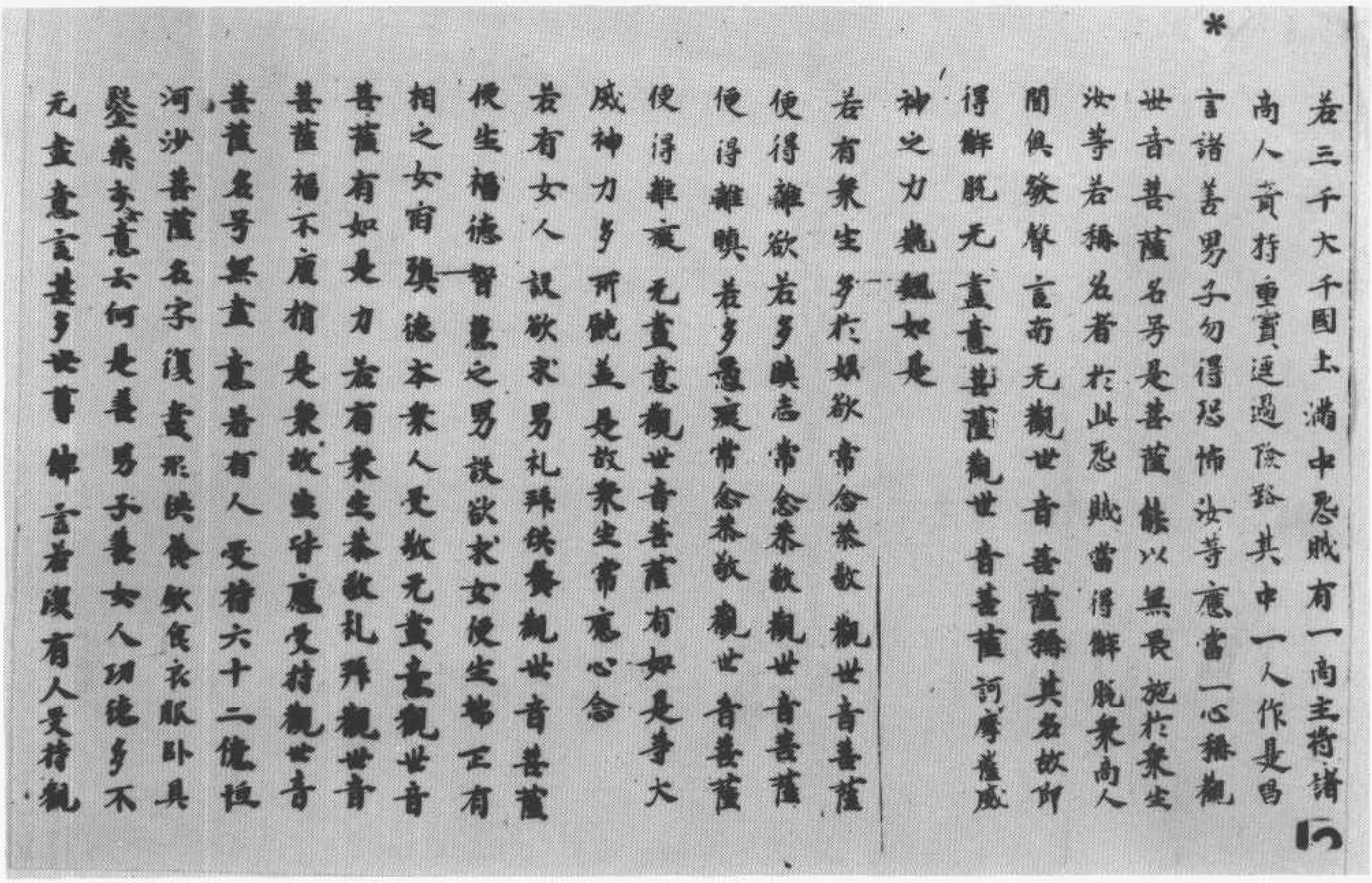
（七）

▼斯一五二七號　妙法蓮華經卷第一

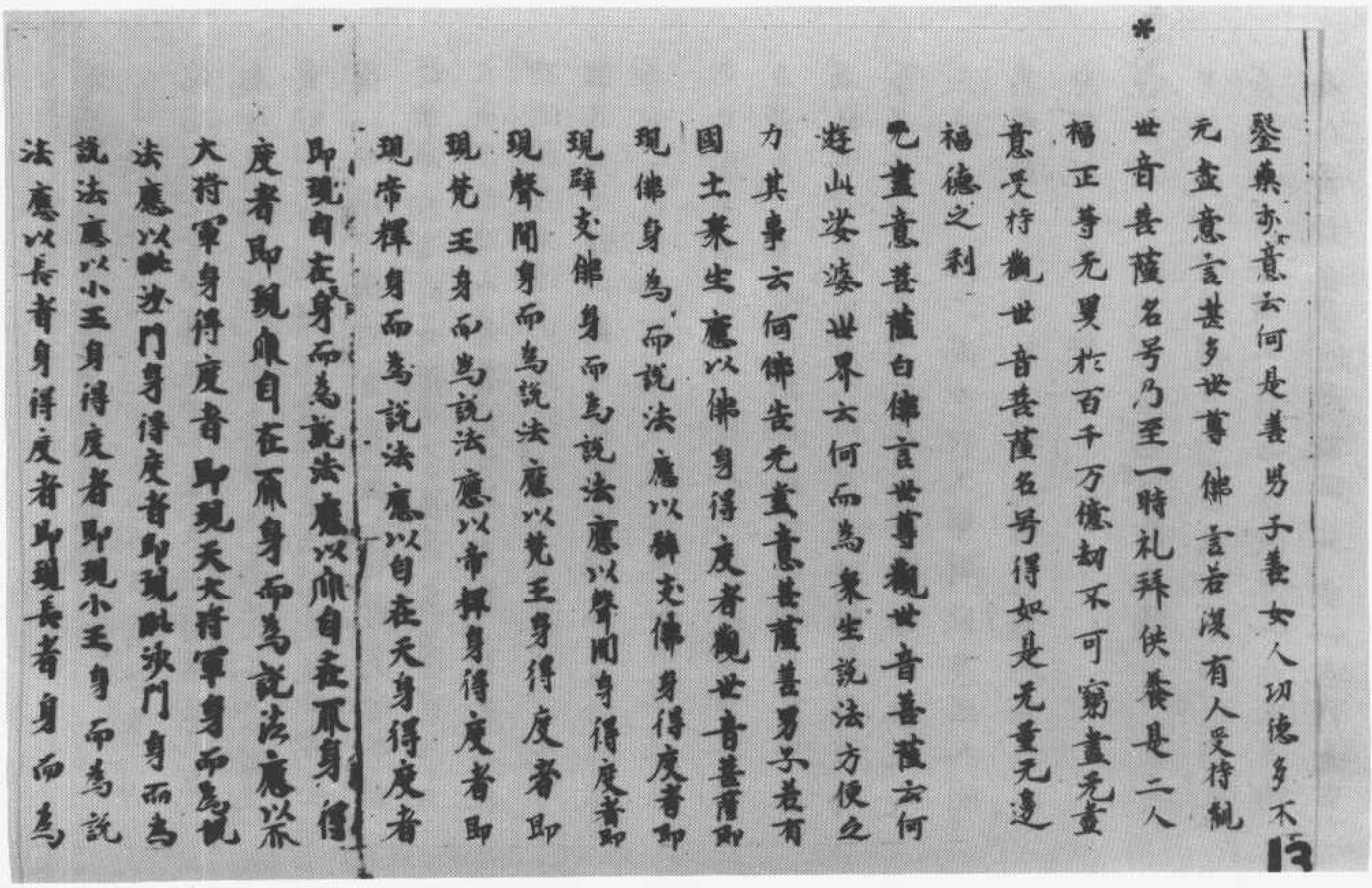
S→T262　9/56c2



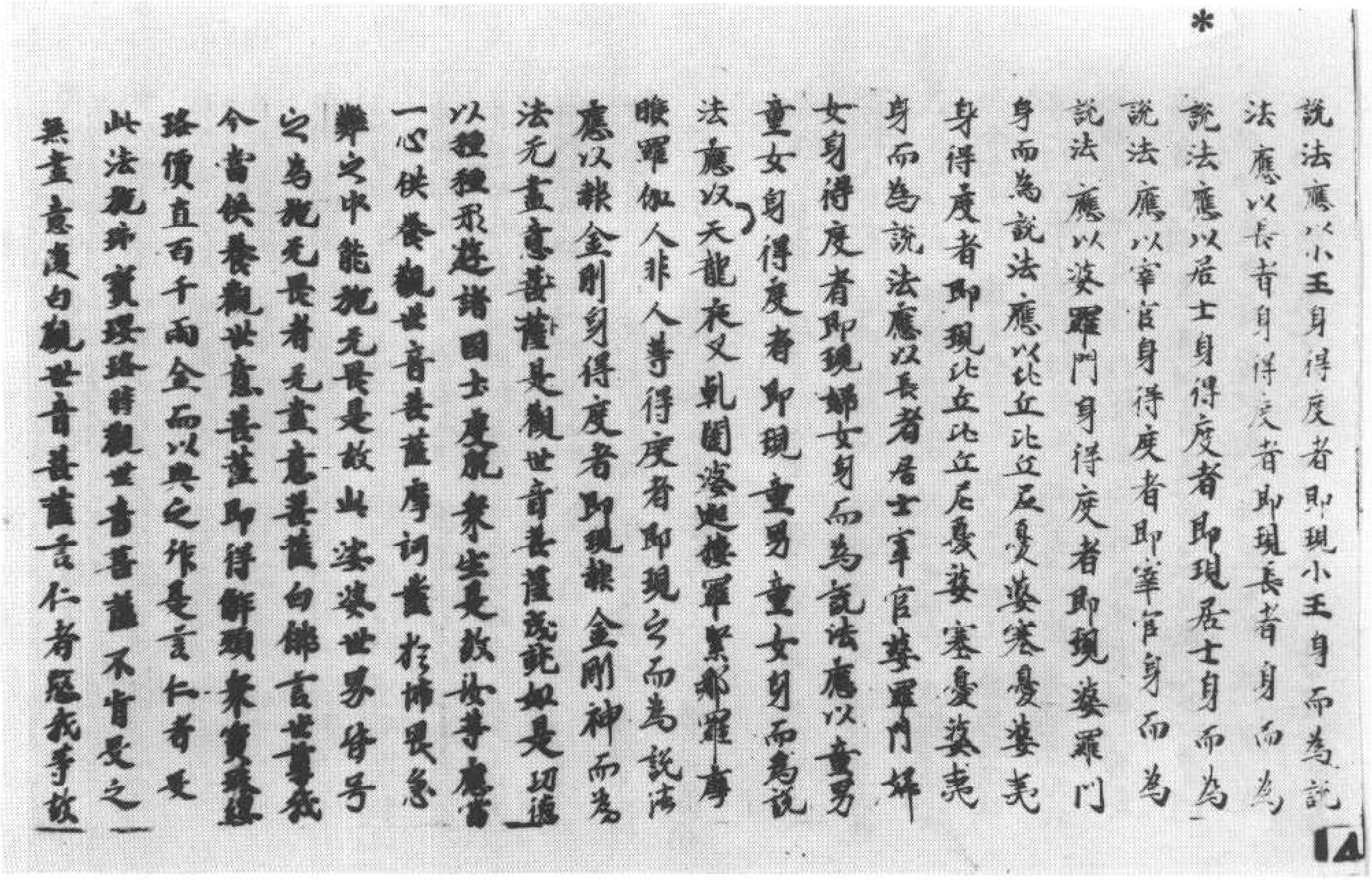
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名
觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀珎珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣
名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩
薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若
三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞
其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以
惡眼視之况復加害
設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人齎持重寶經過嶮路其中一人作是唱



若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名号是菩薩能以無畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脱衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脱无盡意菩薩觀世音菩薩訶摩薩威
神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀

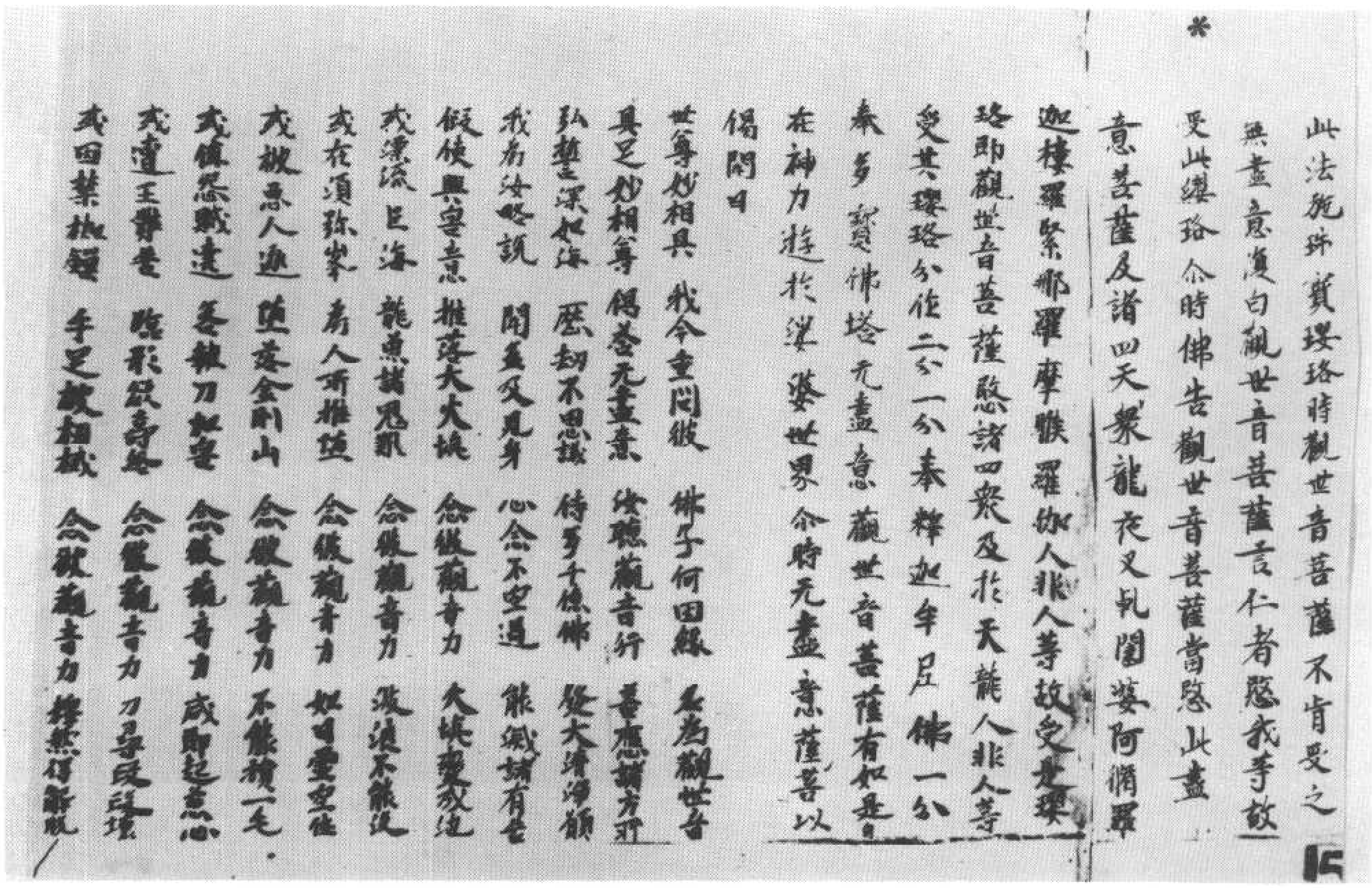


醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀
世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡
意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊
福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在身而為說法應以大自在天身得
度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為
說法應以小王身得度者即現小王身而為說
法應以長者身得度者即現長者身而為



14

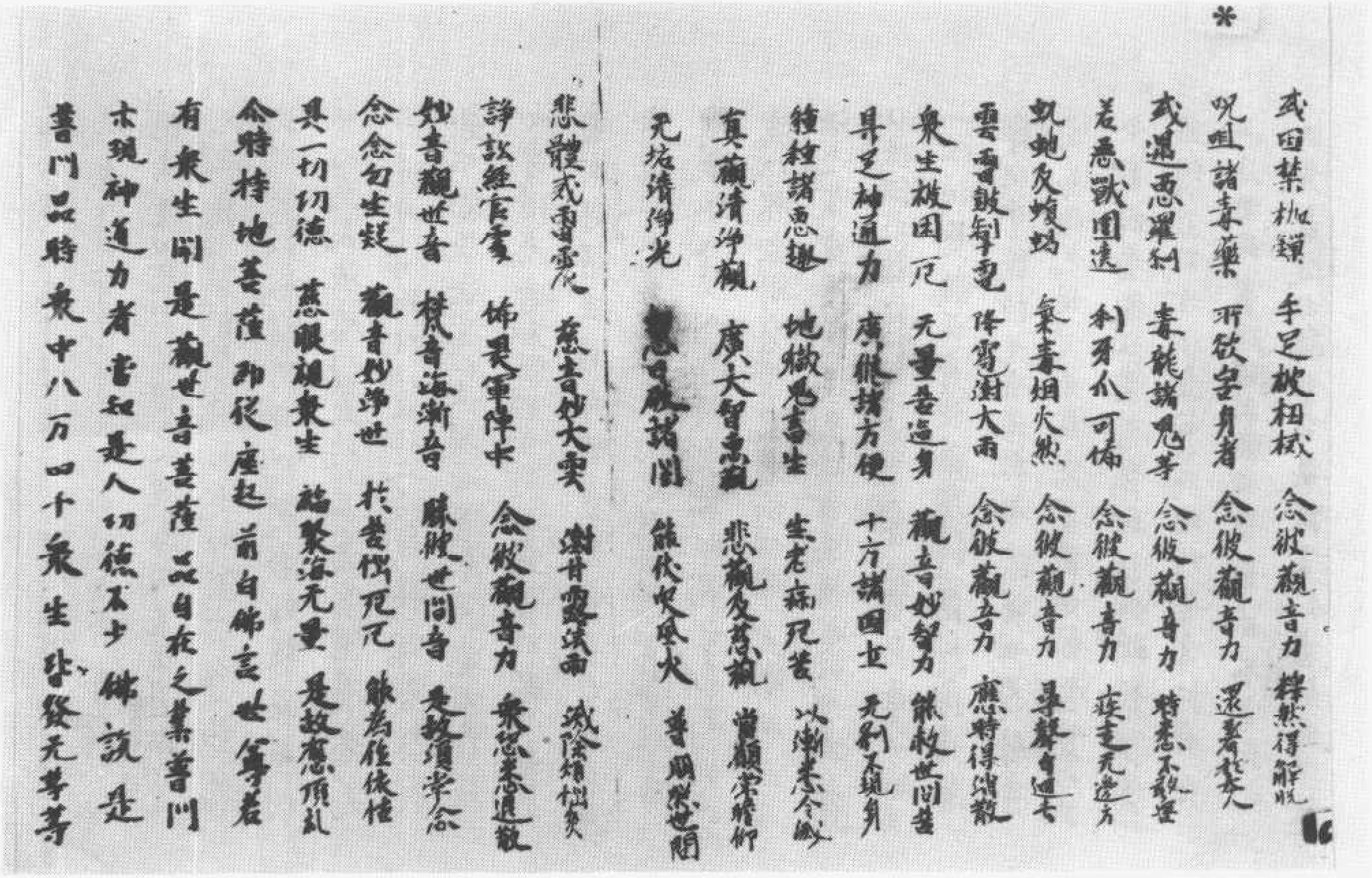
說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得度者即現之而為說法應以執金剛身得度者即現執金剛神而為說法无盡意菩薩是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫眾生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸眾寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故



15

此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及諸四天眾龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四眾及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫

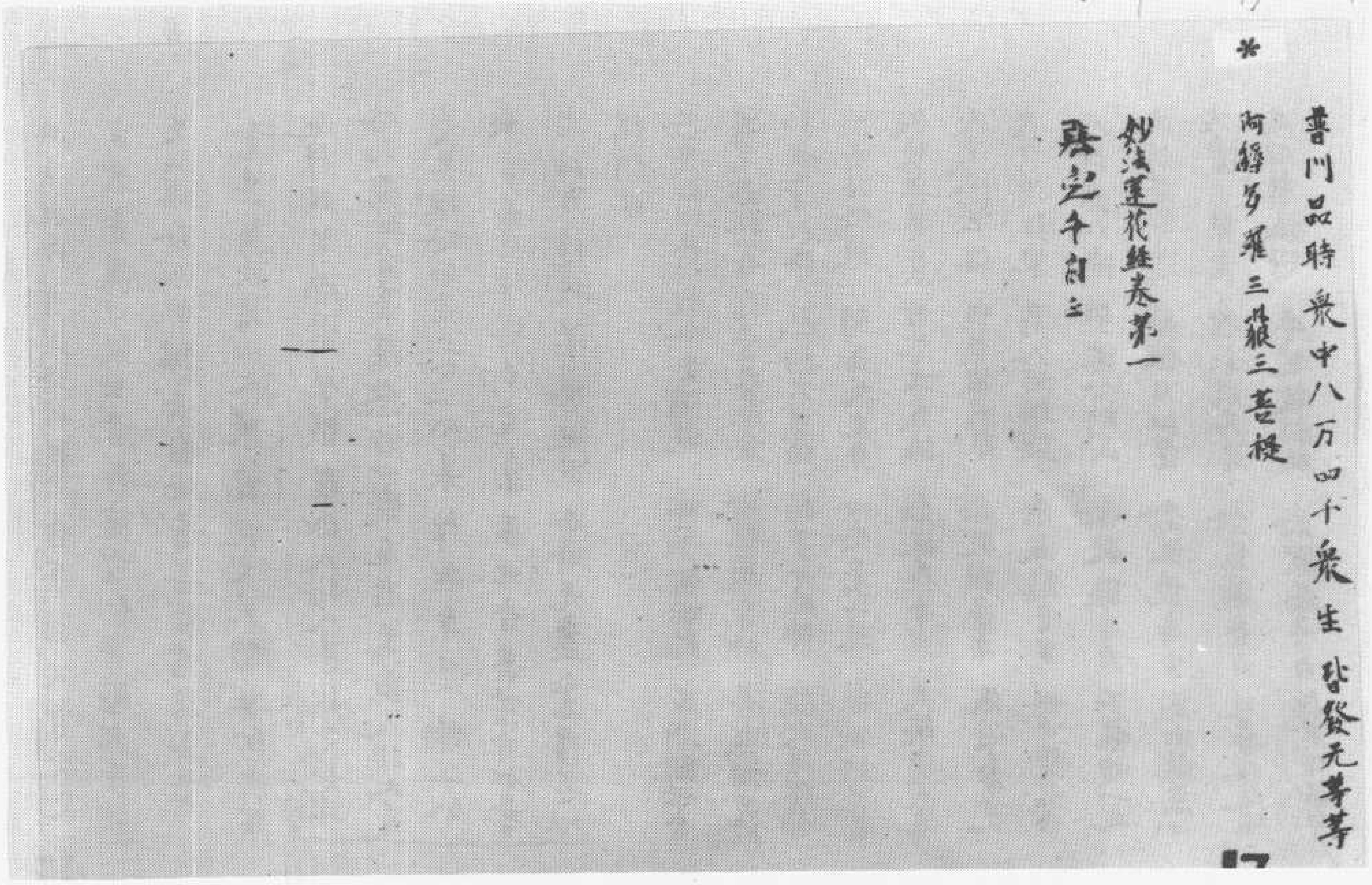


*

或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀音妙淨世　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩　即從座起　前白佛言　世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者　當知是人功德不少　佛說是
普門品時　衆中八万四千衆生　皆發无等等

16

W-T262 9/58B7



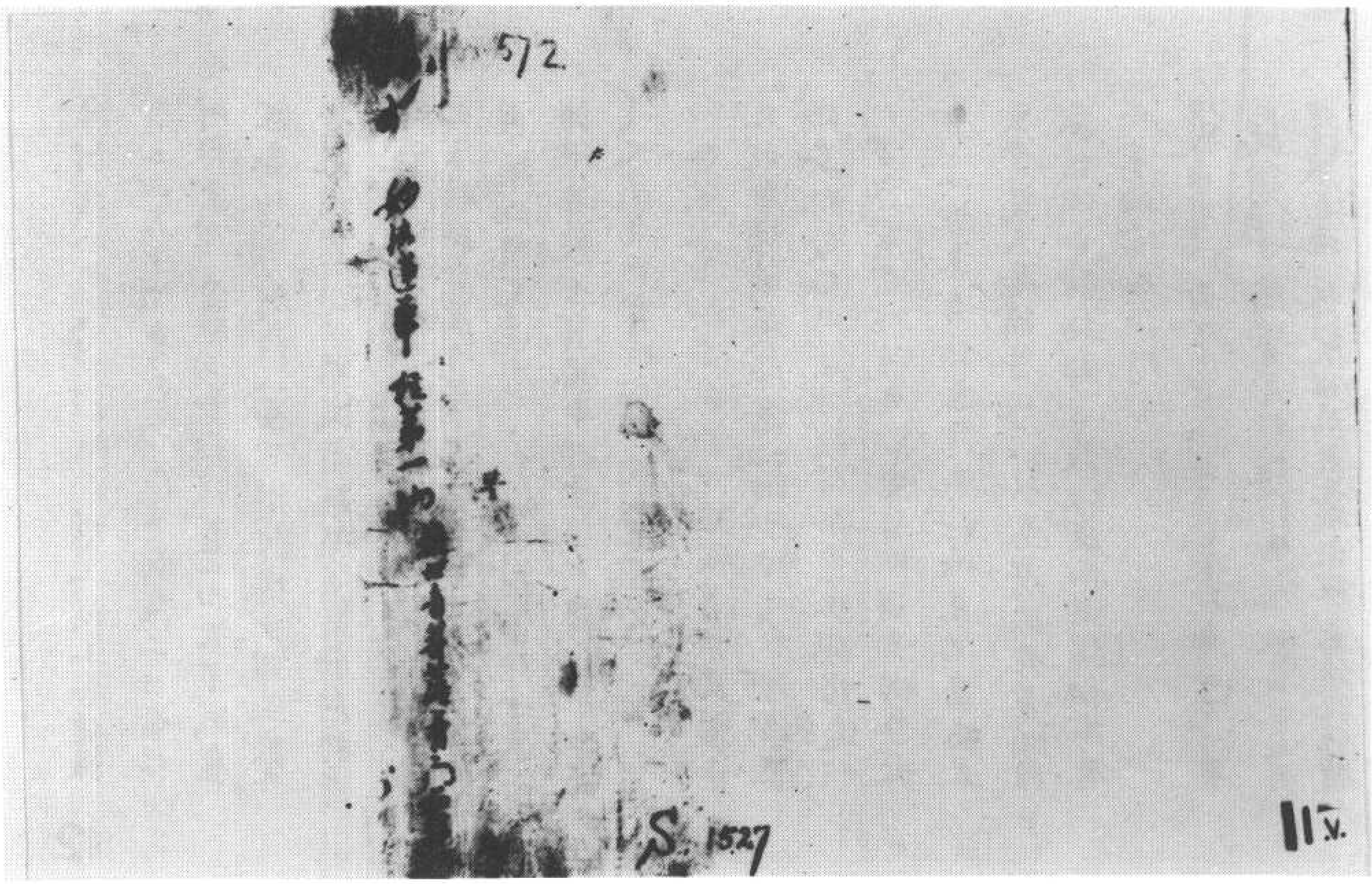
*

普門品時衆中八万四千衆生　皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提

妙法蓮花經卷第一

癸[illegible]午[illegible]之

17



572

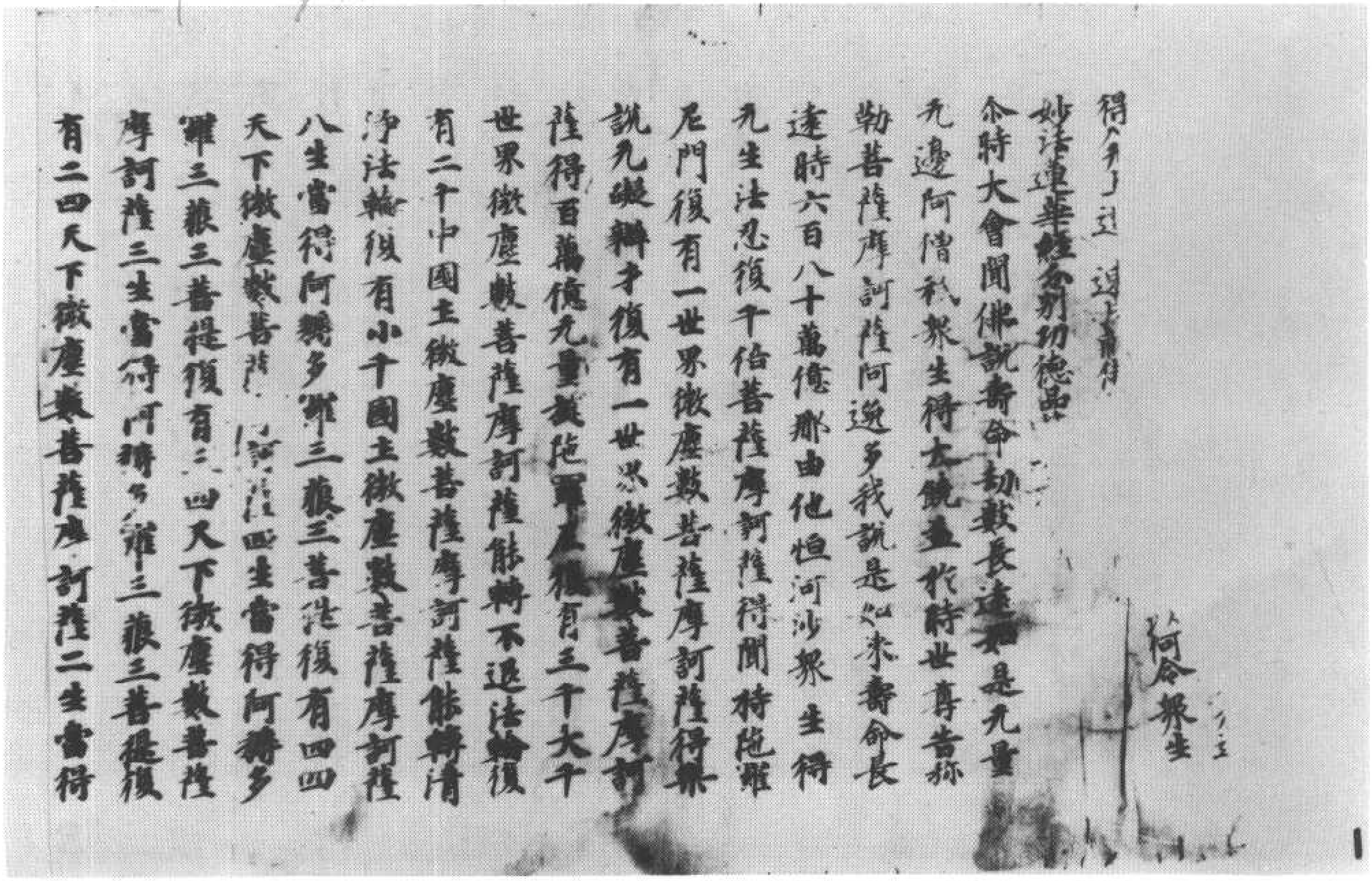
妙法蓮華經第一

S. 1527

II v.

S→T262　9/44A3~4

▼斯一五二八號　妙法蓮華經卷第五



阿含衆生　一一三

得八千了过　过上有得

妙法蓮華經分別功德品

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量

无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌

勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長

遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得

无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅

尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂

說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶

薩得百萬億无量旋陀羅尼復有三千大千

世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復

有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清

淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩

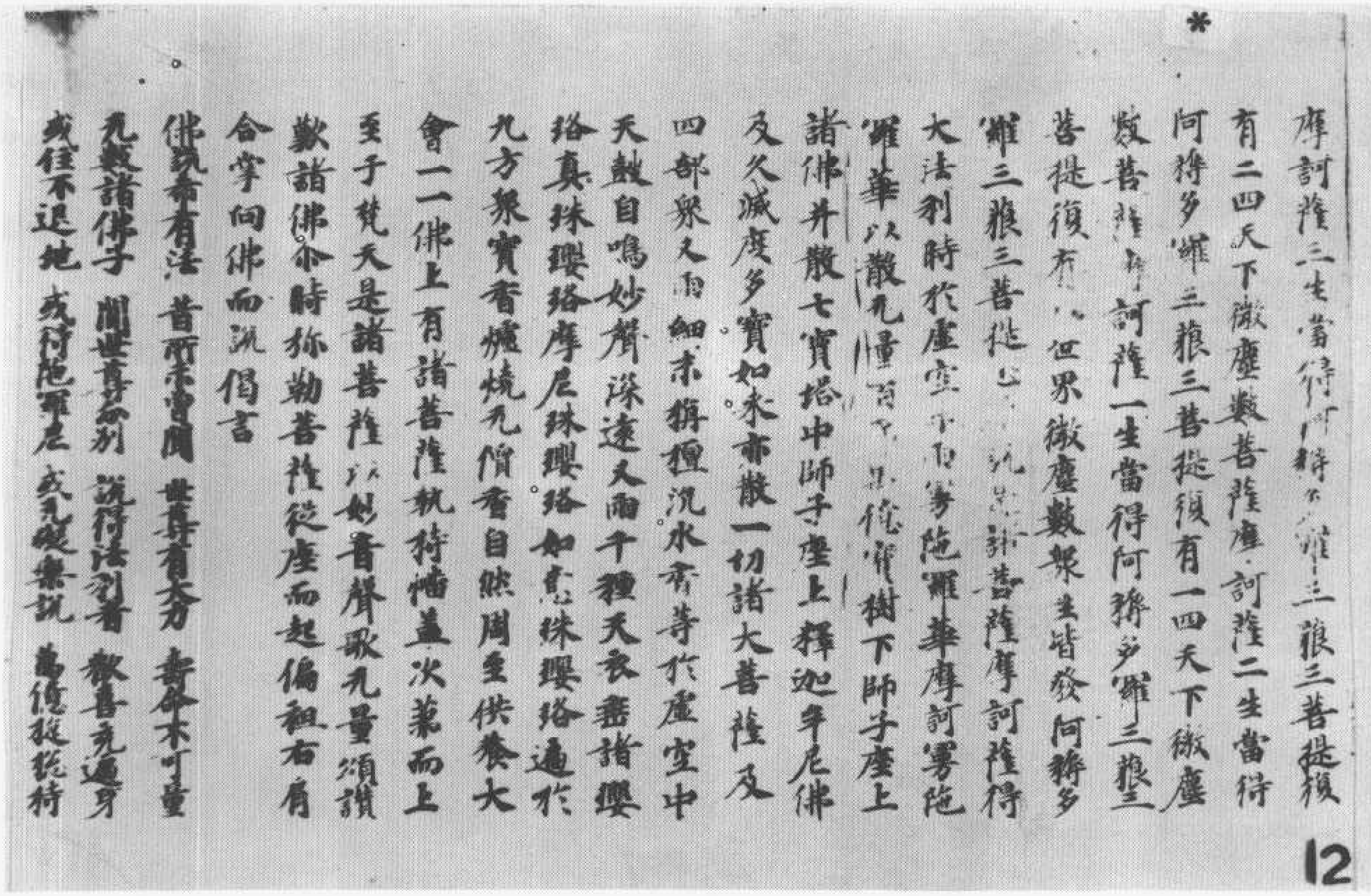
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四

天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多

羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩

摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復

有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得



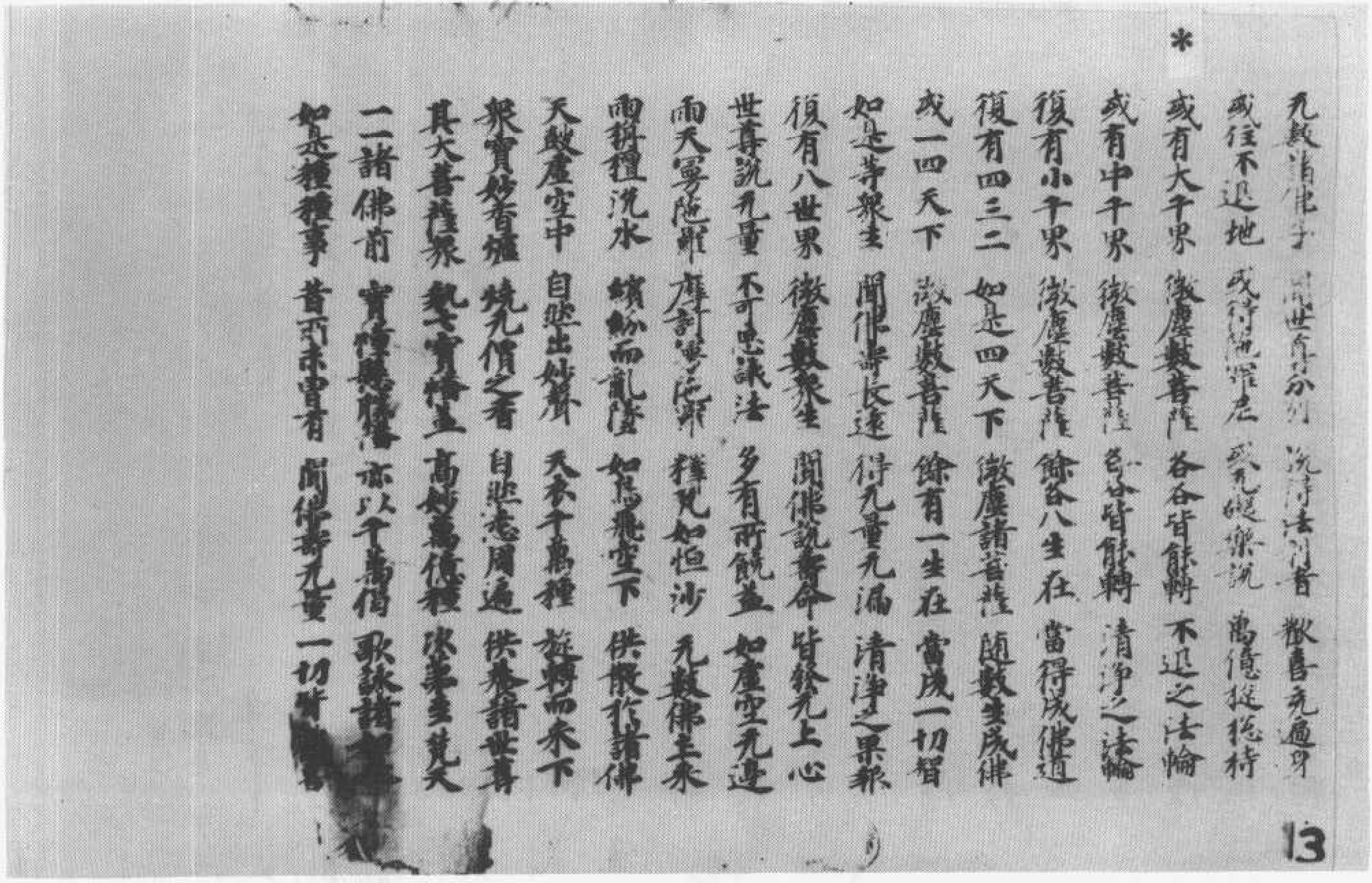
*

摩訶薩二生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散无量百千萬億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部眾又雨細末旃檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方眾寶香爐燒无價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　萬億旋總持

12

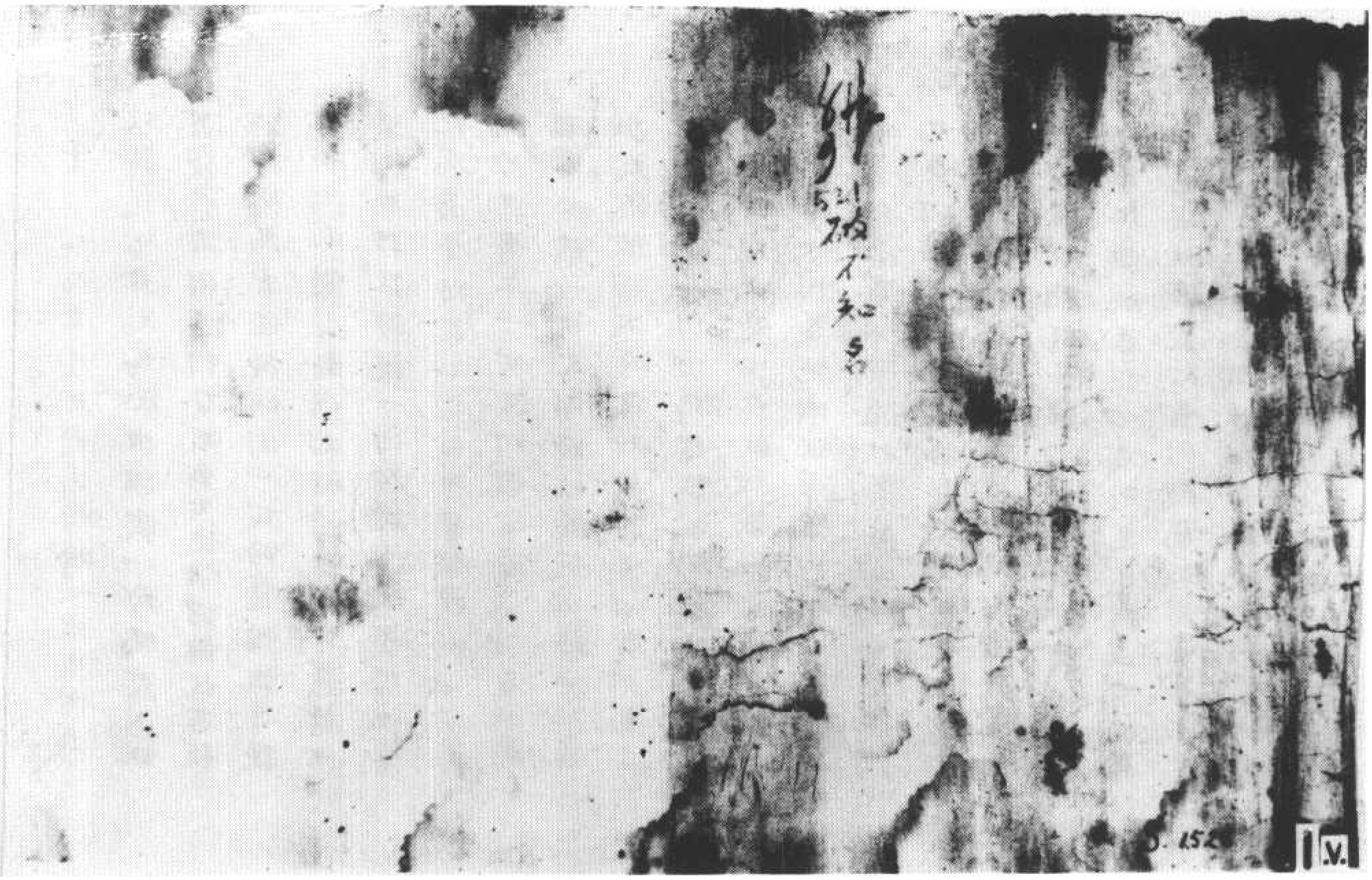
W→T262 9/44c16



*

无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　萬億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等眾生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數眾生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨旃檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
眾寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩眾　執七寶幡蓋　高妙萬億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千萬偈　歌詠諸[illegible]
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆[illegible]

13



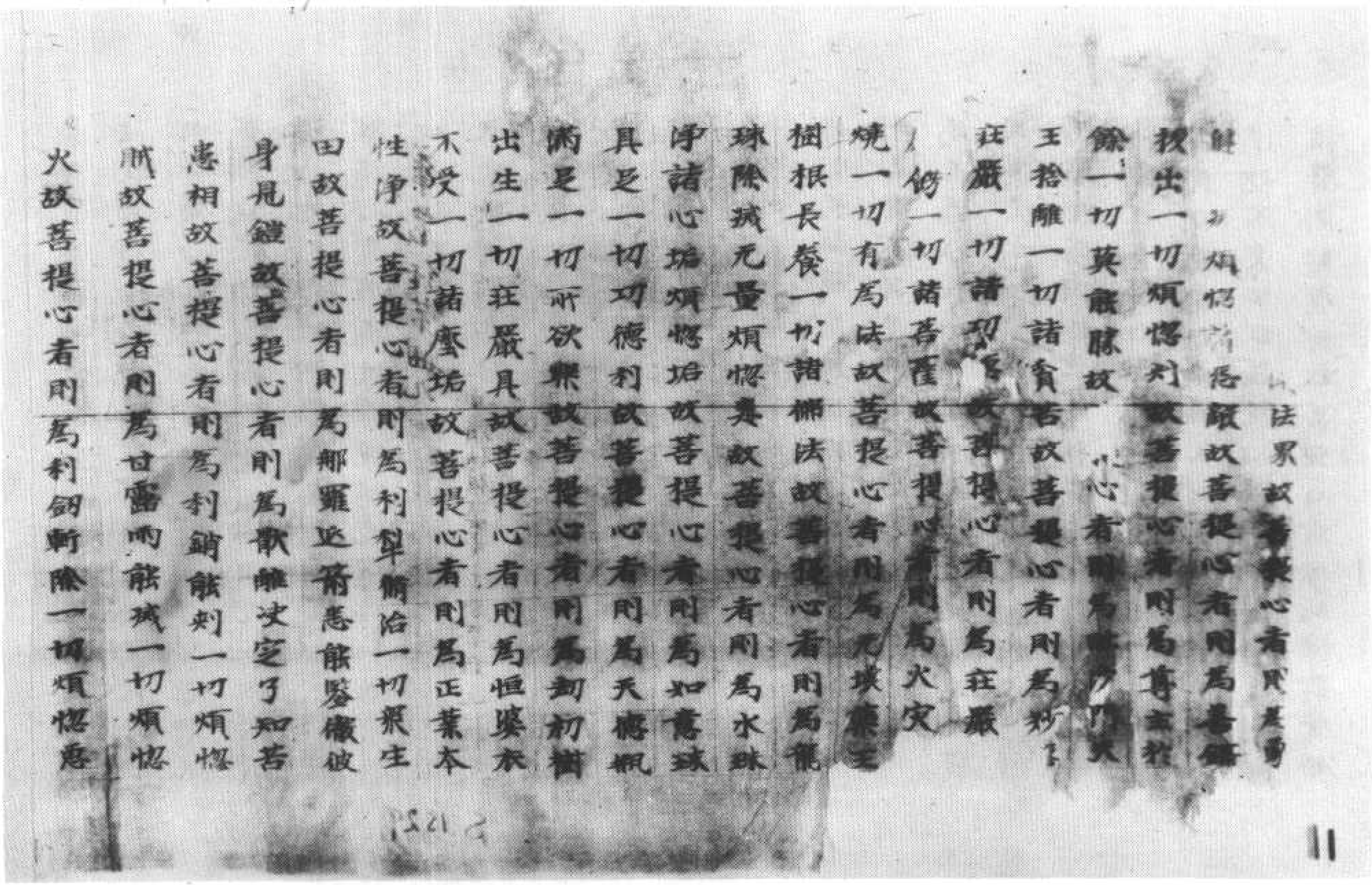
維摩 5-1 破不知名

S. 152 1v.

分卷 59

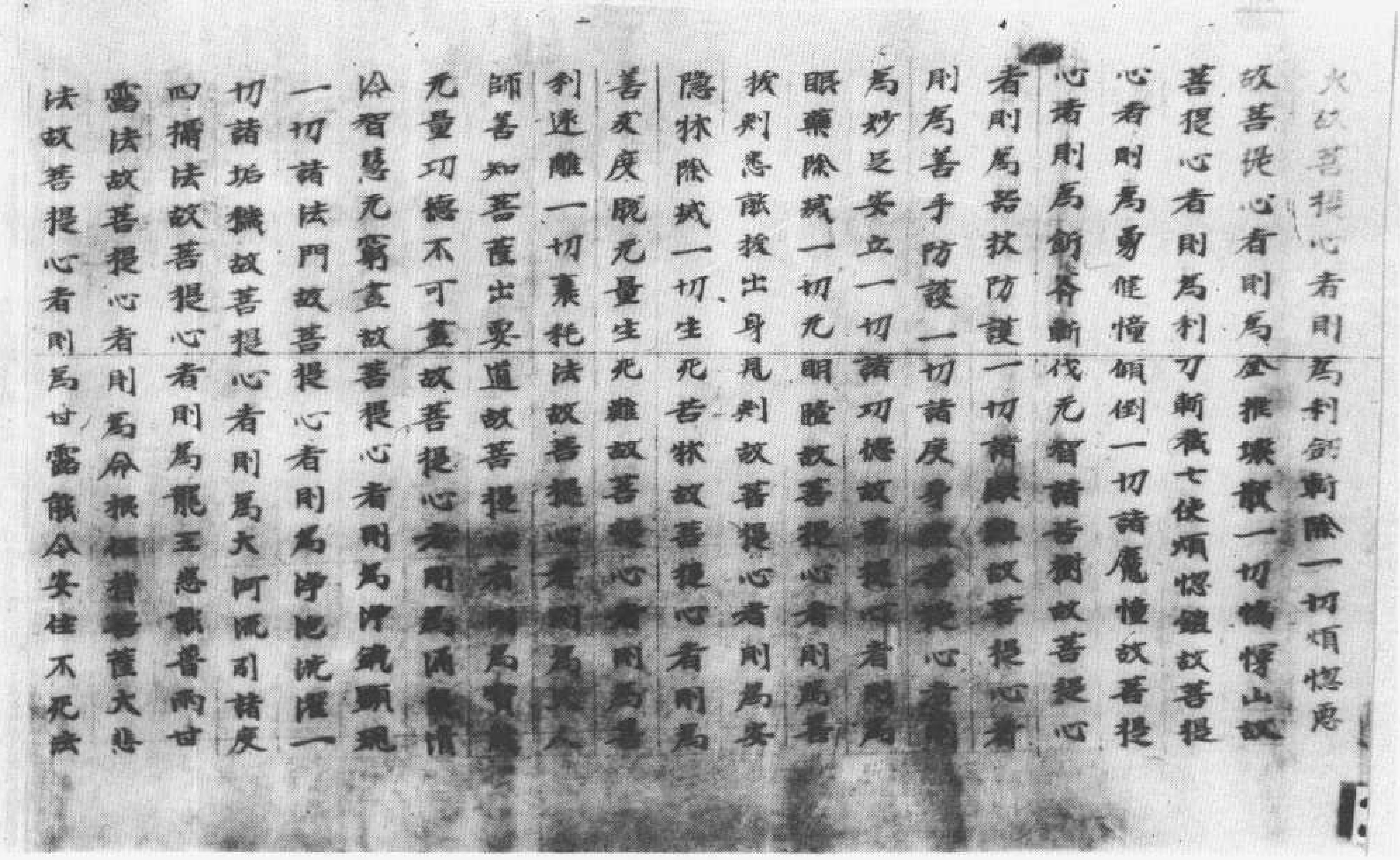
▼斯一五二九號　華嚴經卷第四十九

S→T278 9/776A3



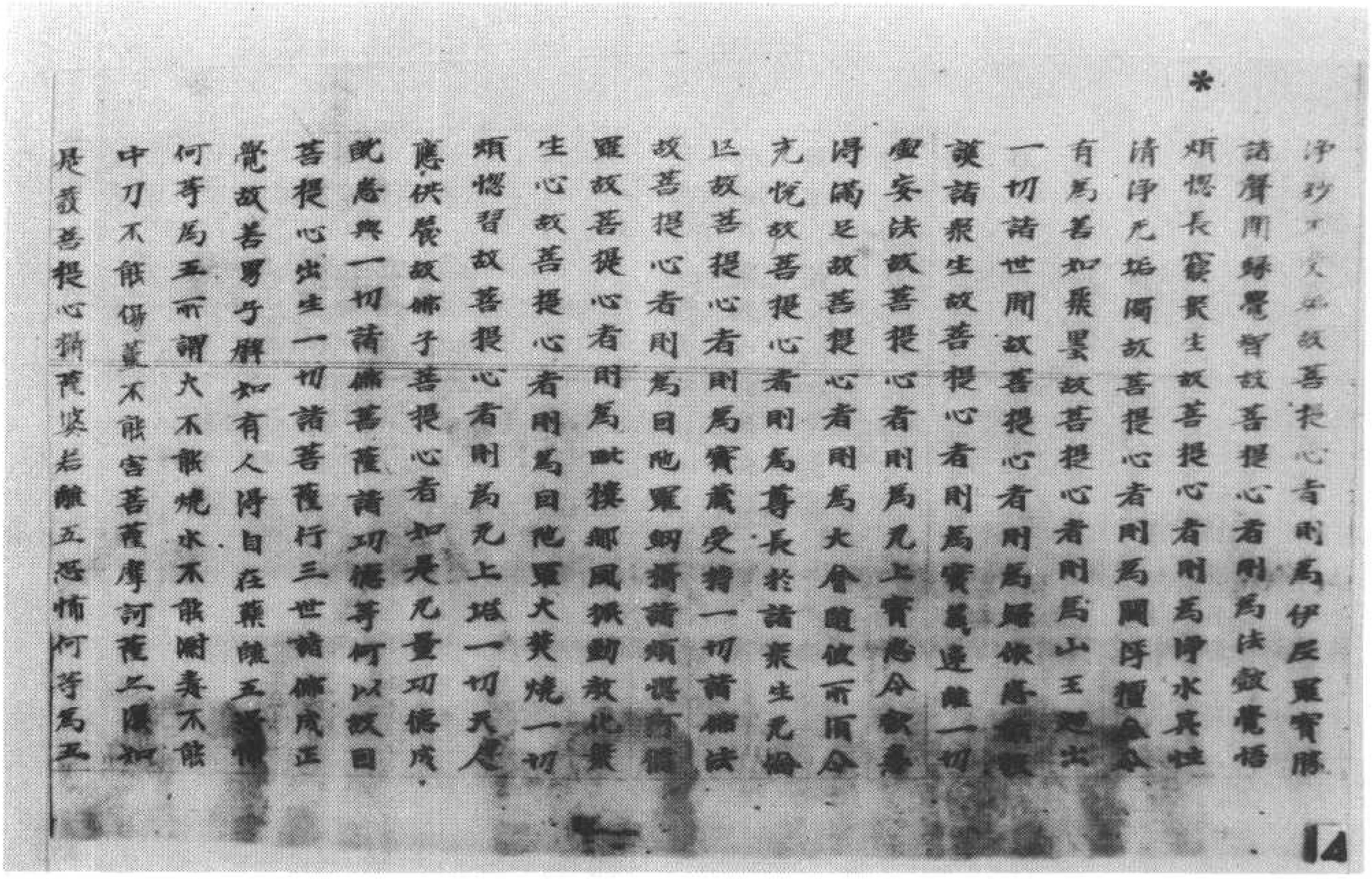
法界故菩提心者實[illegible]
離ㄋ煩惱諸惡嚴故菩提心者則為善藥
拔出一切煩惱刺故菩提心者則為尊宮於
餘一切莊嚴勝故　心者則為[illegible]大
王捨離一切諸貪著故菩提心者則為妙[illegible]
莊嚴一切諸[illegible]故菩提心者則為莊嚴
飾一切諸菩薩故菩提心者則為火灾
燒一切有為法故菩提心者則為无垢[illegible]
樹根長養一切諸佛法故菩提心者則為龍
珠除滅无量煩惱毒故菩提心者則為水珠
淨諸心垢煩惱垢故菩提心者則為如意珠
具足一切功德利故菩提心者則為天德瓶
滿足一切所欲樂故菩提心者則為劫初樹
出生一切莊嚴具故菩提心者則為恒娑衣
不受一切諸塵垢故菩提心者則為正業本
性淨故菩提心者則為利犁能治一切眾生
田故菩提心者則為那羅延箭悉能摧破
身見鎧故菩提心者則為歡離杖定了知苦
患相故菩提心者則為利銷能剗一切煩惱
賊故菩提心者則為甘露雨能滅一切煩惱
火故菩提心者則為利鋼斬除一切煩惱惑

11



火故菩提心者則爲利劍斷除一切煩惱惡
故菩提心者則爲金推壞截一切憍慢山故
菩提心者則爲利刀斬截七使煩惱鎧故菩提
心者則爲勇健幢傾倒一切諸魔幢故菩提
心者則爲鈇斧斬伐无智諸苦樹故菩提心
者則爲器仗防護一切諸難故菩提心者
則爲善手防護一切諸度身故菩提心者則
爲妙足安立一切諸功德故菩提心者則爲
眼藥除滅一切无明瞖故菩提心者則爲善
拔刺悉能拔出身見刺故菩提心者則爲安
隱牀除滅一切生死苦狀故菩提心者則爲
善友度脫无量生死難故菩提心者則爲善
利速離一切業耗法故菩提心者則爲大人
師善知菩薩出要道故菩提心者則爲寶[illegible]
无量功德不可盡故菩提心者則爲涌泉清
冷智慧无窮盡故菩提心者則爲淨鏡顯現
一切諸法門故菩提心者則爲淨池流灌一
切諸垢穢故菩提心者則爲大河流引諸度
四攝法故菩提心者則爲龍王悉能普雨甘
露法故菩提心者則爲命根攝持菩薩大悲
法故菩提心者則爲甘露能令安住不死法

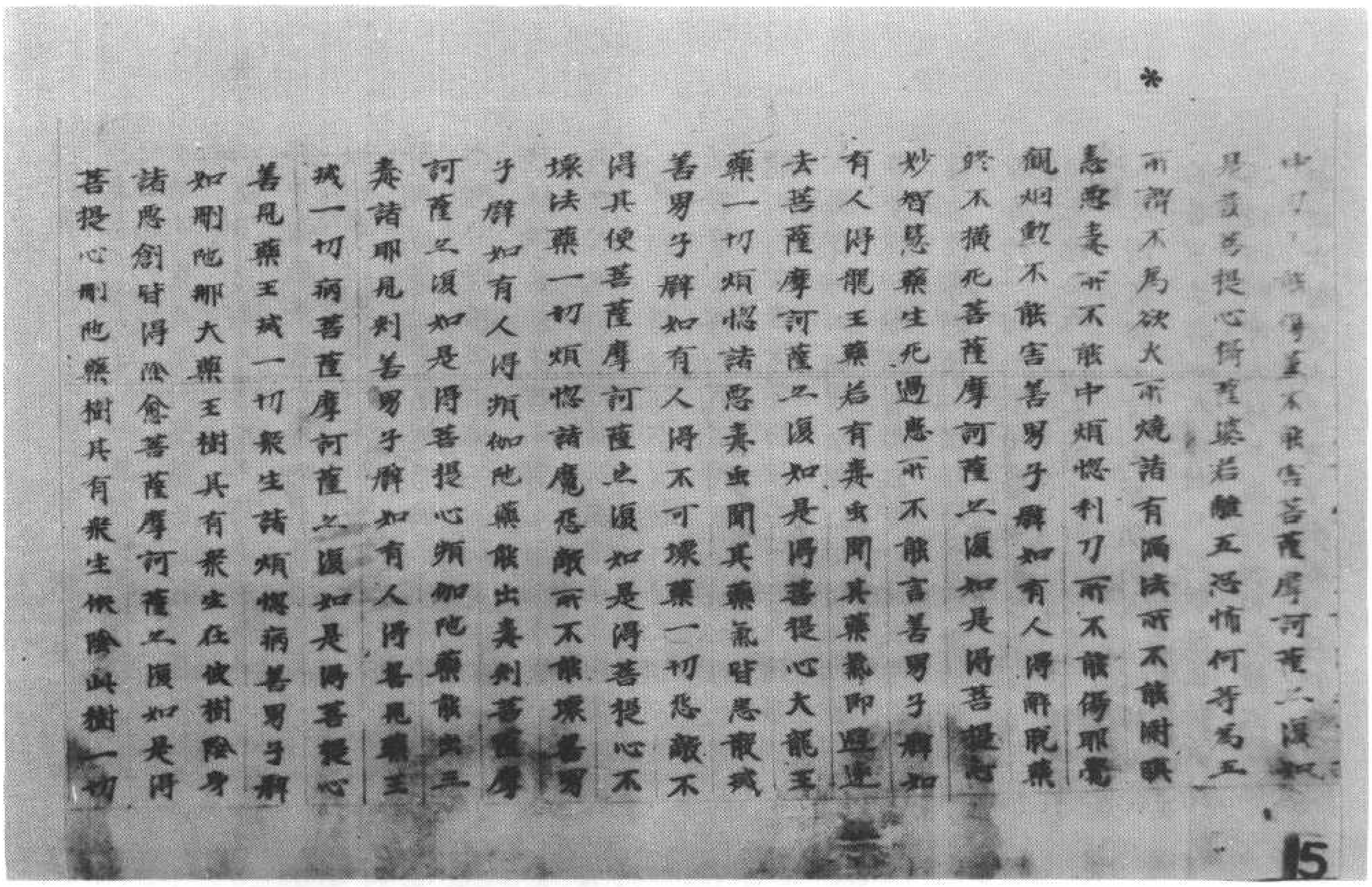
露法故菩提心者則爲命根攝持菩薩大悲
法故菩提心者則爲甘露能令安住不死[illegible]
故菩提心者則爲羂網鉤索一切可意[illegible]
菩提心者則爲羂攝取一切諸衆生[illegible]
提心者則爲阿伽陀藥除滅一切諸煩惱[illegible]
菩提心者則爲波羅提木叉[illegible]
欲真故菩提心者則爲大地[illegible]
水故菩提心者則爲風輪壞[illegible]
故菩提心者則爲寶洲出[illegible]
菩提心者則爲種性長養一切白淨法[illegible]
提心者則爲屋宅納受一切功德寶故菩提
心者則爲大城菩薩商人所住處故菩提心
者則爲金藏消煩惱垢令清淨故菩提心者
則爲香篋具足一切功德味故菩提心者則
爲正道令入一切智城故菩提心者則爲寶
器容受一切白淨法故菩提心者則爲[illegible]
悉能除滅煩惱塵故菩提心者則爲安[illegible]
生菩薩之所住故菩提心者則爲脩行不來
聲聞諸解脫故菩提心者則爲琉璃寶其性
淨妙不受垢故菩提心者則爲伊尼羅寶勝
諸聲聞緣覺智故菩提心者則爲法鼓覺悟



*

淨妙不可壞故菩提心者則爲伊尼羅寶勝
諸聲聞緣覺智故菩提心者則爲法鼓覺悟
煩惱長寢衆生故菩提心者則爲淨水其性
清淨无垢濁故菩提心者則爲閻浮檀金令
有爲善如聚墨故菩提心者則爲山王超出
一切諸世間故菩提心者則爲歸依爲[illegible]
護諸衆生故菩提心者則爲實義遠離一切
虛妄法故菩提心者則爲无上寶悉令歡喜
得滿足故菩提心者則爲大會隨彼所須令
充悅故菩提心者則爲尊長於諸衆生无偏
以故菩提心者則爲寶藏受持一切諸佛法
故菩提心者則爲因陀羅網攝諸煩惱阿修
羅故菩提心者則爲毗搜紐風振動教化衆
生心故菩提心者則爲因陀羅火焚燒一切
煩惱習故菩提心者則爲无上塔一切天人
應供養故佛子菩提心者如是无量功德成
就悉與一切諸佛菩薩諸功德等何以故因
菩提心出生一切諸菩薩行三世諸佛成正
覺故善男子譬如有人得自在藥離五恐怖
何等爲五所謂火不能燒水不能漂毒不能
中刀不能傷蠱不能害菩薩摩訶薩亦復如
是發菩提心薩婆若離五恐怖何等爲五

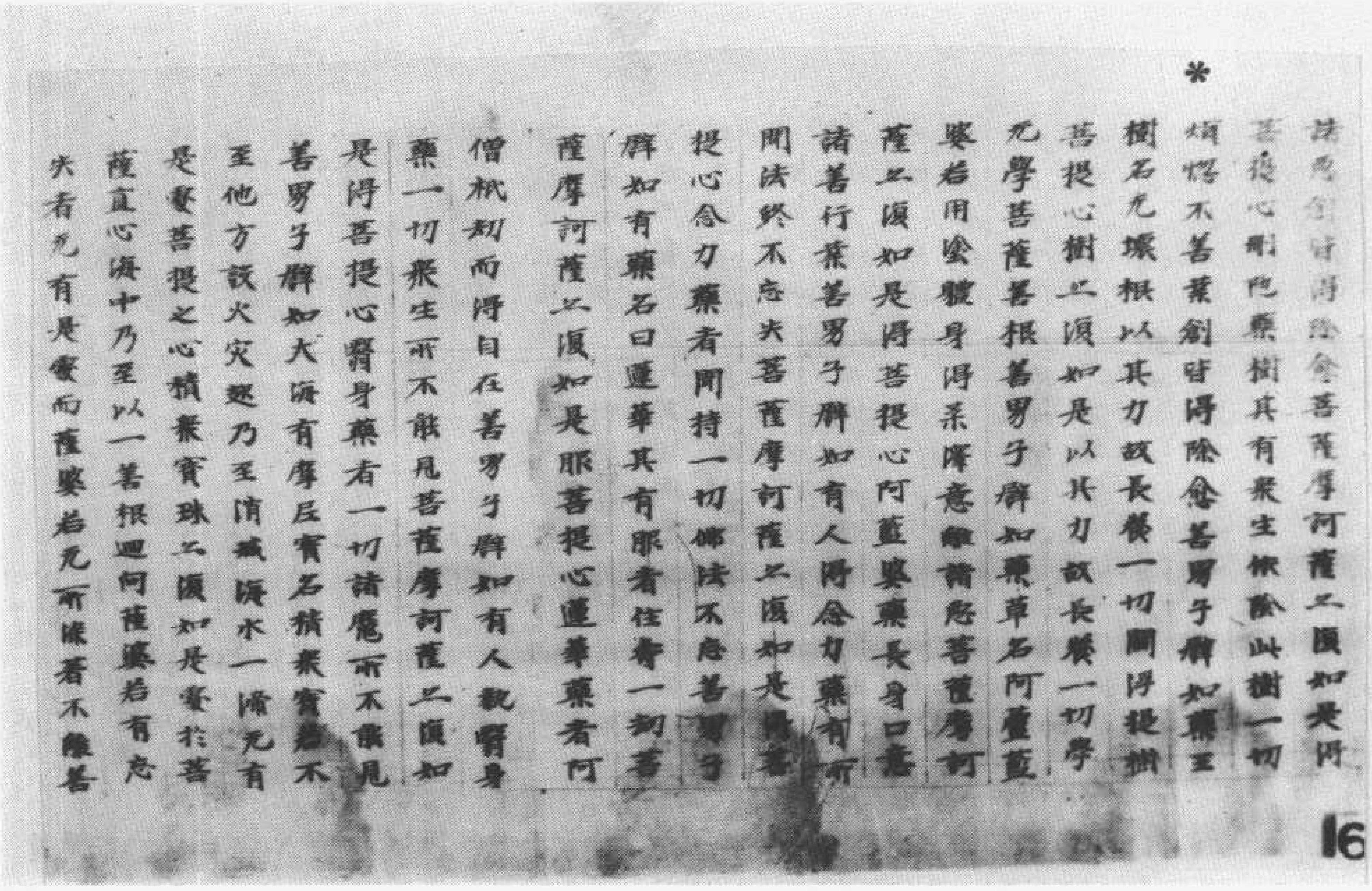
14



*

中刀不能傷蠱不能害菩薩摩訶薩亦復如
是發菩提心薩婆若離五恐怖何等爲五
所謂不爲欲火所燒諸有漏法所不能漂瞋
恚愚毒所不能中煩惱利刀所不能傷邪覺
觀烟勳不能害善男子譬如有人得解脫藥
終不橫死菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心
妙智慧藥生死過患所不能害善男子譬如
有人得龍王藥若有毒蟲聞其藥氣即遠避
去菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心大龍王
藥一切煩惱諸惡毒蟲聞其藥氣皆悉散滅
善男子譬如有人得不可壞藥一切怨敵不
得其便菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心不
壞法藥一切煩惱諸魔怨敵所不能壞善男
子譬如有人得頻伽陀藥能出毒刺菩薩摩
訶薩亦復如是得菩提心頻伽陀藥能出三
毒諸邪見刺善男子譬如有人得善見藥王
滅一切病菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心
善見藥王滅一切衆生諸煩惱病善男子譬
如刪陀那大藥王樹其有衆生在彼樹陰身
諸惡創皆得除愈菩薩摩訶薩亦復如是得
菩提心刪陀那藥樹其有衆生依陰此樹一切

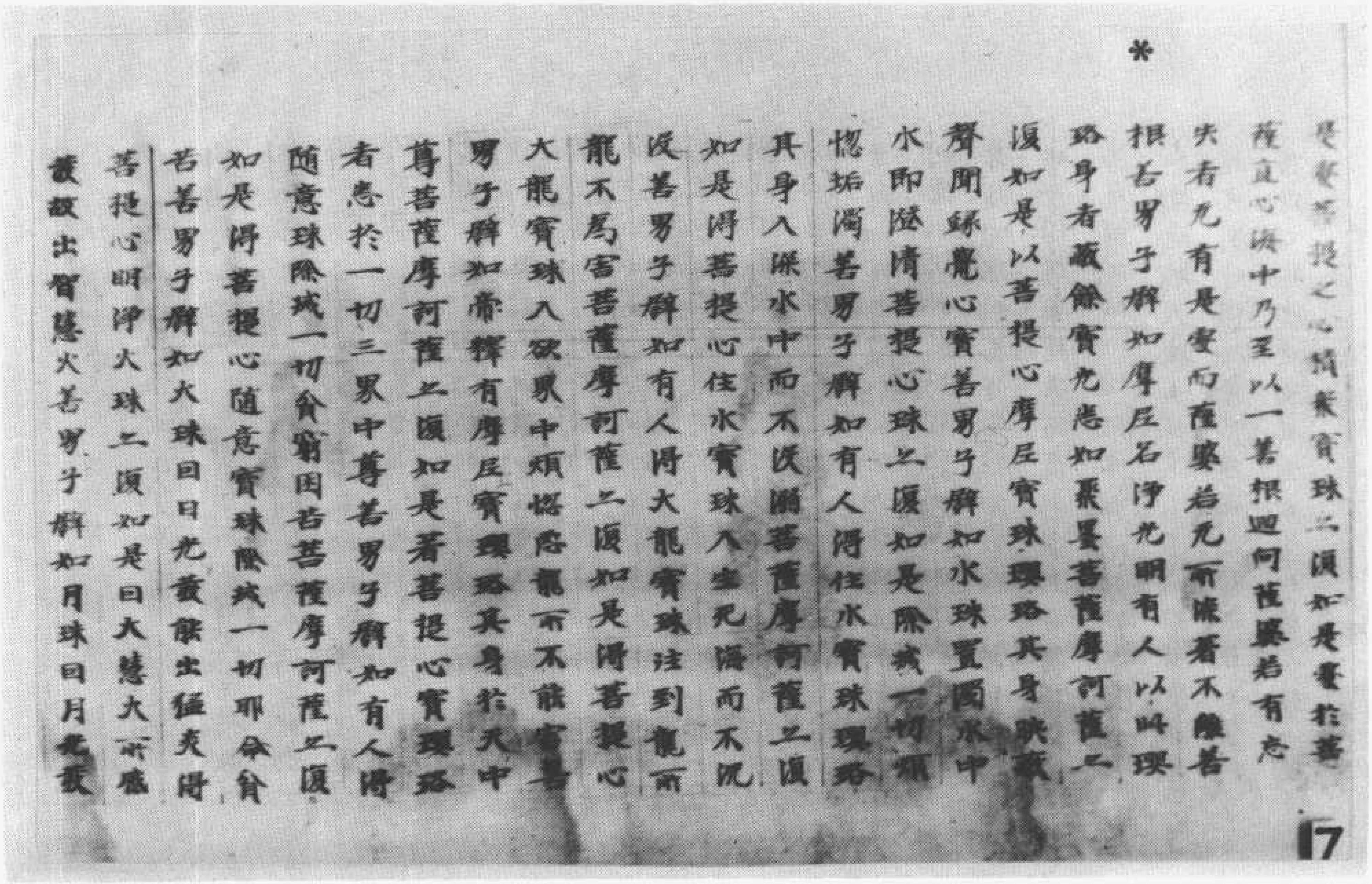
15



*

法无令皆得除愈菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心彫陀藥樹其有衆生依陰此樹一切煩惱不善業創皆得除愈善男子譬如藥王樹名无壞根以其力故長養一切閻浮提樹菩提心樹亦復如是以其力故長養一切學无學菩薩善根善男子譬如藥草名阿藍藍婆若用塗體身得柔濡意除諸惑菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心阿藍婆藥長身口意諸善行業善男子譬如有人得念力藥有所聞法終不忘失菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心念力藥者聞持一切佛法不忘善男子譬如有藥名曰蓮華其有服者住壽一劫菩薩摩訶薩亦復如是服菩提心蓮華藥者阿僧祇劫而得自在善男子譬如有人執翳身藥一切衆生所不能見菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心翳身藥者一切諸魔所不能見善男子譬如大海有摩尼寶名積衆寶若不至他方設火災起乃至消滅海水一滴无有是處菩提之心積衆寶珠亦復如是處於菩薩直心海中乃至以一善根迴向薩婆若有忘失者无有是處而薩婆若无所減著不離善

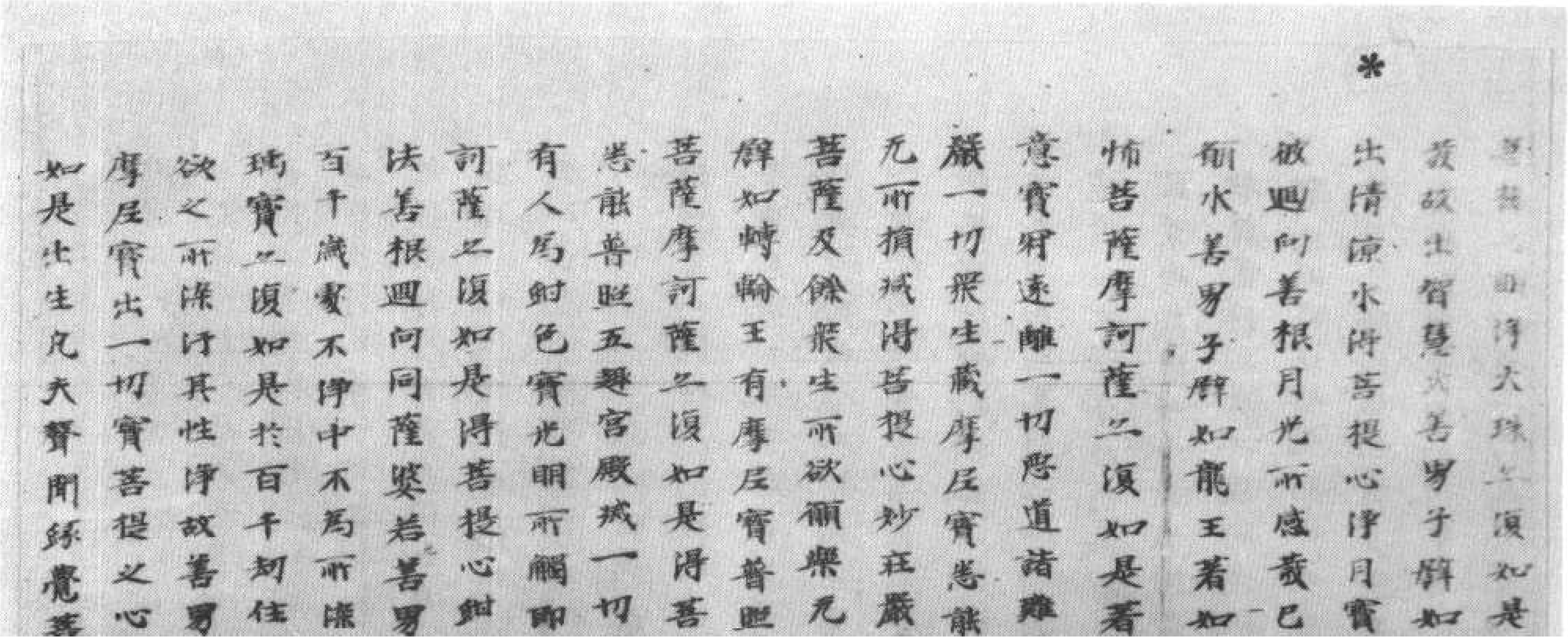
16



*

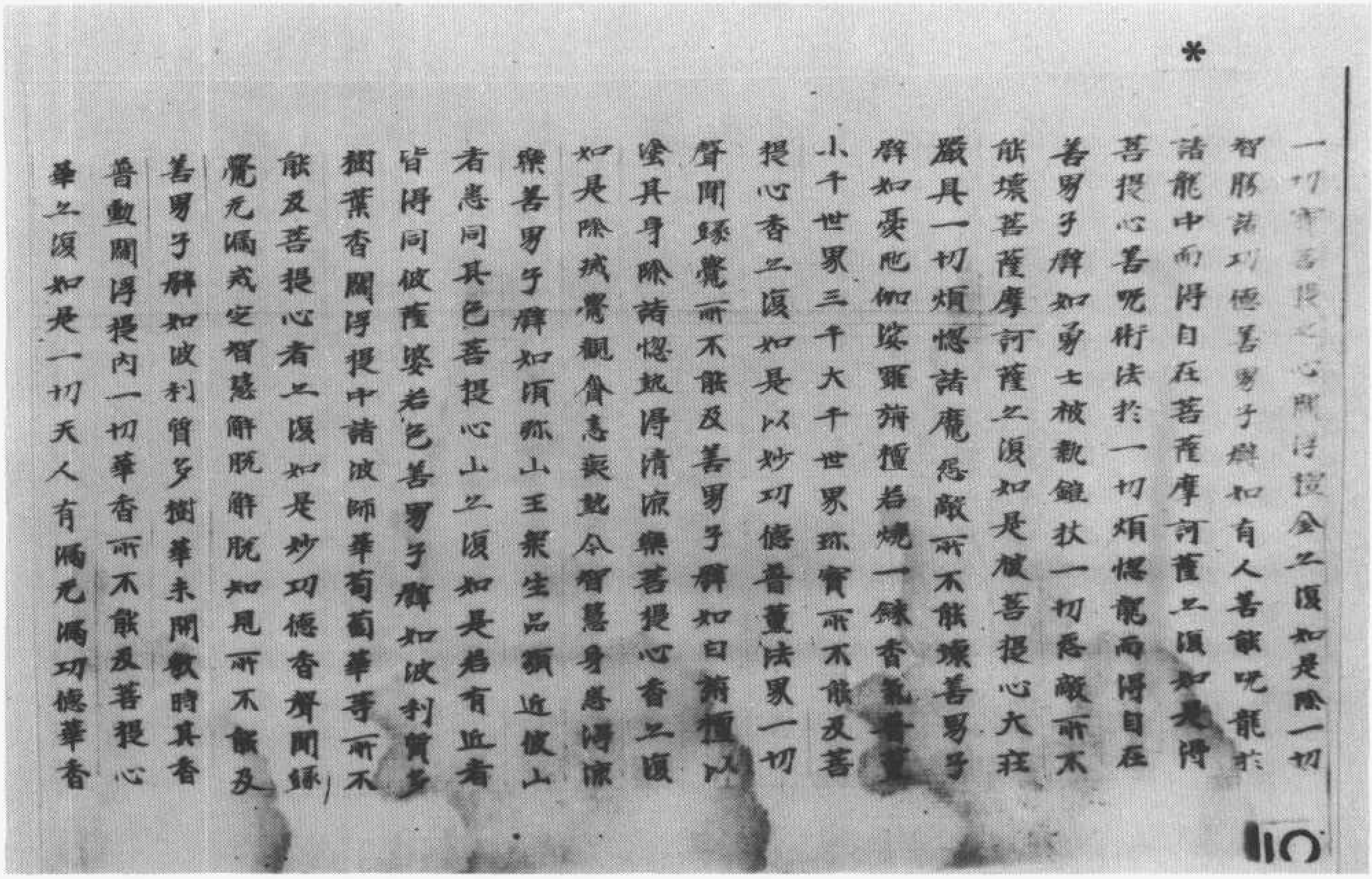
是處菩提之心積衆寶珠亦復如是處於菩薩直心海中乃至以一善根迴向薩婆若有忘失者无有是處而薩婆若无所減著不離善根善男子譬如摩尼名淨光明有人以此瓔珞身者蔽餘寶光悉如聚墨菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心摩尼寶珠瓔珞其身映蔽聲聞緣覺心寶善男子譬如水珠置濁水中水即澄清菩提心珠亦復如是除滅一切煩惱垢濁善男子譬如有人得住水寶珠瓔珞其身入深水中而不沒溺菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心住水寶珠入生死海而不沈沒善男子譬如有人得大龍寶珠往到龍所龍不爲害菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心大龍寶珠入欲界中煩惱惡龍所不能害善男子譬如帝釋有摩尼寶瓔珞其身於天中尊菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心寶瓔珞者悉於一切三界中尊善男子譬如有人得隨意珠除滅一切貧窮困苦菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心隨意寶珠除滅一切邪命貧苦善男子譬如大珠曰日光發能出猛炎得菩提心明淨火珠亦復如是曰大慧火所感發叡出智慧火善男子譬如月珠曰月光發

17



＊

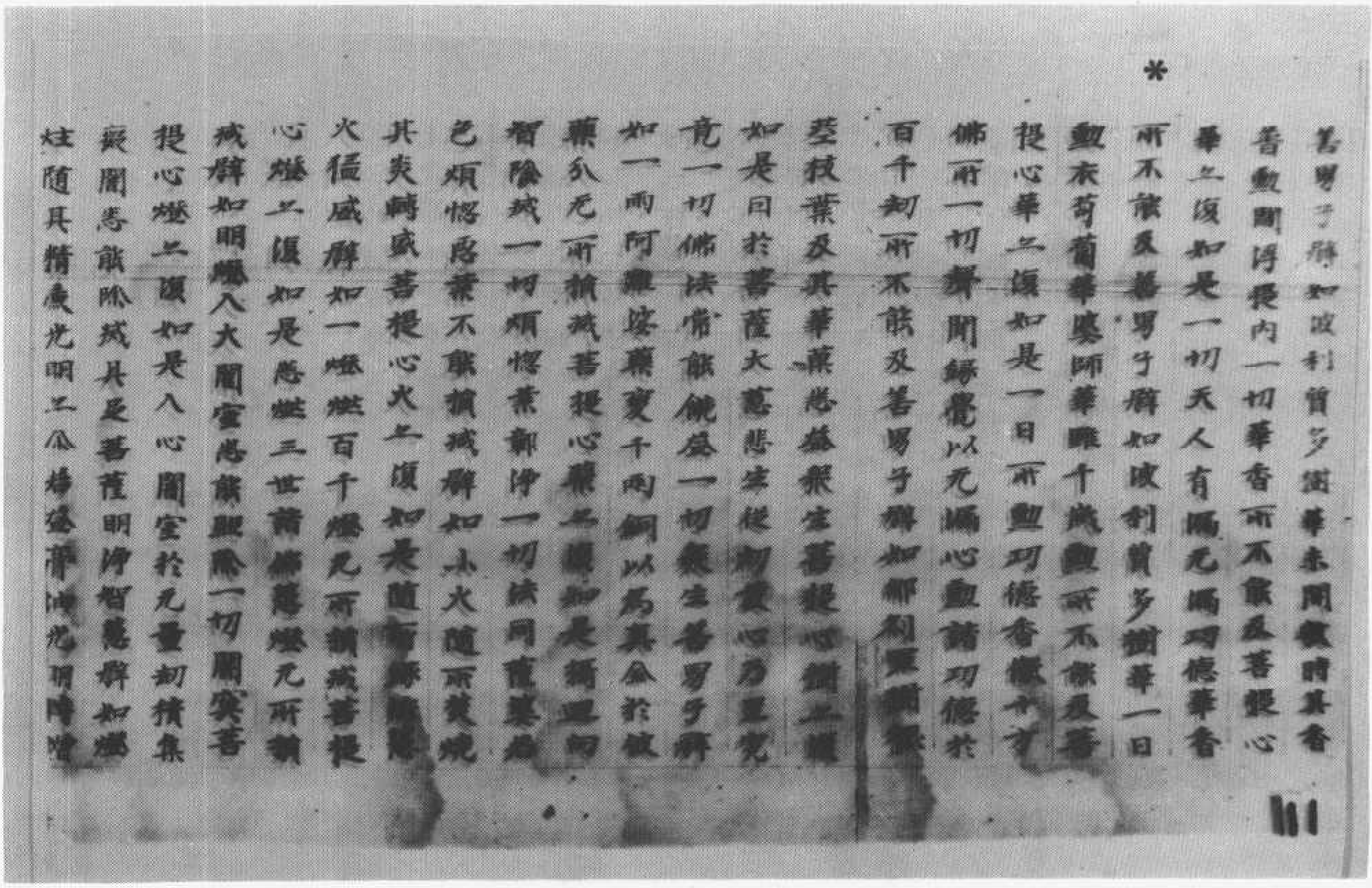
菩薩[illegible]淨大珠亦復如是
發故出智慧大善男子譬如
出清涼水淂菩提心淨月寶
彼迴向善根月光所感發已
願水善男子譬如龍王著如
怖菩薩摩訶薩亦復如是著
意寶珠遠離一切惡道諸難
嚴一切衆生藏摩尼寶悉能
无所損減淂菩提心妙莊嚴
菩薩及餘衆生所欲願樂无
譬如轉輪王有摩尼寶普照
菩薩摩訶薩亦復如是淂菩
悉能普照五趣宮殿滅一切
有人爲財色寶光明所觸即
訶薩亦復如是淂菩提心財
法善根迴向同薩婆若善男
百千歲處不淨中不爲所染
瑠寶亦復如是於百千劫住
欲之所染汙其性淨故善男
摩尼寶出一切寶菩提之心
如是出生凡夫聲聞緣覺善



*

一切寶菩提之心所得投金亦復如是除一切
智勝諸功德善男子譬如有人善解呪龍於
諸龍中而得自在菩薩摩訶薩亦復如是得
菩提心善呪術法於一切煩惱龍而得自在
善男子譬如勇士被執鎧仗一切怨敵所不
能壞菩薩摩訶薩亦復如是被菩提心大莊
嚴具一切煩惱諸魔怨敵所不能壞善男子
譬如憂陀伽娑羅栴檀若燒一銖香氣普熏
小千世界三千大千世界珍寶所不能及菩
提心香亦復如是以妙功德普熏法界一切
聲聞緣覺所不能及善男子譬如白栴檀以
塗其身除諸惱熱得清涼樂菩提心香亦復
如是除我覺觀貪恚癡熱令智慧身悉得涼
樂善男子譬如須彌山王眾生品類近彼山
者悉同其色菩提心山亦復如是若有近者
皆得同彼薩婆若色善男子譬如波利質多
樹葉香閻浮提中諸波師華薝蔔華等所不
能及菩提心者亦復如是妙功德香聲聞緣
覺无漏戒定智慧解脫解脫知見所不能及
善男子譬如波利質多樹華未開敷時其香
普熏閻浮提內一切華香所不能及菩提心
華亦復如是一切天人有漏无漏功德華香

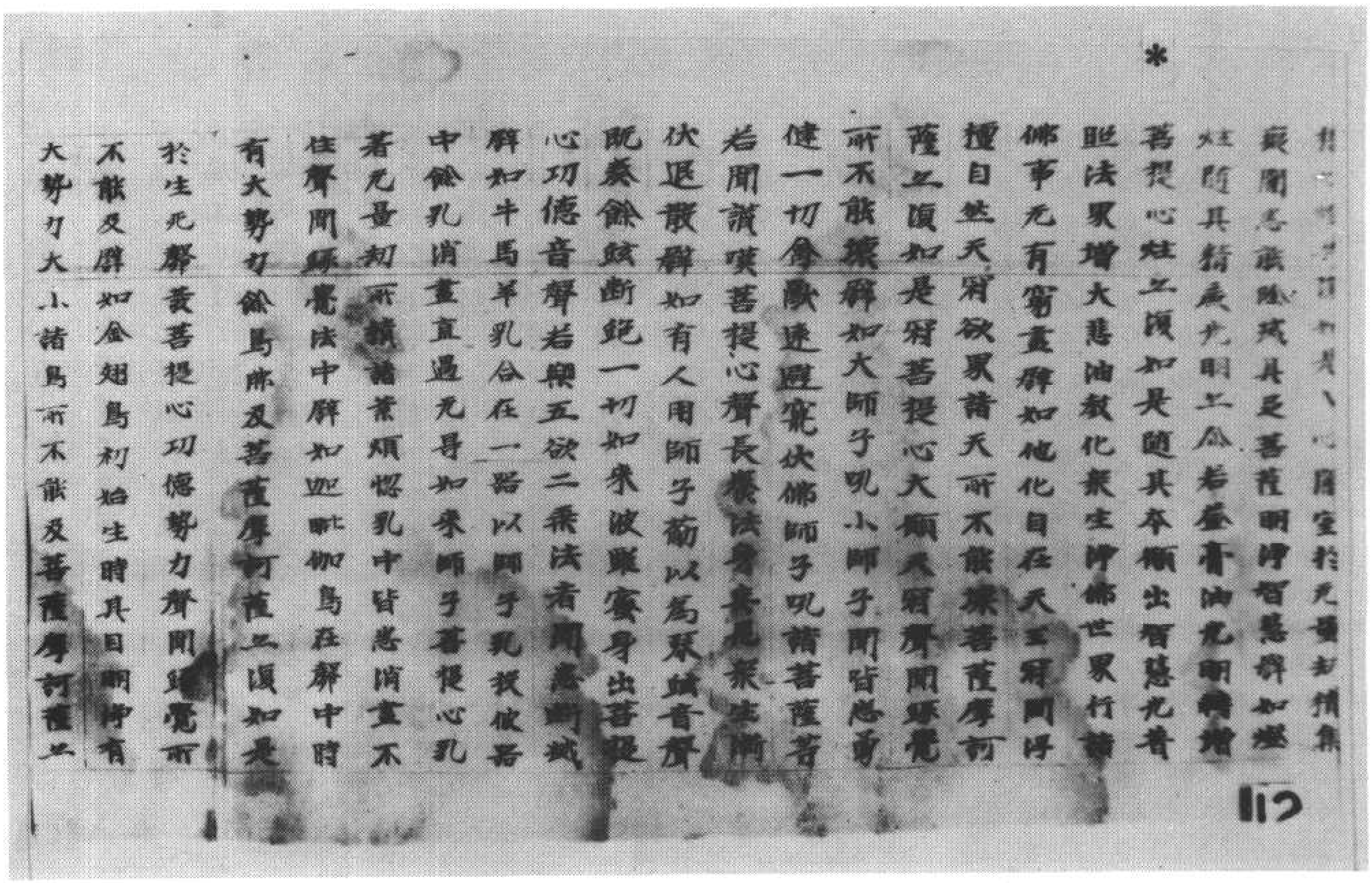
110



*

善男子譬如波利質多樹華未開敷時其香
普熏閻浮提內一切華香所不能及菩提心
華亦復如是一切天人有漏无漏功德華香
所不能及善男子譬如波利質多樹華一日
熏衣薝蔔華婆師華雖千歲熏所不能及菩
提心華亦復如是一日所熏功德香徹十方
佛所一切聲聞緣覺以无漏心熏諸功德於
百千劫所不能及善男子譬如那利羅樹根
莖枝葉及其華菓悉益眾生菩提心樹亦復
如是因於菩薩大慈悲生從初發心乃至究
竟一切佛法常能饒益一切眾生善男子譬
如一兩阿羅婆藥變千兩銅以為真金於彼
藥分无所損減菩提心藥亦復如是迴向
智除滅一切煩惱業鄣淨一切法同薩婆若
色煩惱惡業不能損減譬如小火隨所焚燒
其炎轉盛菩提心火亦復如是隨所攀緣
火德盛譬如一燈然百千燈无所損減菩提
心燈亦復如是悉然三世諸佛智燈无所損
減譬如明燈入大闇室悉能照除一切闇冥菩
提心燈亦復如是入心闇室於无量劫積集
癡闇悉能除滅具足菩薩明淨智慧譬如燈
炷隨其精麁光明亦爾增益膏油光明轉增

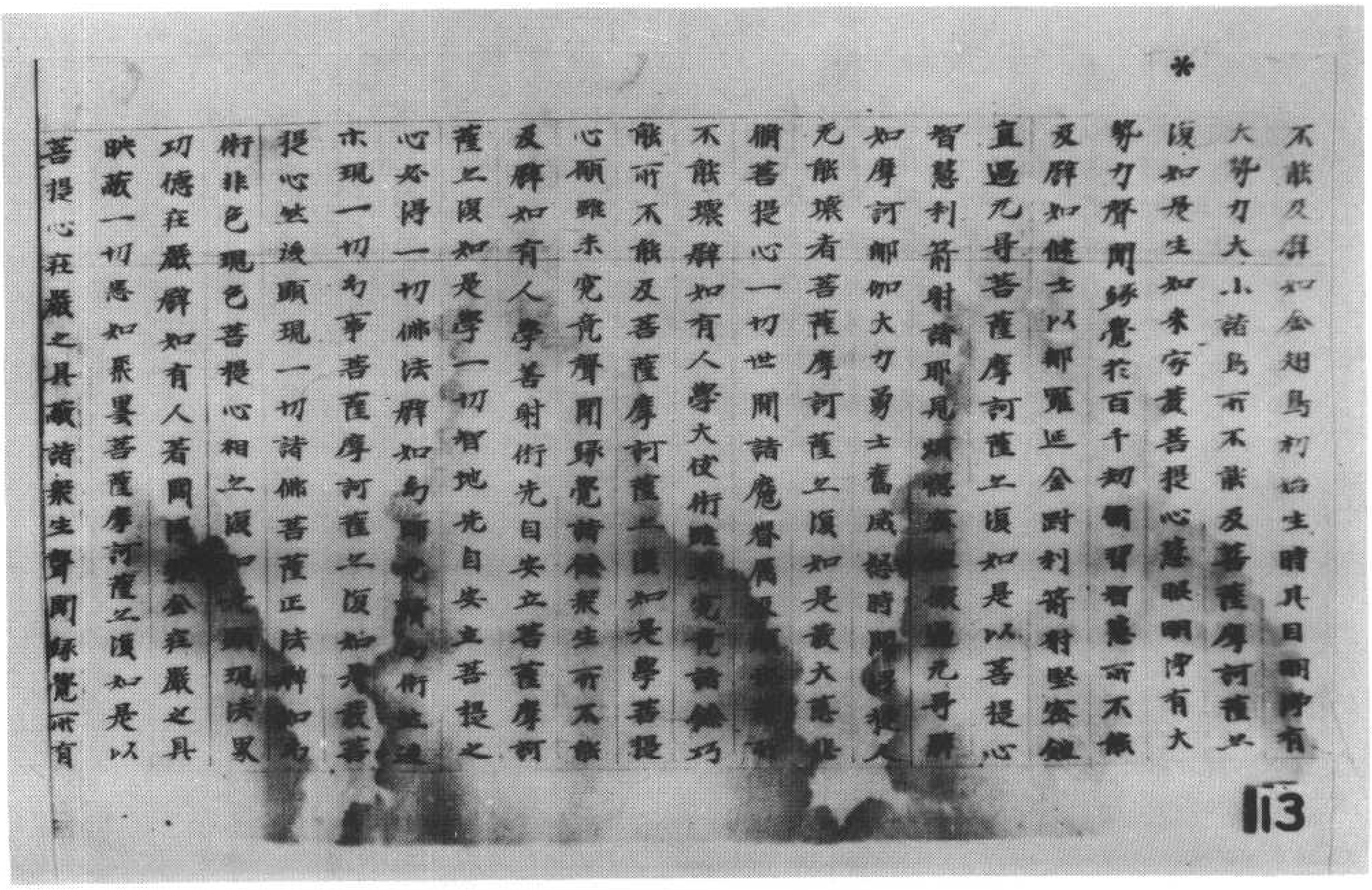
111



*

[illegible]心[illegible]於无量劫積集莊嚴念淨戒具足菩薩明淨智慧譬如燈炷隨其[illegible]廣光明亦尒若益膏油光明轉增菩提心炷亦復如是隨其本願出智慧光普照法界增大悲油教化衆生淨佛世界行諸佛事无有窮盡譬如他化自在天王所用淨檀自然天冠欲界諸天所不能壞菩薩摩訶薩亦復如是冠菩提心大願天冠聲聞緣覺所不能壞譬如大師子吼小師子聞皆悉勇健一切禽獸迸竄伏佛師子吼諸菩薩等若聞讚歎菩提心聲長養法身[illegible]衆生[illegible]伏退散譬如有人用師子筋以為琴絃音聲既奏餘絃斷絕一切如來波羅蜜身出菩提心功德音聲若樂五欲二乘法者聞悉斷滅譬如牛馬羊乳合在一器以師子乳投彼器中餘乳消盡直過无导如來師子菩提心乳著无量劫所積諸業煩惱乳中皆悉消盡不住聲聞緣覺法中譬如迦毗伽鳥在卵中時有大勢力餘鳥所不及菩薩摩訶薩亦復如是於生死卵發菩提心功德勢力聲聞緣覺所不能及譬如金翅鳥初始生時具目明淨有大勢力大小諸鳥所不能及菩薩摩訶薩亦

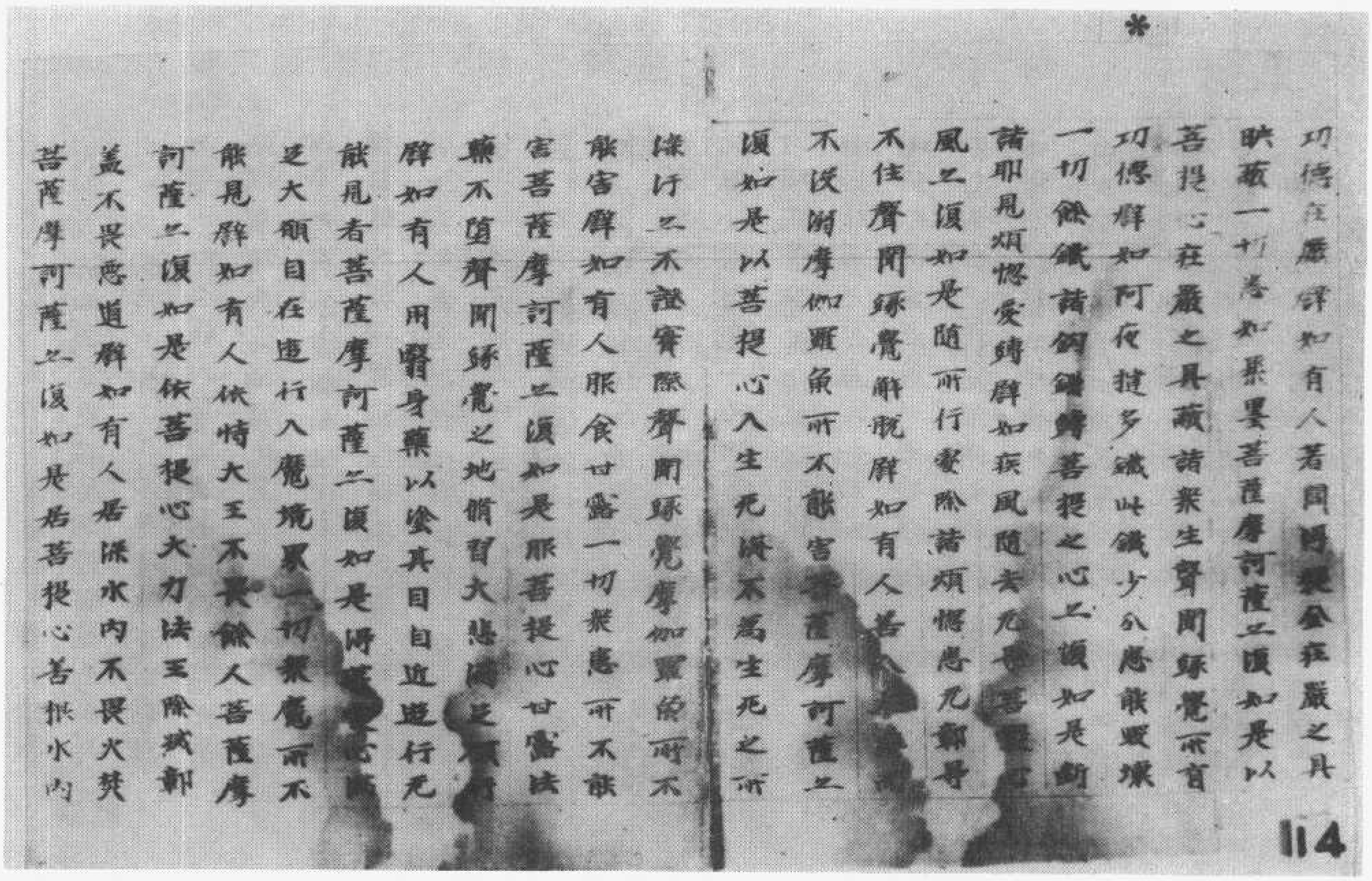
112



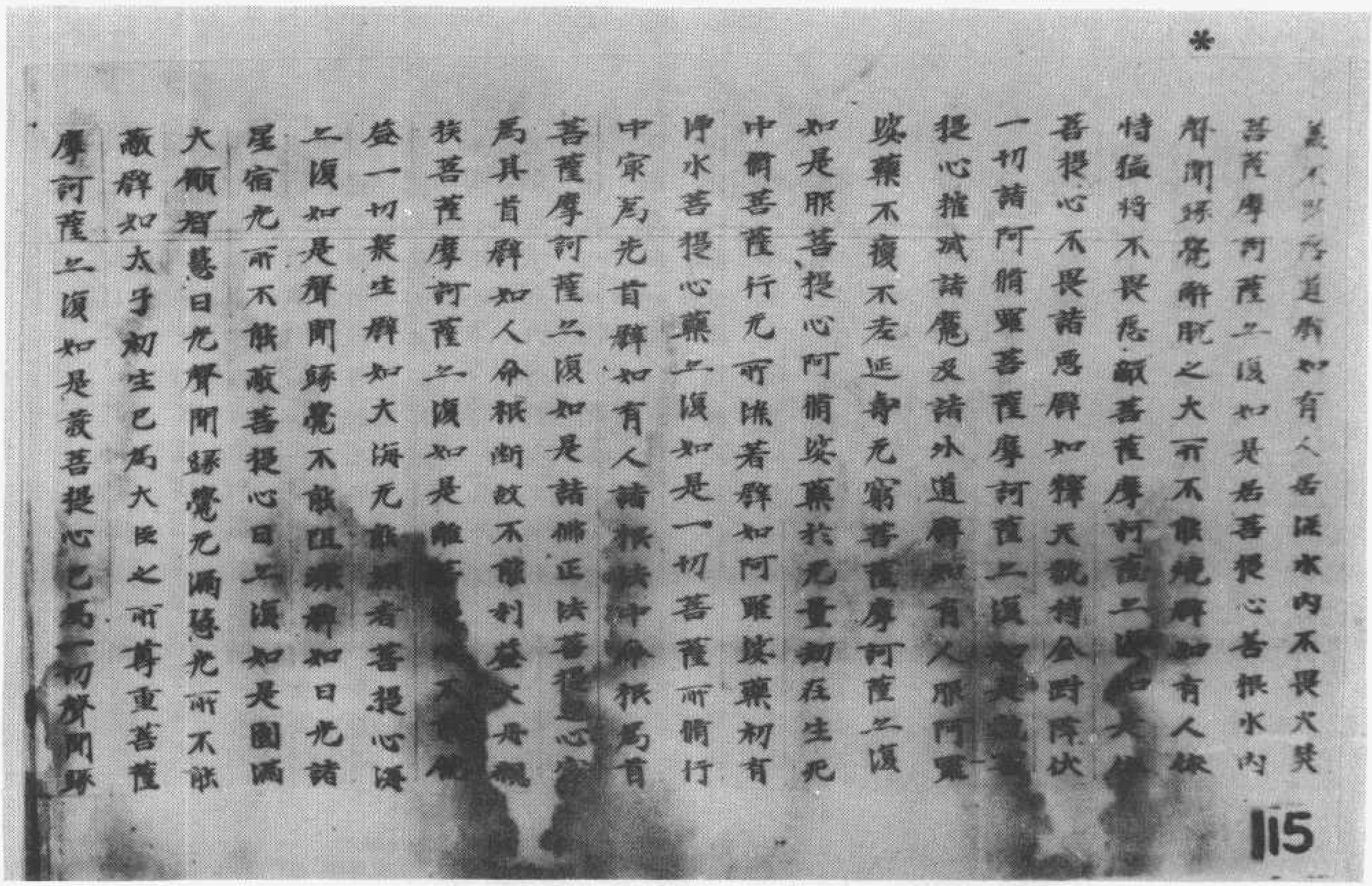
*

不能及譬如金翅鳥初始生時具目明淨有大勢力大小諸鳥所不能及菩薩摩訶薩亦復如是生如來家菩提心慧眼明淨有大勢力聲聞緣覺於百千劫習智慧所不能及譬如健士以那羅延金剛利箭射堅密鎧直過无导菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心智慧利箭射諸邪見煩惱[illegible]无导譬如摩訶那伽大力勇士奮威怒時[illegible]无能壞者菩薩摩訶薩亦復如是發大慈悲積菩提心一切世間諸魔眷屬[illegible]不能壞譬如有人學大使術雖[illegible]究竟善餘巧能所不能及菩薩摩訶薩亦復如是學菩提心願雖未究竟聲聞緣覺諸餘衆生所不能及譬如有人學善射術先自安立菩薩摩訶薩亦復如是學一切智地先自安立菩提之心然得一切佛法譬如幻師[illegible]幻術[illegible]亦現一切幻事菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心然後顯現一切諸佛菩薩正法[illegible]術非色現色菩提心相亦復[illegible]顯現法界功德莊嚴譬如有人著[illegible]金莊嚴之具映蔽一切悉如聚墨菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心莊嚴之具蔽諸衆生聲聞緣覺所有

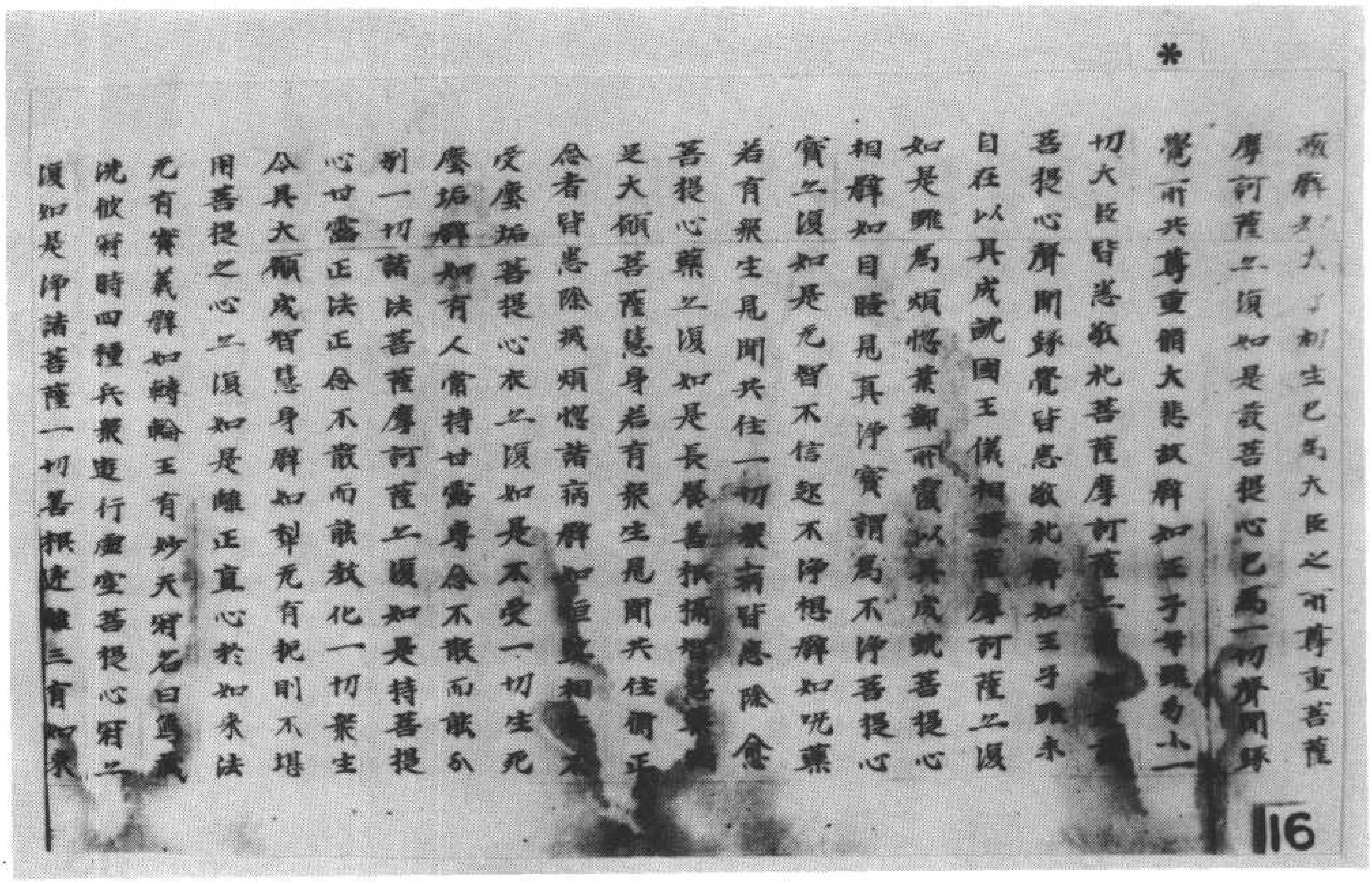
113


114

功德莊嚴譬如有人著閻浮檀金莊嚴之具
映蔽一切悉如聚墨菩薩摩訶薩亦復如是以
菩提心莊嚴之具蔽諸衆生聲聞緣覺所有
功德譬如阿伽揵多鐵叱鐵少分悉能毀壞
一切餘鐵諸鋼鐵鏁菩提之心亦復如是斷
諸耶見煩惱愛縛譬如疾風隨去无[illegible]
風亦復如是隨所行處除諸煩惱患无鄣㝵
不住聲聞緣覺解脫譬如有人善[illegible]
不沒溺摩伽羅魚所不能害菩薩摩訶薩亦
復如是以菩提心入生死海不為生死之所
深行亦不證實際聲聞緣覺摩伽羅魚所不
能害譬如有人服食甘露一切衆患所不能
害菩薩摩訶薩亦復如是服菩提心甘露法
藥不墮聲聞緣覺之地脩習大悲[illegible]
譬如有人用翳身藥以塗其目自近遊行无
能見者菩薩摩訶薩亦復如是得[illegible]
之大願自在遊行入魔境界一切衆魔所不
能見譬如有人依恃大王不畏餘人菩薩摩
訶薩亦復如是依菩提心大力法王除滅鄣
蓋不畏惡道譬如有人居深水內不畏火焚
菩薩摩訶薩亦復如是居菩提心善根水內


115

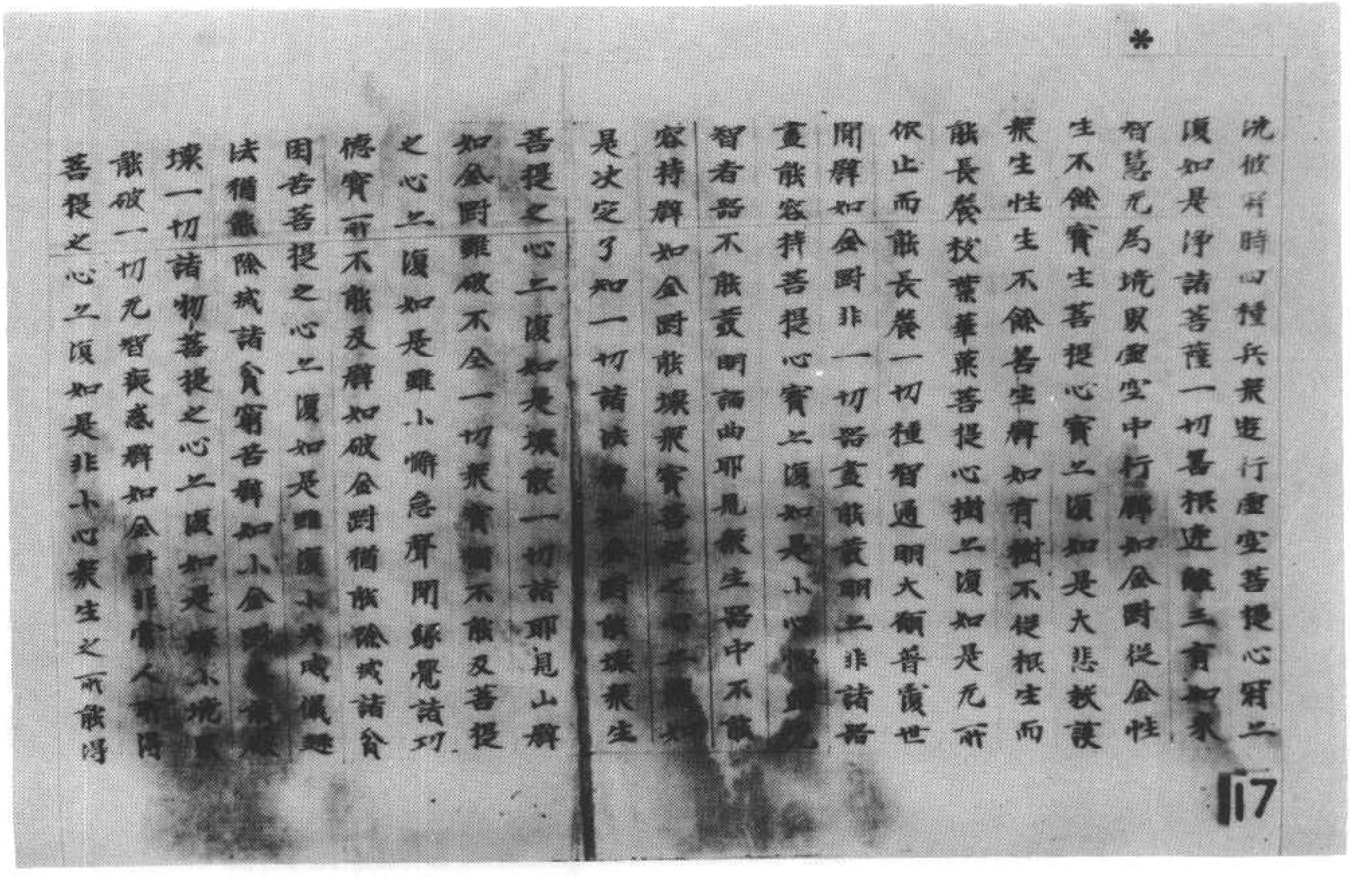
蓋不畏惡道譬如有人居深水內不畏火焚
菩薩摩訶薩亦復如是居菩提心善根水內
聲聞緣覺解脫之火所不能燒譬如有人依
恃猛將不畏怨敵菩薩摩訶薩亦復如是依
菩提心不畏諸惡譬如釋天執持金剛降伏
一切諸阿脩羅菩薩摩訶薩亦復如是以菩
提心摧滅諸魔及諸外道譬如有人服阿羅
娑藥不復不老延壽无窮菩薩摩訶薩亦復
如是服菩提心阿脩娑藥於无量劫在生死
中脩菩薩行无所染著譬如阿羅娑藥初有
淨水菩提心藥亦復如是一切菩薩所脩行
中冣為先首譬如有人諸根[illegible]中命根為首
菩薩摩訶薩亦復如是諸佛正法菩提心為
為其首譬如人命根斷故不能利益父母親
族菩薩摩訶薩亦復如是離[illegible]不能
益一切衆生譬如大海无能壞者菩提心海
亦復如是聲聞緣覺不能阻壞譬如日光諸
星宿光所不能蔽菩提心日亦復如是圓滿
大願智慧日光聲聞緣覺无漏智光所不能
蔽譬如太子初生已為大臣之所尊重菩薩
摩訶薩亦復如是發菩提心已為一切聲聞緣



*

亦譬如王子初生已爲大臣之所尊重菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心已爲一切聲聞緣覺所共尊重顧大悲故譬如王子雖復幼小一切大臣皆悉敬礼菩薩摩訶薩亦[illegible]菩提心聲聞緣覺皆悉敬礼譬如王子雖未自在以具成就國王儀相菩薩摩訶薩亦復如是雖爲煩惱業鄣所覆以具成就菩提心相譬如目睫見其淨實謂爲不淨菩提心實亦復如是无智不信起不淨想譬如呪藥若有衆生見聞共住一切衆病皆悉除愈菩提心藥亦復如是長養善根攝智慧[illegible]足大願菩薩慧身若有衆生見聞共住備正念者皆悉除滅煩惱諸病譬如[illegible]相不受塵垢菩提心衣亦復如是不受一切生死塵垢譬如有人常持甘露身命不斷而能分別一切諸法菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心甘露正法正念不散而能教化一切衆生令具大願成智慧身譬如犁无有把則不堪用菩提之心亦復如是離正直心於如來法无有實義譬如轉輪王有妙天寶名曰象藏乘彼寶時四種兵衆遊行虛空菩提心寶亦復如是淨諸菩薩一切善根逮離三有如來

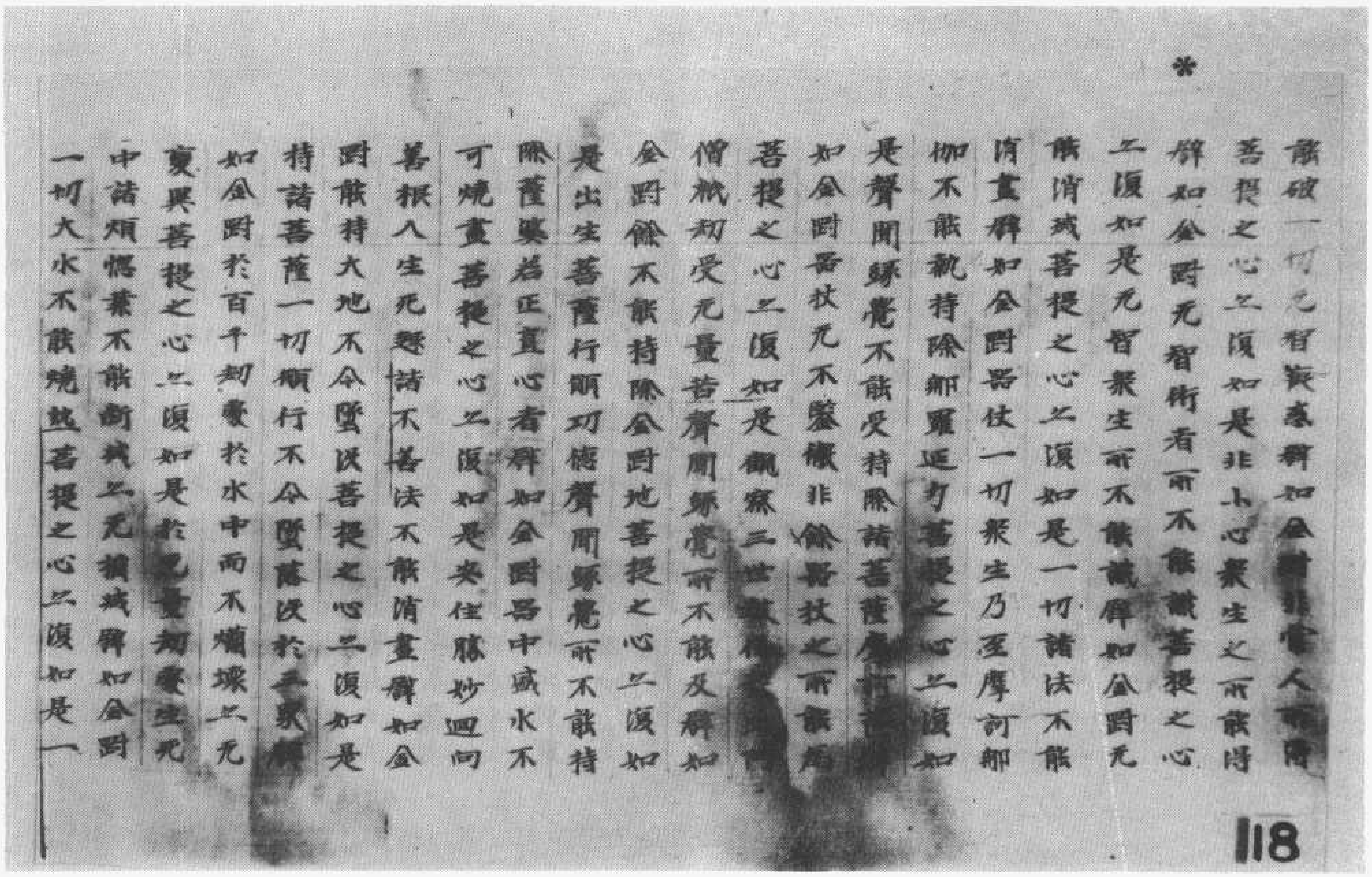
16



*

乘彼寶時四種兵衆遊行虛空菩提心寶亦復如是淨諸菩薩一切善根逮離三有如來智慧无爲境界虛空中行譬如金剛從金性生不餘寶生菩提心寶亦復如是大悲救護衆生性生不餘善生譬如有樹不從根生而能長養枝葉華菓菩提心樹亦復如是无所依止而能長養一切種智通明大願普覆世間譬如金剛非一切器盡能[illegible]明亦非諸器盡能容持菩提心寶亦復如是小心[illegible]智者器不能[illegible]明諸曲邪見衆生器中不能容持譬如金剛能壞衆寶菩提[illegible]是決定了知一切諸法[illegible]金剛能壞衆生菩提之心亦復如是壞散一切諸耶見山譬如金剛雖破不全一切衆寶猶不能及菩提之心亦復如是雖小懈怠聲聞緣覺諸功德寶所不能及譬如破金剛猶能除滅諸貧困苦菩提之心亦復如是雖[illegible]小失威儀法猶能除滅諸貧窮苦譬如小金剛[illegible]壞一切諸物菩提之心亦復如是雖小境界能破一切无智疑惑譬如金剛非常人所得菩提之心亦復如是非小心衆生之所能得

17

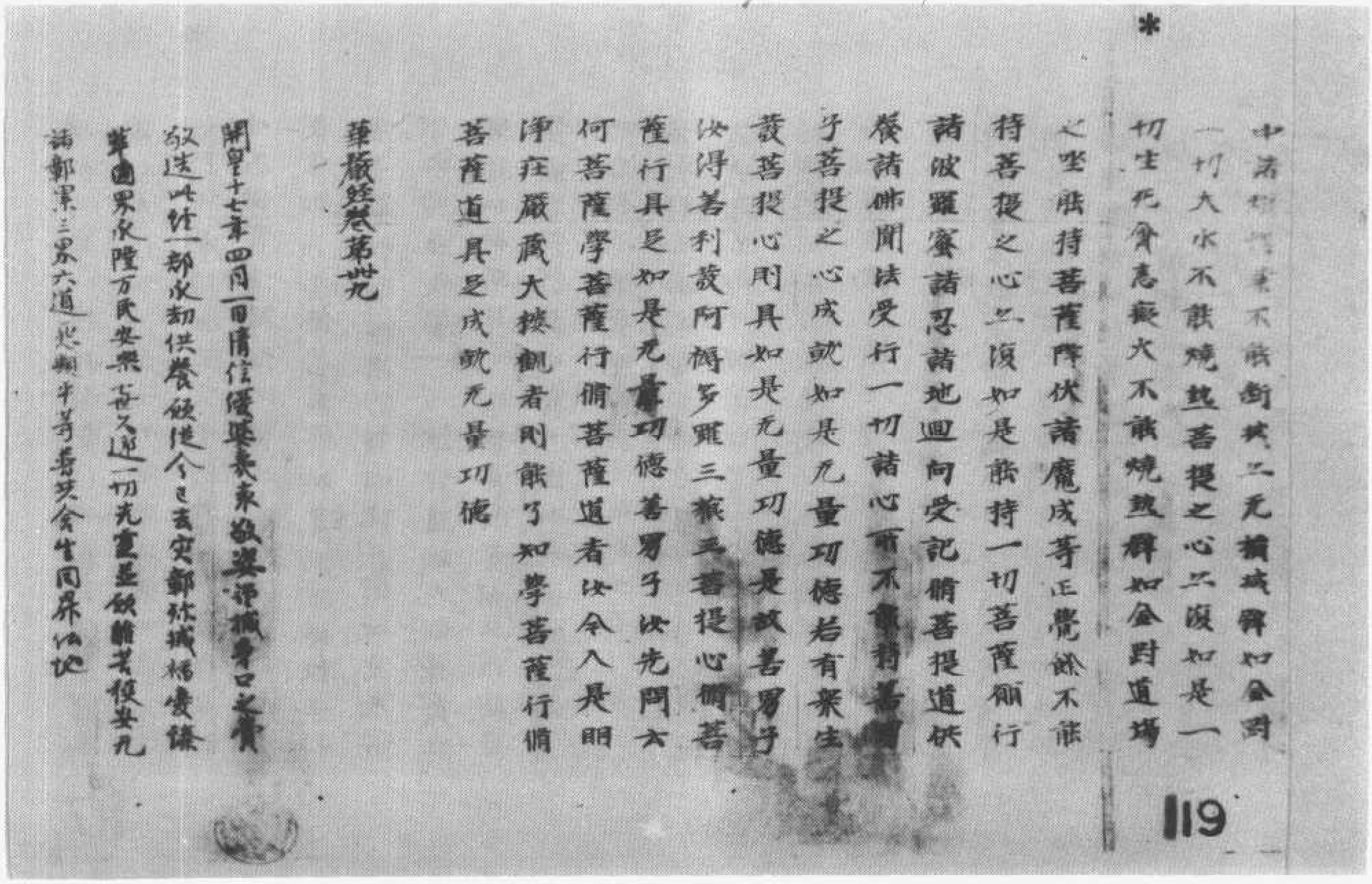


*

能破一切无智顛倒譬如金剛非常人所得
菩提之心亦復如是非小心衆生之所能得
譬如金剛无智術者所不能識菩提之心
亦復如是无智衆生所不能識譬如金剛无
能消滅菩提之心亦復如是一切諸法不能
消盡譬如金剛器仗一切衆生乃至摩訶那
伽不能執持除那羅延力菩提之心亦復如
是聲聞緣覺不能受持除諸菩薩[illegible]
如金剛器仗无不鑒徹非餘器仗之所能[illegible]
菩提之心亦復如是觀察三世[illegible]
僧祇劫受无量苦聲聞緣覺所不能及譬如
金剛餘不能持除金剛地菩提之心亦復如
是出生菩薩行願功德聲聞緣覺所不能持
除薩婆若正直心者譬如金剛器中盛水不
可燒盡菩提之心亦復如是安住勝妙迴向
善根入生死燄諸不善法不能消盡譬如金
剛能持大地不令墮沒菩提之心亦復如是
持諸菩薩一切願行不令墮沒於三界譬
如金剛於百千劫處於水中而不爛壞亦无
變異菩提之心亦復如是於无量劫處生死
中諸煩惱業不能斷滅亦无損減譬如金剛
一切大水不能燒熱菩提之心亦復如是一

118

W→T278 9/780 13 9



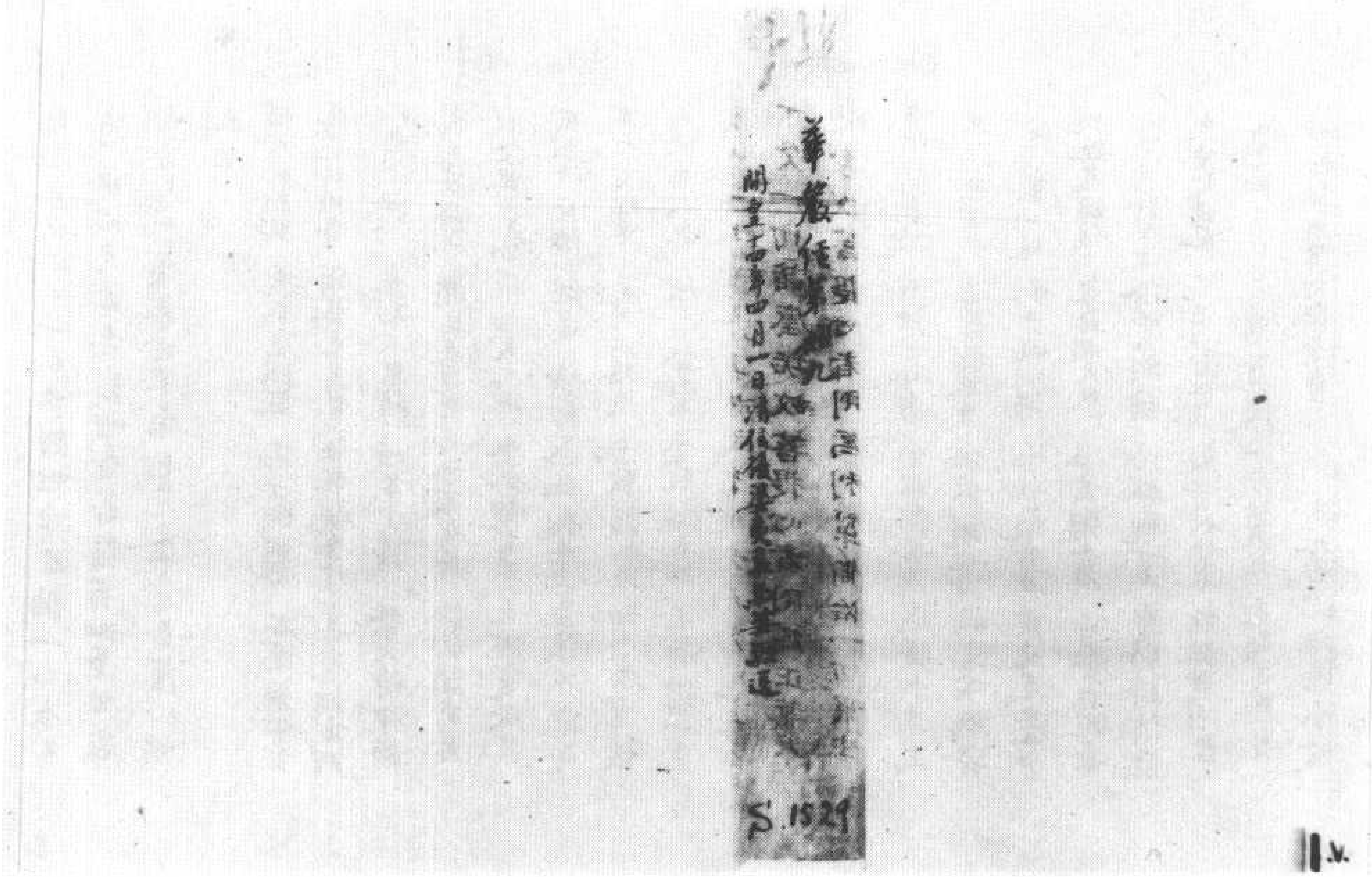
*

中諸煩惱業不能斷滅亦无損減譬如金剛
一切大水不能燒熱菩提之心亦復如是一
切生死貪恚癡火不能燒熱譬如金剛道場
之坐能持菩薩降伏諸魔成等正覺餘不能
持菩提之心亦復如是能持一切菩薩願行
諸波羅蜜諸忍諸地迴向受記脩菩提道供
養諸佛聞法受行一切諸心所不能持[illegible]
子菩提之心成就如是无量功德若有衆生
發菩提心則具如是无量功德是故善男子
汝得善利發阿耨多羅三藐三菩提心脩菩
薩行具足如是无量功德善男子汝先問云
何菩薩學菩薩行脩菩薩道者汝今入是明
淨莊嚴藏大樓觀者則能了知學菩薩行脩
菩薩道具足成就无量功德

華嚴經卷第卌九

開皇十七年四月一日清信優婆夷袁敬姿謹減身口之費
敬造此經一部永劫供養願使今ゝ去[illegible]
華國界永隆万民安樂[illegible]一切无[illegible]
諸鄉衆三界六道[illegible]普共含生同昇仏記

119



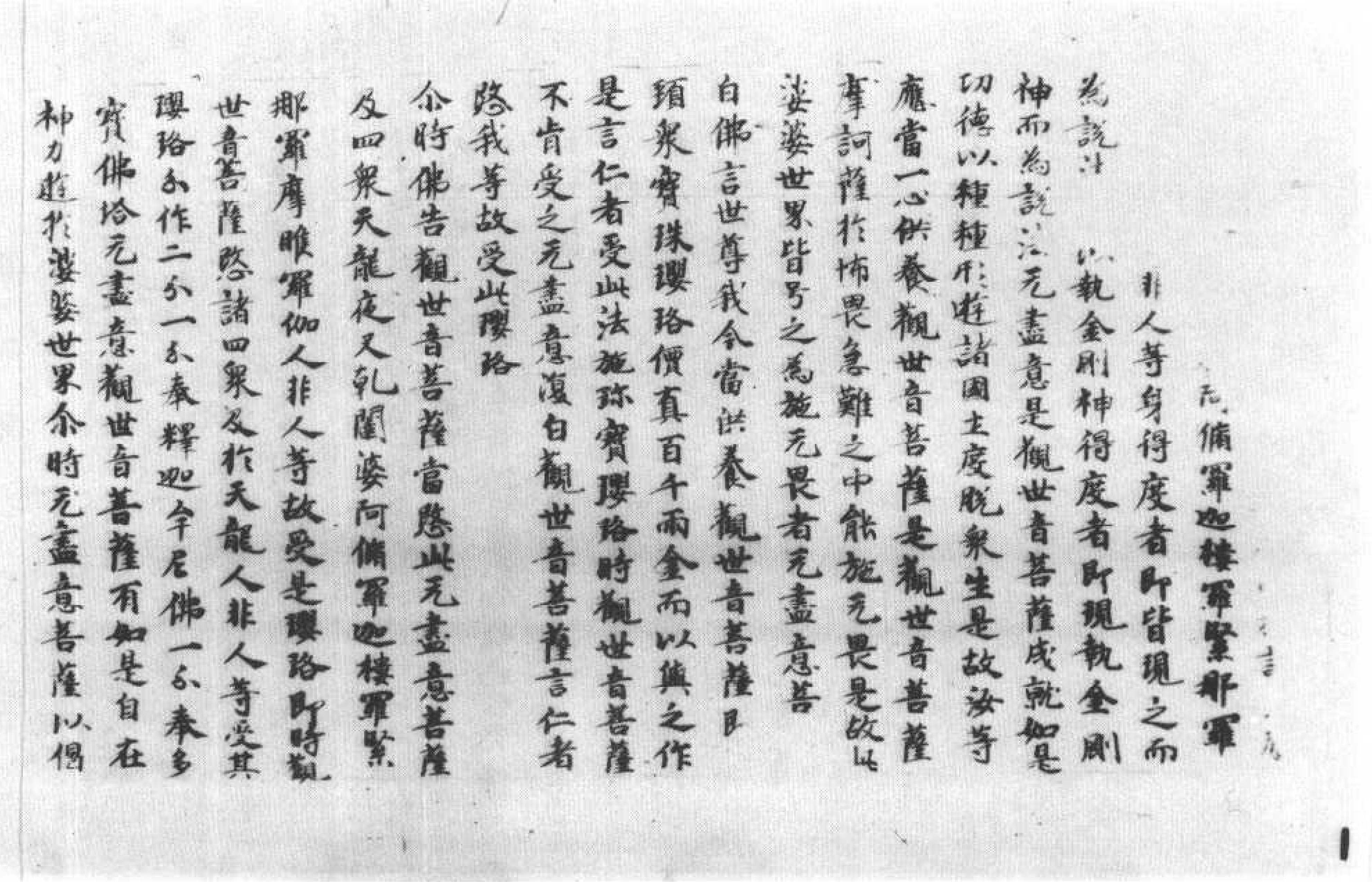
華嚴經[illegible]九

開皇十四年四月一日清信優婆[illegible]造

S.1529

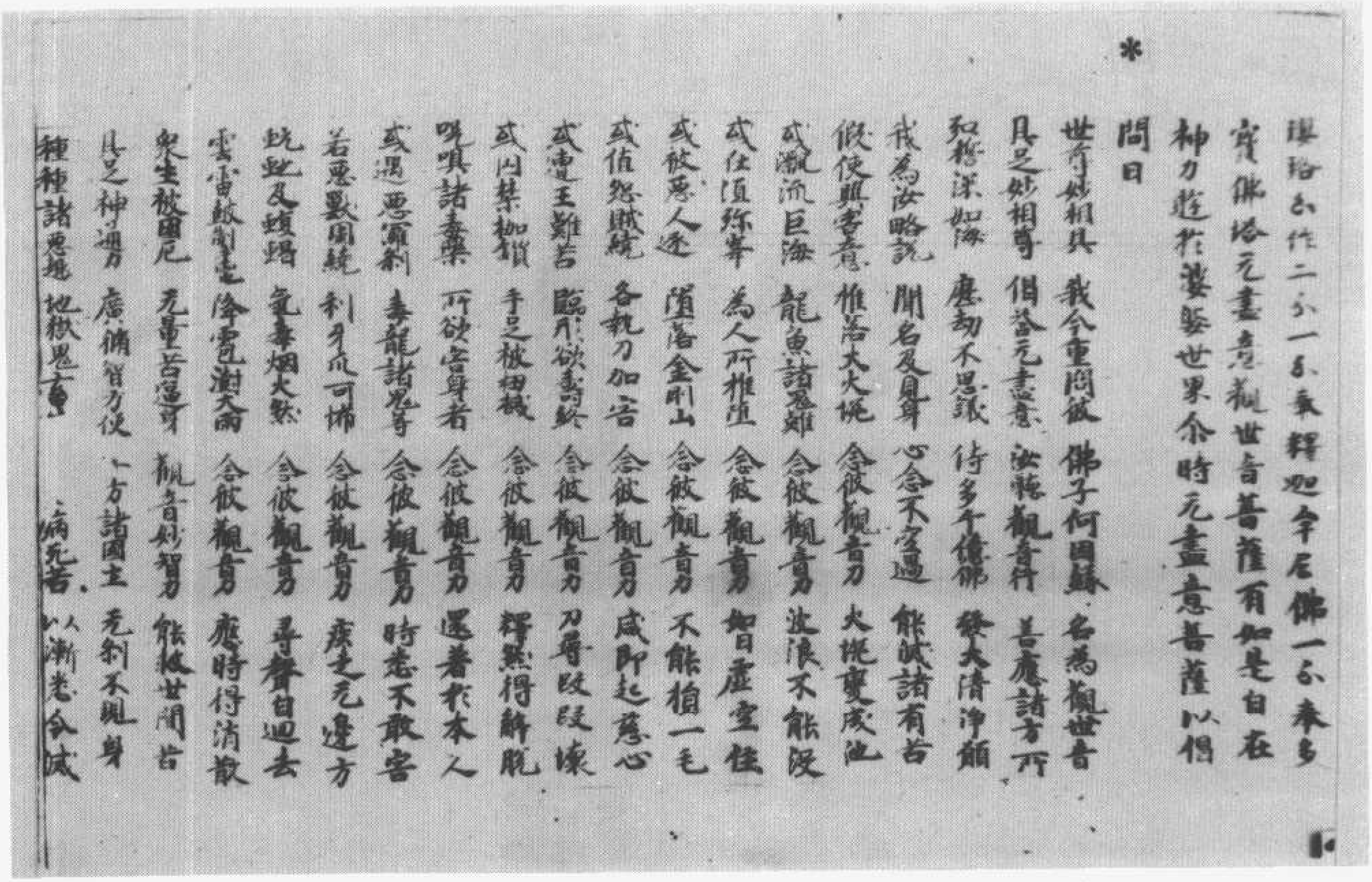
S→T262 9/57B16~17

▼斯一五三〇號　觀音經



[illegible]脩羅迦樓羅緊那羅非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意菩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞

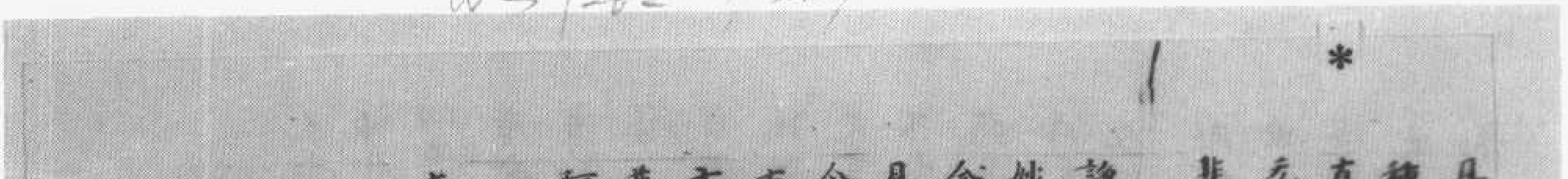
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈



*

瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　病死苦　以漸悉令滅

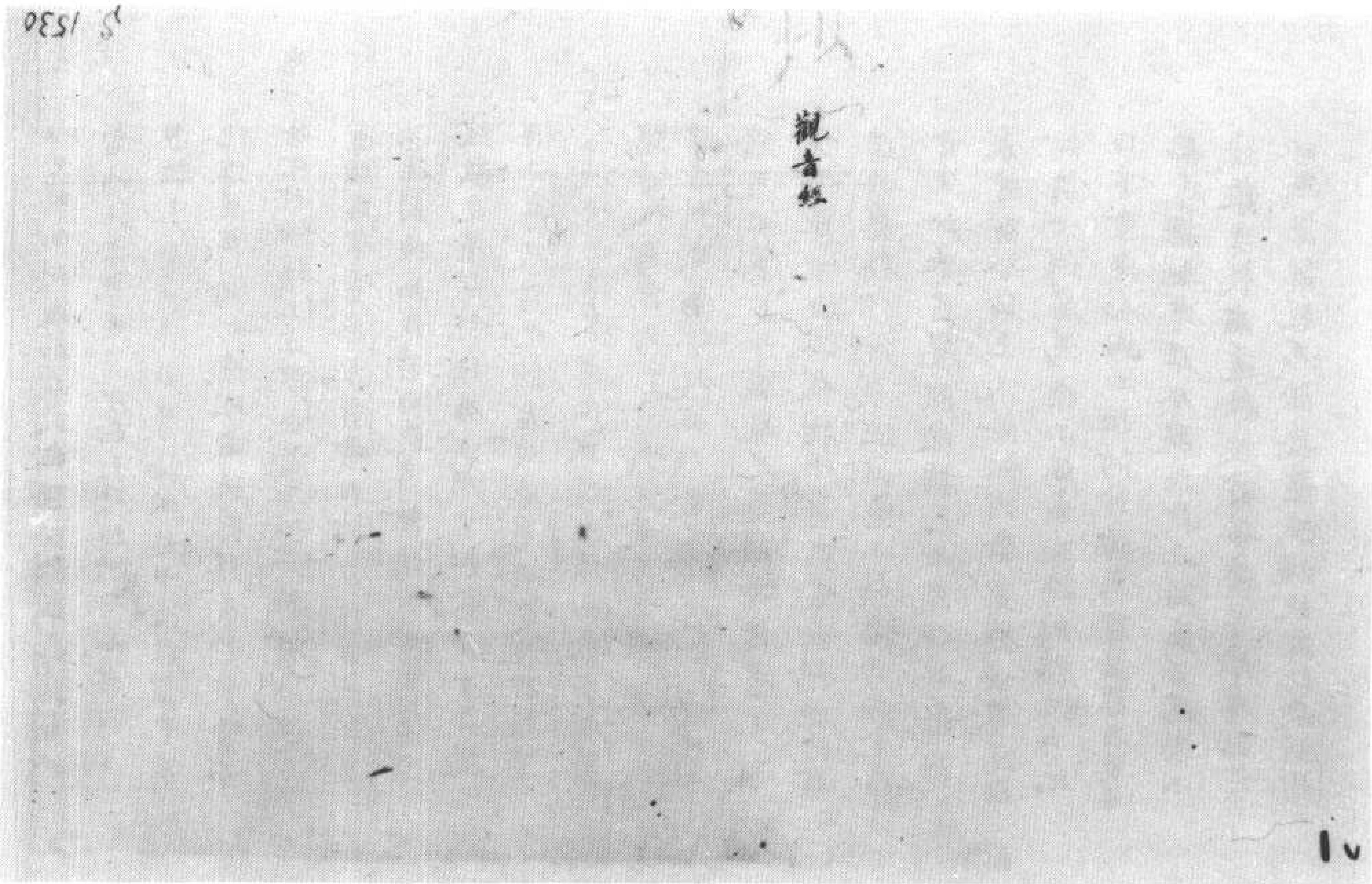
W → T262 9/58B7



*

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大　慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視眾生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時眾中八万四千眾生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀音經

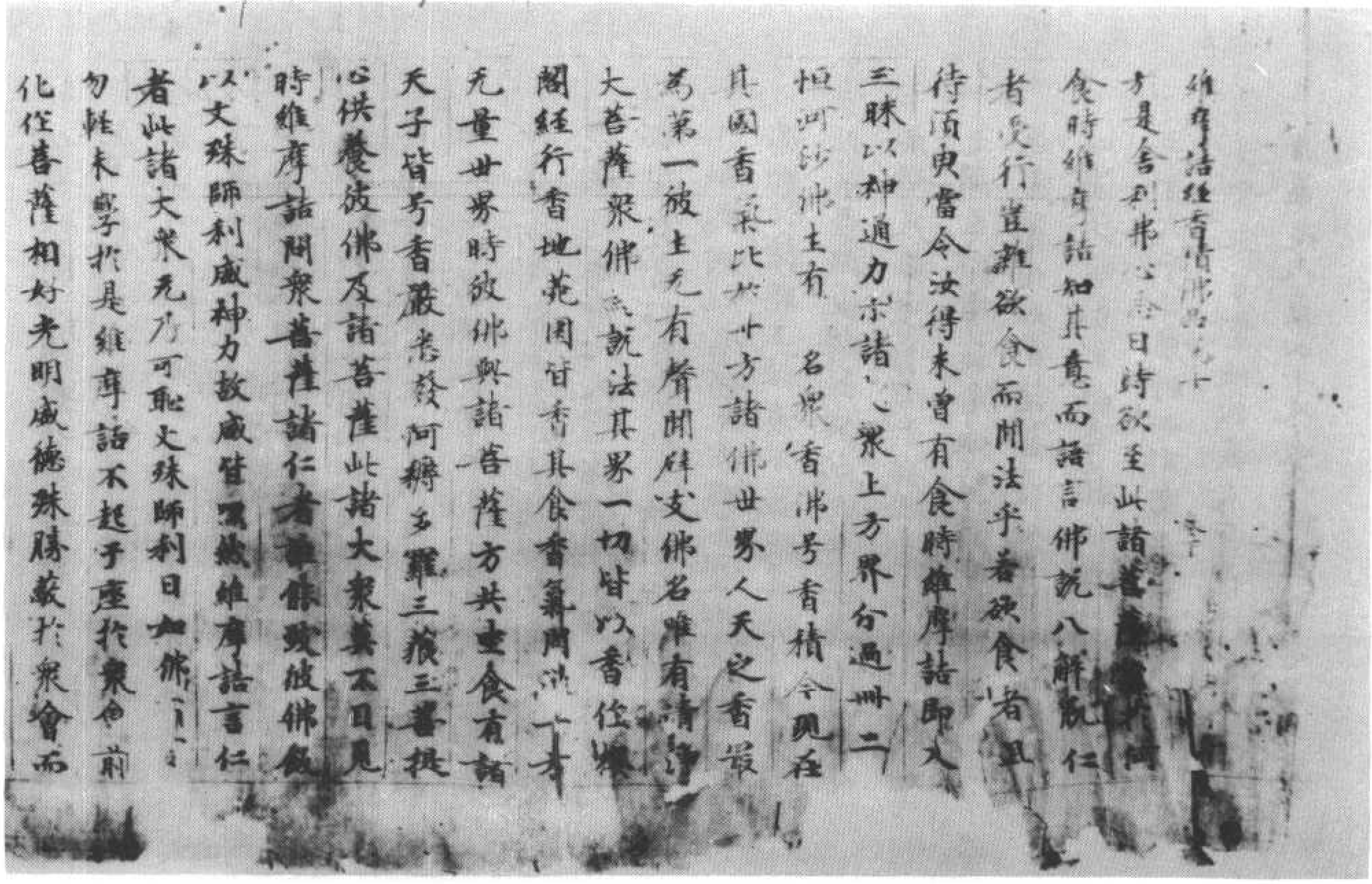


S 1530

觀音經

▼斯一五三一號　維摩詰經卷下

S→T475　14/552A1



維摩詰經香積佛品第十

於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何

食時維摩詰知其意而語言佛說八解脫仁

者受行豈雜欲食而聞法乎若欲食者且

待須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即入

三昧以神通力示諸、衆上方界分過卌二

恒河沙佛土有　名衆香佛号香積今現在

其國香氣比於十方諸佛世界人天之香最

為第一彼土无有聲聞辟支佛名唯有清淨

大菩薩衆佛為說法其界一切皆以香作樓

閣經行香地苑園皆香其食香氣周流十方

无量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食有諸

天子皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提

心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不目見

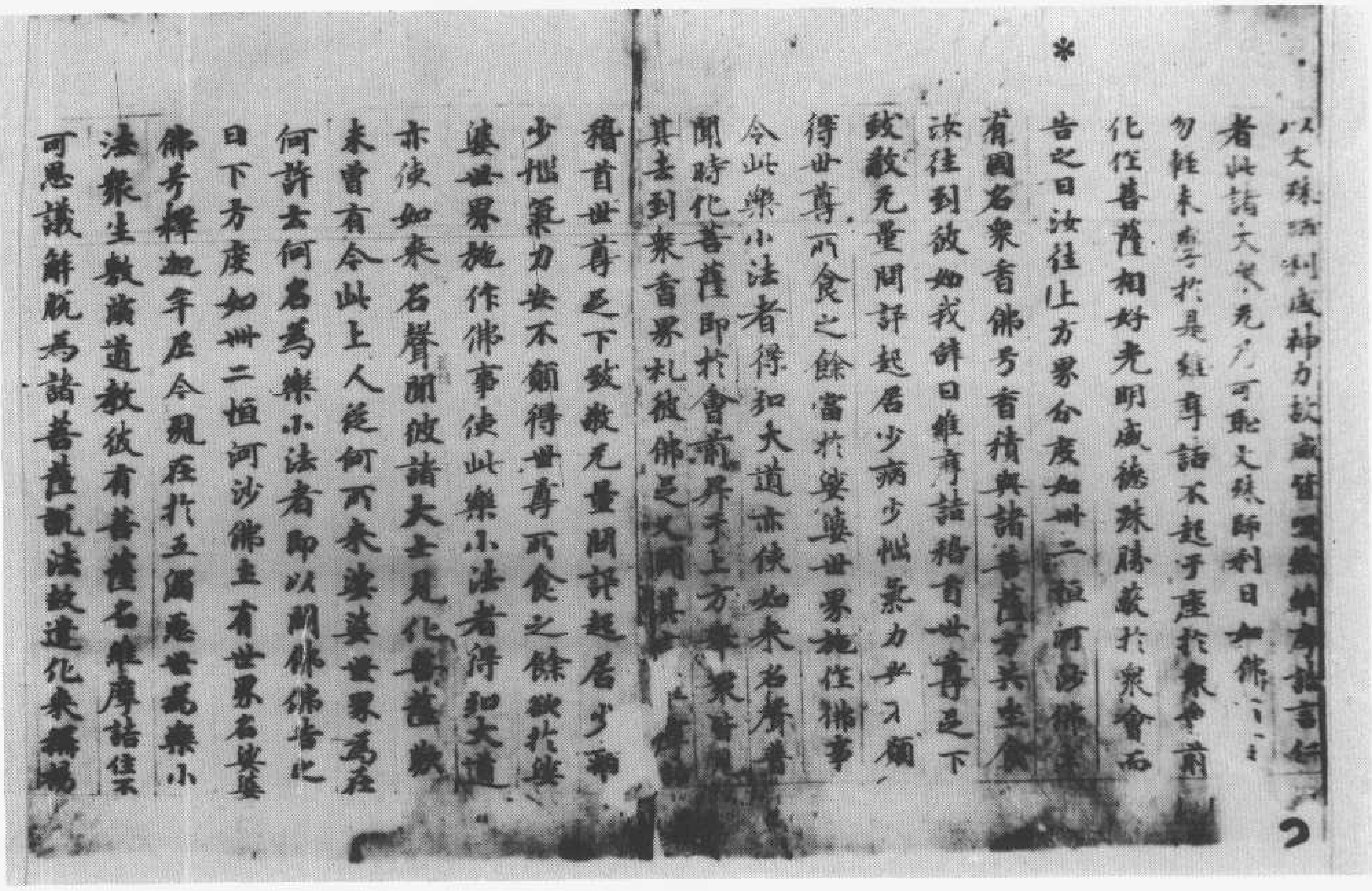
時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能致彼佛飯

以文殊師利威神力故咸皆默然維摩詰言仁

者此諸大衆无乃可恥文殊師利曰如佛所言

勿輕未學於是維摩詰不起于座居衆會前

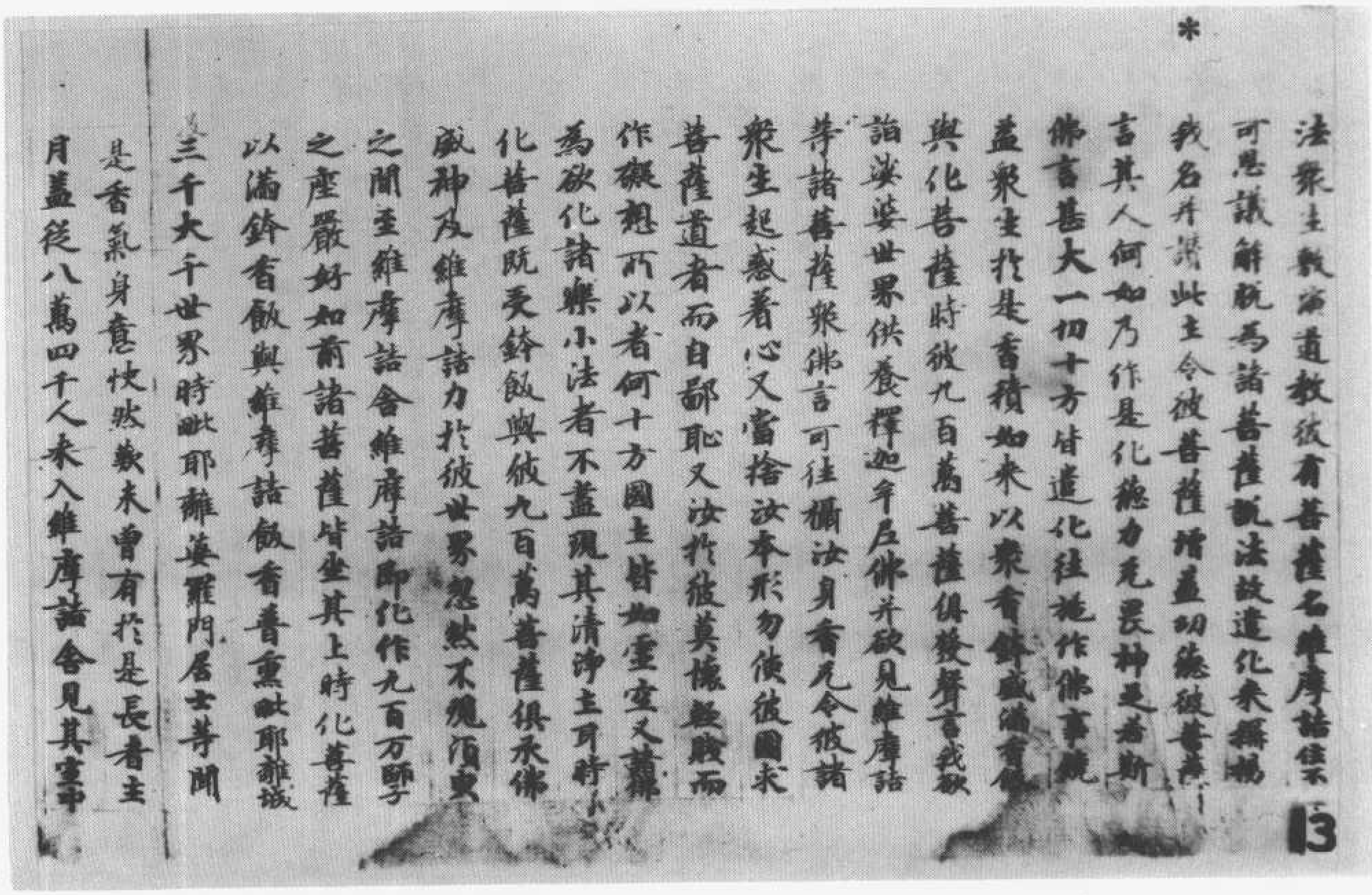
化作菩薩相好光明威德殊勝蔽於衆會而



*

以文殊師利威神力故咸皆嘿然維摩詰言仁
者此諸大衆无乃可恥文殊師利曰如佛所言
勿輕未學於是維摩詰不起于座於衆會前
化作菩薩相好光明威德殊勝蔽於衆會而
告之曰汝往上方界分度如卌二恒河沙佛土
有國名衆香佛号香積與諸菩薩方共坐食
汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足下
致敬无量問訊起居少病少惱氣力安不願
得世尊所食之餘當於娑婆世界施作佛事
令此樂小法者得弘大道亦使如来名聲普
聞時化菩薩即於會前昇於上方舉衆皆見
其去到衆香界礼彼佛足又聞其言[illegible]
稽首世尊足下致敬无量問訊起居少病
少惱氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑
婆世界施作佛事使此樂小法者得弘大道
亦使如来名聲普聞彼諸大士見化菩薩歎
未曾有今此上人從何所来娑婆世界為在
何許云何名為樂小法者即以問佛佛告之
曰下方度如卌二恒河沙佛土有世界名娑婆
佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世為樂小
法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩詰住不
可思議解脫為諸菩薩說法故遣化来稱揚

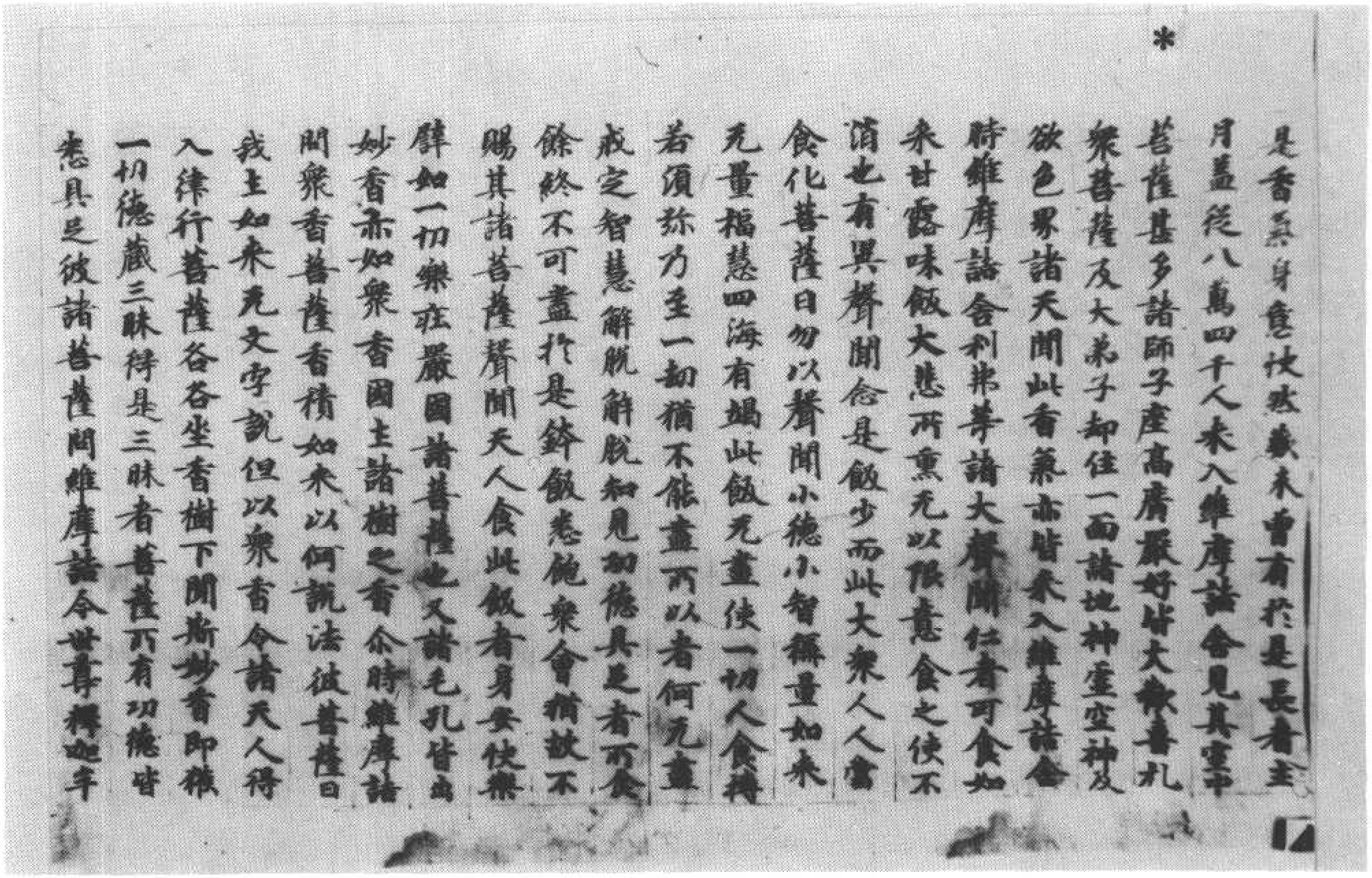
2



*

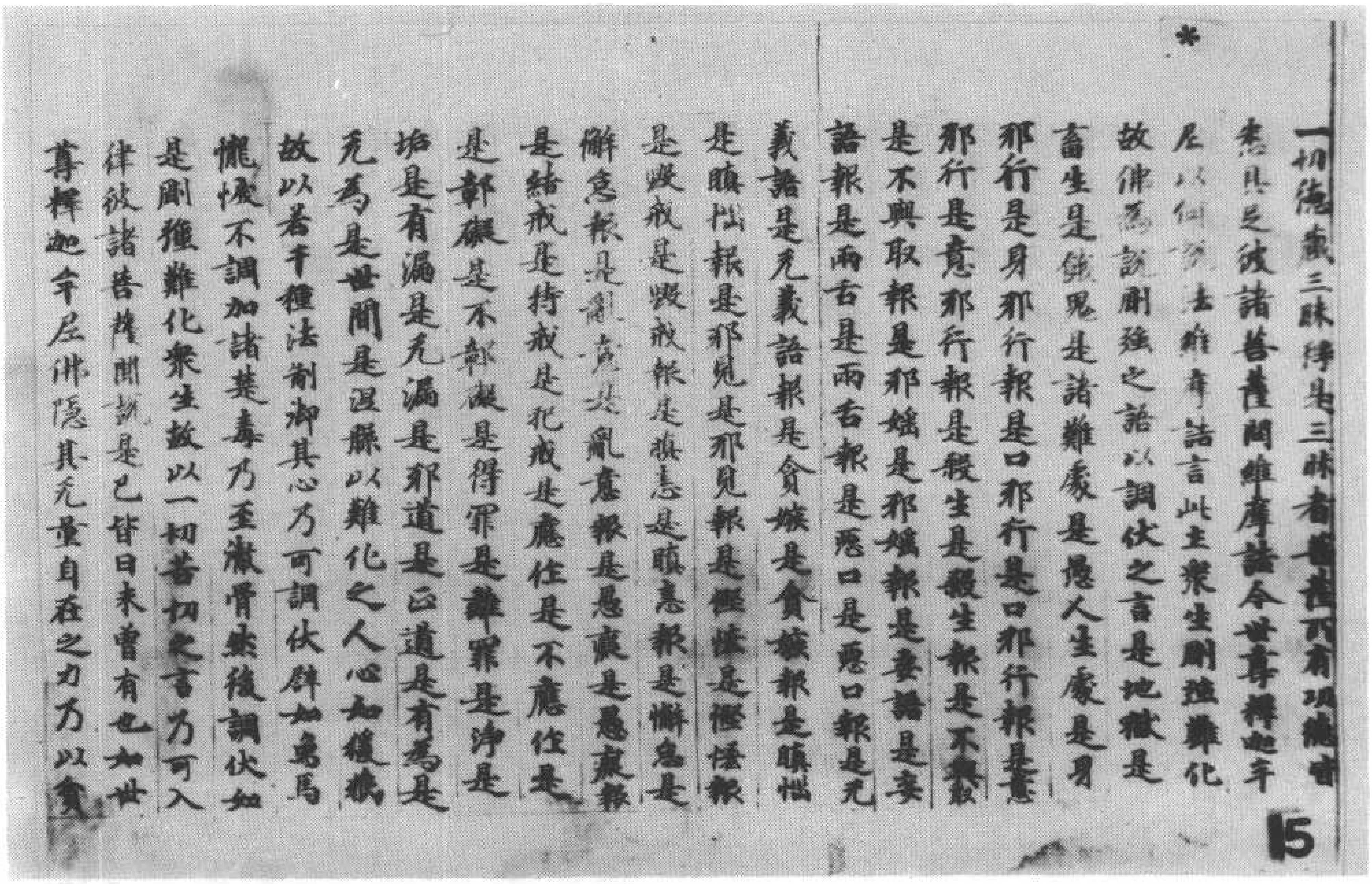
法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩詰住不
可思議解脫為諸菩薩說法故遣化来稱揚
我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩
言其人何如乃作是化德力无畏神足若斯
佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛事饒
益衆生於是香積如来以衆香鉢盛滿香飯
與化菩薩時彼九百萬菩薩俱發聲言我欲
詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰
等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香无令彼諸
衆生起惑著心又當捨汝本形勿使彼國求
菩薩道者而自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤而
作礙想所以者何十方國土皆如虛空又諸
為欲化諸樂小法者不盡現其清淨土耳時
化菩薩既受鉢飯與彼九百萬菩薩俱承佛
威神及維摩詰力於彼世界忽然不現須臾
之間至維摩詰舍維摩詰即化作九百万師子
之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上時化菩薩
以滿鉢香飯與維摩詰飯香普熏毗耶離城
及三千大千世界時毗耶離婆羅門居士等聞
是香氣身意快然歎未曾有於是長者主
月蓋從八萬四千人来入維摩詰舍見其室中

13



*

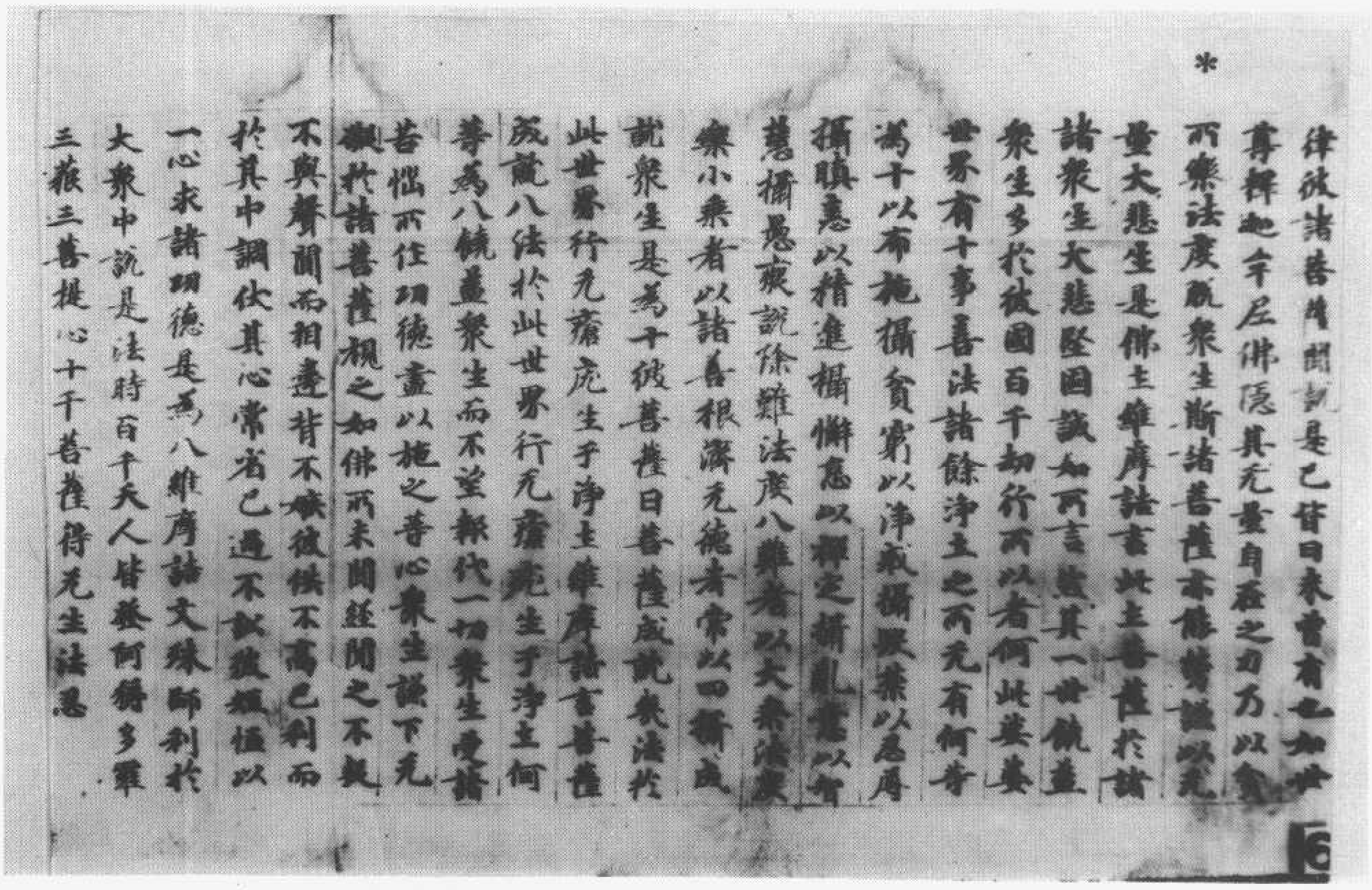
是香氣身意快然歎未曾有於是長者主
月蓋從八萬四千人來入維摩詰舍見其室中
菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡喜礼
衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虛空神及
欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維摩詰舍
時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁者可食如
來甘露味飯大悲所熏无以限意食之使不
消也有異聲聞念是飯少而此大衆人人當
食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來
无量福慧四海有竭此飯无盡使一切人食摶
若須弥乃至一劫猶不能盡所以者何无盡
戒定智慧解脫解脫知見功德具足者所食
餘終不可盡於是鉢飯悉飽衆會猶故不
賜其諸菩薩聲聞天人食此飯者身安快樂
譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸毛孔皆出
妙香亦如衆香國土諸樹之香尒時維摩詰
問衆香菩薩香積如來以何說法彼菩薩曰
我土如來无文字說但以衆香令諸天人得
入律行菩薩各各坐香樹下聞斯妙香即獲
一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆
悉具足彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟



*

一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆
悉具足彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟
尼以何說法維摩詰言此土衆生剛強難化
故佛爲說剛強之語以調伏之言是地獄是
畜生是餓鬼是諸難處是愚人生處是身
邪行是身邪行報是口邪行是口邪行報是意
邪行是意邪行報是殺生是殺生報是不與取
是不與取報是邪婬是邪婬報是妄語是妄
語報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是无
義語是无義語報是貪嫉是貪嫉報是瞋惱
是瞋惱報是邪見是邪見報是慳悋是慳悋報
是毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是
懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報
是結戒是持戒是犯戒是應作是不應作是
鄣礙是不鄣礙是得罪是離罪是淨是
垢是有漏是无漏是邪道是正道是有爲是
无爲是世間是涅槃以難化之人心如猨猴
故以若干種法制御其心乃可調伏譬如象馬
㺜悷不調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏如
是剛強難化衆生故以一切苦切之言乃可入
律彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如世
尊釋迦牟尼佛隱其无量自在之力乃以貧

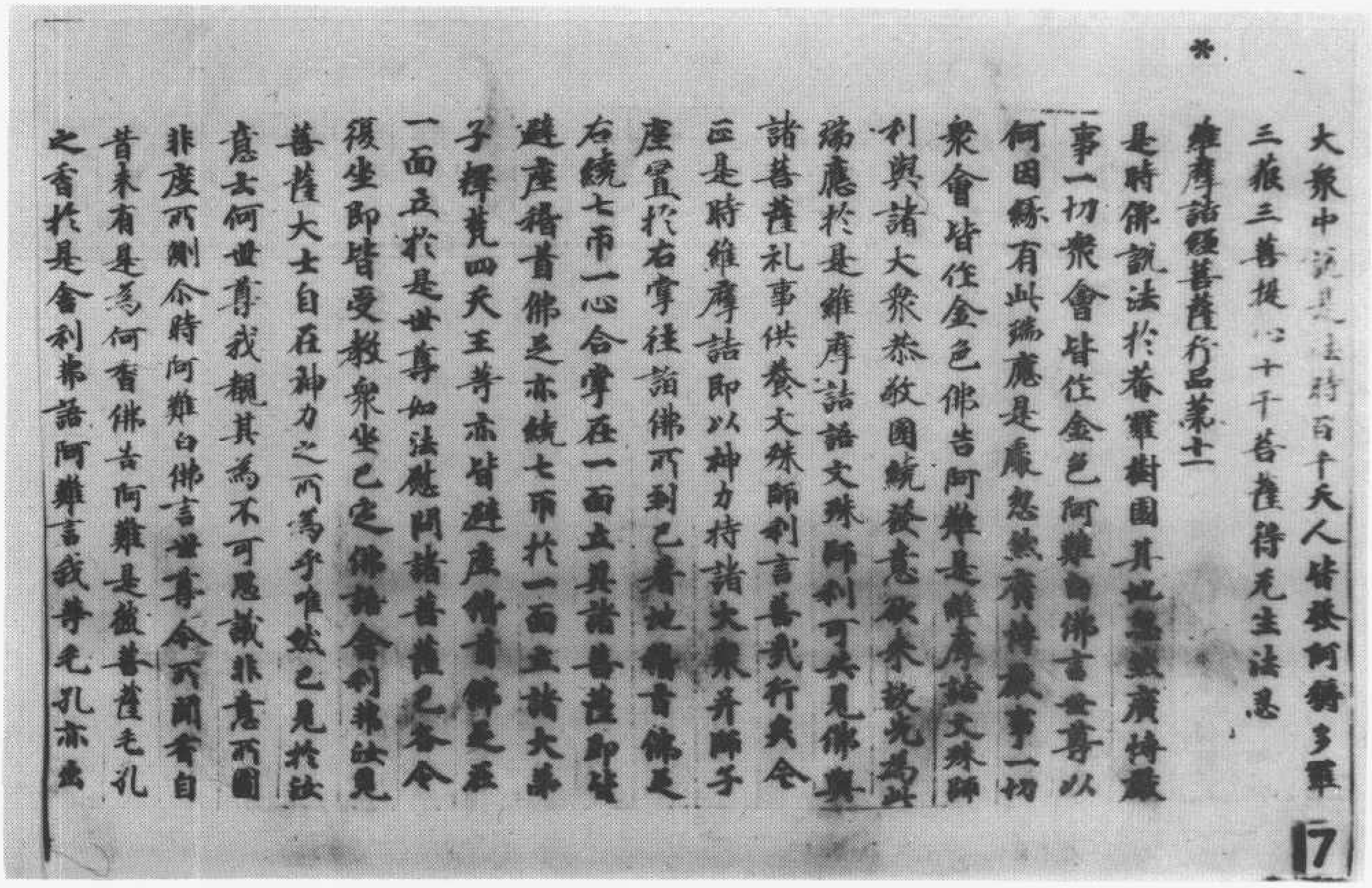
15



*

6

律彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其无量自在之力乃以衆所樂法度脫衆生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行无瘡疣生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界行无瘡疣生于淨土何等為八饒益衆生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡以施之等心衆生謙下无礙於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得无生法忍



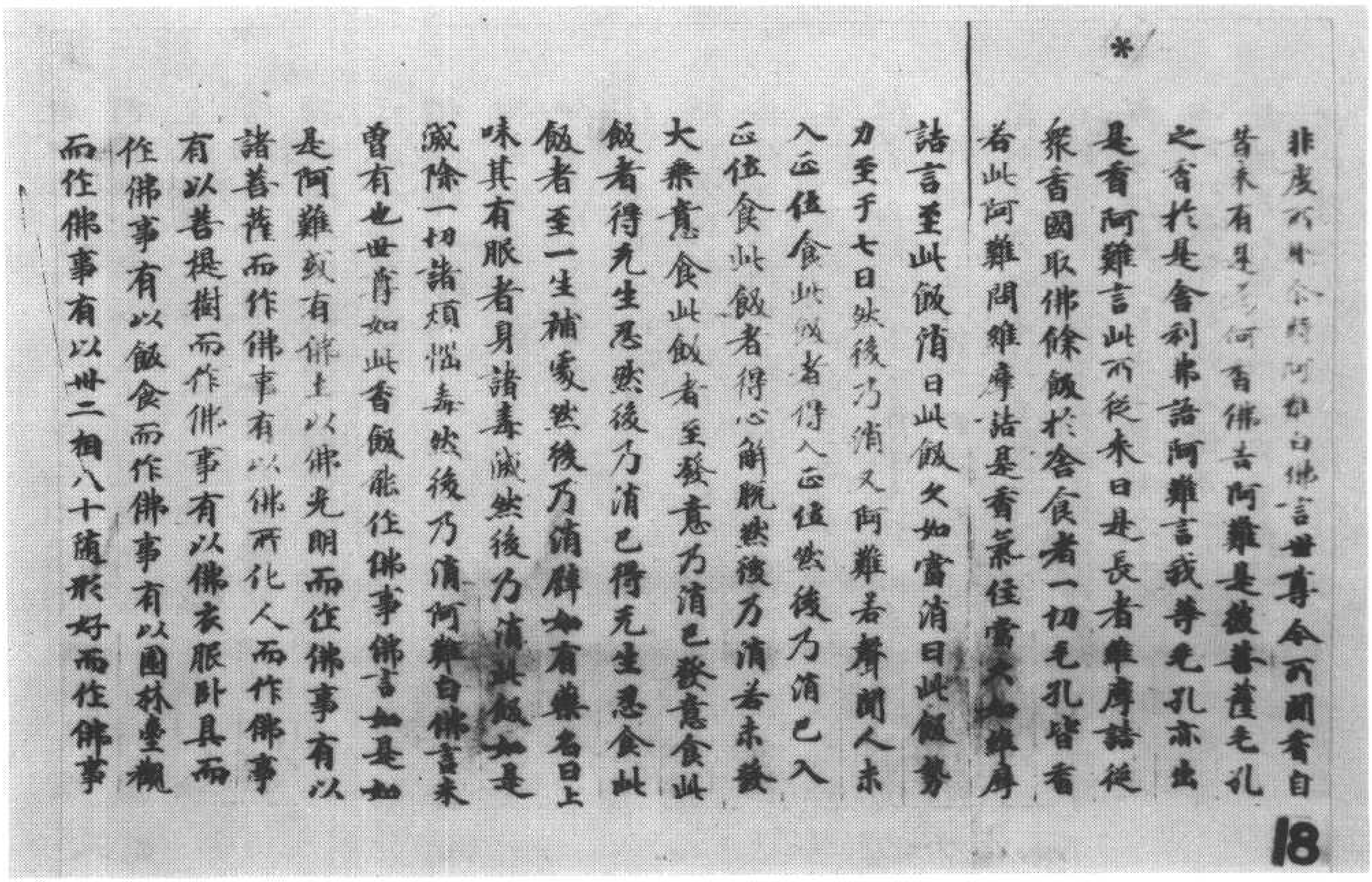
*

7

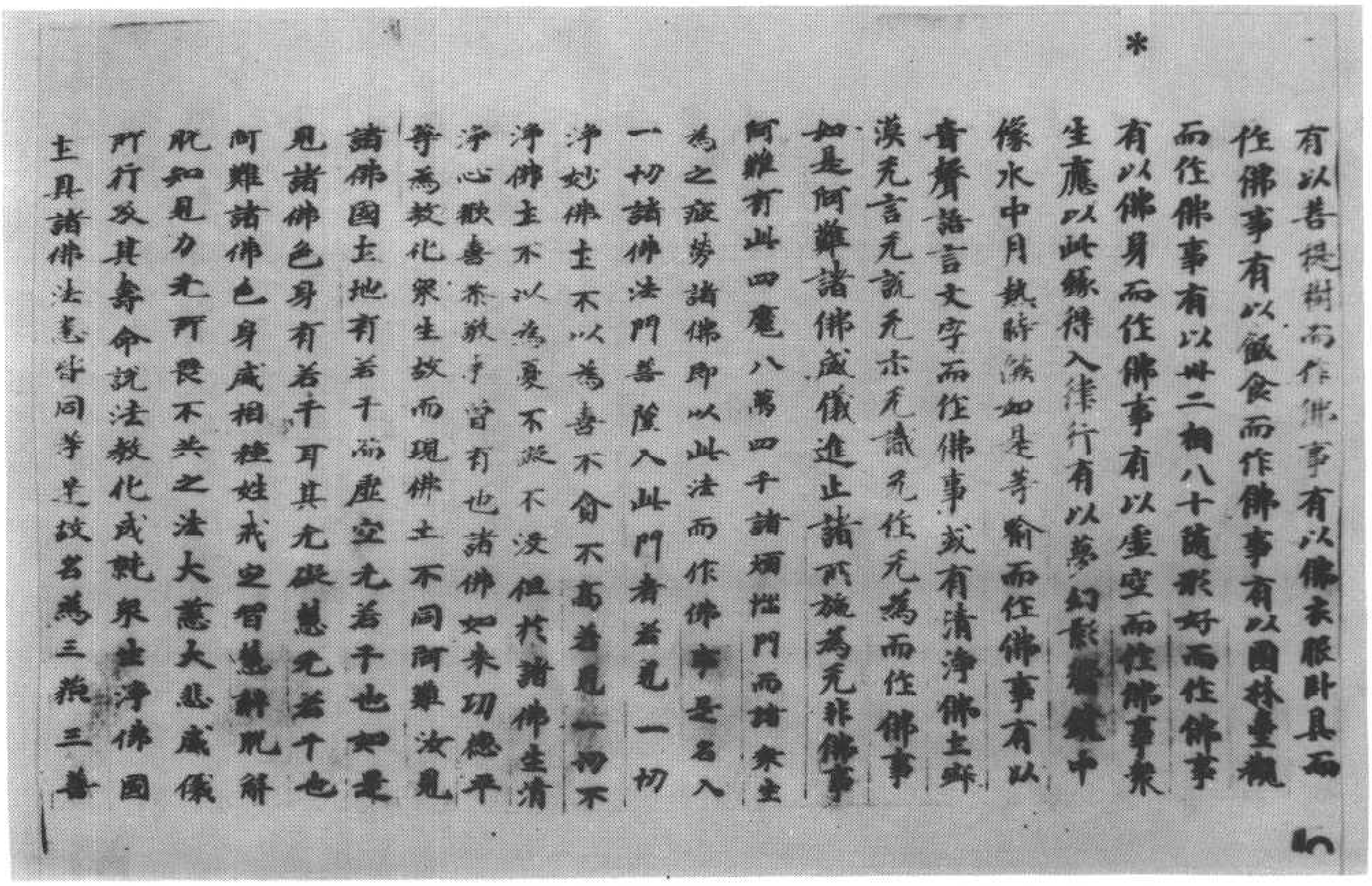
大衆中說是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得无生法忍

維摩詰經菩薩行品第十一

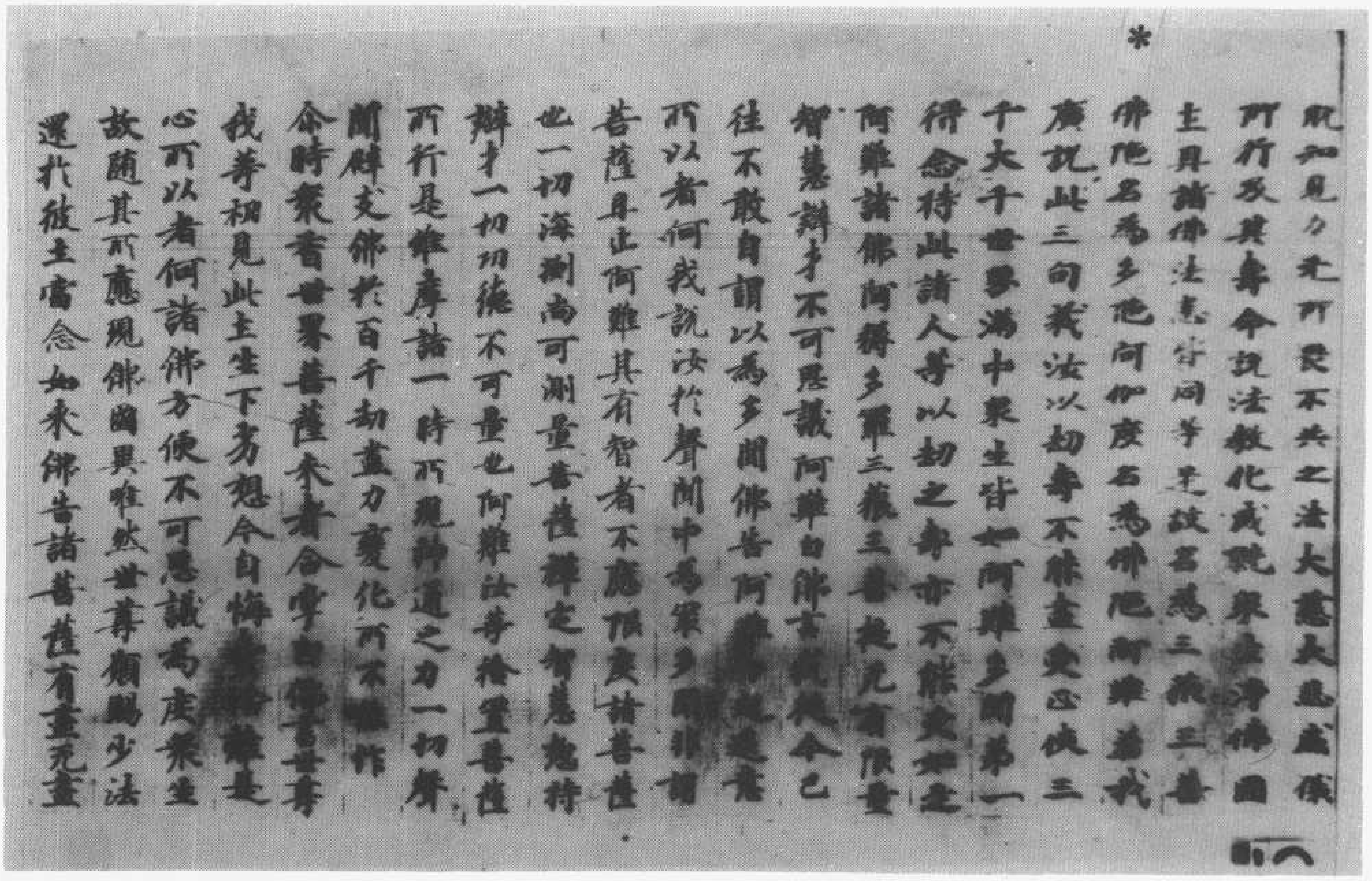
是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右繞七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即皆避座稽首佛足亦繞七帀於一面立諸大弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見於汝意云何世尊我覩其為不可思議非意所圖非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出



非度所及尒時阿難白佛言世尊今所聞香自
昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔
之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出
是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰從
衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香
若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維摩
詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯勢
力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人未
入正位食此飯者得入正位然後乃消已入
正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發
大乘意食此飯者至發意乃消已發意食此
飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食此
飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上
味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是
滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未
曾有也世尊如此香飯能作佛事佛言如是如
是阿難或有佛土以佛光明而作佛事有以
諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事
有以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具而
作佛事有以飯食而作佛事有以園林臺觀
而作佛事有以卅二相八十隨形好而作佛事

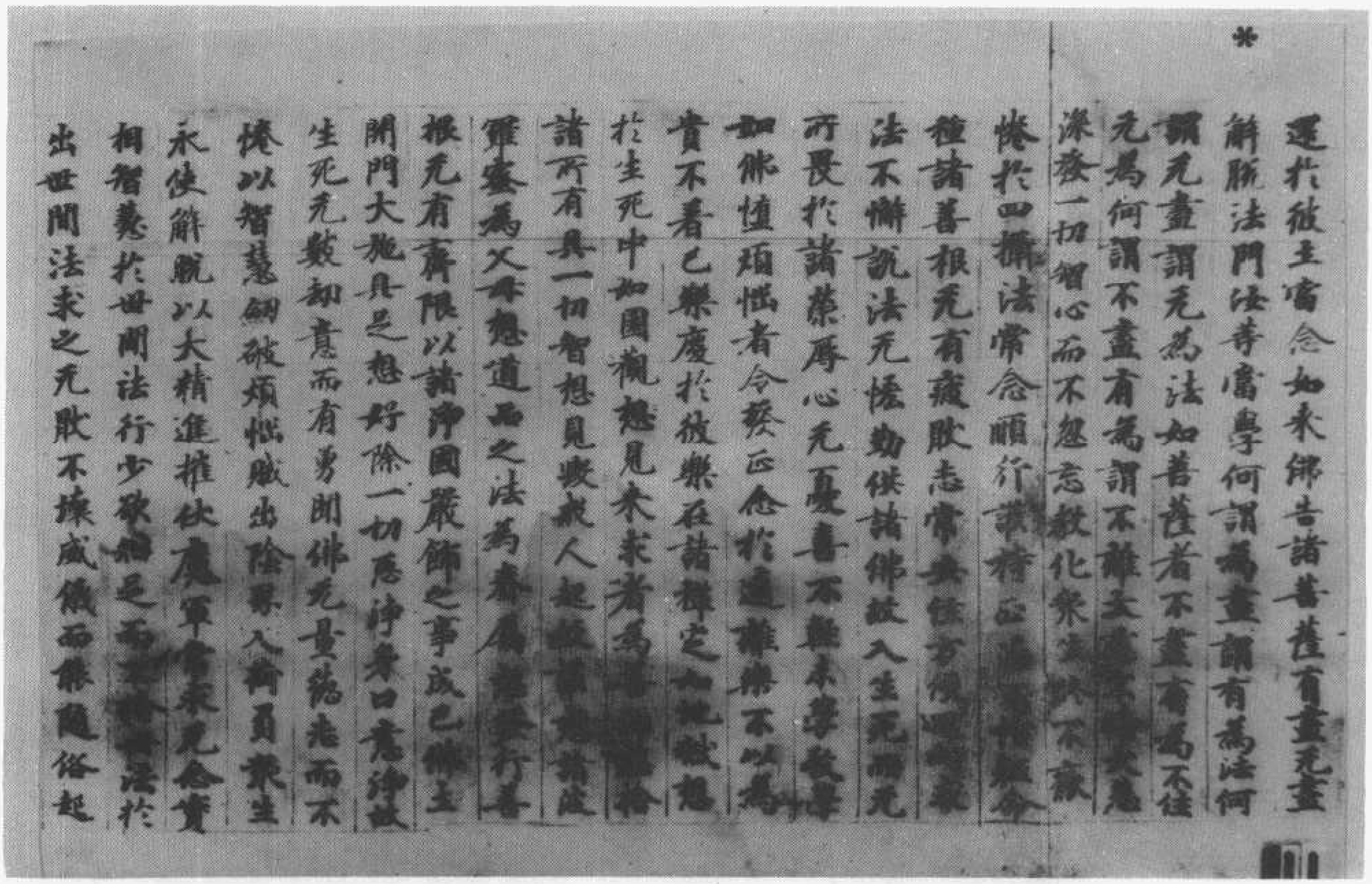


有以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具而
作佛事有以飯食而作佛事有以園林臺觀
而作佛事有以卅二相八十隨形好而作佛事
有以佛身而作佛事有以虛空而作佛事衆
生應以此緣得入律行有以夢幻影響鏡中
像水中月熱時炎如是等喻而作佛事有以
音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂
漠无言无說无示无識无作无為而作佛事
如是阿難諸佛威儀進止諸所施為无非佛事
阿難有此四魔八萬四千諸煩惱門而諸衆生
為之疲勞諸佛即以此法而作佛事是名入
一切諸佛法門菩薩入此門者若見一切
淨妙佛土不以為喜不貪不高若見一切不
淨佛土不以為憂不礙不沒但於諸佛生清
淨心歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平
等為教化衆生故而現佛土不同阿難汝見
諸佛國土地有若干而虛空无若干也如是
見諸佛色身有若干耳其无礙慧无若干也
阿難諸佛色身威相種姓戒定智慧解脫解
脫知見力无所畏不共之法大慈大悲威儀
所行及其壽命說法教化成就衆生淨佛國
土具諸佛法悉皆同等是故名為三藐三善



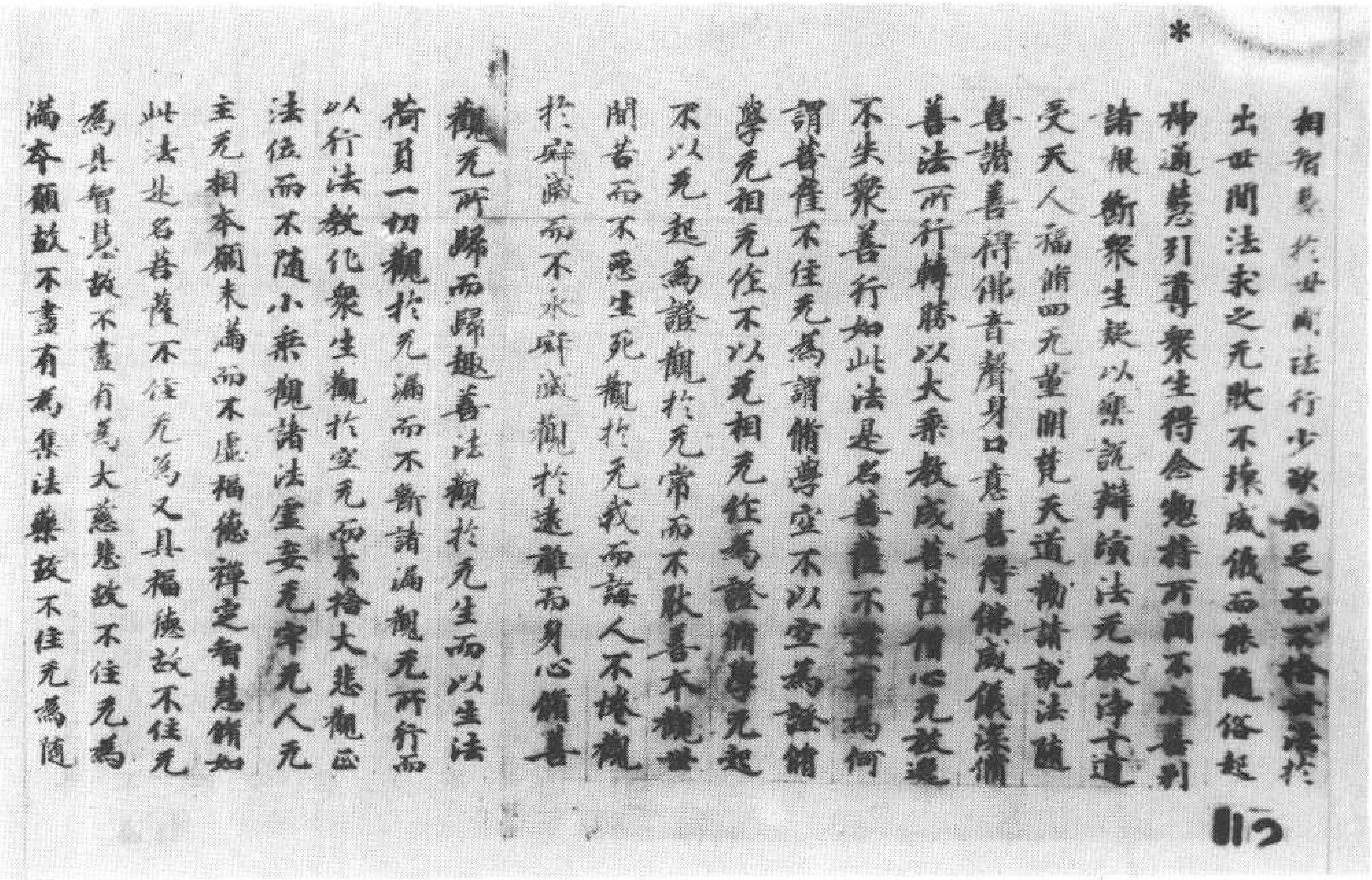
*

脫知見力无所畏不共之法大慈大悲威儀
所行及其壽命說法教化成就衆生淨佛國
土具諸佛法悉皆同等是故名爲三藐三菩
佛陀名爲多陀阿伽度名爲佛陀阿難若我
廣說此三句義汝以劫壽不能盡受正使三
千大千世界滿中衆生皆如阿難多聞第一
得念持此諸人等以劫之壽亦不能受如是
阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提无有限量
智慧辯才不可思議阿難白佛言我從今已
往不敢自謂以爲多聞佛告阿難勿起退意
所以者何我說汝於聲聞中爲最多聞非謂
菩薩且止阿難其有智者不應限度諸菩薩
也一切海淵尚可測量菩薩禪定智慧總持
辯才一切功德不可量也阿難汝等捨置菩薩
所行是維摩詰一時所現神通之力一切聲
聞辟支佛於百千劫盡力變化所不能作
爾時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議爲度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡



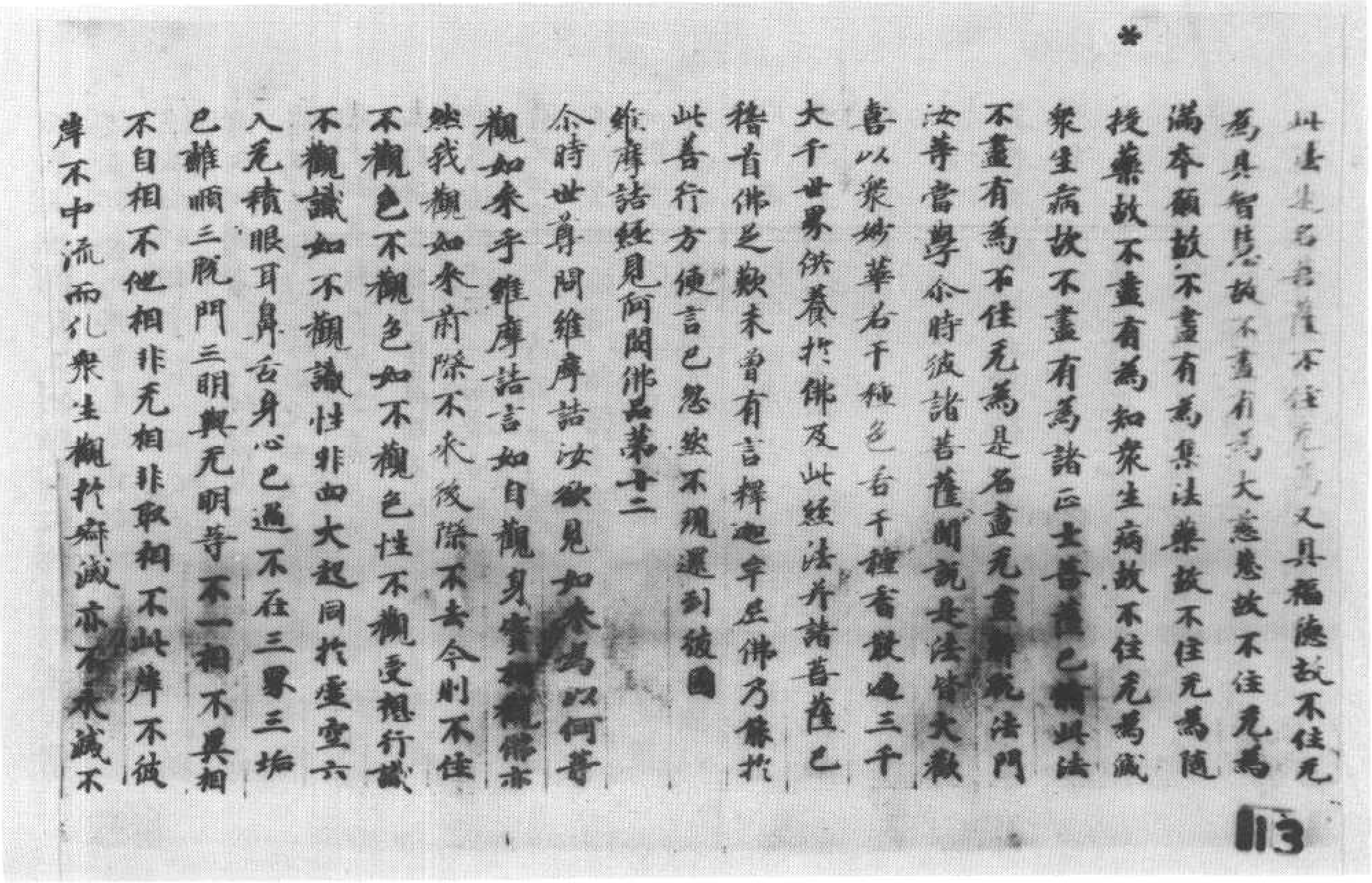
*

還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂爲盡謂有爲法何
謂无盡謂无爲法如菩薩者不盡有爲不住
无爲何謂不盡有爲謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲猒志常安住方便迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學敬學
如佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以爲
貴不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想
於生死中如園觀想見來求者爲善師想捨
諸所有具一切智想見毀戒人起救護想諸
羅蜜爲父母想道品之法爲眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土
開門大施具足相好除一切惡淨身口意淨故
生死无數劫意而有勇聞佛无量德志而不
倦以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆生
永使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實
相智慧於世間法行少欲知足而[illegible]法於
出世間法求之无猒不壞威儀而能隨俗起


*

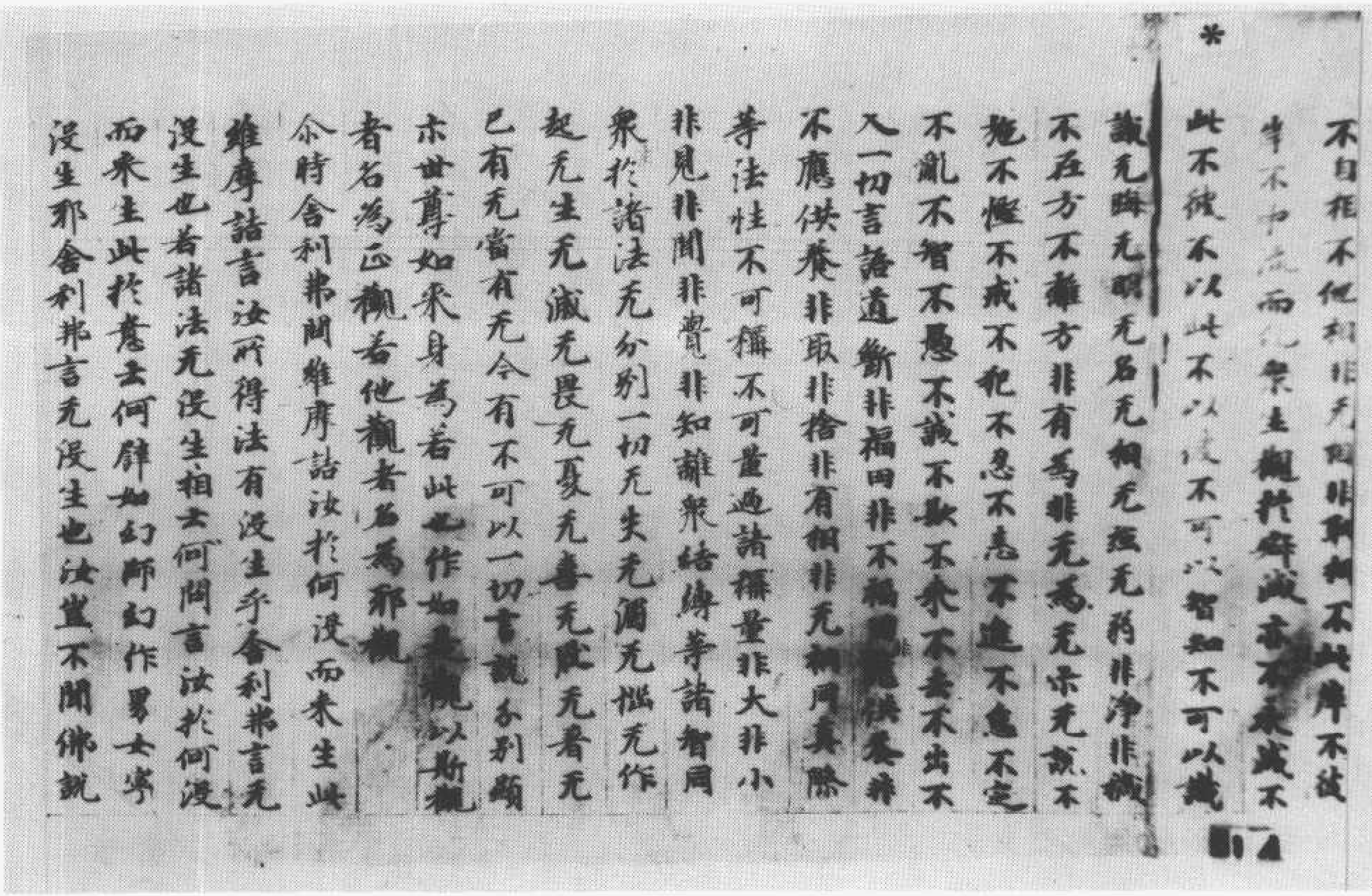
相智慧於世間法行少欲知足而不捨世法於
出世間法求之无猒不捨威儀而能隨俗起
神通慧引導衆生得念揔持所聞不忘善別
諸根斷衆生疑以樂說辯演法无礙淨十善道
受天人福脩四无量開梵天道勸請說法隨
喜讚善得佛音聲身口意善得佛威儀深脩
善法所行轉勝以大乘教成菩薩僧心无放逸
不失衆善行如此法是名菩薩不盡有爲何
謂菩薩不住无爲謂脩學空不以空爲證脩
學无相无作不以无相无作爲證脩學无起
不以无起爲證觀於无常而不猒善本觀世
間苦而不惡生死觀於无我而誨人不惓觀
於寂滅而不永寂滅觀於遠離而身心脩善
觀无所歸而歸趣善法觀於无生而以生法
荷負一切觀於无漏而不斷諸漏觀无所行而
以行法教化衆生觀於空无而不捨大悲觀正
法位而不隨小乘觀諸法虛妄无牢无人无
主无相本願未滿而不虛福德禪定智慧脩如
此法是名菩薩不住无爲又具福德故不住无
爲具智慧故不盡有爲大慈悲故不住无爲
滿本願故不盡有爲集法藥故不住无爲隨

112


*

此法是名菩薩不住无爲又具福德故不住无
爲具智慧故不盡有爲大慈悲故不住无爲
滿本願故不盡有爲集法藥故不住无爲隨
授藥故不盡有爲知衆生病故不住无爲滅
衆生病故不盡有爲諸正士菩薩已脩此法
不盡有爲不住无爲是名盡无盡解脫法門
汝等當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡
喜以衆妙華若干種色若干種香散遍三千
大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已
稽首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於
此善行方便言已忽然不現還到彼國
維摩詰經見阿閦佛品第十二
尒時世尊問維摩詰汝欲見如來爲以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異相
不自相不他相非无相非取相不此岸不彼
岸不中流而化衆生觀於寂滅亦不永滅不

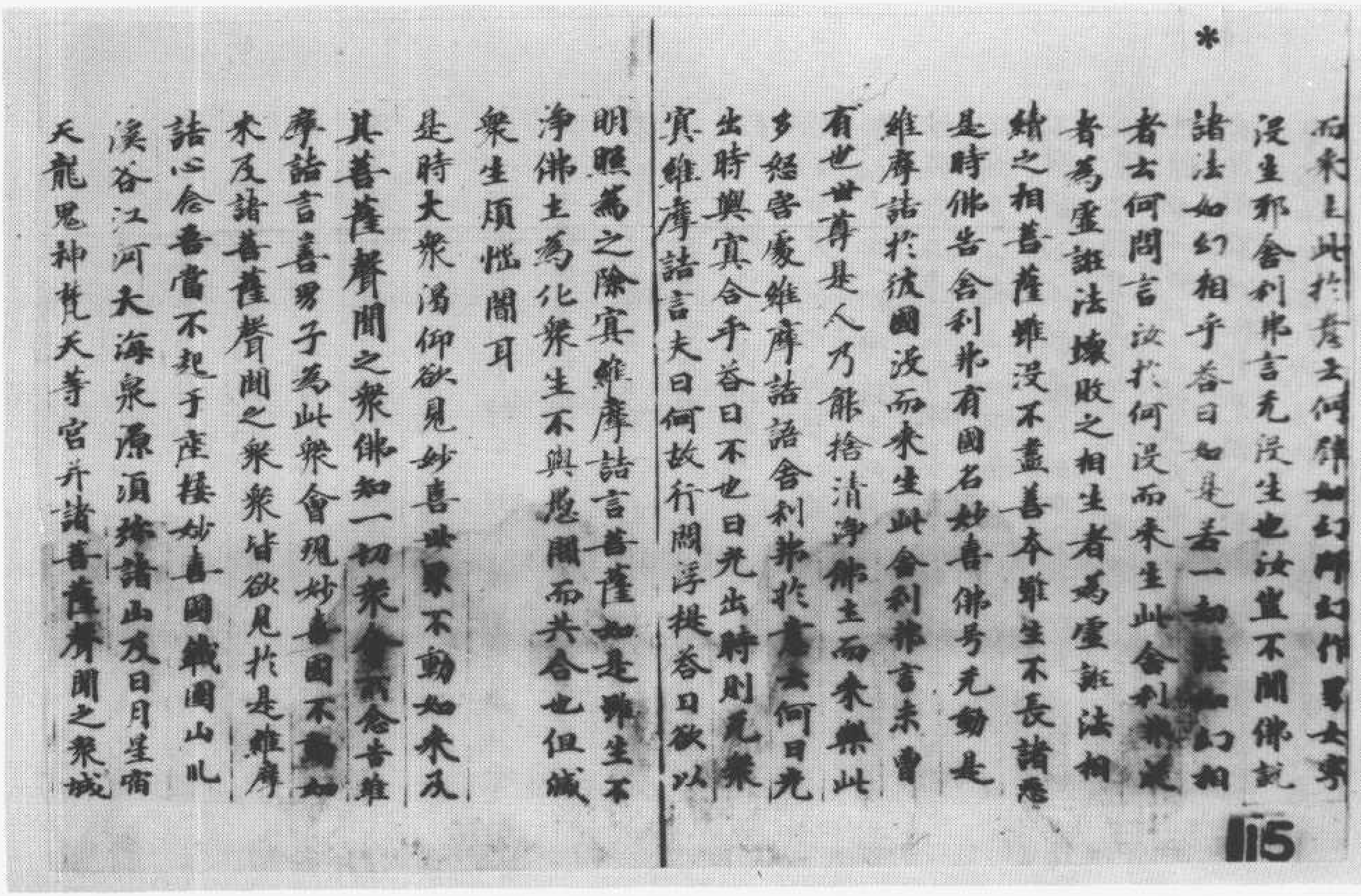
113



*

不自相不他相非无相非取相不此岸不彼
岸不中流而化衆生觀於寂滅亦不永滅不
此不彼不以此不以彼不可以智知不可以識
識无晦无明无名无相无強无弱非淨非穢
不在方不離方非有為非无為无示无說不
施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不定
不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出不
入一切言語道斷非福田非不福[illegible]供養非
不應供養非取非捨非有相非无相同真際
等法性不可稱不可量過諸稱量非大非小
非見非聞非覺非知離衆結縛等諸智同
衆生於諸法无分別一切无失无濁无惱无作
起无生无滅无畏无憂无喜无厭无著无
已有无當有无今有不可以一切言說分別顯
示世尊如來身為若此作如是觀以斯觀
者名為正觀若他觀者名為邪觀
尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒
而來生此於意云何譬如幻師幻作男女寧
沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說

114

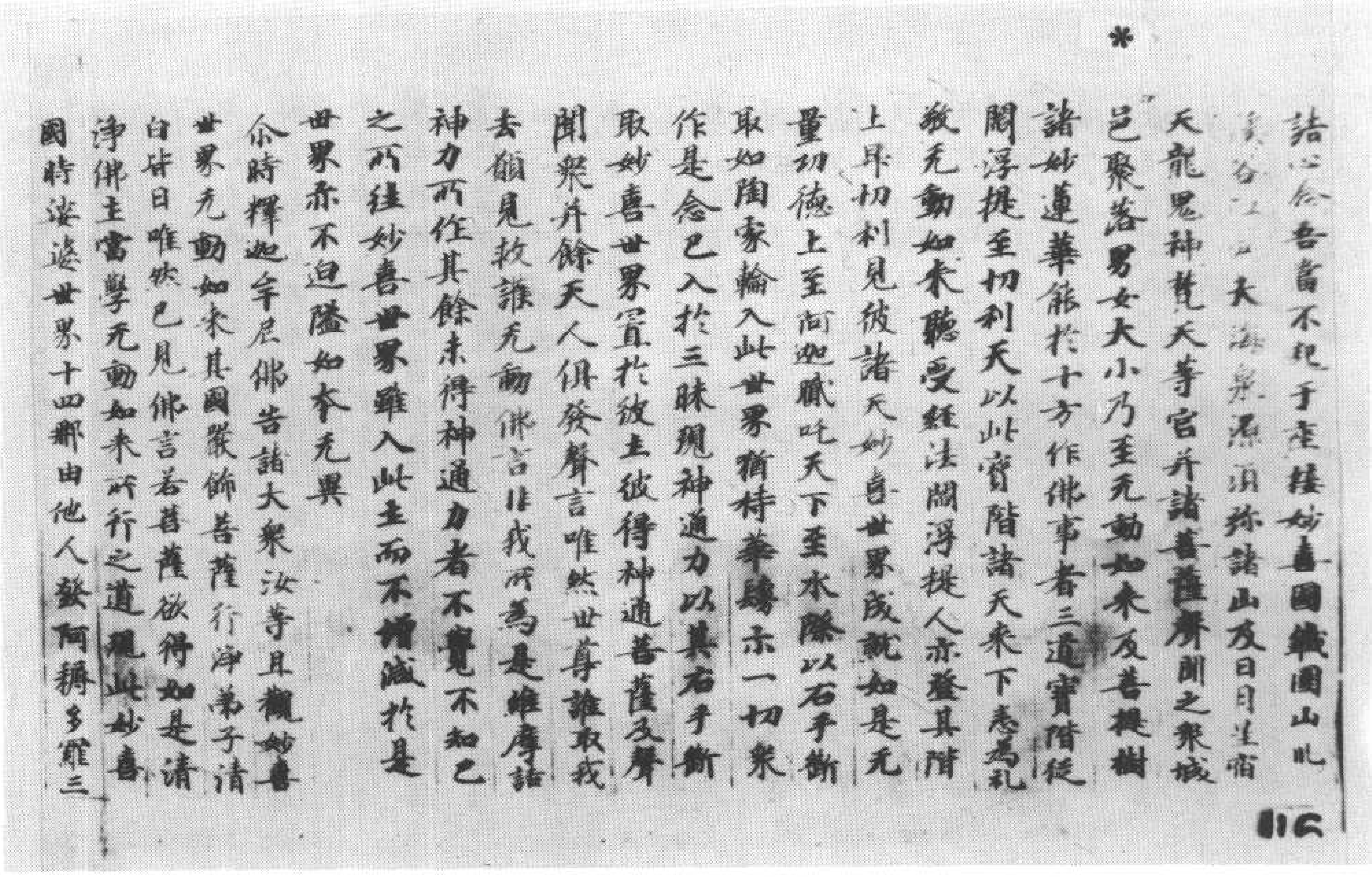


*

而來生此於意云何譬如幻師幻作男女寧
沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說
諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相
者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒
者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛號无動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨佛土而來樂此
多怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日光
出時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆
冥維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以
明照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不
淨佛土為化衆生不與愚闇而共合也但滅
衆生煩惱闇耳

是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰言善男子為此衆會現妙喜國不動如
來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是維摩
詰心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川
溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城

115

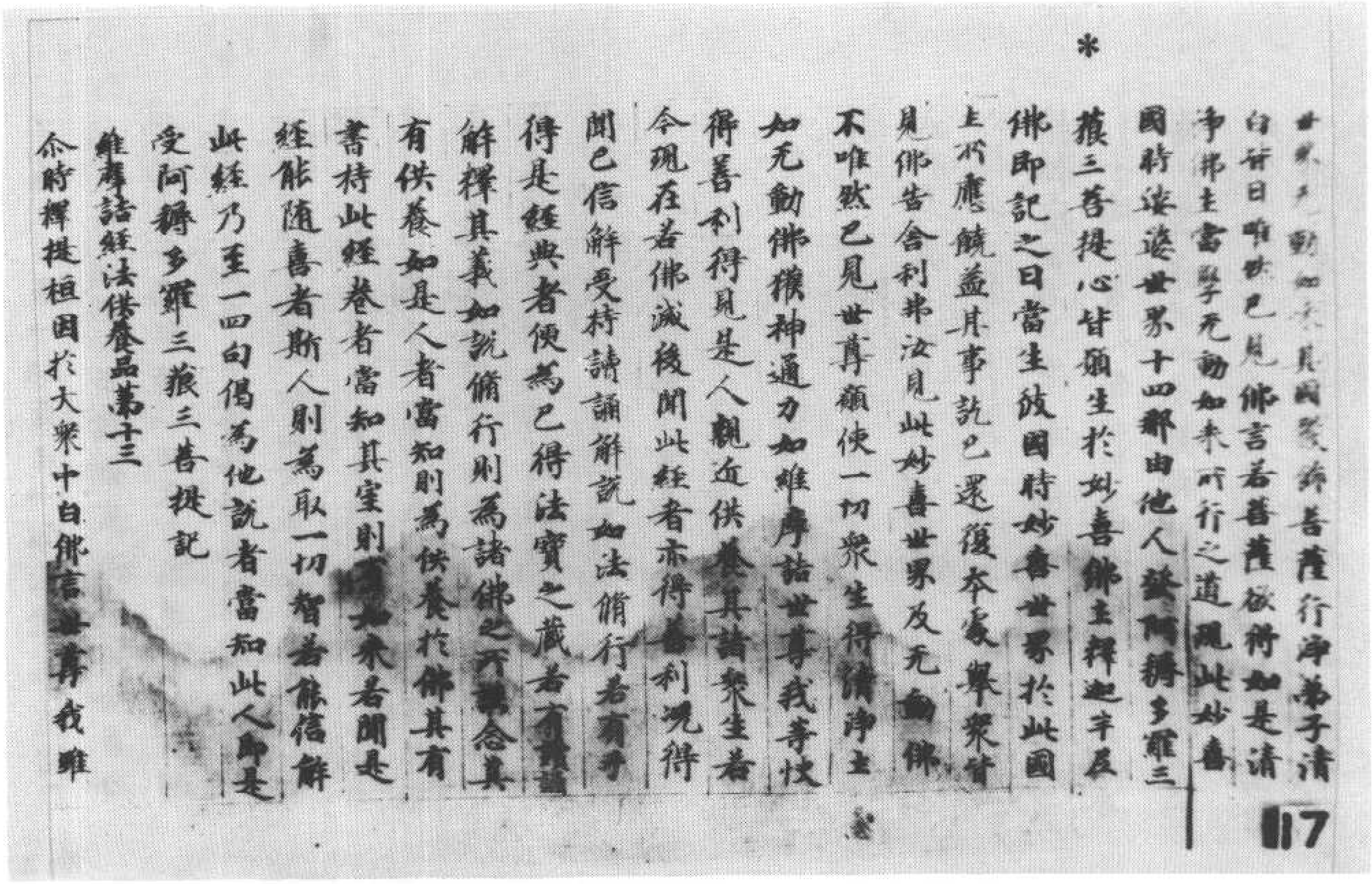


*

詰心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須弥諸山及日月星宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉爲礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是无量功德上至阿迦膩吒天下至水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶持華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神通力以其右手斷取妙喜世界置於彼土彼得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰取我去願見救護无動佛言非我所爲是維摩詰神力所作其餘未得神通者不覺不知己之所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迫隘如本无異

尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三

116



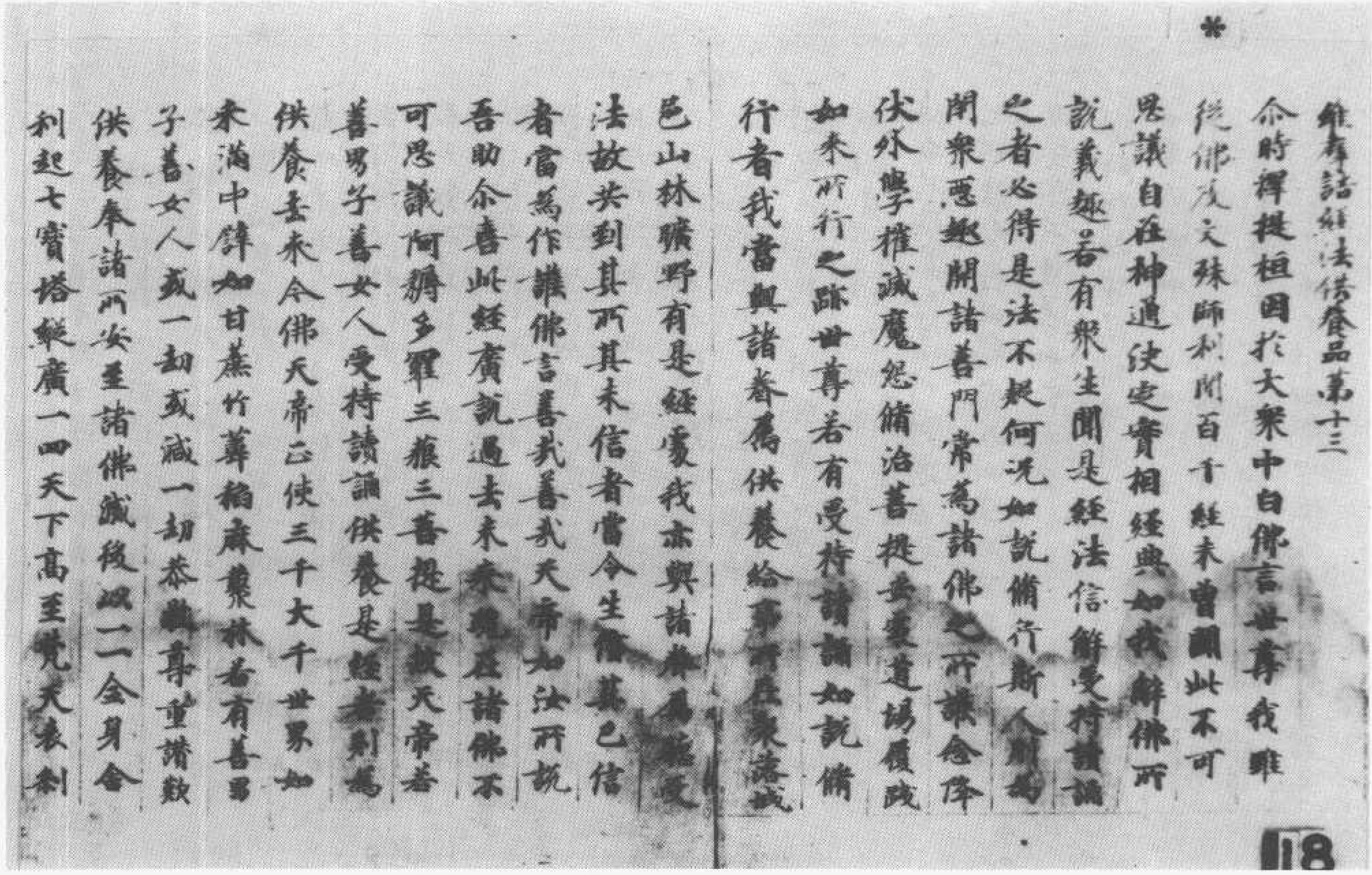
*

世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已還復本處舉衆皆見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現在若佛滅後聞此經者亦得善利況得聞已信解受持讀誦解說如法脩行若有手得是經典者便爲已得法寶之藏若有讀誦解釋其義如說脩行則爲諸佛之所護念其有供養如是人者當知則爲供養於佛其有書持此經卷者當知其室則有如來若聞是經能隨喜者斯人則爲取一切智若能信解此經乃至一四句偈爲他說者當知此人即是受阿耨多羅三藐三菩提記

維摩詰經法供養品第十三

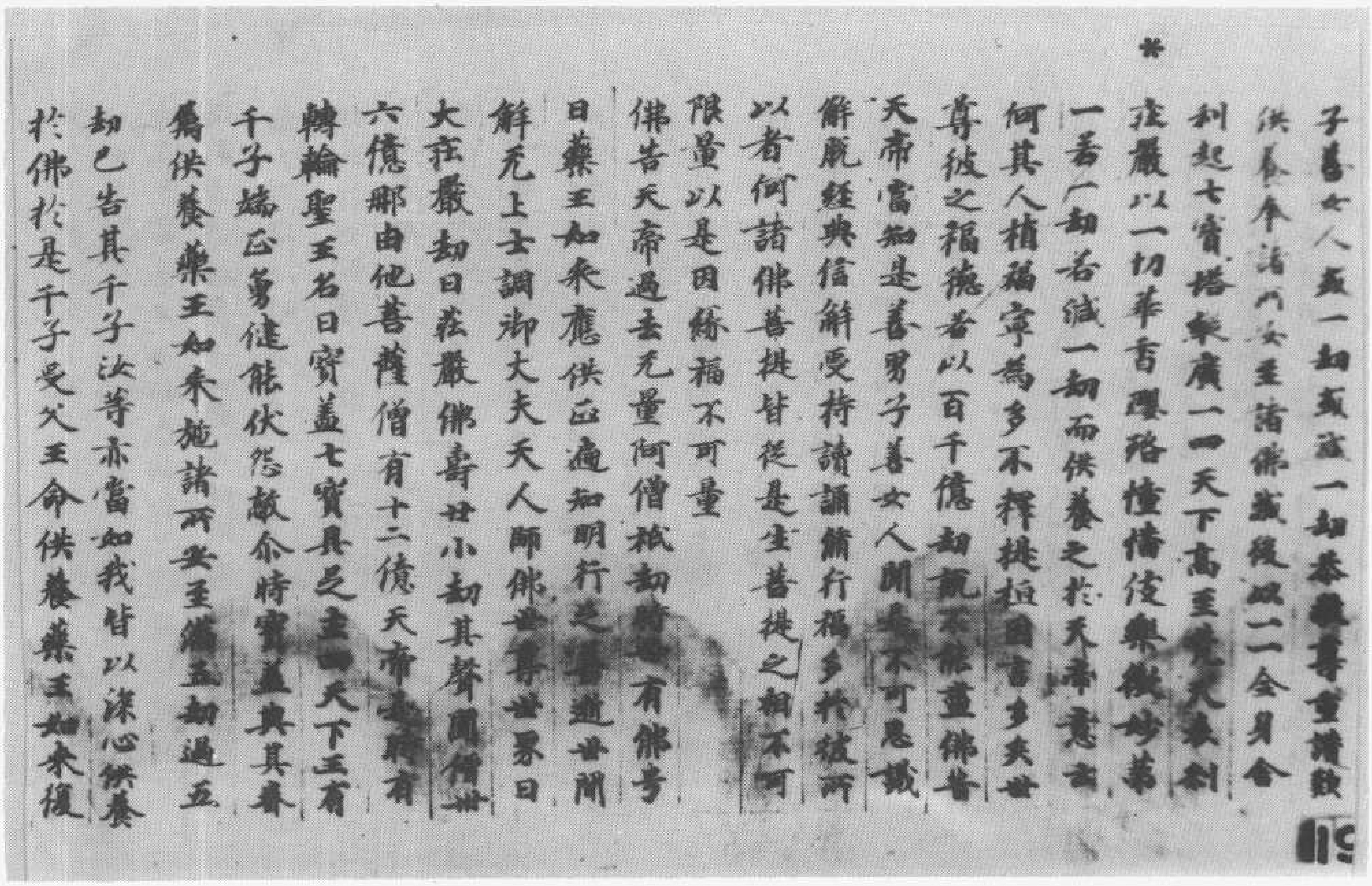
尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖

117



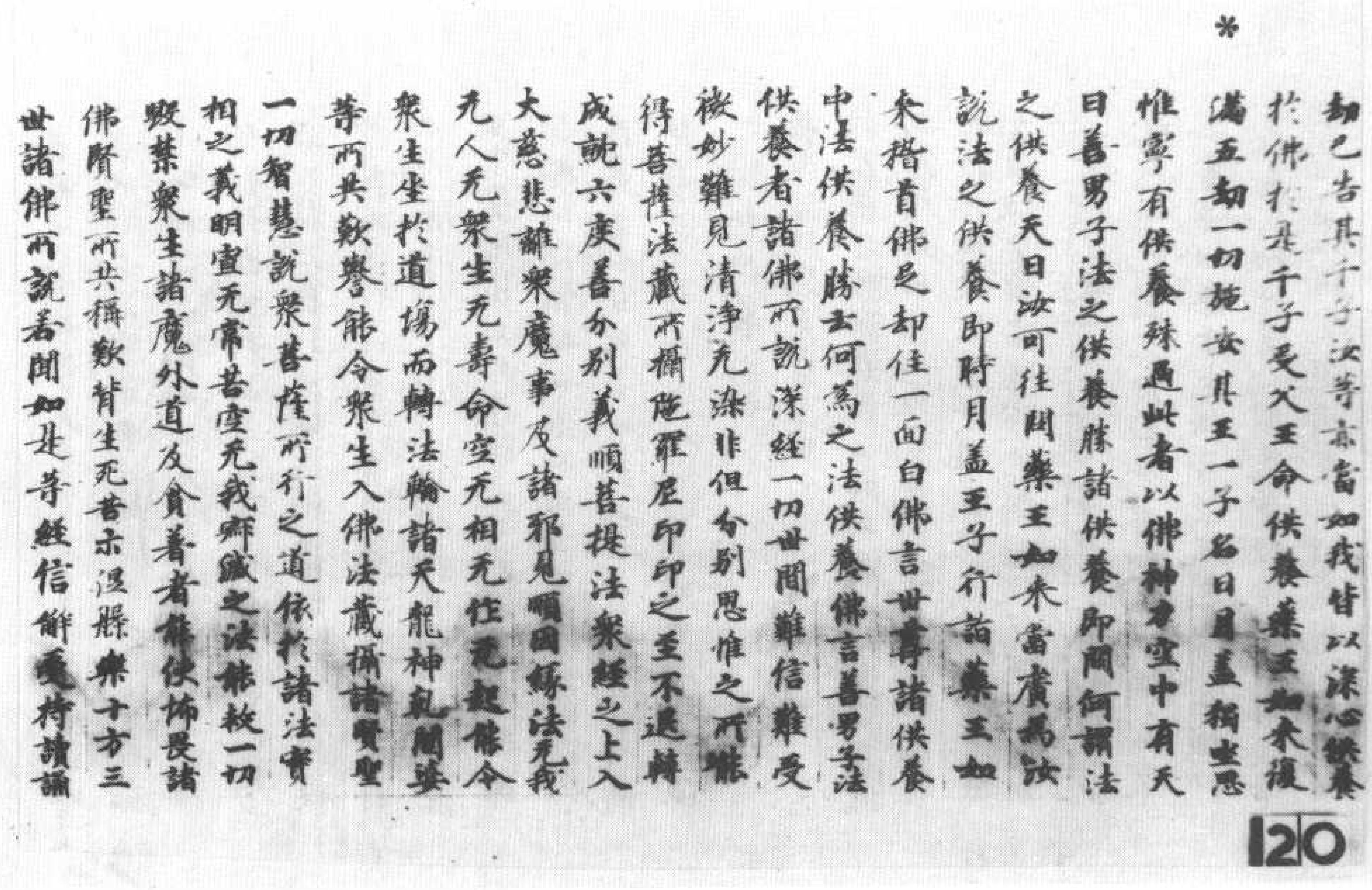
維摩詰經法供養品第十三
尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則為
閉衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念降
伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場履踐
如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說脩
行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落城
邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受
法故共到其所其未信者當令生信其已信
者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所說
吾助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛不
可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝若
善男子善女人受持讀誦供養是經者則為
供養去來今佛天帝正使三千大千世界如
來滿中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善男
子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎
供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍
利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表剎

18



子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎
供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍
利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表剎
莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人植福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦脩行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号
曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰
大莊嚴劫曰莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧卅
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王有
千子端正勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷
屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過五
劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養
於佛於是千子受父王命供養藥王如來復

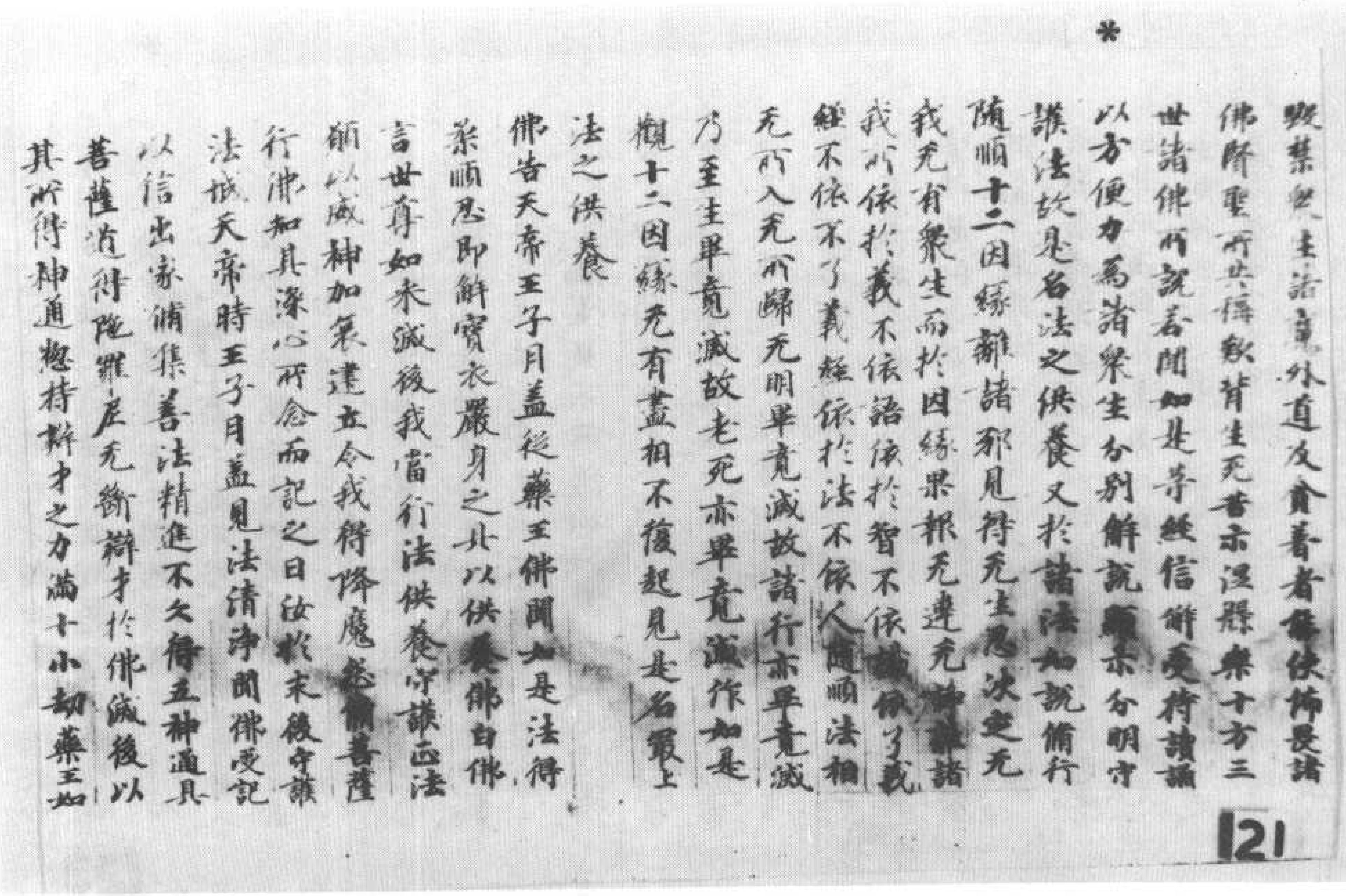
19



*

劫已告其千子汝等亦當如我皆以深心供養於佛於是千子受父王命供養藥王如來復滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中有天曰善男子法之供養勝諸供養即問何謂法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供養中法供養勝云何為之法供養佛言善男子法供養者諸佛所說深經一切世間難信難受微妙難見清淨无染非但分別思惟之所能得菩薩法藏所攝陁羅尼印印之至不退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法无我无人无衆生无壽命空无相无作无起能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸法實相之義明宣无常苦空无我寂滅之法能救一切毀禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦

120

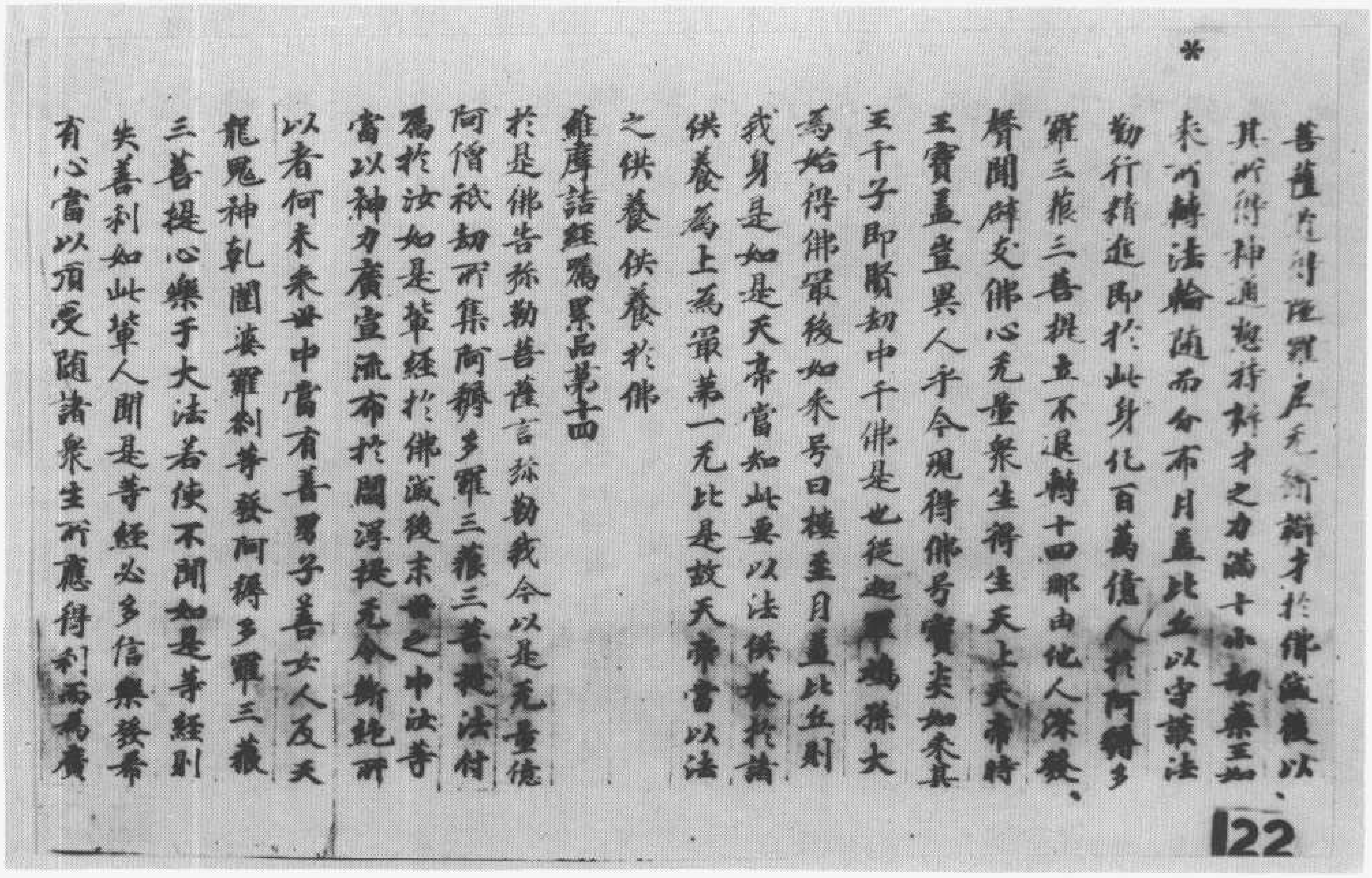


*

毀禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦以方便力為諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名法之供養又於諸法如說脩行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍決定无我无有衆生而於因緣果報无違无諍離諸我所依於義不依語依於智不依識依了義經不依不了義經依於法不依人隨順法相无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有盡相不復起見是名最上法之供養

佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以威神加哀建立令我得降魔怨脩菩薩行佛知其深心所念而記之曰汝於末後守護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛受記以信出家脩集善法精進不久得五神通具菩薩道得陁羅尼无斷辯才於佛滅後以其所得神通總持辯才之力滿十小劫藥王如

121



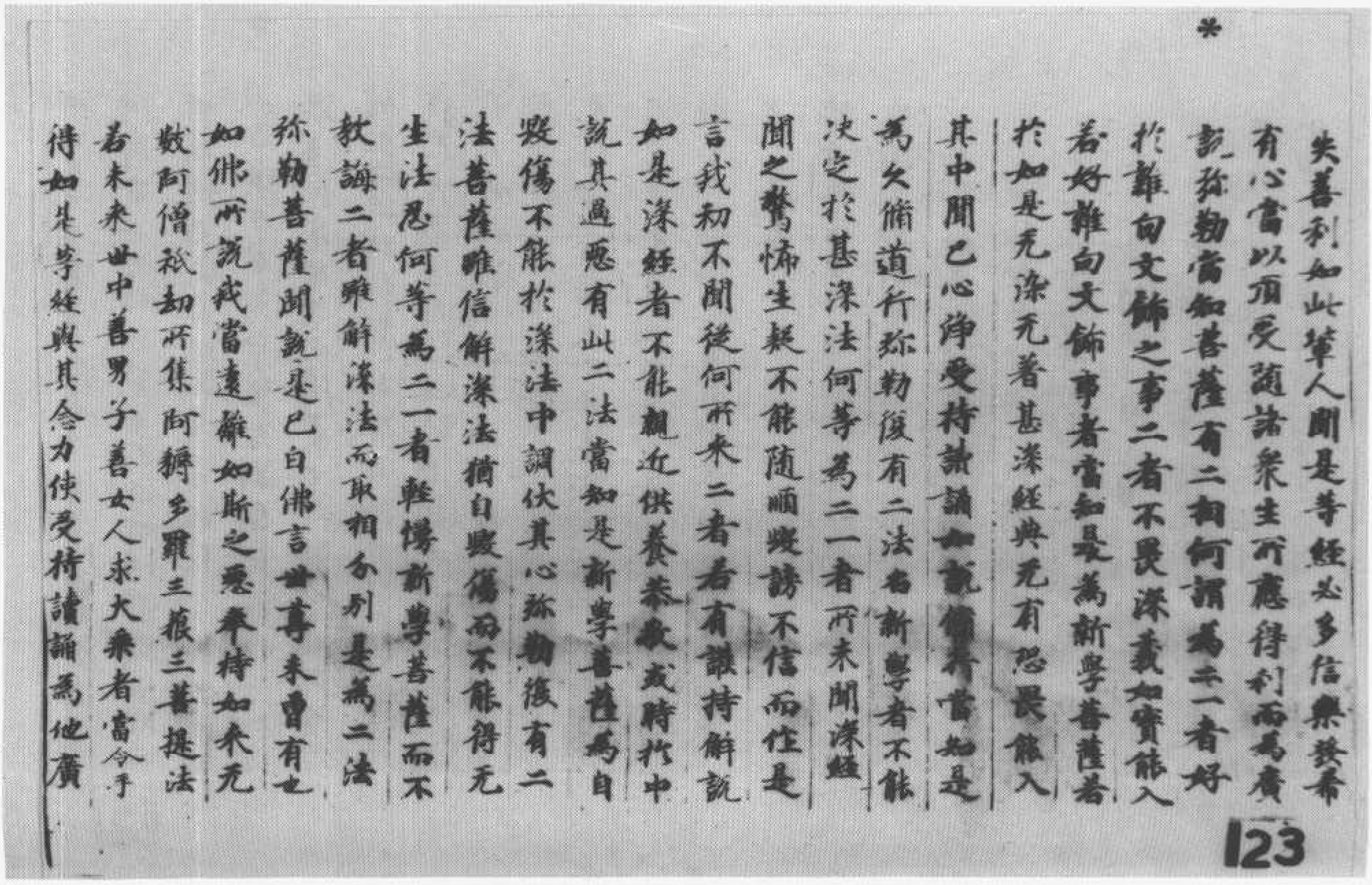
*

菩薩道得陀羅尼无斷辯才於佛滅後以、
其所得神通總持辯才之力滿十小劫藥王如
來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護法
勤行精進即於此身化百萬億人於阿耨多
羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發、
聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時
王寶蓋豈異人乎今現得佛号寶炎如來其
王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫大
為始得佛最後如來号曰樓至月蓋比丘則
我身是如是天帝當知此要以法供養於諸
供養為上為最第一无比是故天帝當以法
之供養供養於佛

維摩詰經囑累品第十四

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量億
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付
囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絶所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希
有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣

122

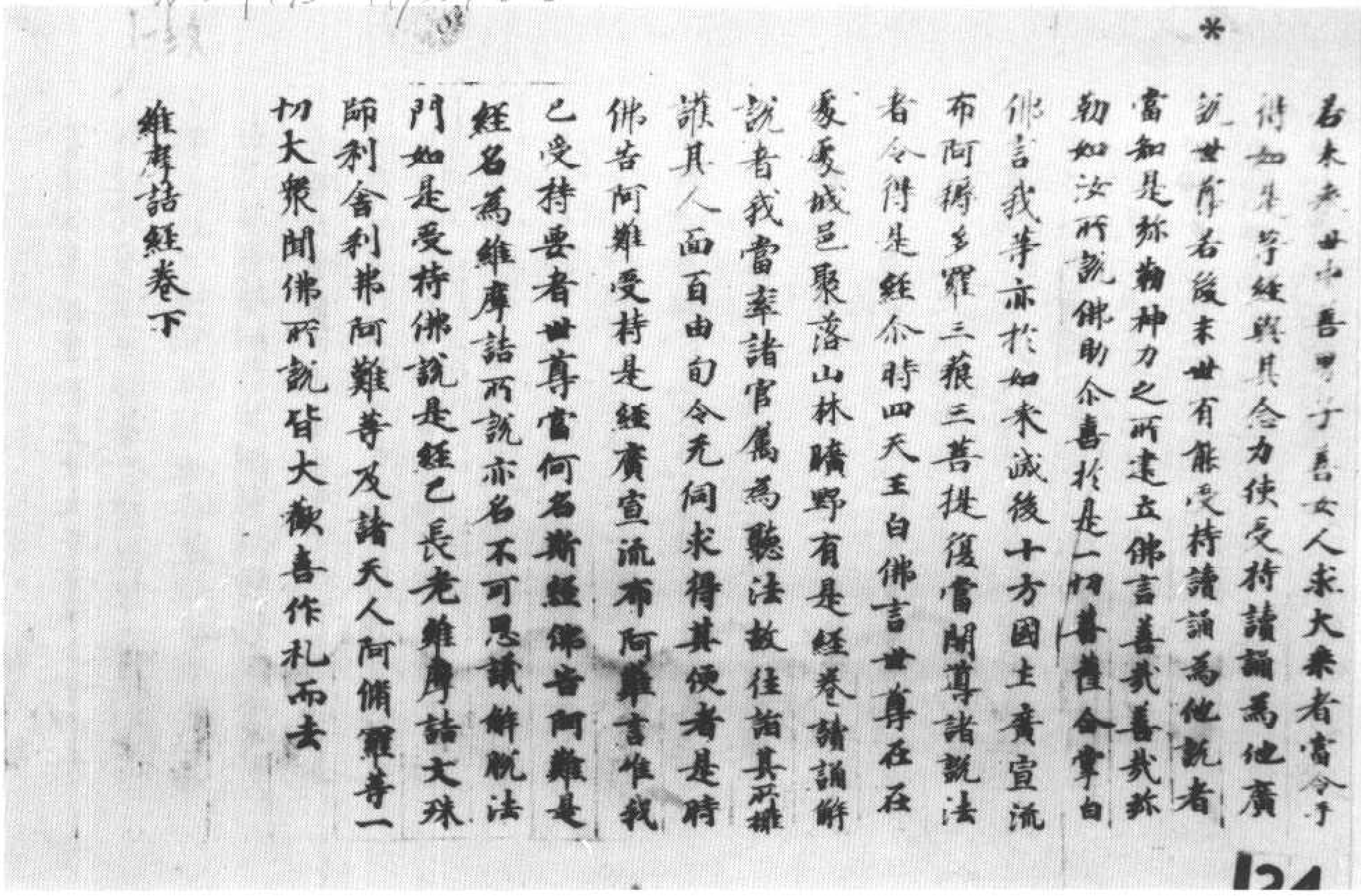


*

失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希
有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣
說弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好
於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入
若好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若
於如是无染无著甚深經典无有恐畏能入
其中聞已心淨受持讀誦如說修行當知是
為久脩道行弥勒復有二法名新學者不能
決定於甚深法何等為二一者所未聞深經
聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是
言我初不聞從何所來二者若有護持解說
如是深經者不能親近供養恭敬或時於中
說其過惡有此二法當知是新學菩薩為自
毀傷不能於深法中調伏其心弥勒復有二
法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无
生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不
教誨二者雖解深法而取相分別是為二法
弥勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世中善男子善女人求大乘者當令手
得如是等經與其念力使受持讀誦為他廣

123

W→T475 14/557B26

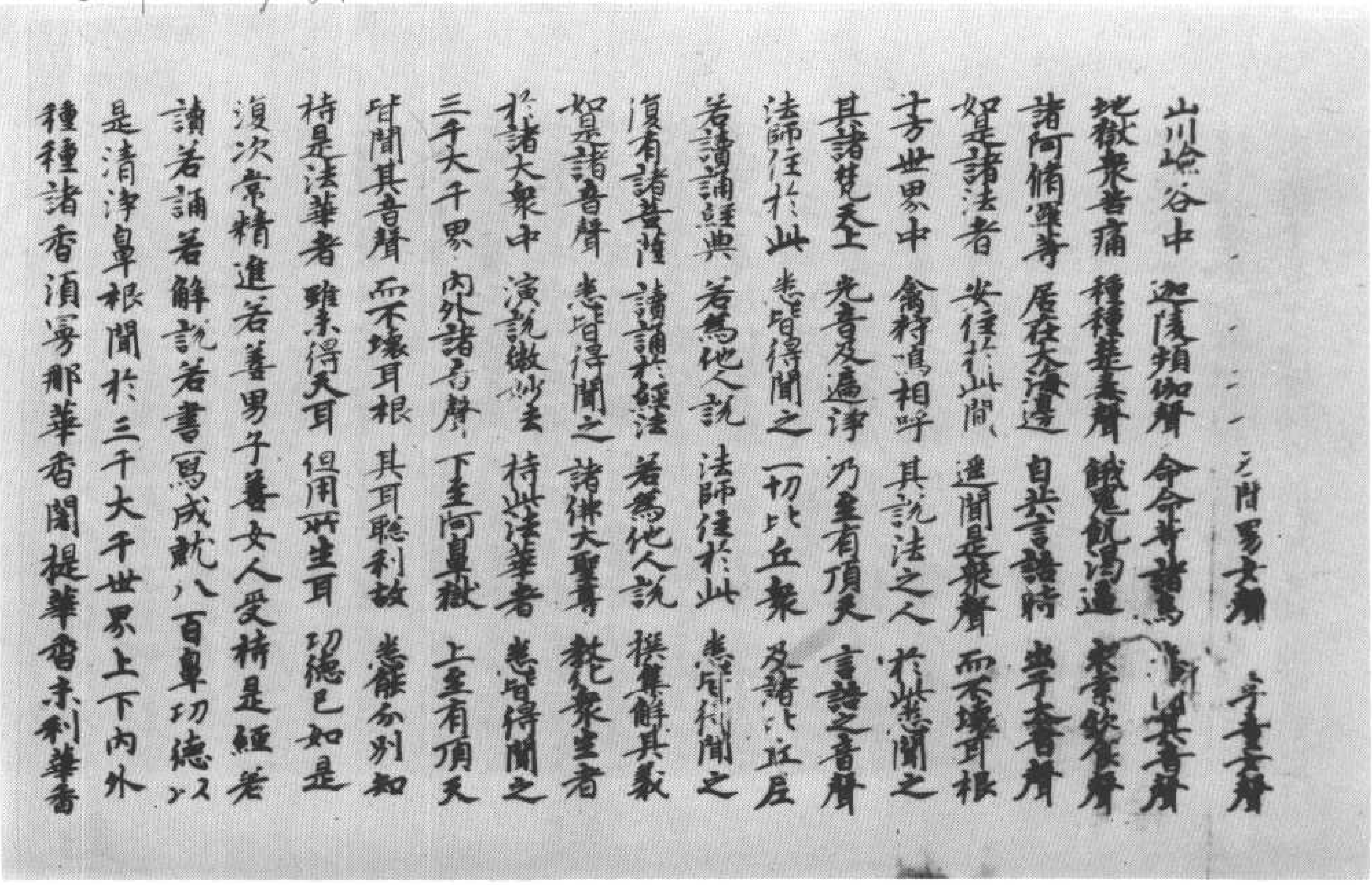


若未來世中善男子善女人求大乘者當令手得如是等經與其念力使受持讀誦為他廣說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當知是彌勒神力之所建立佛言善哉善哉彌勒如汝所說佛助尒喜於是一切菩薩合掌白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法者令得是經尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百由旬令無伺求得其便者是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者世尊當何名斯經佛告阿難是經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜作礼而去

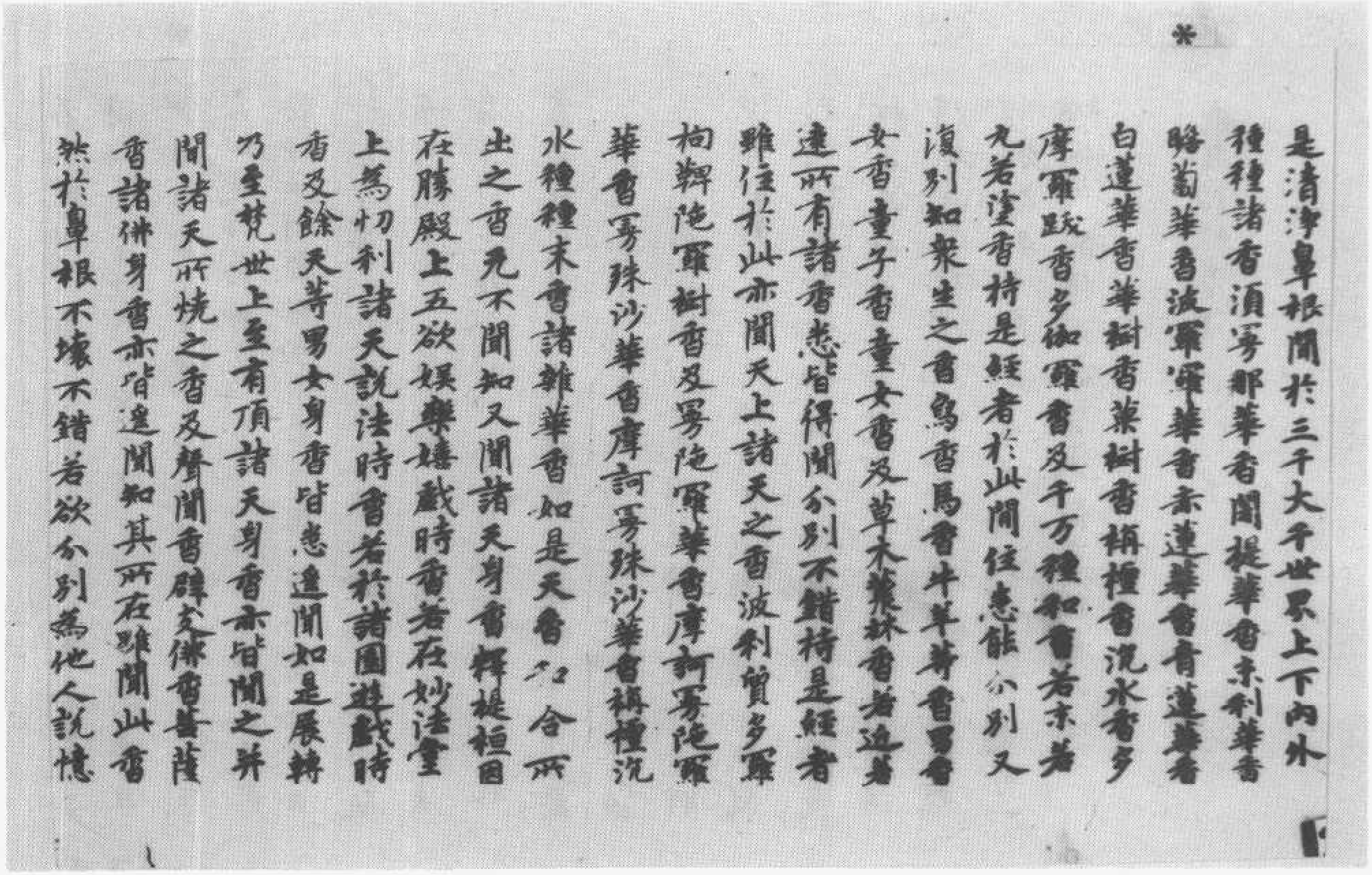
維摩詰經卷下

▼斯一五三二號　妙法蓮華經卷第六

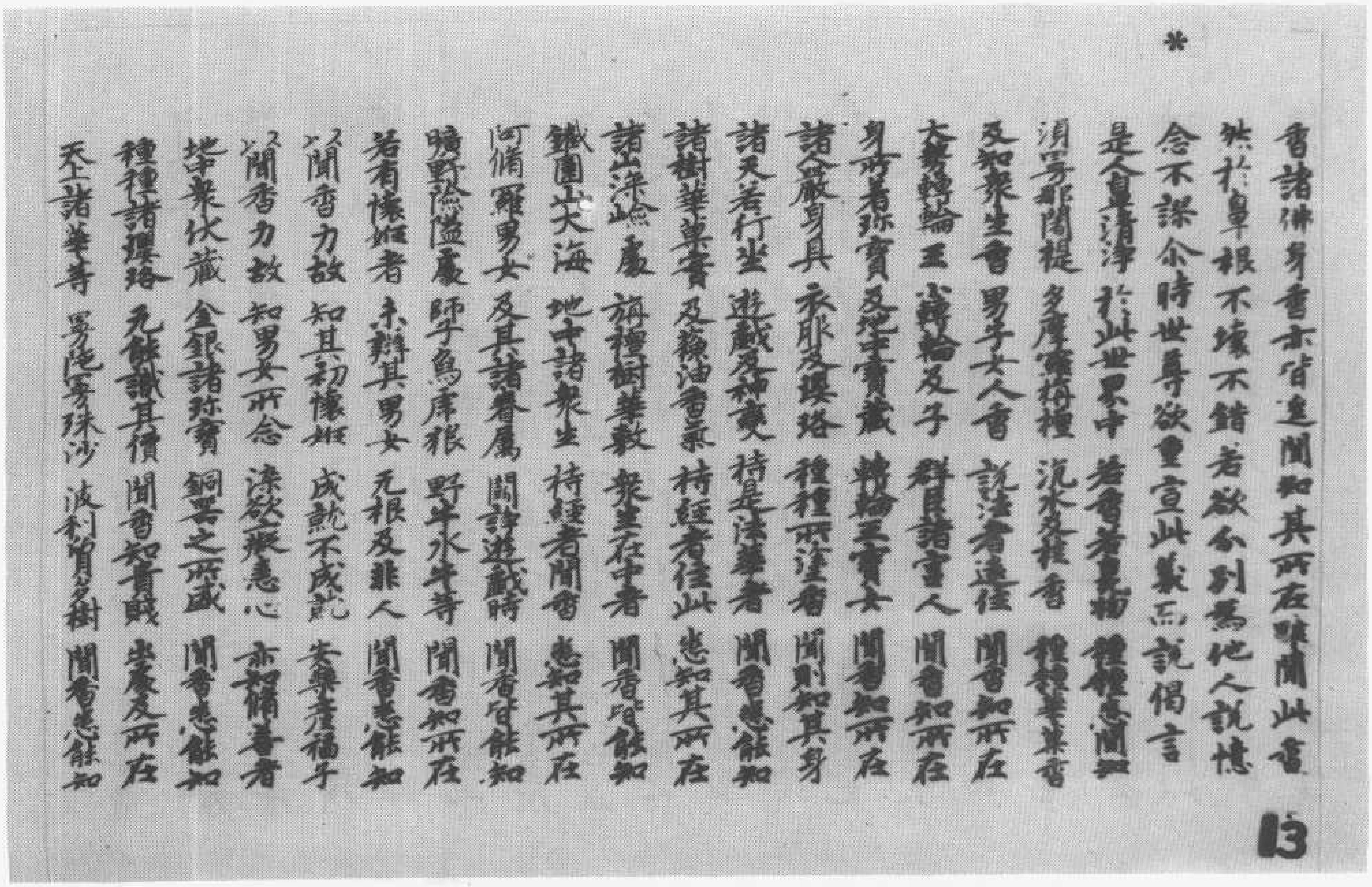
S→T262 9/48A16



及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共言語時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遙聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香

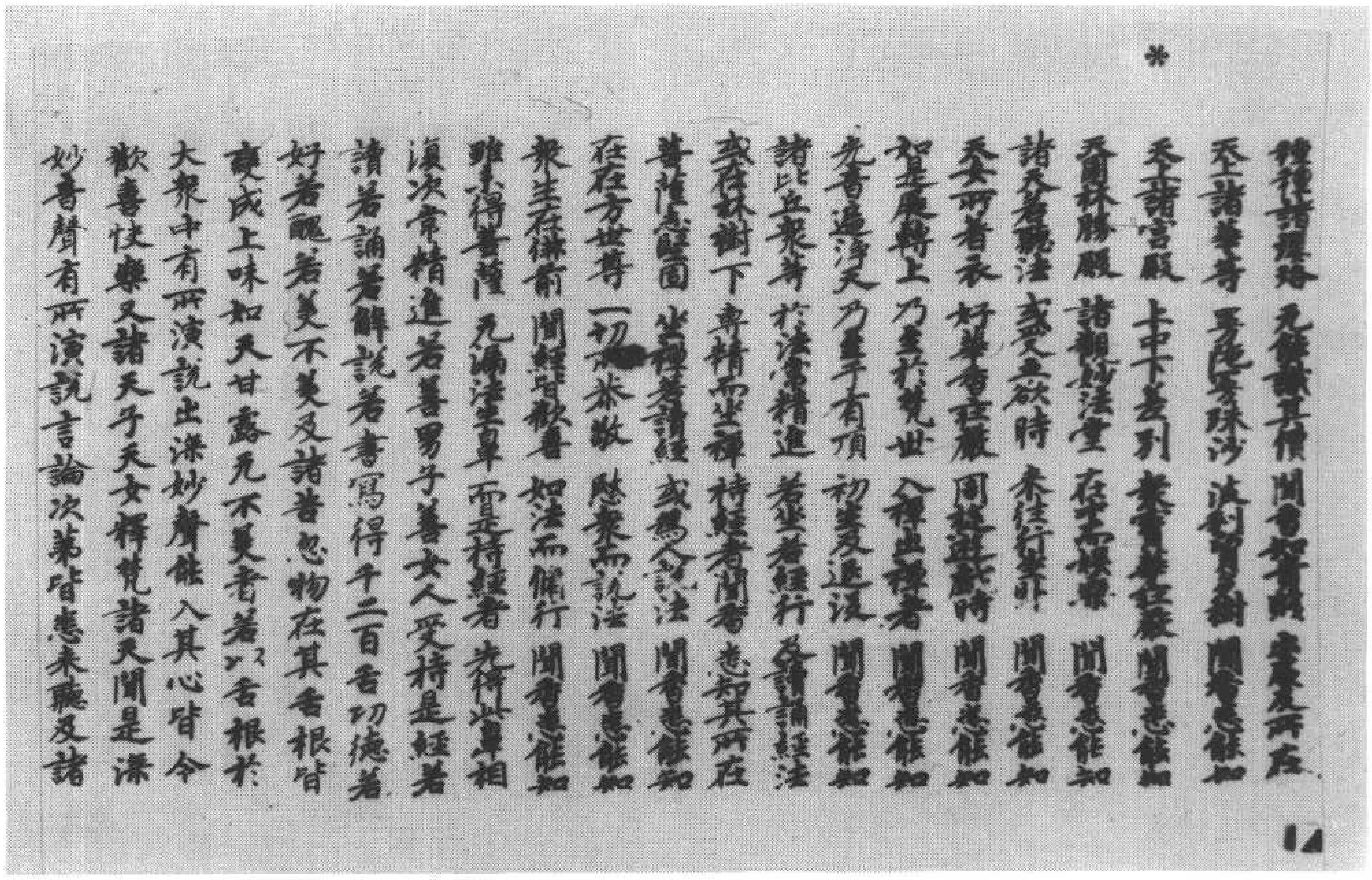


是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沈水香多摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女香童子香童女香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈水種種末香諸雜華香如是天香和合所出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶



香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言

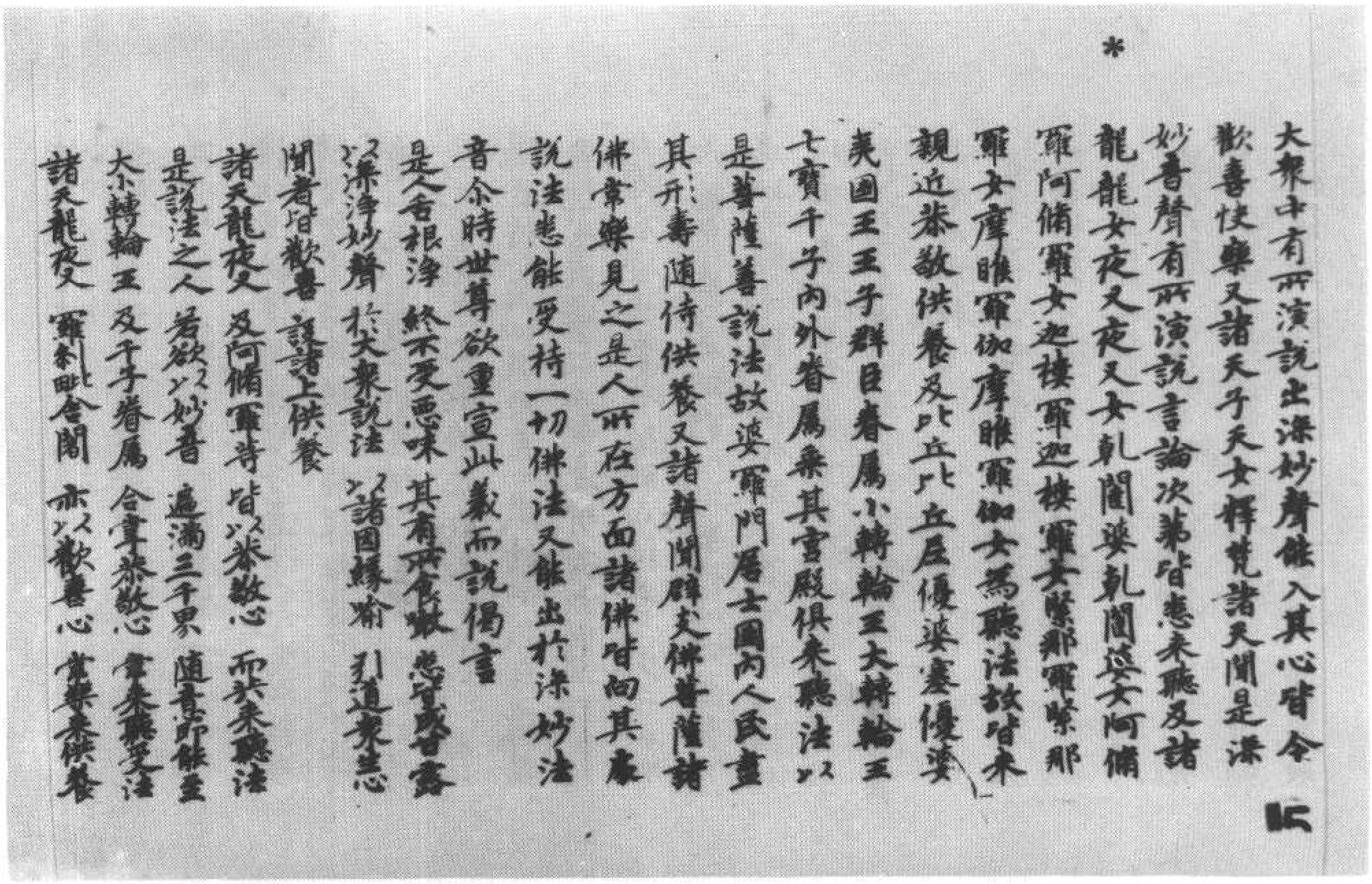
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知



14

種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　来往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或爲人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相

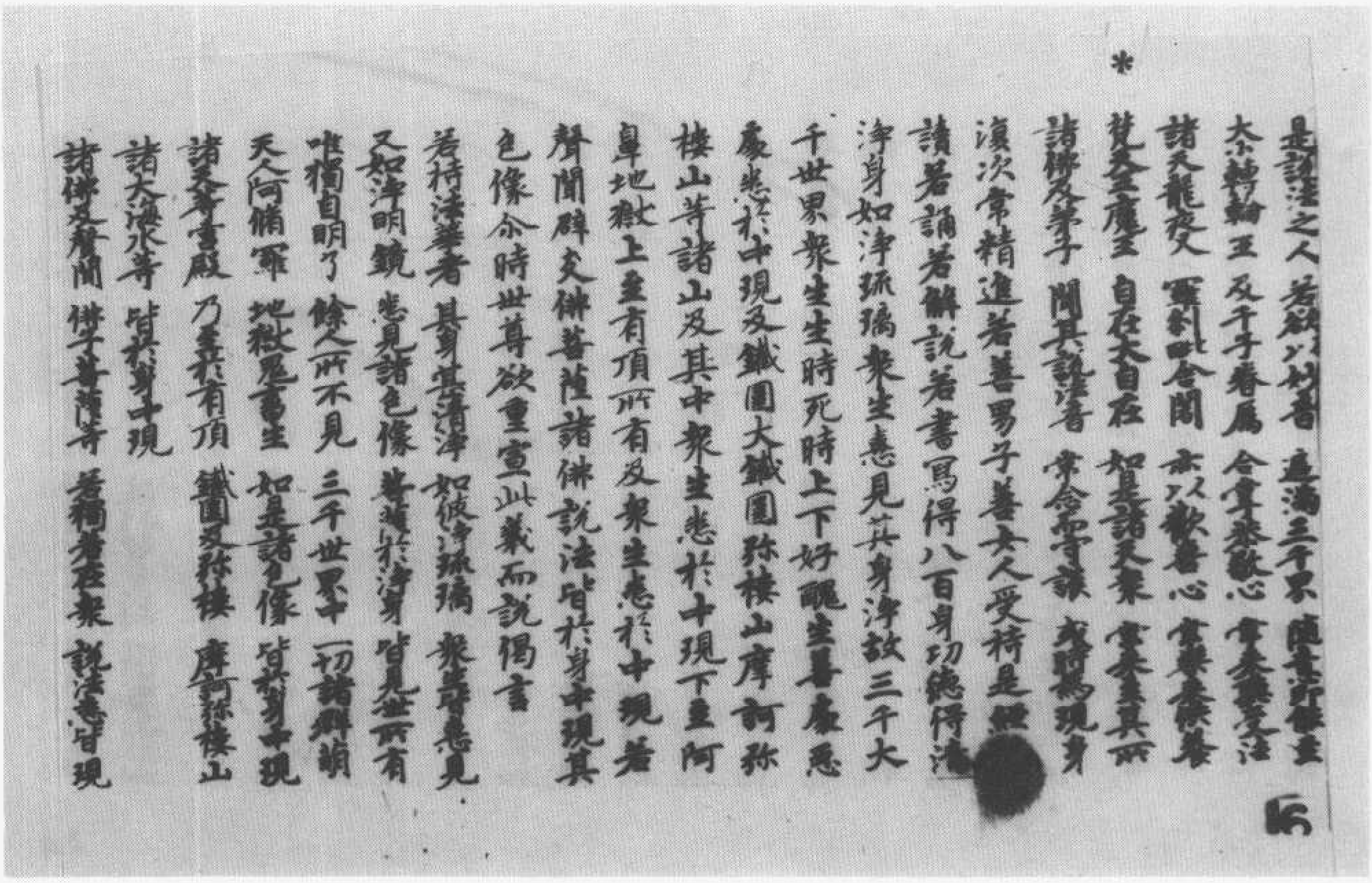
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆變成上味如天甘露无不美者若以舌根於大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙音聲有所演說言論次第皆悉来聽及諸



15

大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙音聲有所演說言論次第皆悉来聽及諸龍龍女夜叉夜叉女乹闥婆乹闥婆女阿脩羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女爲聽法故皆来親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱来聽法以是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法音尒時世尊欲重宣此義而說偈言

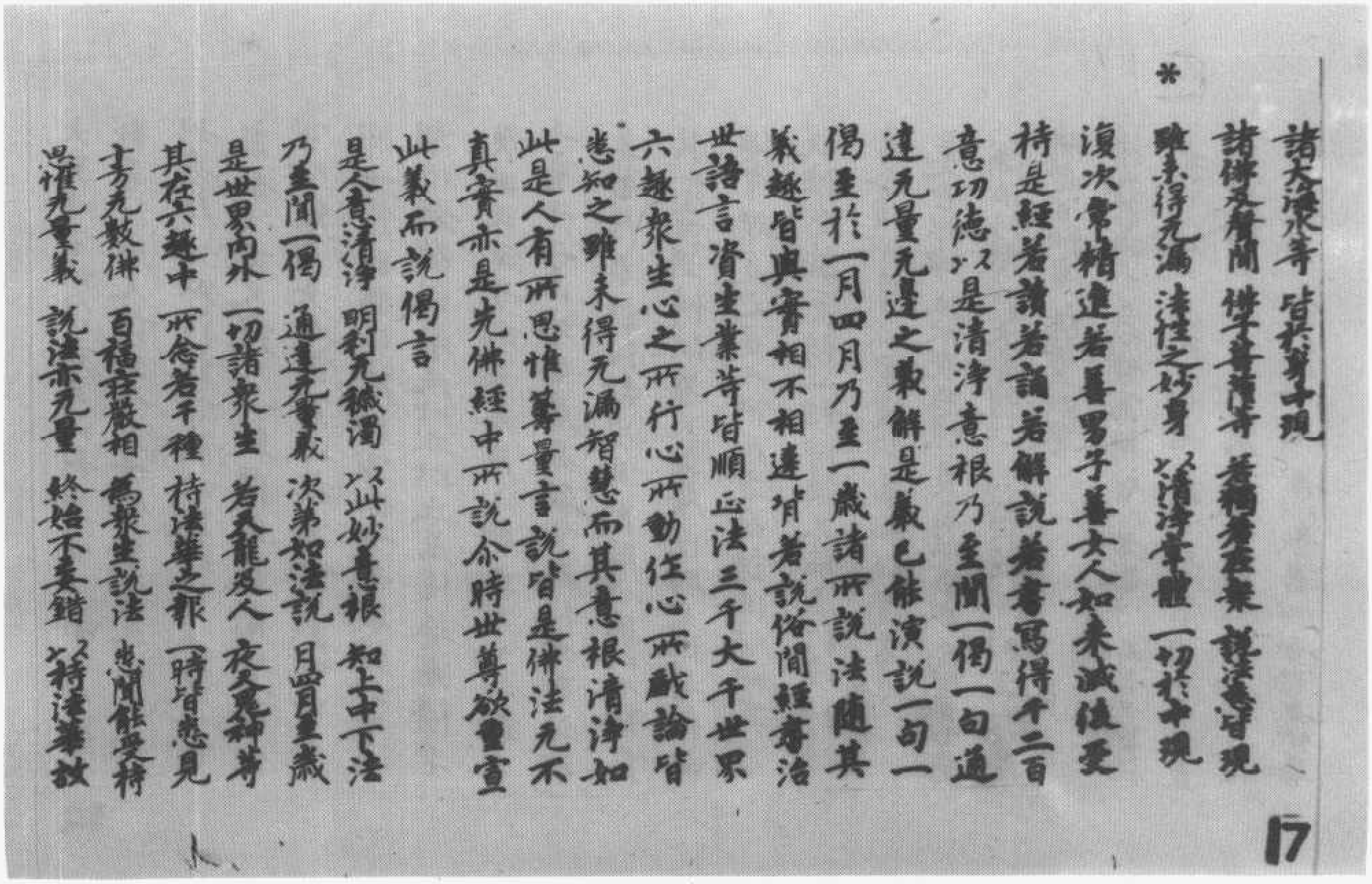
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養
諸天龍夜叉　及阿脩羅等　皆以恭敬心　而共来聽法
是說法之人　若欲以妙音　遍滿三千界　隨意即能至
大小轉輪王　及千子眷屬　合掌恭敬心　常来聽受法
諸天龍夜叉　羅剎毗舍闍　亦以歡喜心　常樂来供養



*

是說法之人 若欲以妙音 遍滿三千界 隨意即能至
大小轉輪王 及千子眷屬 合掌恭敬心 常來聽受法
諸天龍夜叉 羅剎毗舍闍 亦以歡喜心 常樂來供養
梵天王魔王 自在大自在 如是諸天衆 常來至其所
諸佛及弟子 聞其說法音 常念而守護 或時爲現身
復次常精進若善男子善女人受持是經
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生憙見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍大鐵圍彌樓山摩訶彌
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃 衆生皆憙見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸群萌
天人阿修羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及彌樓 摩訶彌樓山
諸大海水等 皆於身中現
諸佛及聲聞 佛子菩薩等 若獨若在衆 說法悉皆現

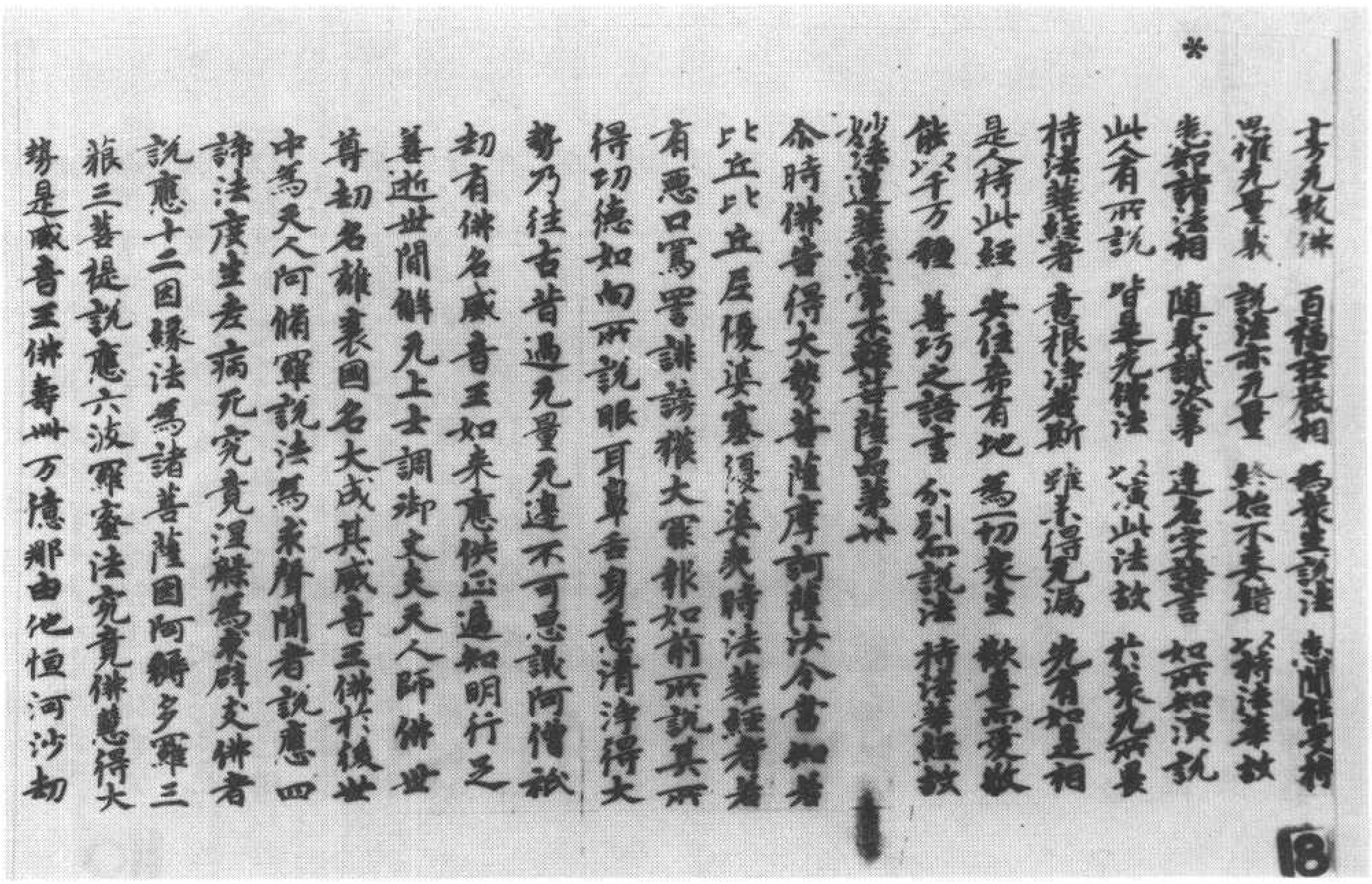
16



*

諸大海水等 皆於身中現
諸佛及聲聞 佛子菩薩等 若獨若在衆 說法悉皆現
雖未得无漏 法性之妙身 以清淨常體 一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月四月至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉見
十方无數佛 百福莊嚴相 爲衆生說法 悉聞能受持
思惟无量義 說法亦无量 終始不忘錯 以持法華故

17

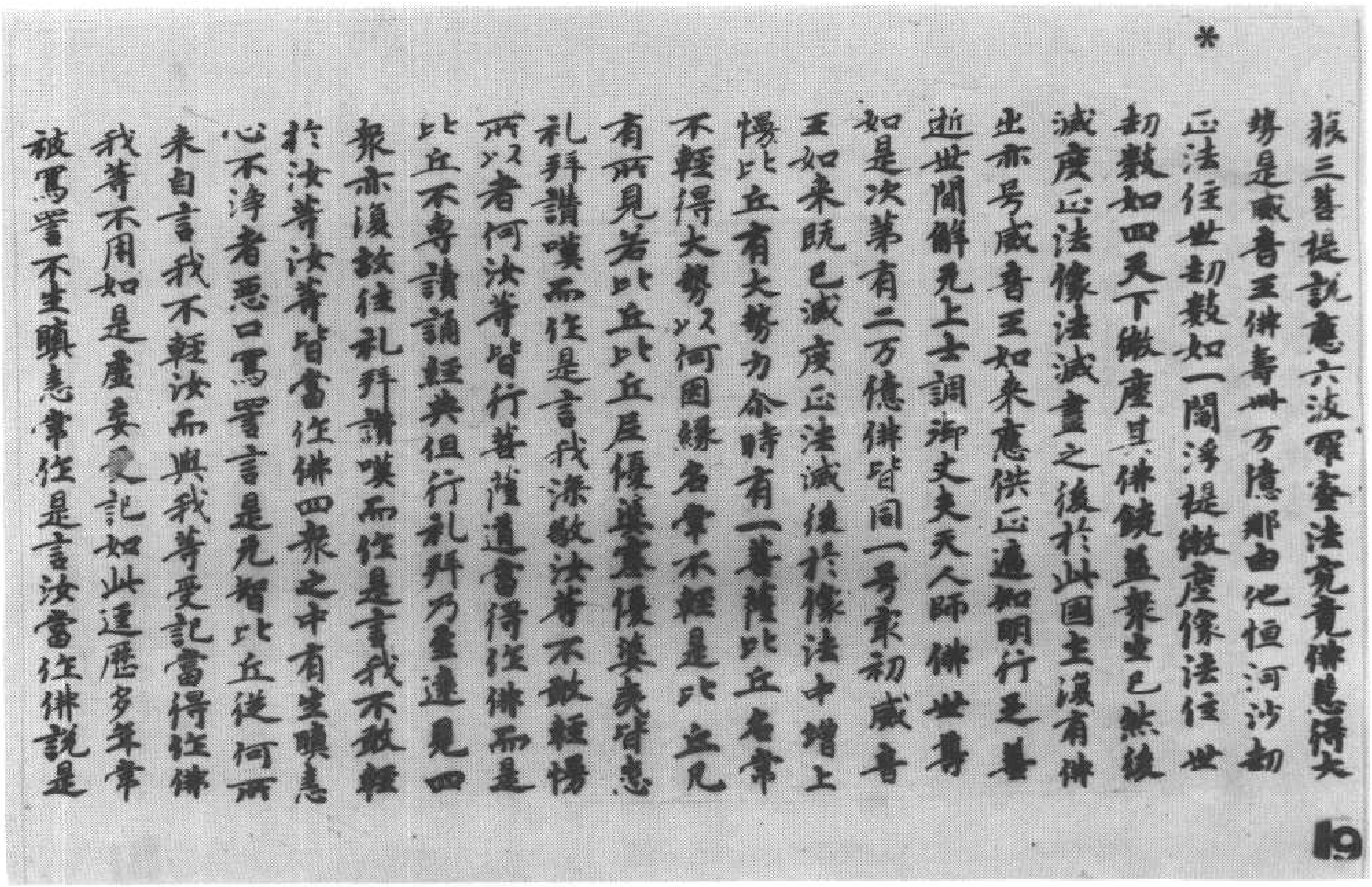


十方无數佛　百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不妄錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　爲一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第廿

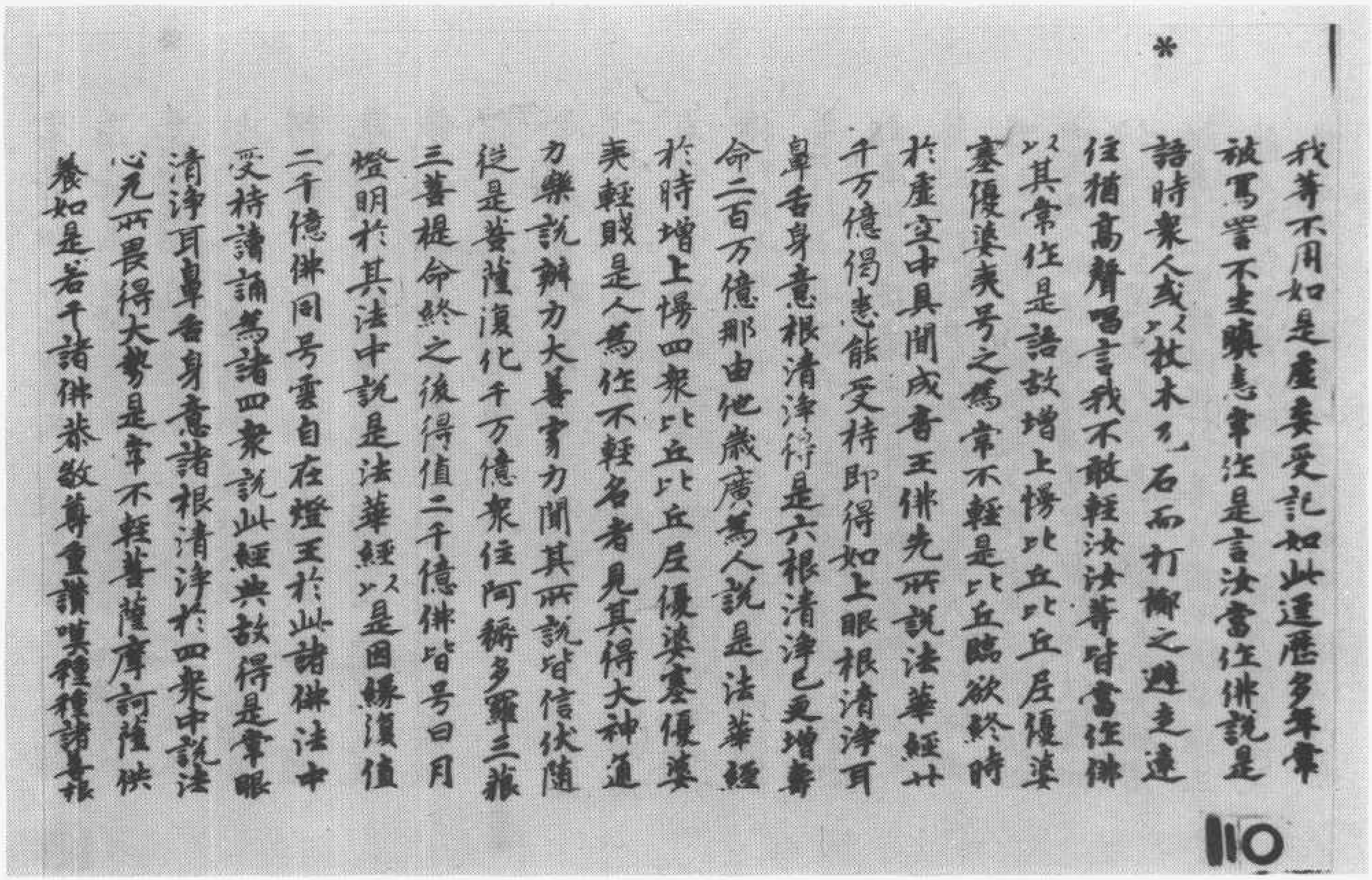
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世中爲天人阿脩羅說法爲求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣法爲諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛壽卌万億那由他恒河沙劫

18



藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛壽卌万億那由他恒河沙劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛出亦号威音王如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威音王如来既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等受記當得作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是

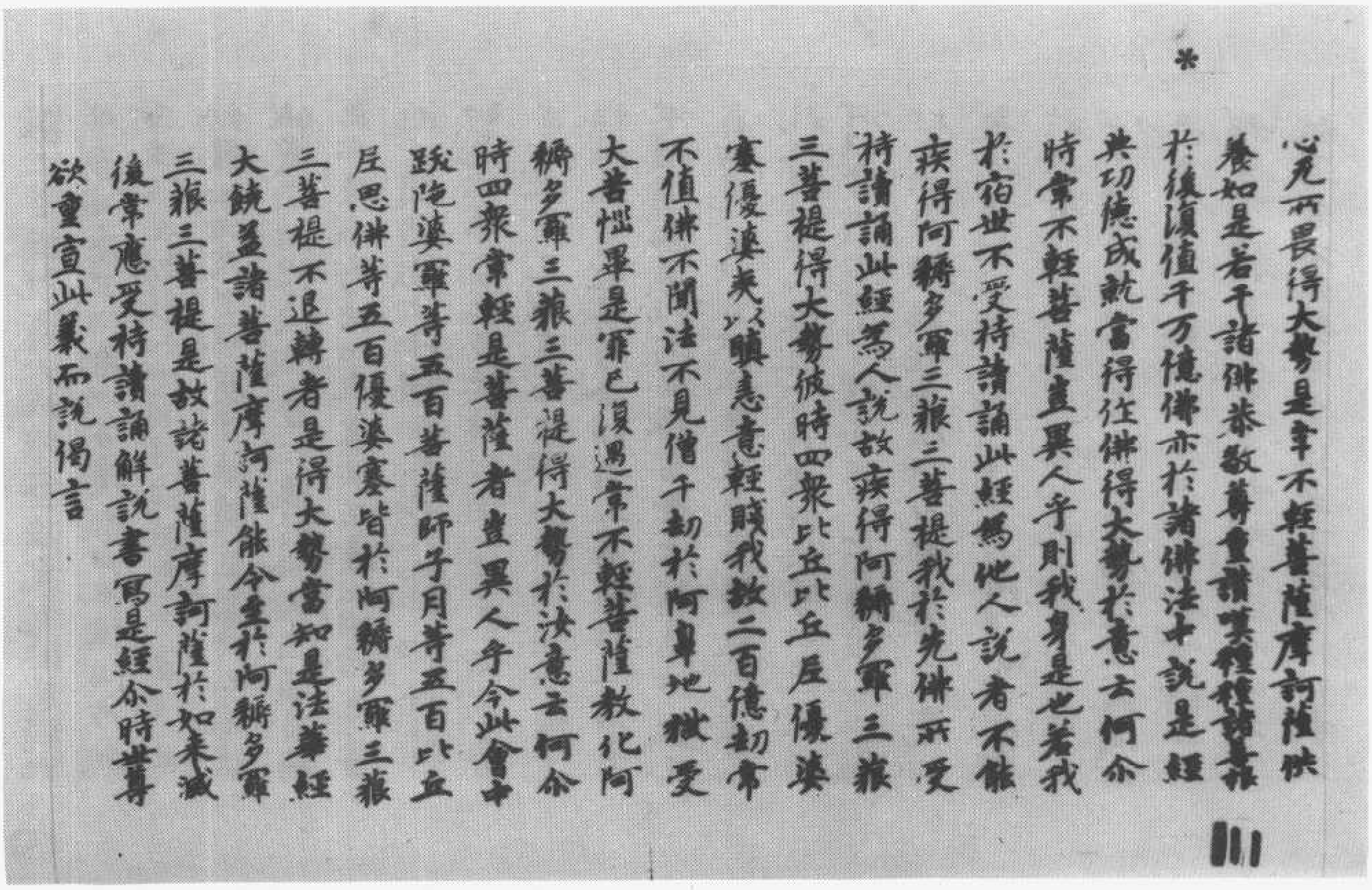
19



*

我等不用如是虛妄受記如此經歷多年常
被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是
語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠
住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作佛
以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆
塞優婆夷号之爲常不輕是比丘臨欲終時
於虛空中具聞威音王佛先所說法華經廿
千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳
鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽
命二百万億那由他歲廣爲人說是法華經
於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆
夷輕賤是人爲作不輕名者見其得大神通
力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨
從是菩薩復化千万億衆住阿耨多羅三藐
三菩提命終之後得值二千億佛皆号日月
燈明於其法中說是法華經以是因緣復值
二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中
受持讀誦爲諸四衆說此經典故得是常眼
清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法
心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供
養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種種諸善根

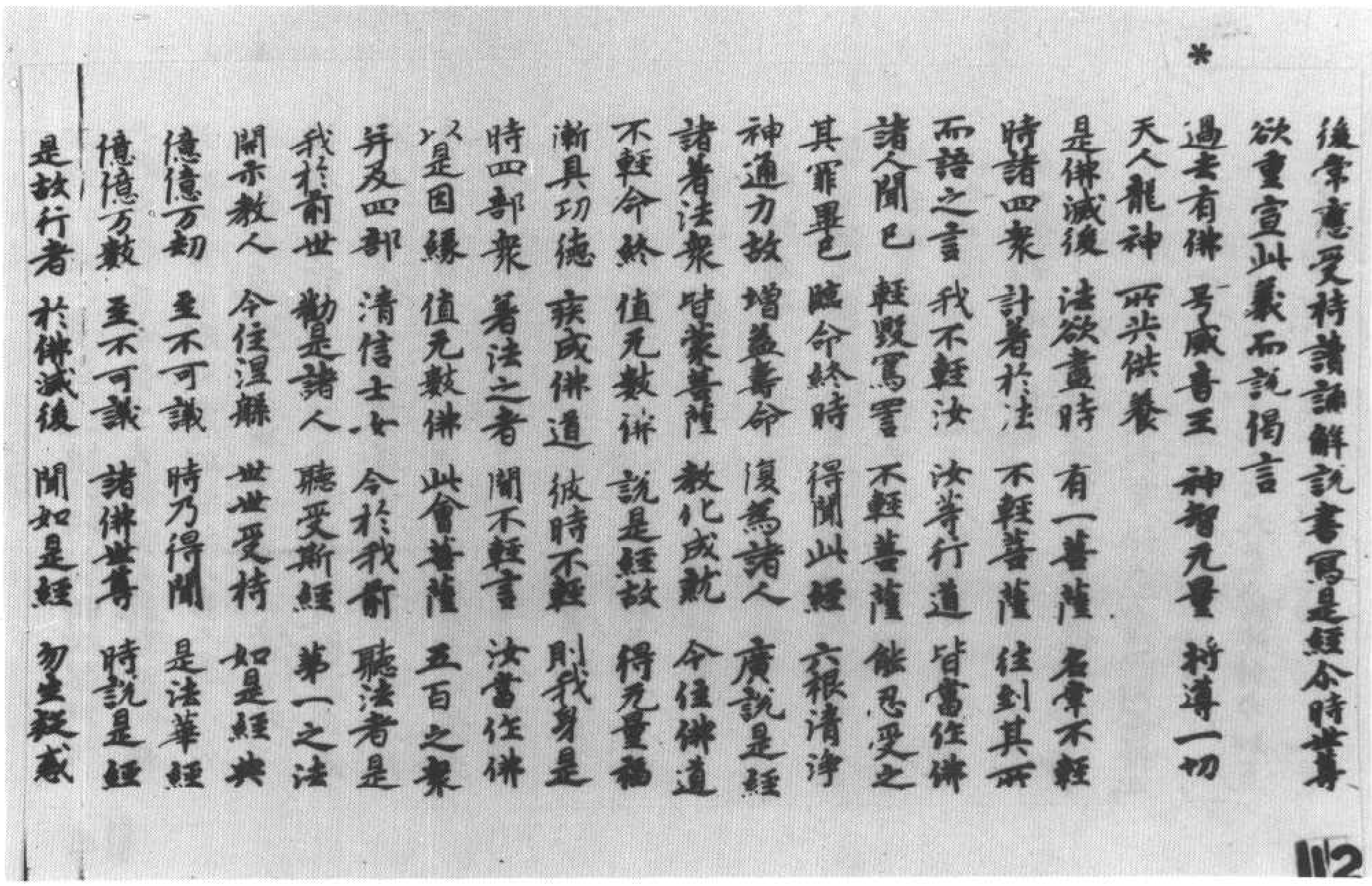
110



*

心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供
養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種種諸善根
於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是經
典功德成就當得作佛得大勢於意云何尒
時常不輕菩薩豈異人乎則我身是也若我
於宿世不受持讀誦此經爲他人說者不能
疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所受
持讀誦此經爲人說故疾得阿耨多羅三藐
三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫常
不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受
大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿
耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何尒
時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會中
跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘
尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三藐
三菩提不退轉者是得大勢當知是法華經
大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多羅
三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來滅
後常應受持讀誦解說書寫是經尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

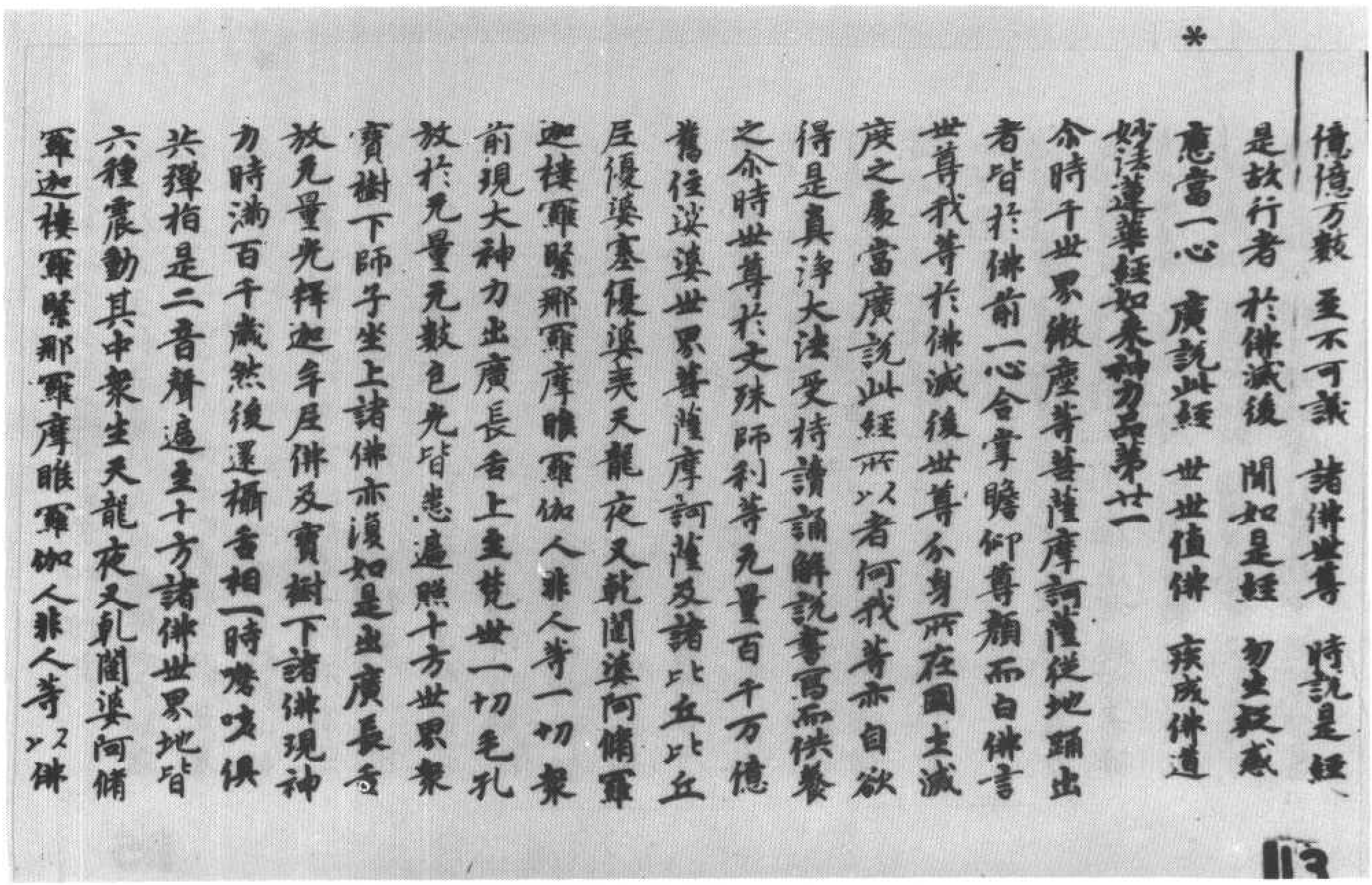
111



＊

後常應受持讀誦解說書寫是經尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍受之
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　復為諸人　廣說是經
諸著法衆　皆蒙菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值无數佛　說是經故　得无量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四部衆　著法之者　聞不輕言　汝當作佛
以是因緣　值无數佛　此會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　今於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法
開示教人　令住涅槃　世世受持　如是經典
億億万劫　至不可議　時乃得聞　是法華經
億億万數　至不可議　諸佛世尊　時說是經
是故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑

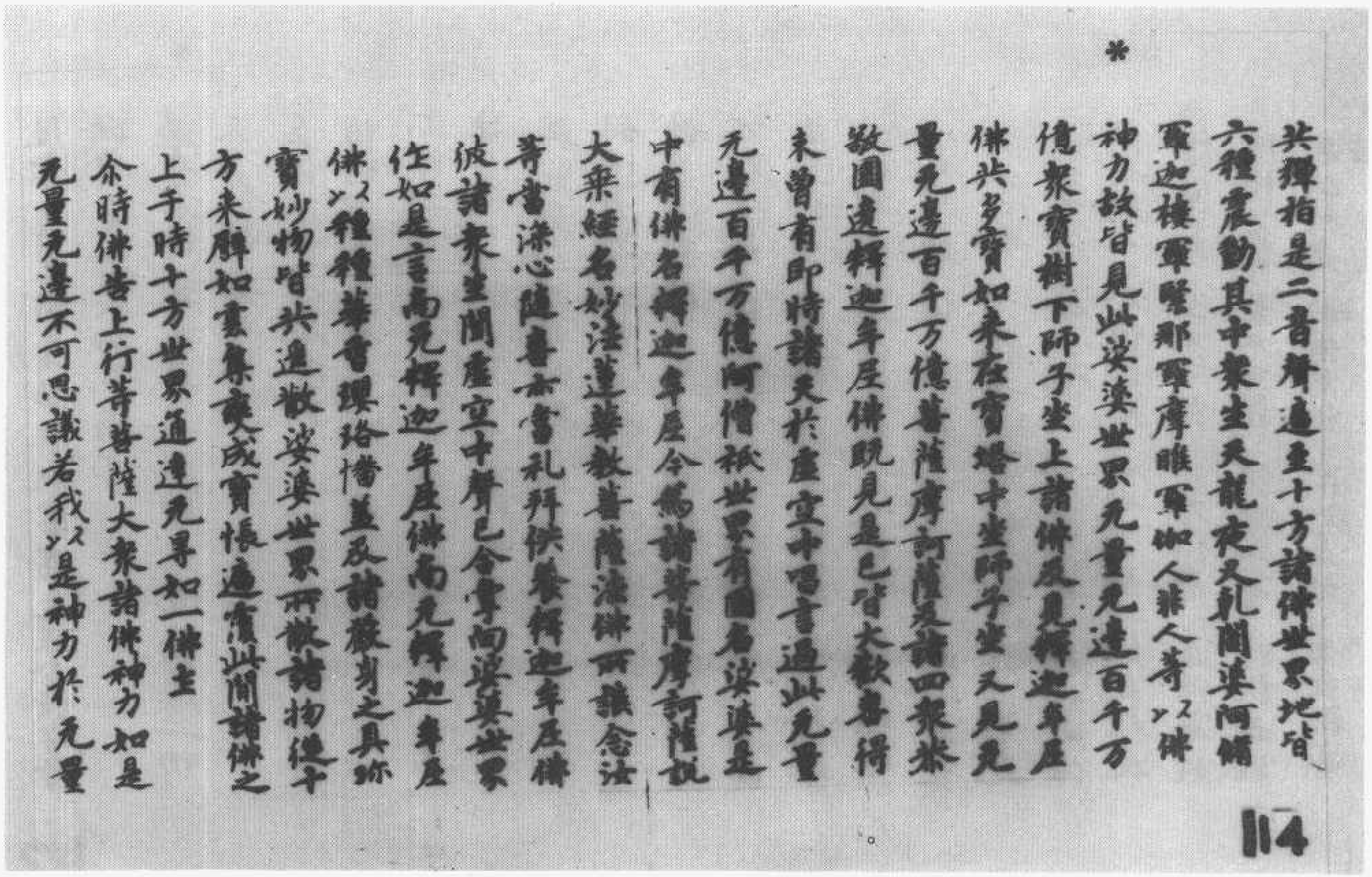
112



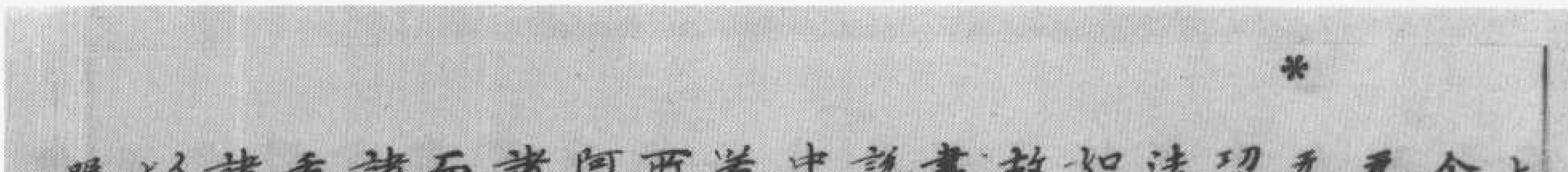
＊

億億万數　至不可議　諸佛世尊　時說是經
是故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　廣說此經　世世值佛　疾成佛道
妙法蓮華經如來神力品第廿一
尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦咳俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛

113

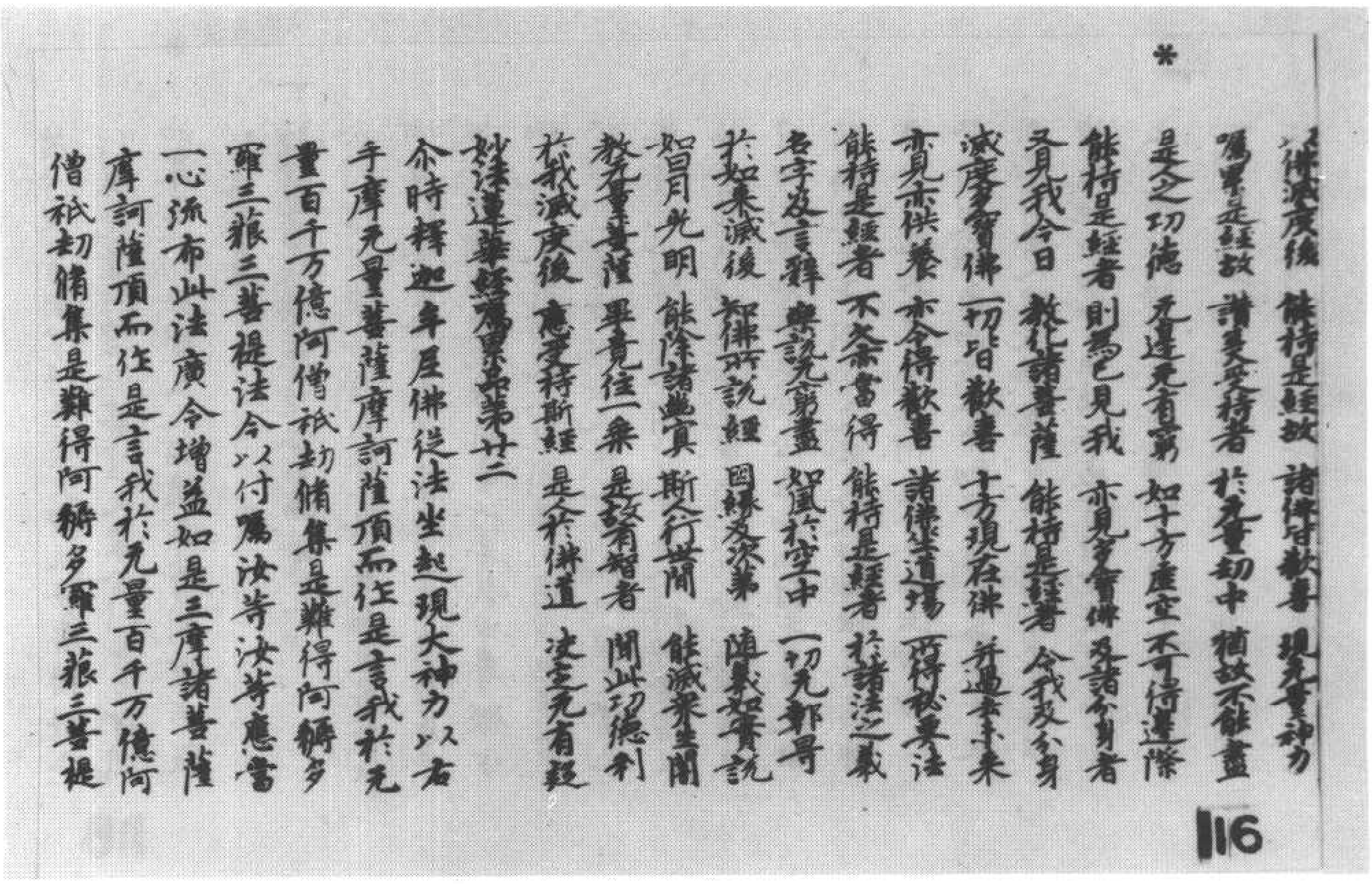


共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中唱言過此无量
无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是
中有佛名釋迦牟尼今爲諸菩薩摩訶薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝
等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛
彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界
作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼
佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珎
寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物從十
方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之
上于時十方世界通達无㝵如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量



上于時十方世界通達无㝵如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫爲囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切祕要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　爲悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　爲求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡



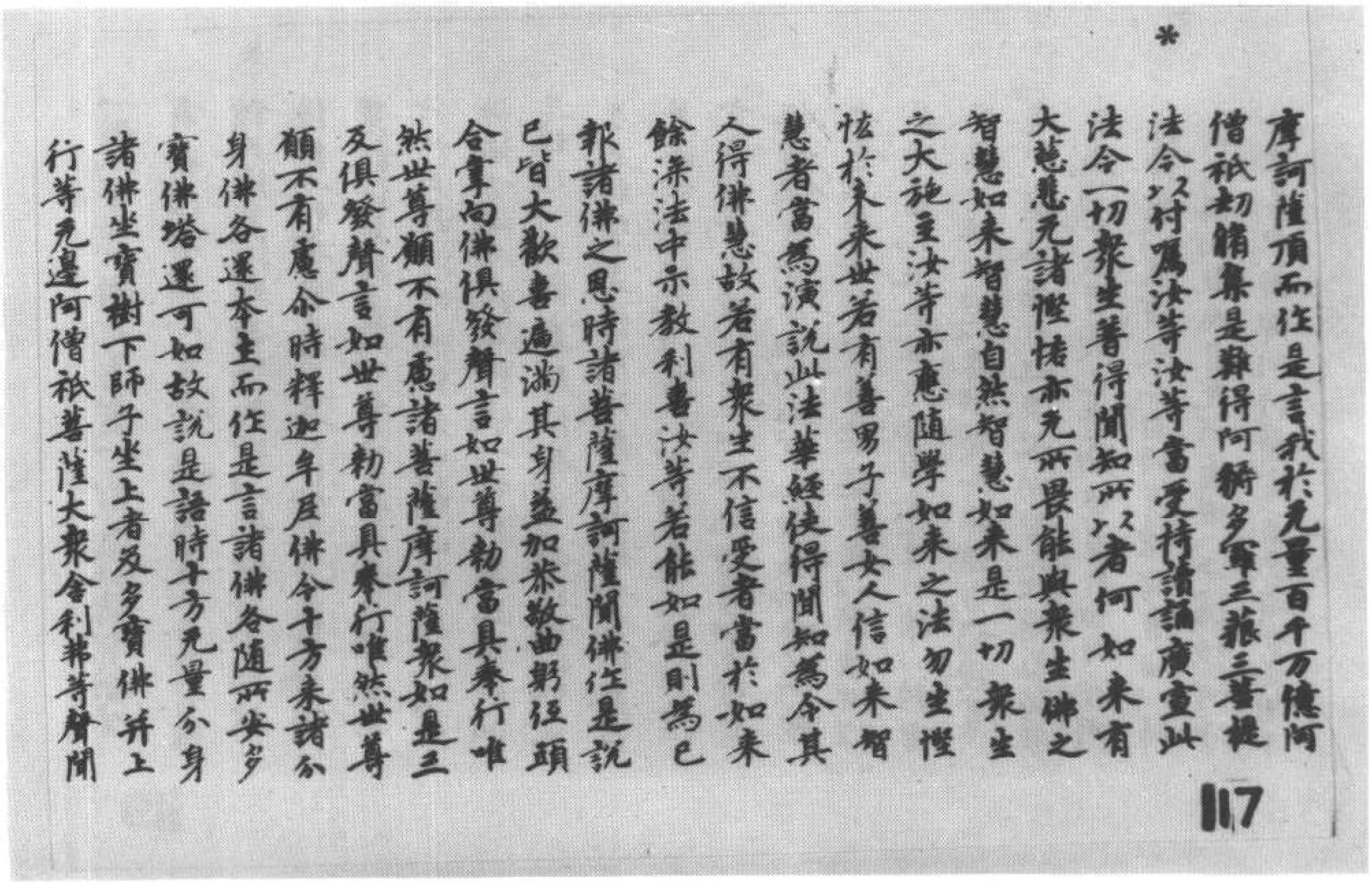
*

於佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讃美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功徳　无邊无有窮　如十方虚空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未来
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂説无窮盡　如風於空中　一切无障㝵
於如来滅後　知佛所説經　因縁及次第　隨義如實説
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功徳利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法坐起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫修集是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫修集是難得阿耨多羅三藐三菩提

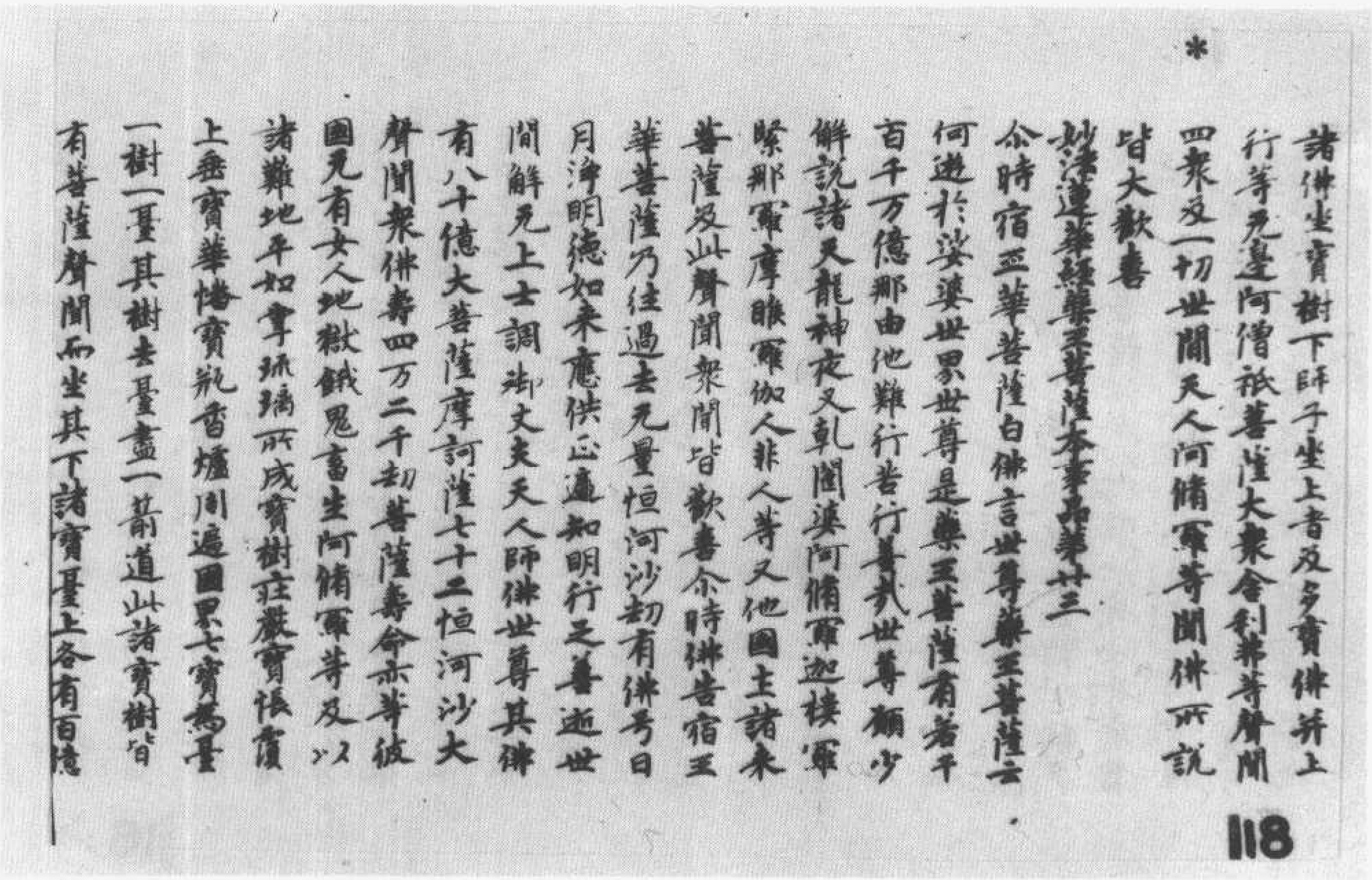
116



*

摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫修集是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如来有
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如来智慧自然智慧如来是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如来之法勿生慳
悋於未来世若有善男子善女人信如来智
慧者當為演説此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如来
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是説
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方来諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故説是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子坐上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞

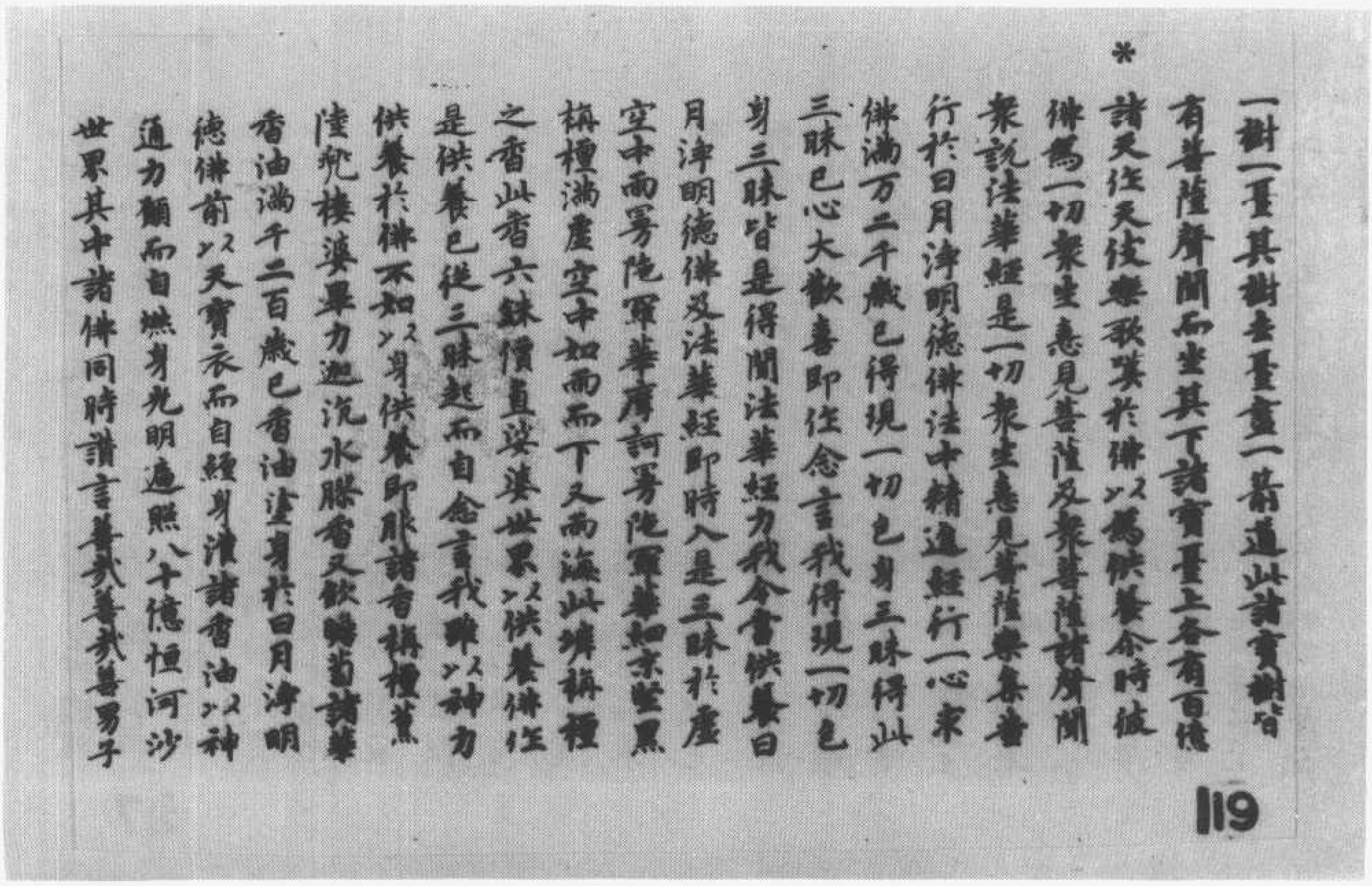
117



*

諸佛坐寶樹下師子坐上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜
妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三
尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億

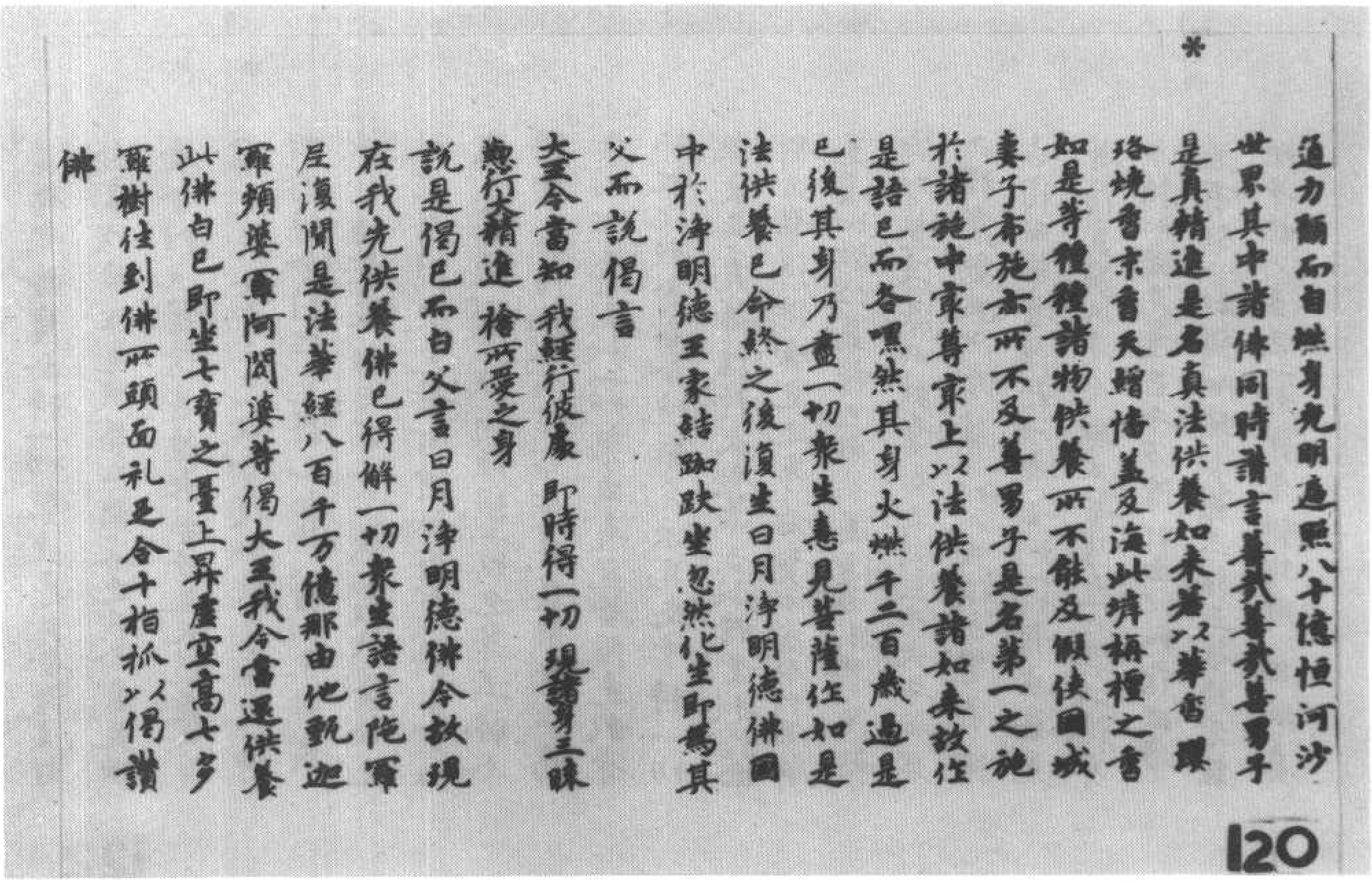
118



*

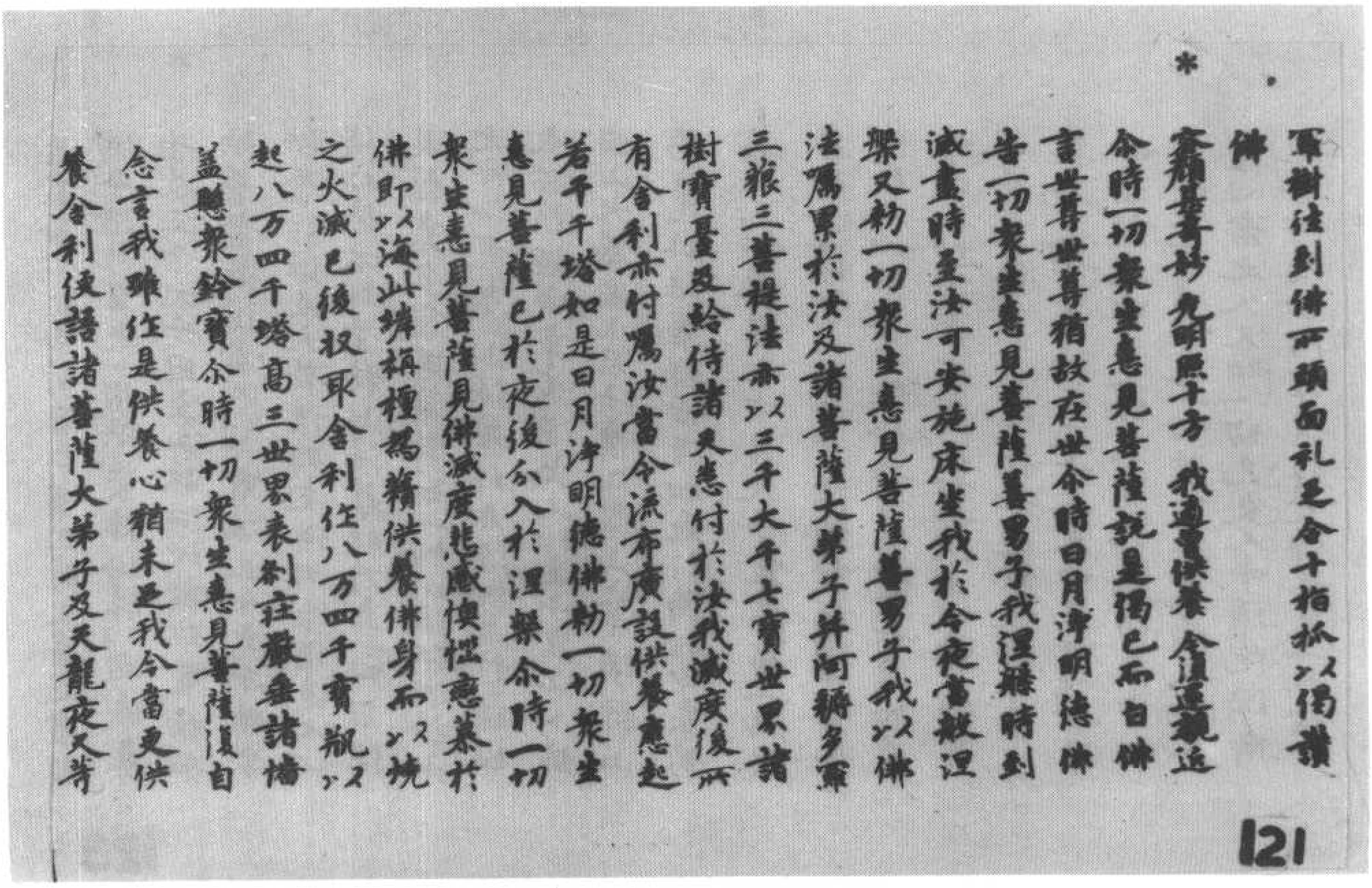
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生憙見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子

119



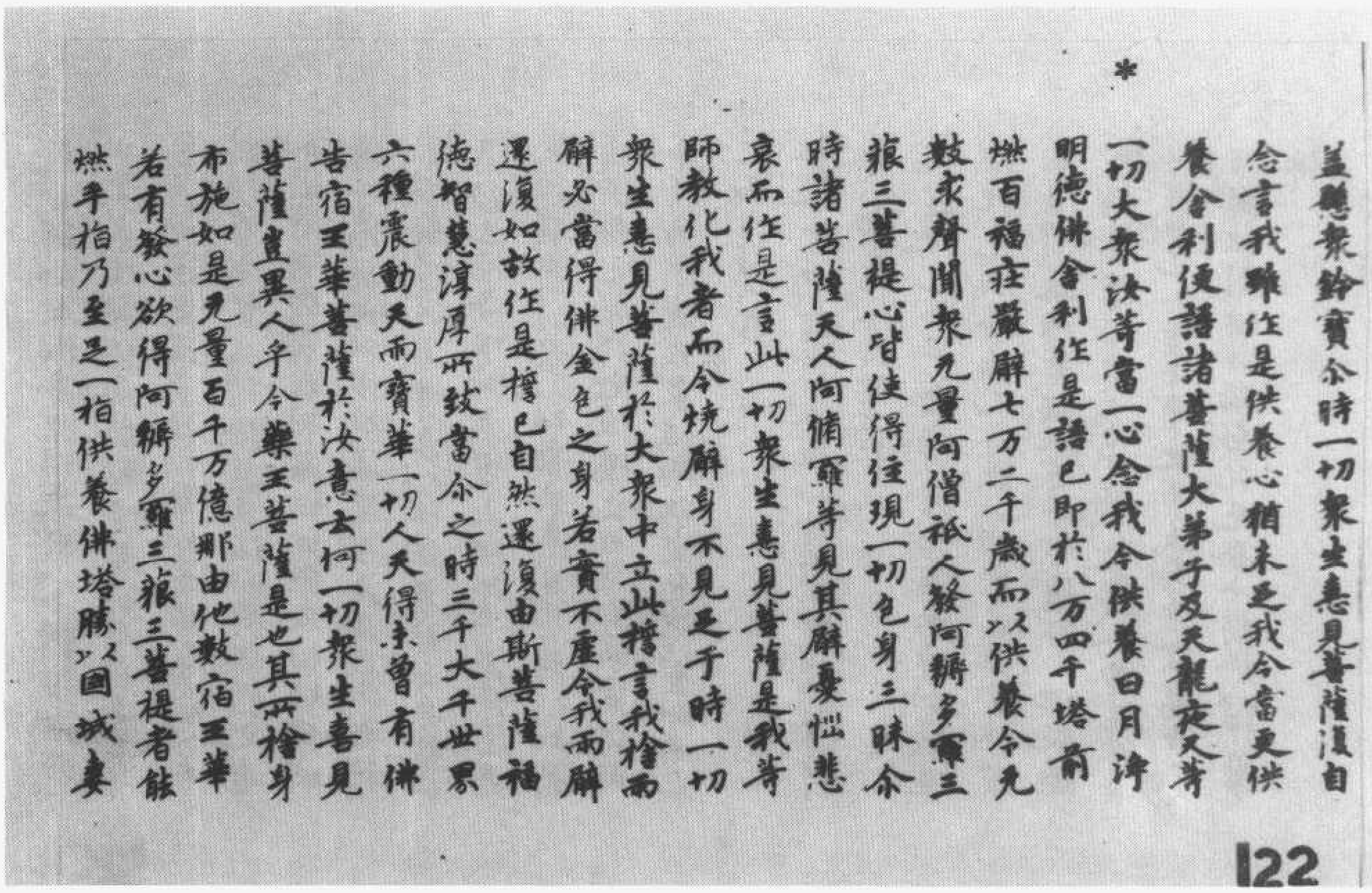
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀之香
如是等種種諸物供養所不能及假使國城
妻子布施亦所不及善男子是名第一之施
於諸施中最尊最上以法供養諸如來故作
是語已而各嘿然其身火燃千二百歲過是
已後其身乃盡一切眾生喜見菩薩作如是
法供養已命終之後復生日月淨明德佛國
中於淨明德王家結跏趺坐忽然化生即為其
父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
懃行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切眾生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

120



羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切眾生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切眾生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床坐我於今夜當般涅
槃又勅一切眾生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起
若干千塔如是日月淨明德佛勅一切眾生
喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切
眾生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕於
佛即以海此岸栴檀為𧂐供養佛身而以燒
之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以
起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸幡
蓋懸眾寶鈴尒時一切眾生喜見菩薩復自
念言我雖作是供養心猶未足我今當更供
養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等

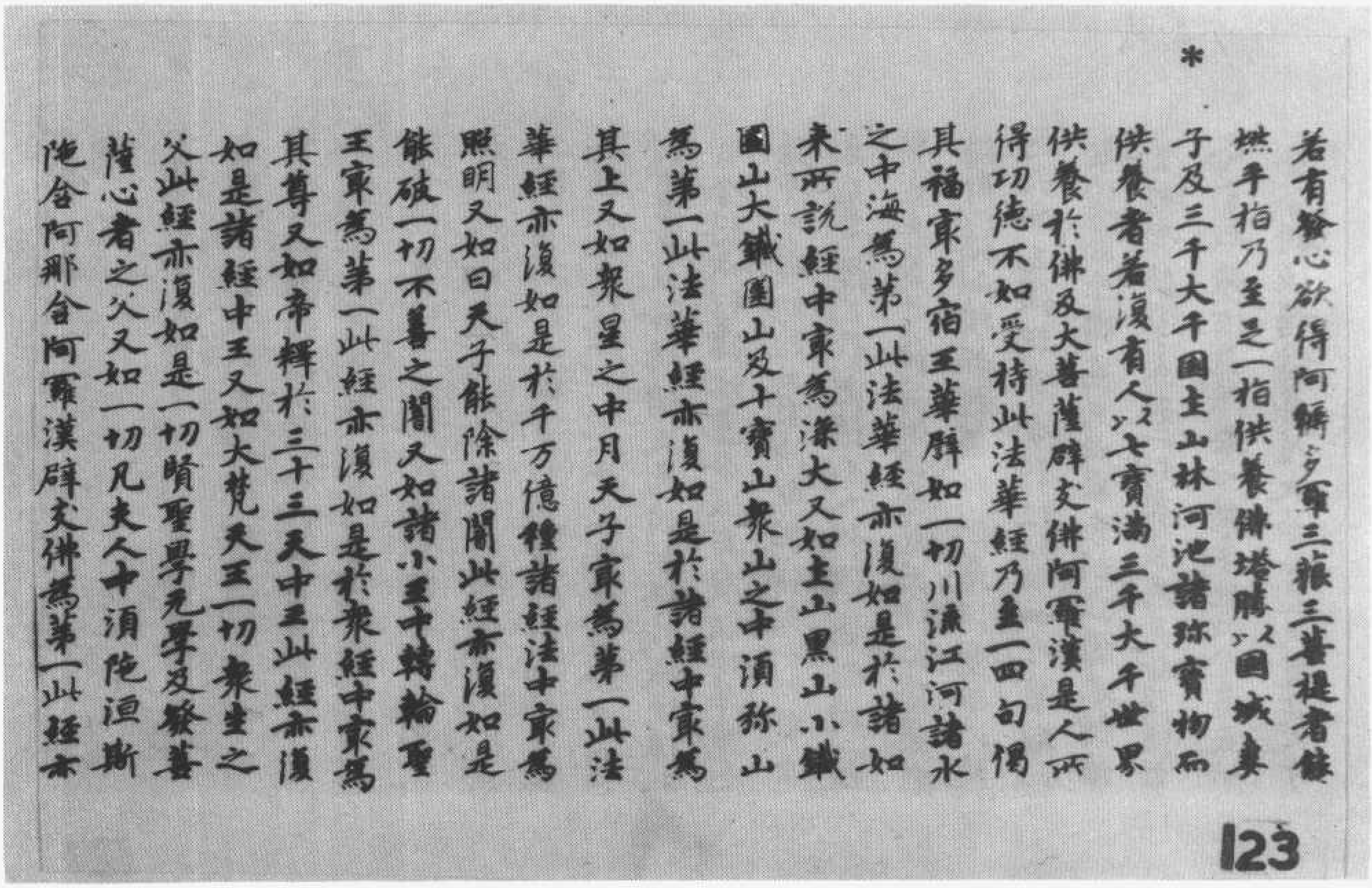
121



*

並懸衆鈴寶尒時一切衆生憙見菩薩復自念言我雖作是供養心猶未足我今當更供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其臂憂惱悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我等師教化我者而今燒臂身不具足于時一切衆生憙見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生憙見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布施如是无量百千万億那由他數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻

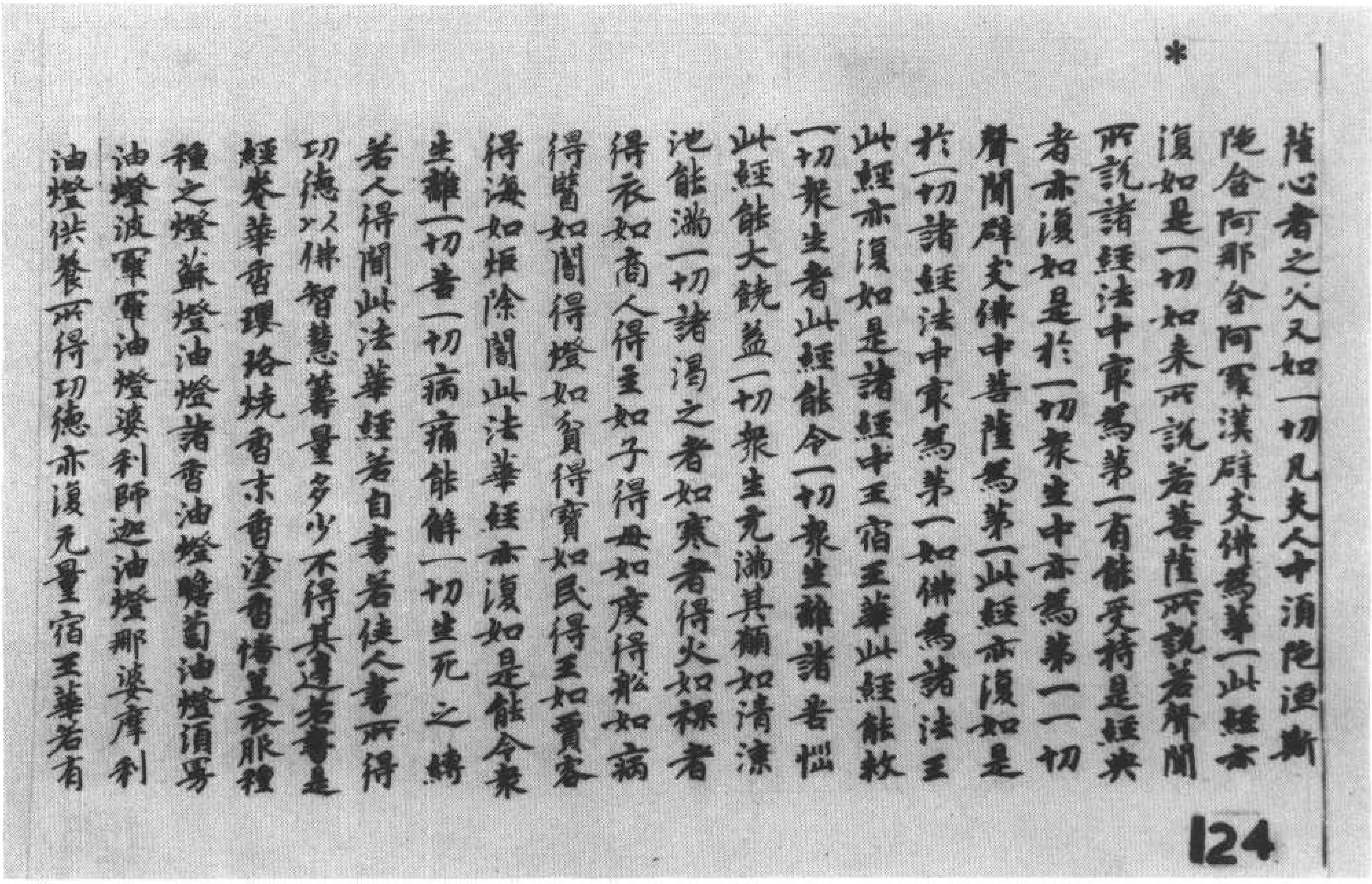
122



*

若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福最多宿王華辟如一切川流江河諸水之中海為第一此法華經亦復如是於諸如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥山為第一此法華經亦復如是於諸經中最為其上又如衆星之中月天子最為第一此法華經亦復如是於千万億種諸經法中最為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦

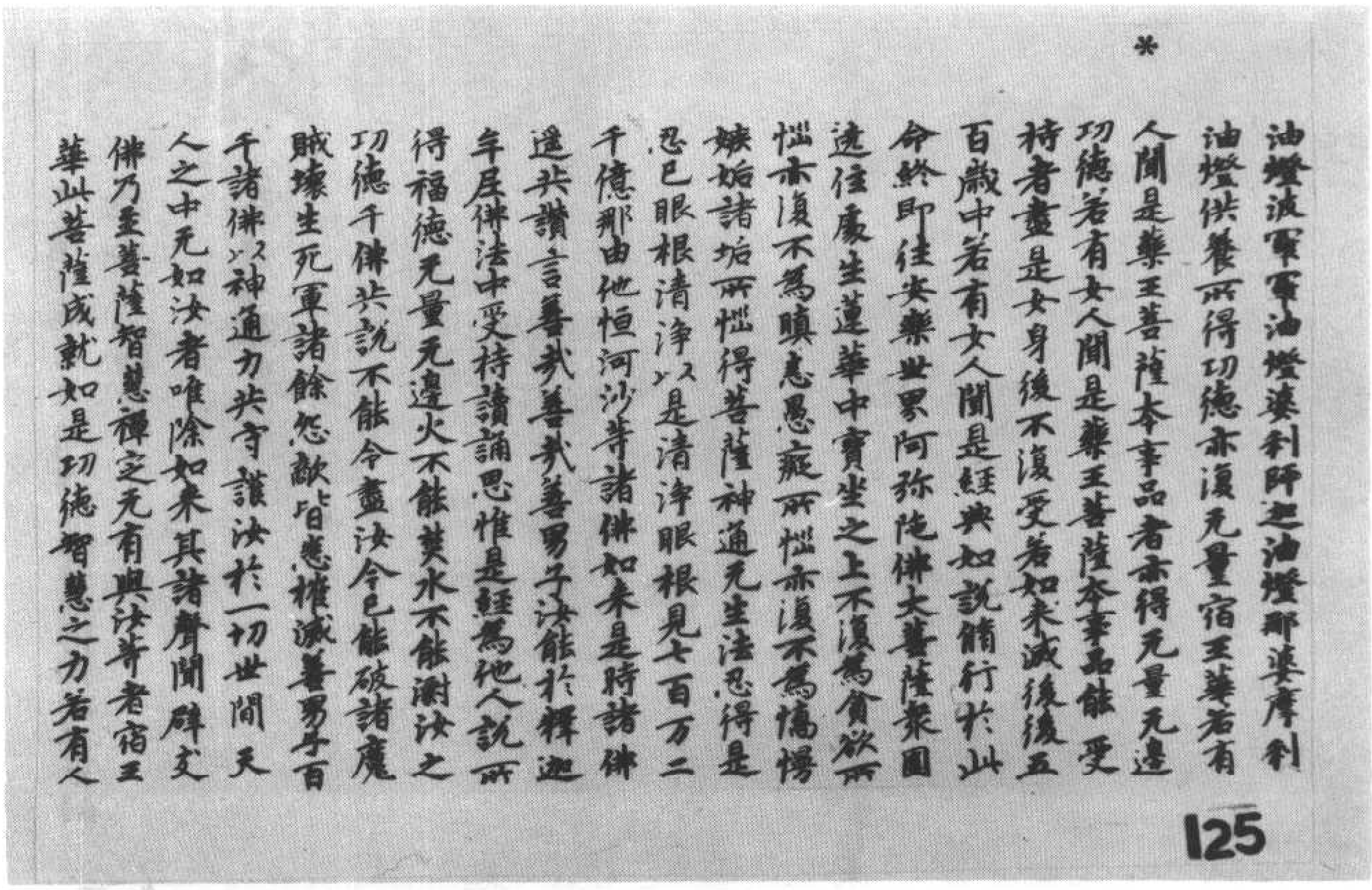
123



*

薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛爲第一此經亦
復如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞
所說諸經法中最爲第一有能受持是經典
者亦復如是於一切衆生中亦爲第一一切
聲聞辟支佛中菩薩爲第一此經亦復如是
於一切諸經法中最爲第一如佛爲諸法王
此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救
一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱
此經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼
池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸者
得衣如商人得主如子得母如度得船如病
得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈客
得海如炬除闇此法華經亦復如是能令衆
生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是
經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種
種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼
油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利
油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有

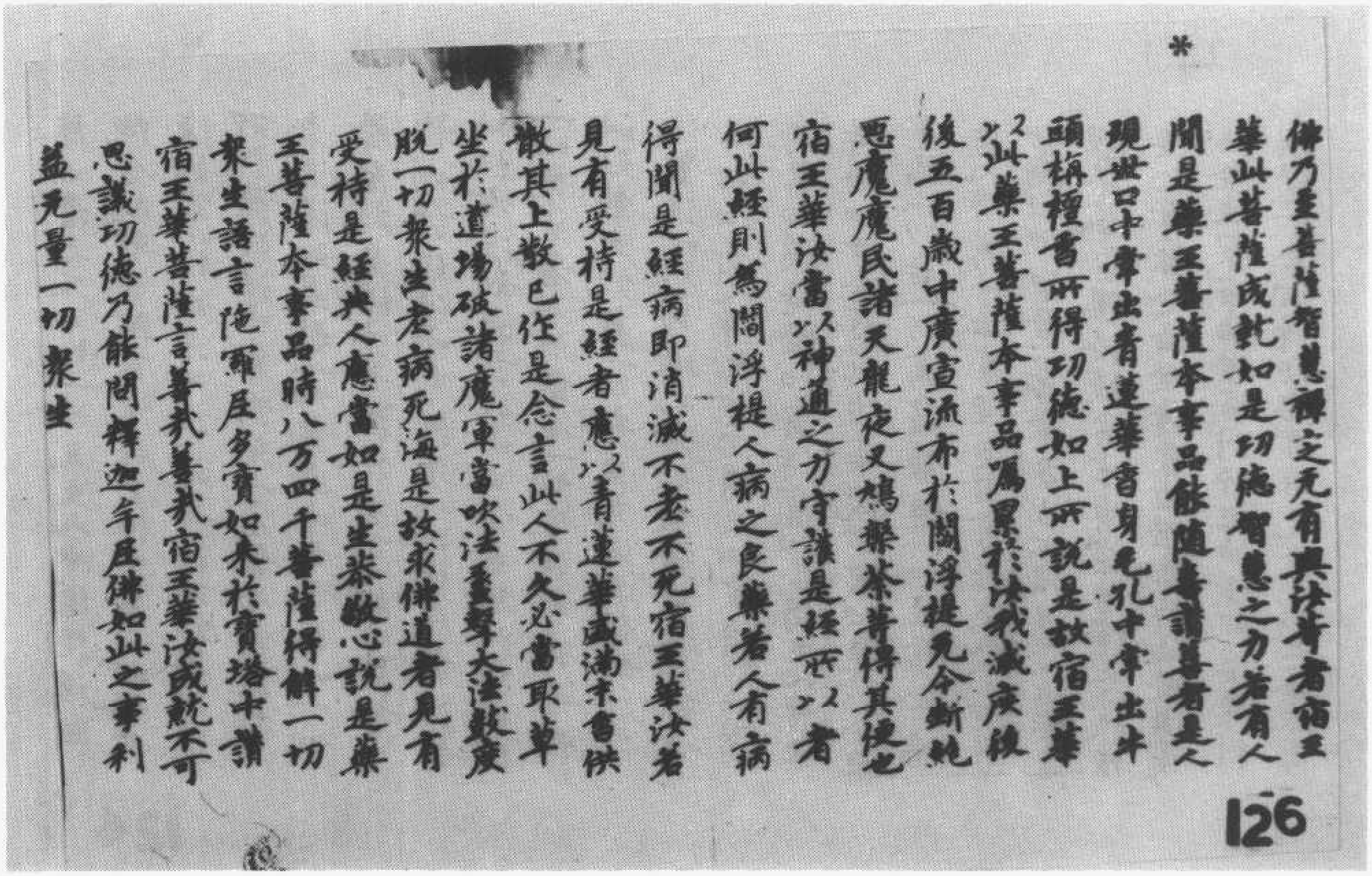
124



*

油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利
油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有
人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊
功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受
持者盡是女身後不復受若如來滅後後五
百歲中若有女人聞是經典如說脩行於此
命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍
遶住處生蓮華中寶坐之上不復爲貪欲所
惱亦復不爲瞋恚愚癡所惱亦復不爲憍慢
嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是
忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二
千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛
遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經爲他人說所
得福德无量无邊火不能焚水不能漂汝之
功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔
賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百
千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天
人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支
佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿王
華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人

125

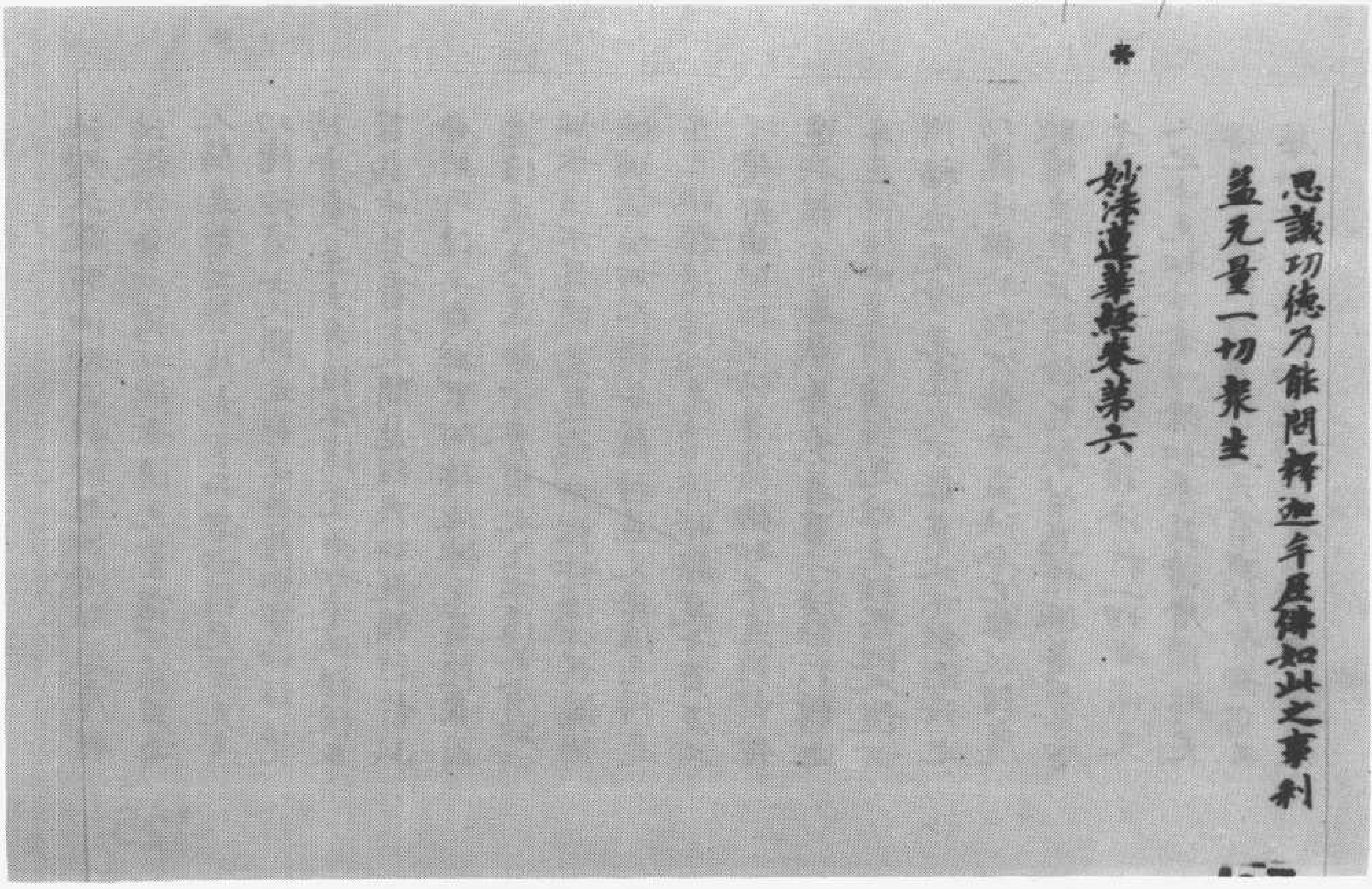


*

佛乃至菩薩智慧禪之无有與汝等者宿王
華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人
聞是藥王菩薩本事品能隨喜讃善者是人
現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛
頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王華
以此藥王菩薩本事品屬累於汝我滅度後
後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕
惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也
宿王華汝當以神通之力守護是經所以者
何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病
得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若
見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供
散其上散已作是念言此人不久必當取草
坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度
脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有
受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥
王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一切
衆生語言陁羅尼多寶如來於寶塔中讃
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不可
思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利
益无量一切衆生

126

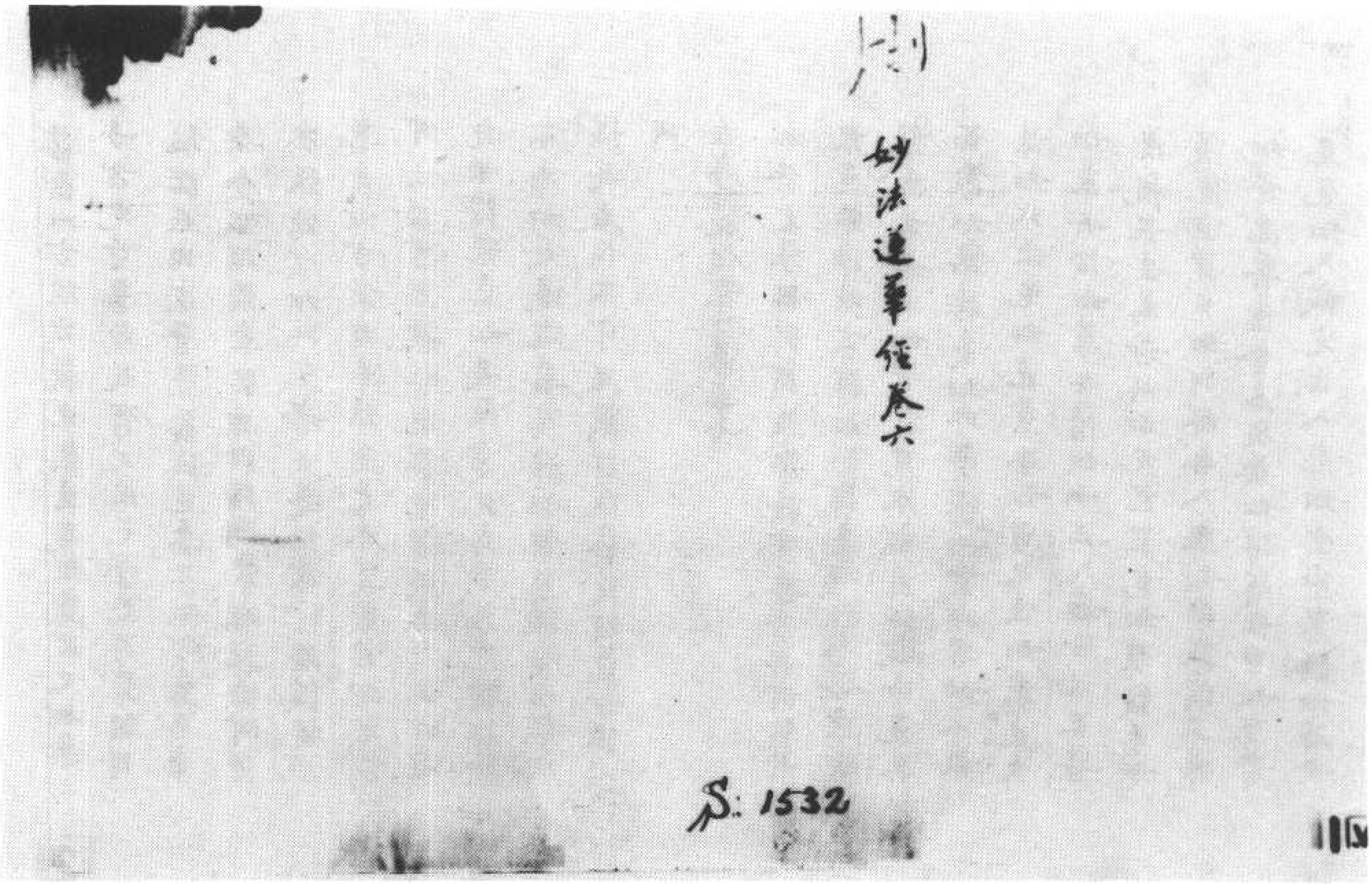
W→T262 9/55A9



*

思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利
益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六



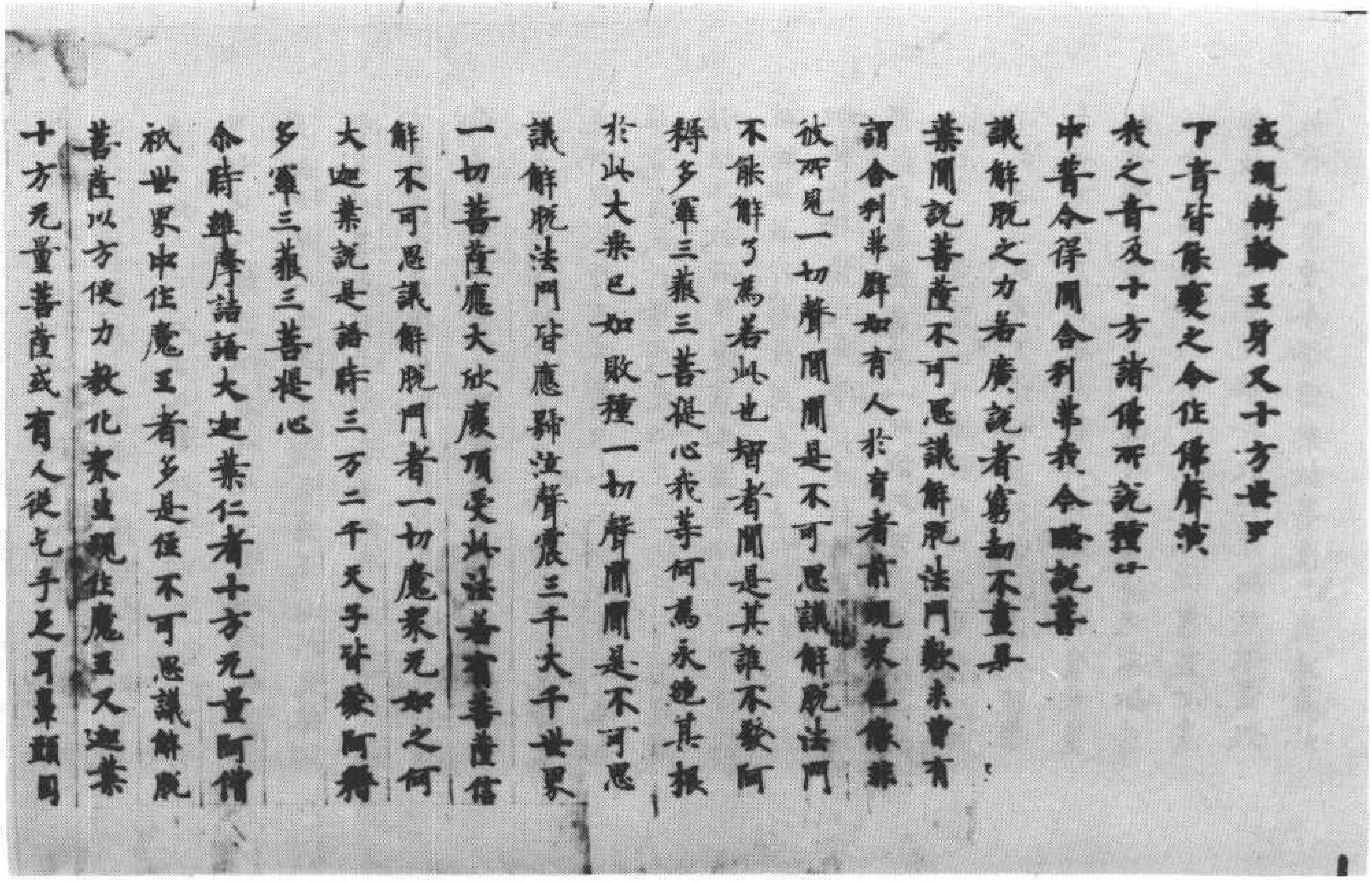
閏

妙法蓮華經卷六

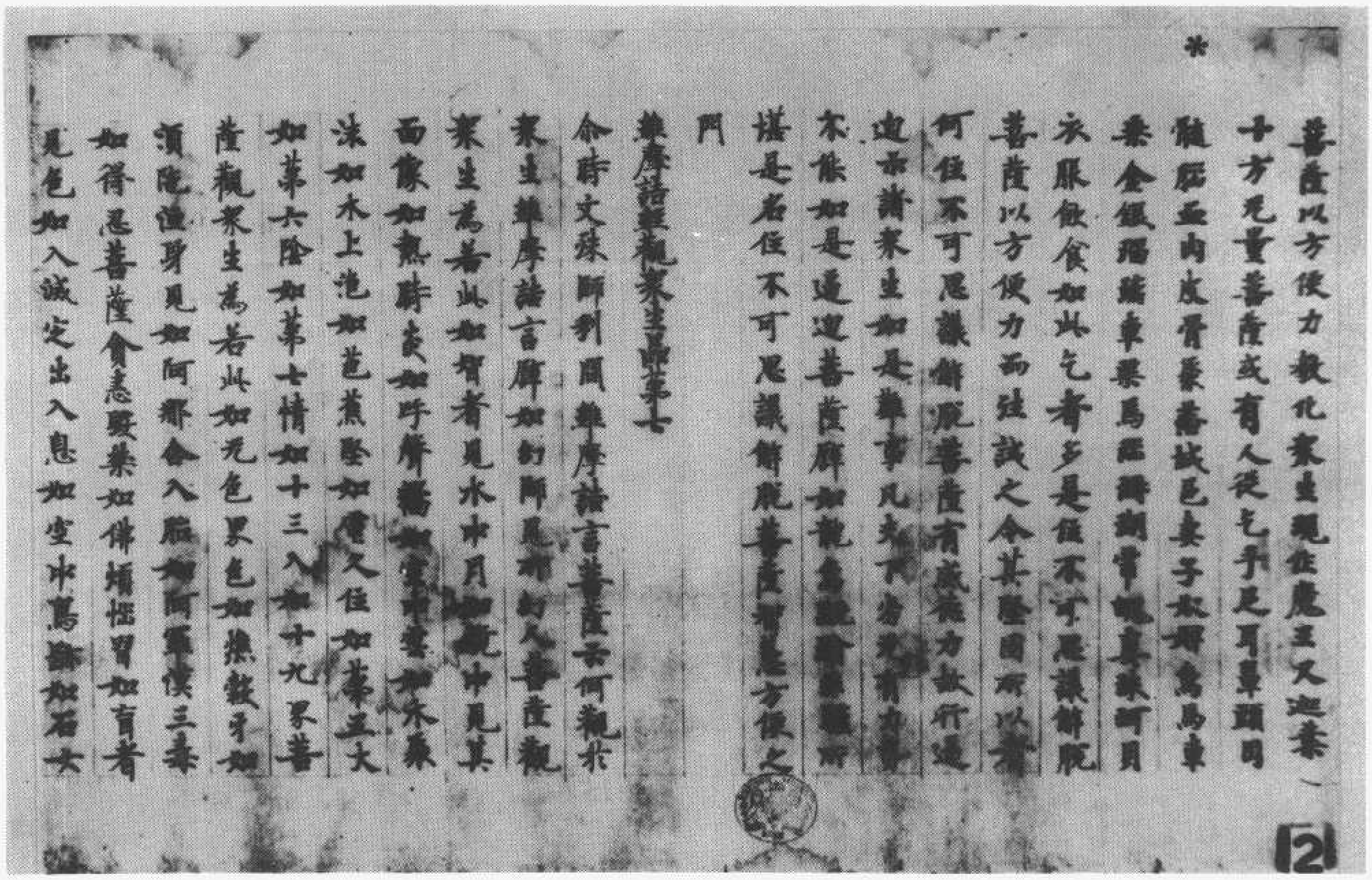
S. 1532

S→T475 14/546c27~547A3

▼斯一五三三號　維摩詰經卷中



或現轉輪王身又十方世界
下音皆能變之令作佛聲演
我之音及十方諸佛所說種〻
中普令得聞舍利弗我今略說菩
議解脫之力若廣說者窮劫不盡是
葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有
謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非
彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根
於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思
議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何
大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目

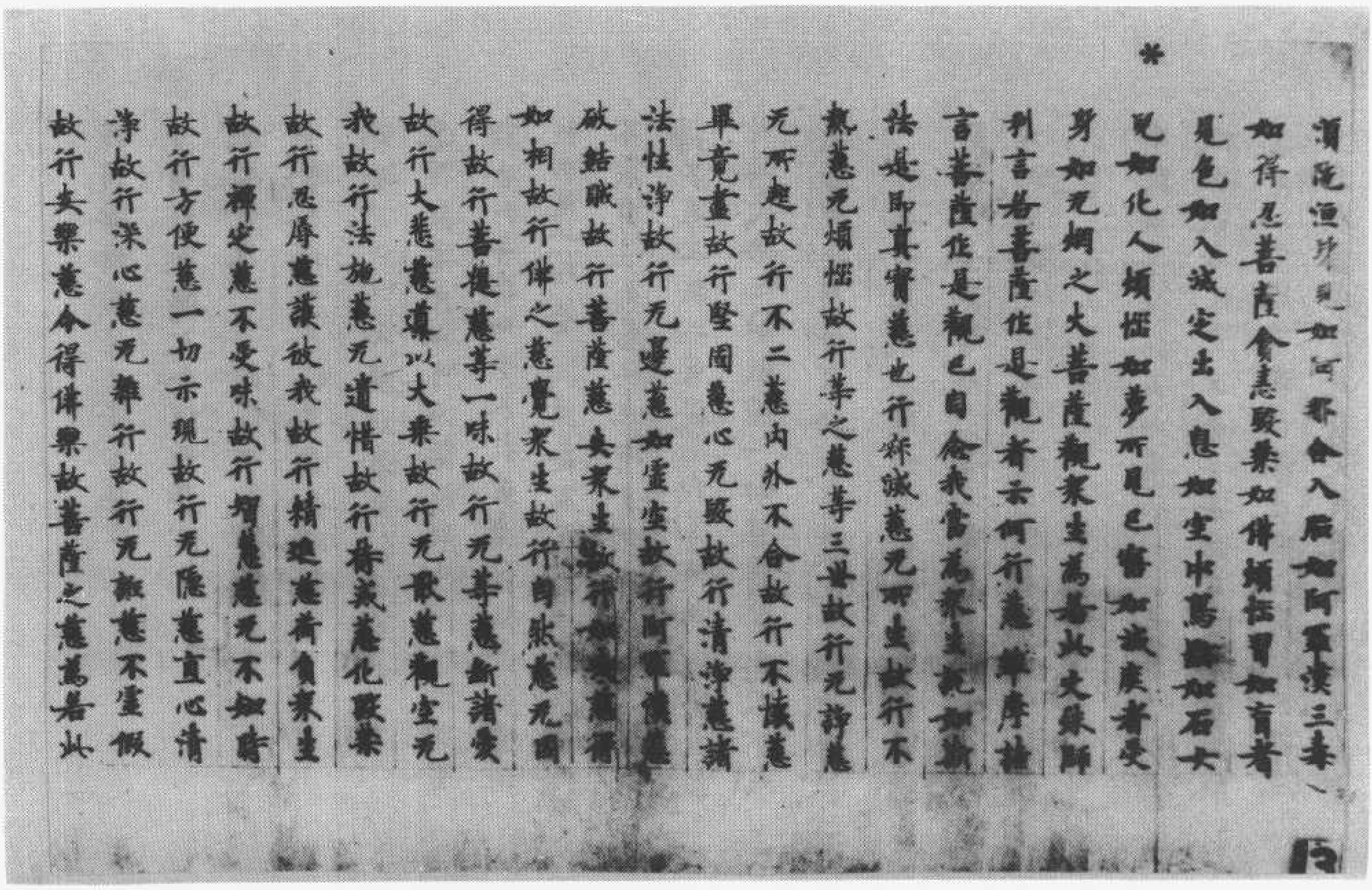

*

菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乗金銀瑠璃車磲馬碯珊瑚琥珀真珠珂貝
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之
門

維摩詰經觀衆生品第七

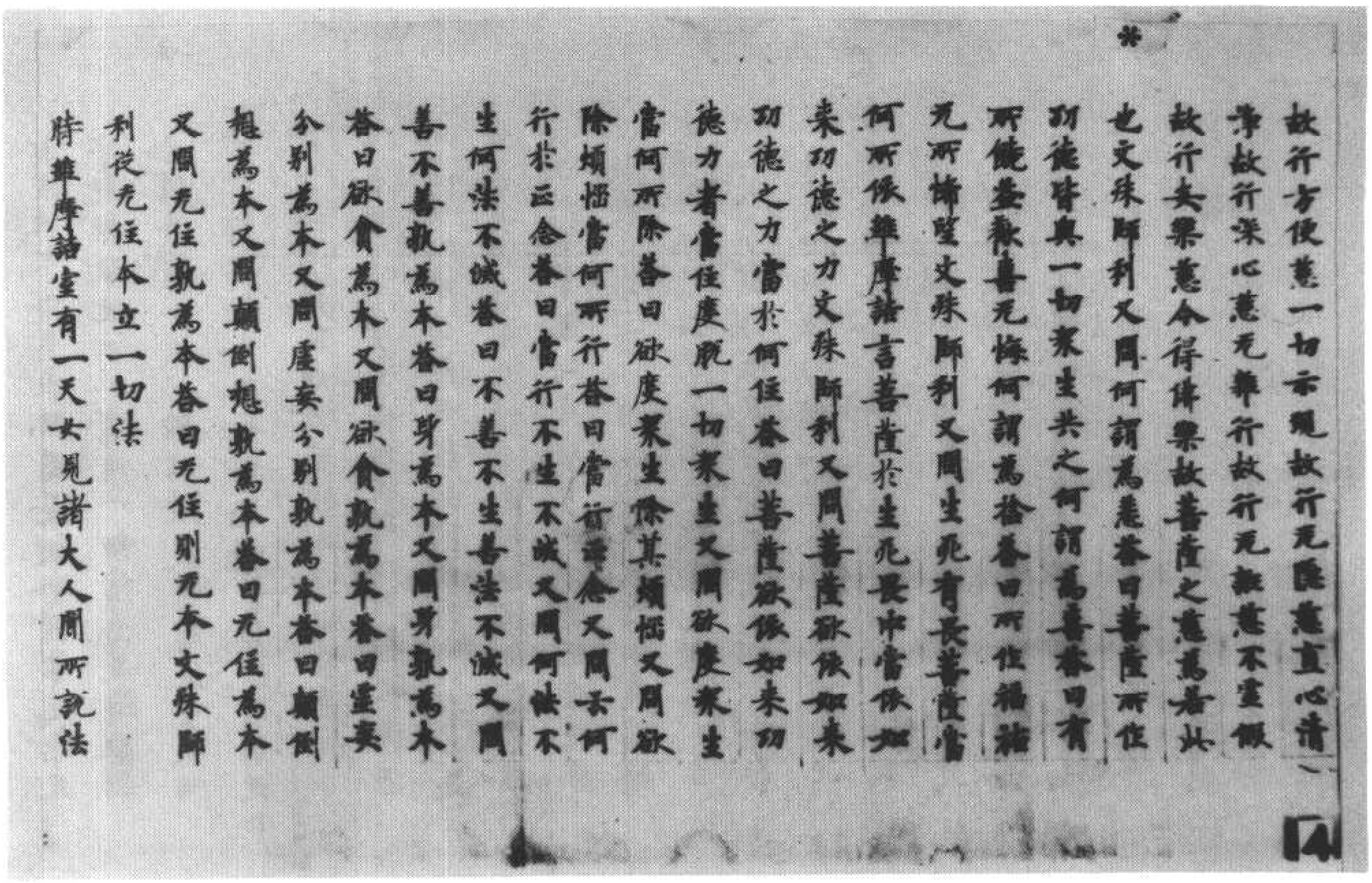
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界色如燋穀牙如
須陁洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女

2

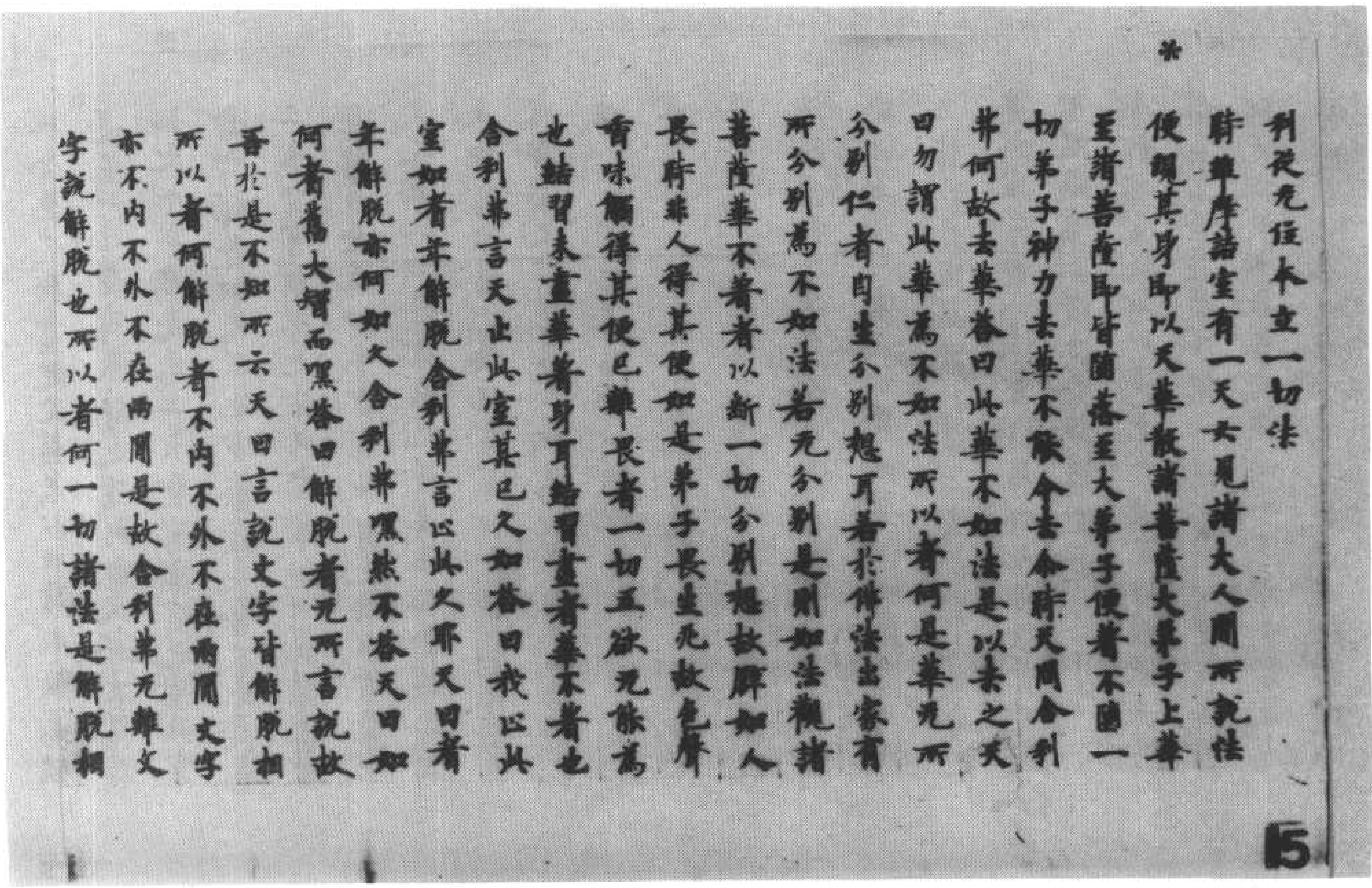

*

須陁洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受
身如无烟之火菩薩觀衆生為若此文殊師
利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰
言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯
法是即真實慈也行寂滅慈无所生故行不
熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈
无所起故行不二慈内外不合故行不壊慈
畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸
法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈
破結賊故行菩薩慈安衆生故行如来慈得
如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因
得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛
故行大悲慈導以大乘故行无厭慈觀空无
我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁
故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生
故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時
故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清
淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假
故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此

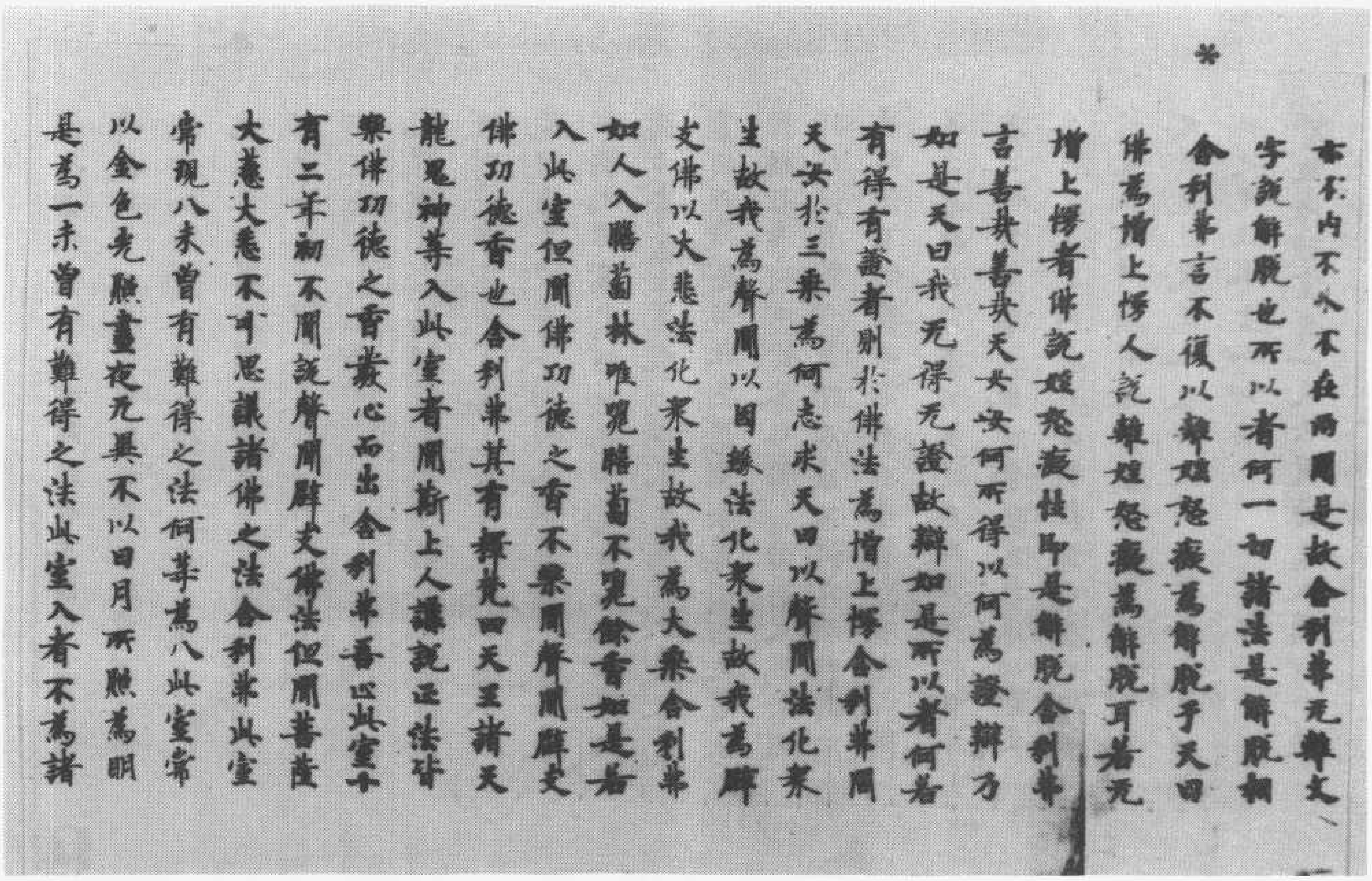
3



故行方便慧一切示現故行无隱慧直心清
淨故行深心慧无雜行故行无盡慧不虛假
故行安樂慧令得佛樂故菩薩之慈為若此
也文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作
功德皆與一切眾生共之何謂為喜答曰有
所饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐
无所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當
何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如
來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來
功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功
德力者當住度脫一切眾生又問欲度眾生
當何所除答曰欲度眾生除其煩惱又問欲
除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何
行於正念答曰當行不生不滅又問何法不
生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問
善不善孰為本答曰身為本又問身孰為本
答曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄
分別為本又問虛妄分別孰為本答曰顛倒
想為本又問顛倒想孰為本答曰无住為本
又問无住孰為本答曰无住則无本文殊師
利從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法

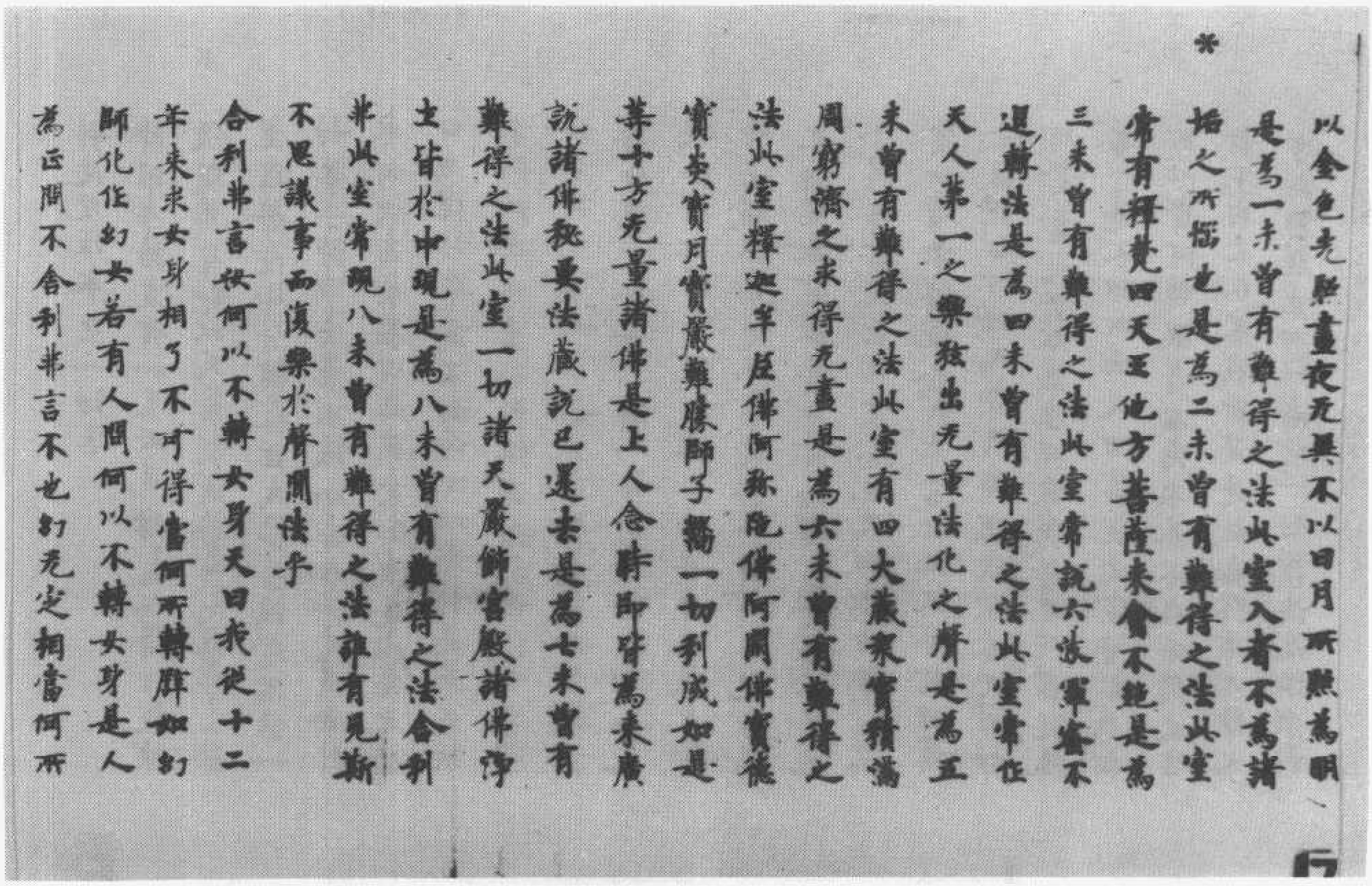


利從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去爾時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此
室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰耆
年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如
何耆舊大智而默答曰解脫者无所言說故
吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相



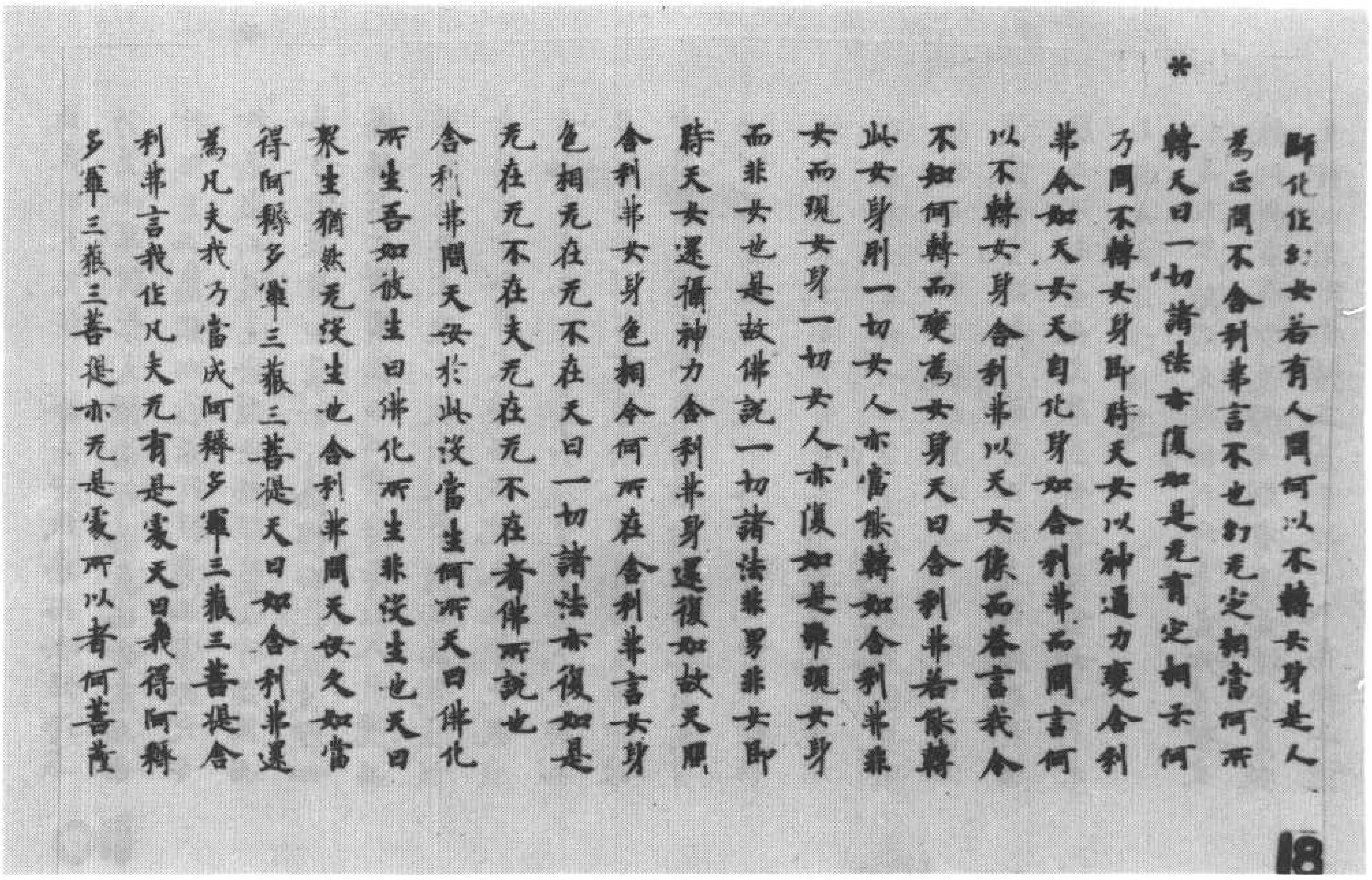
*

亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相
舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰
佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无
增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗
言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃
如是天曰我无得无證故辯如是所以者何若
有得有證者則於佛法為增上慢舍利弗問
天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法化眾
生故我為聲聞以因緣法化眾生故我為辟
支佛以大悲法化眾生故我為大乘舍利弗
如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如是若
入此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支
佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天
龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆
樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十
有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩
大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室
常現八未曾有難得之法何等為八此室常
以金色光照晝夜无異不以日月所照為明
是為一未曾有難得之法此室入者不為諸



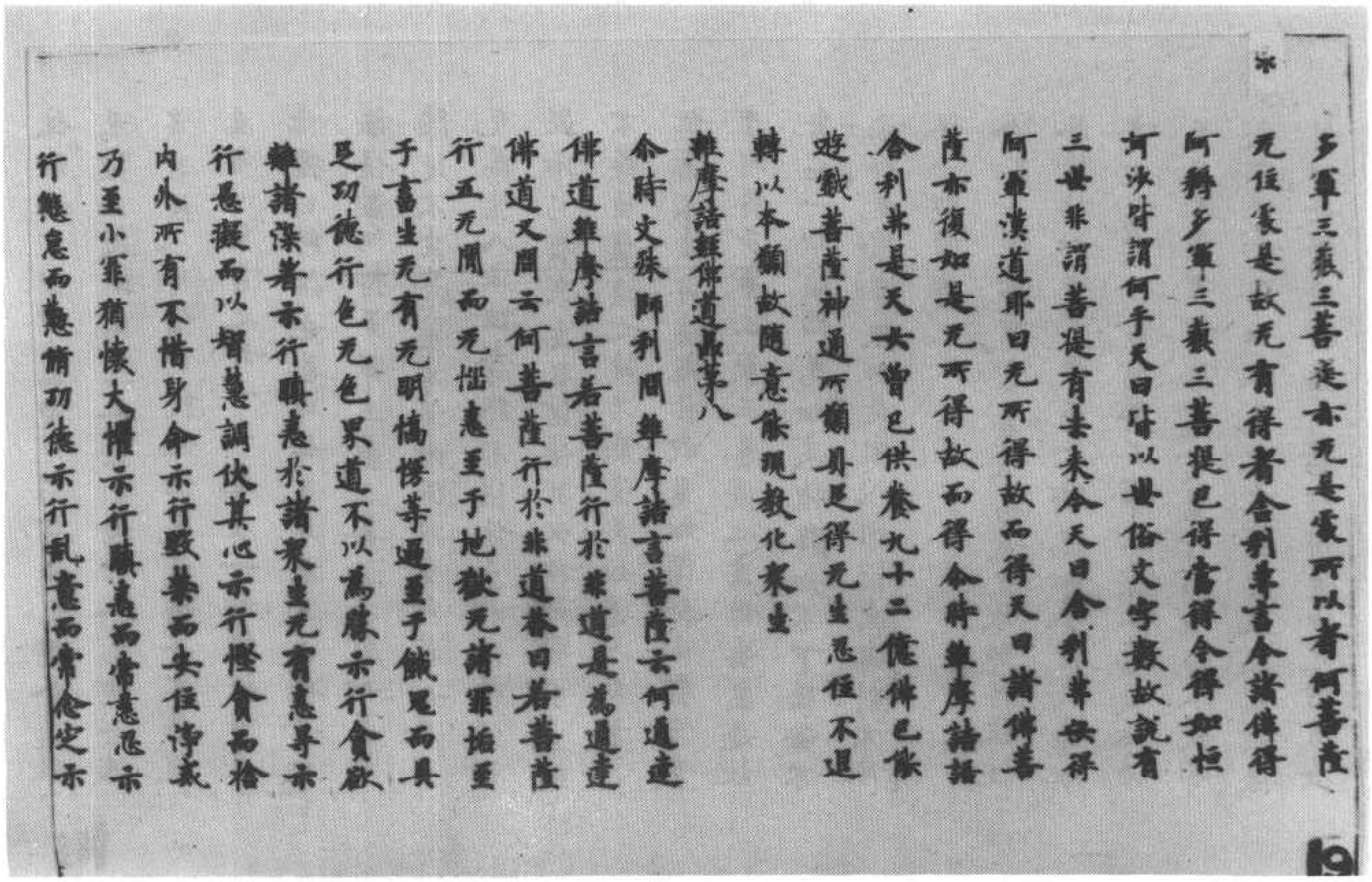
*

以金色光照晝夜无異不以日月所照為明
是為一未曾有難得之法此室入者不為諸
垢之所惱也是為二未曾有難得之法此室
常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為
三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不
退轉法是為四未曾有難得之法此室常作
天人第一之樂絃出无量法化之聲是為五
未曾有難得之法此室有四大藏眾寶積滿
賙窮濟乏求得无盡是為六未曾有難得之
法此室釋迦牟尼佛阿弥陁佛阿閦佛寶德
寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利成如是
等十方无量諸佛是上人念時即皆為來廣
說諸佛祕要法藏說已還去是為七未曾有
難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨
土皆於中現是為八未曾有難得之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯
不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女身相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所



18

師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天女汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰
衆生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當
得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還
為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨
多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩薩

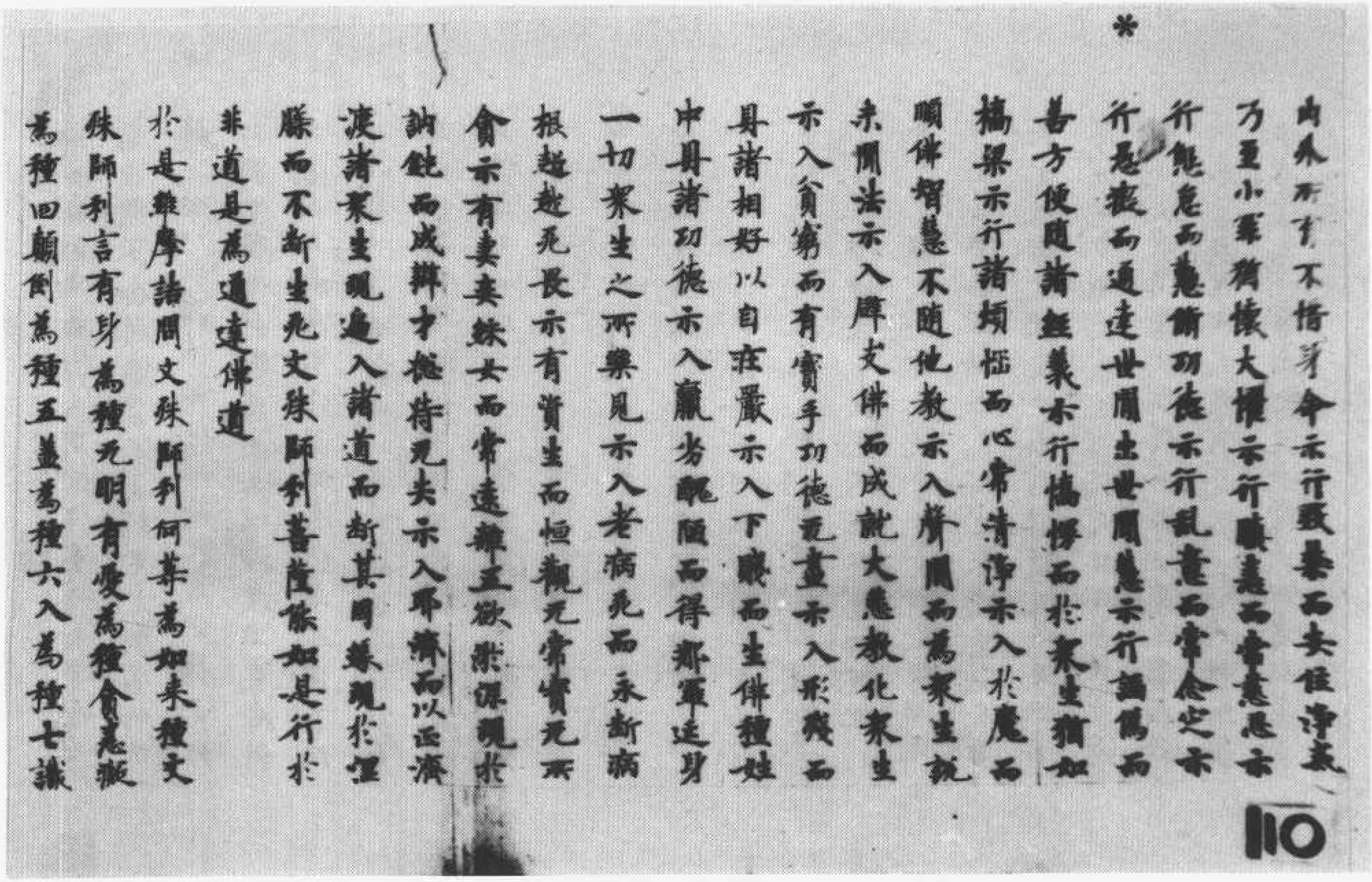


19

多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩薩
无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒
河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有
三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得
阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩
薩亦復如是无所得故而得爾時維摩詰語
舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能
遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退
轉以本願故隨意能現教化衆生

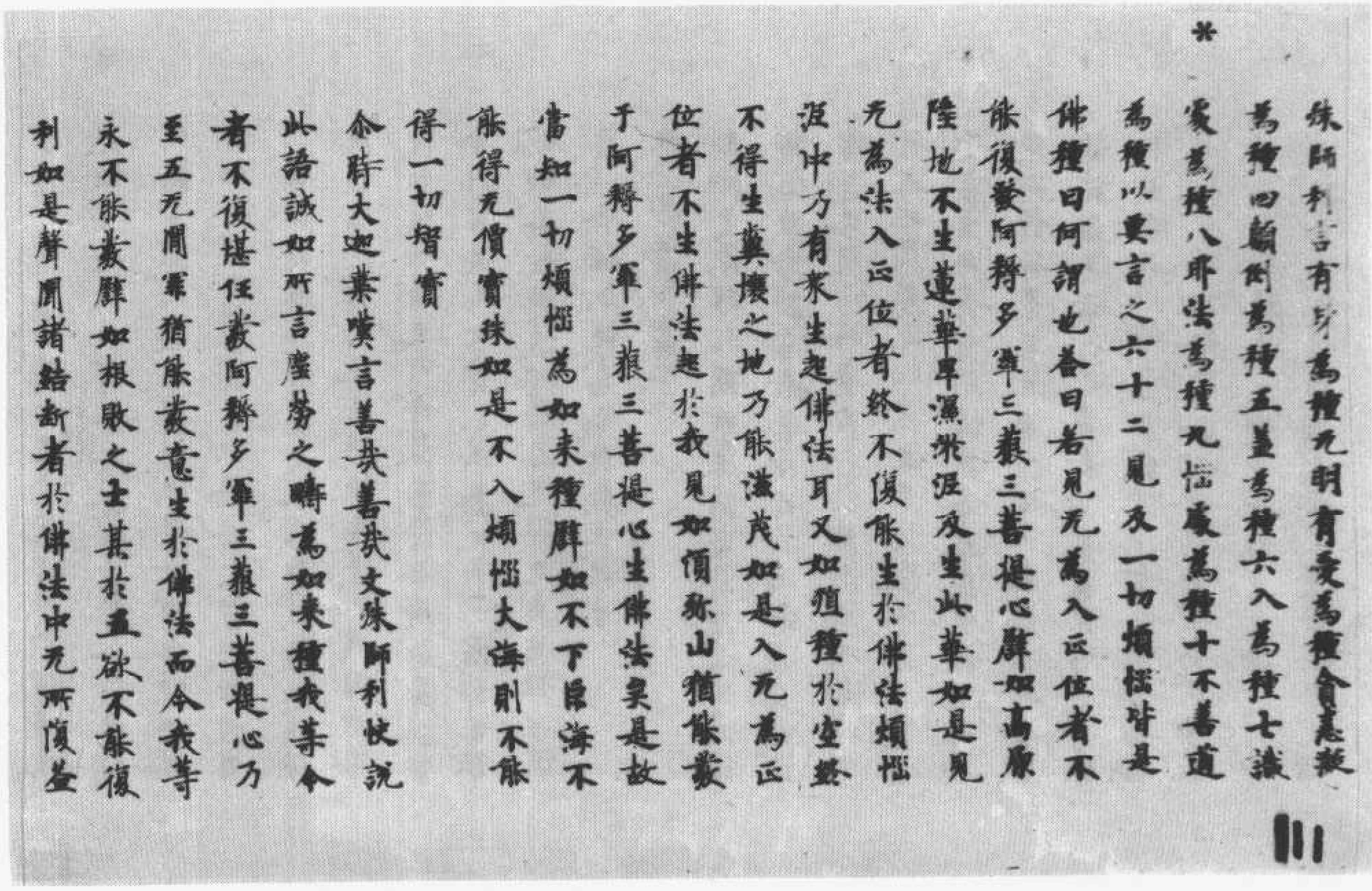
維摩詰經佛道品第八

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚㝵示
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
内外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而懃脩功德示行亂意而常念定示



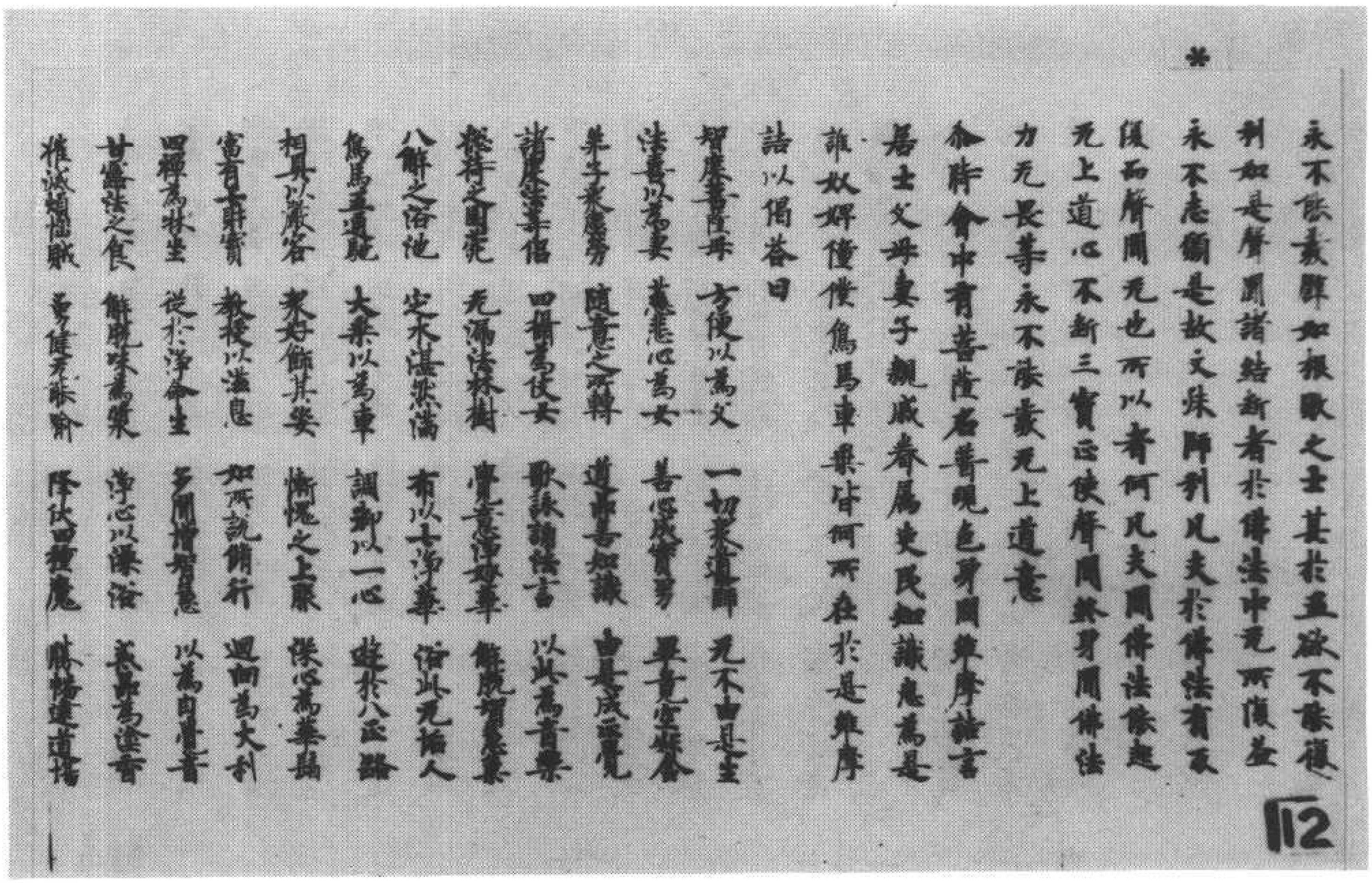
内外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而懃脩功德示行亂意而常念定示
行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而
善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病
根超越死畏示有資生而恒觀无常實无所
貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於
訥鈍而成辯才揔持无失示入耶濟而以正濟
渡諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識

110



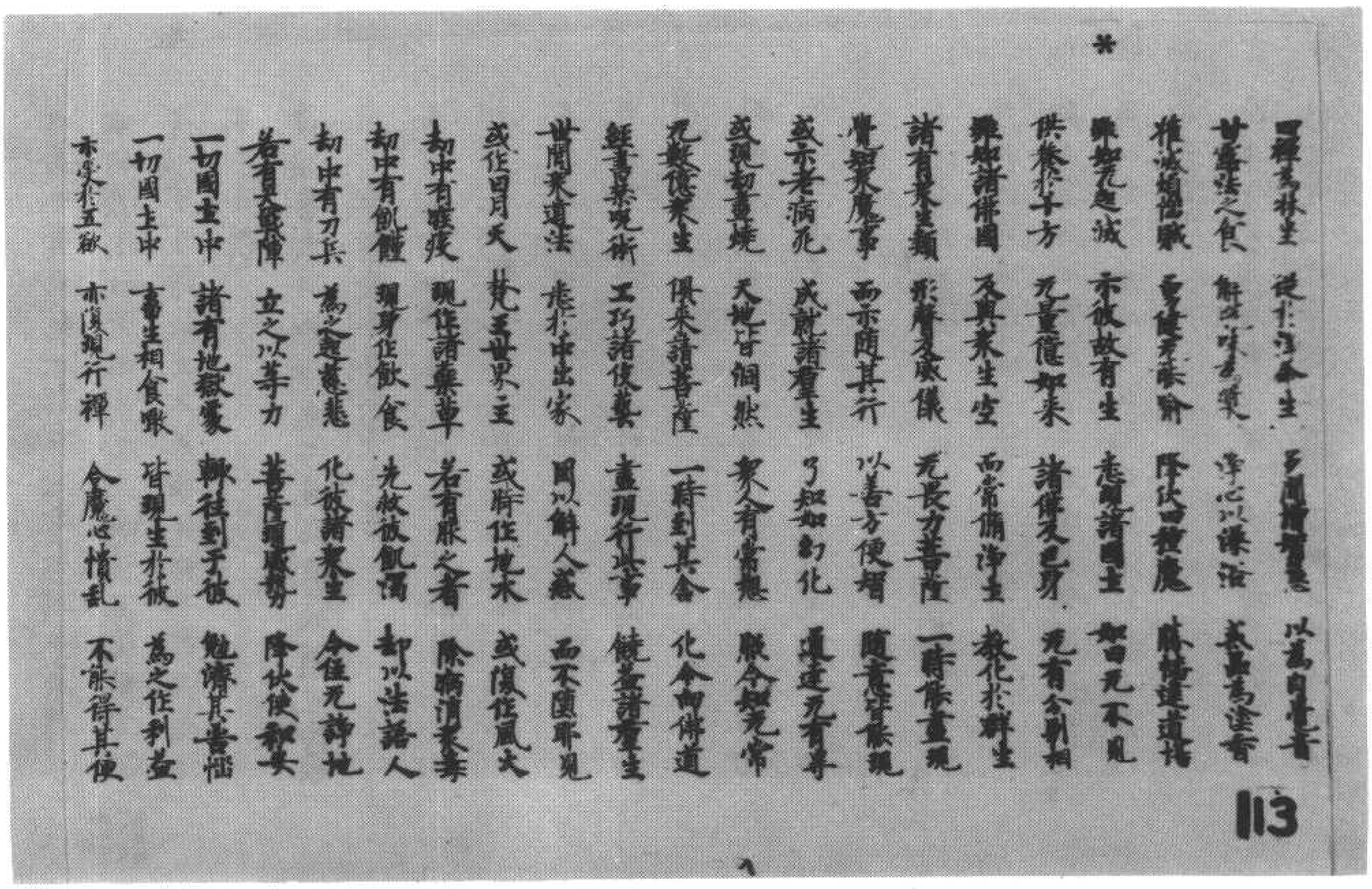
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須弥山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切智寶
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益

111



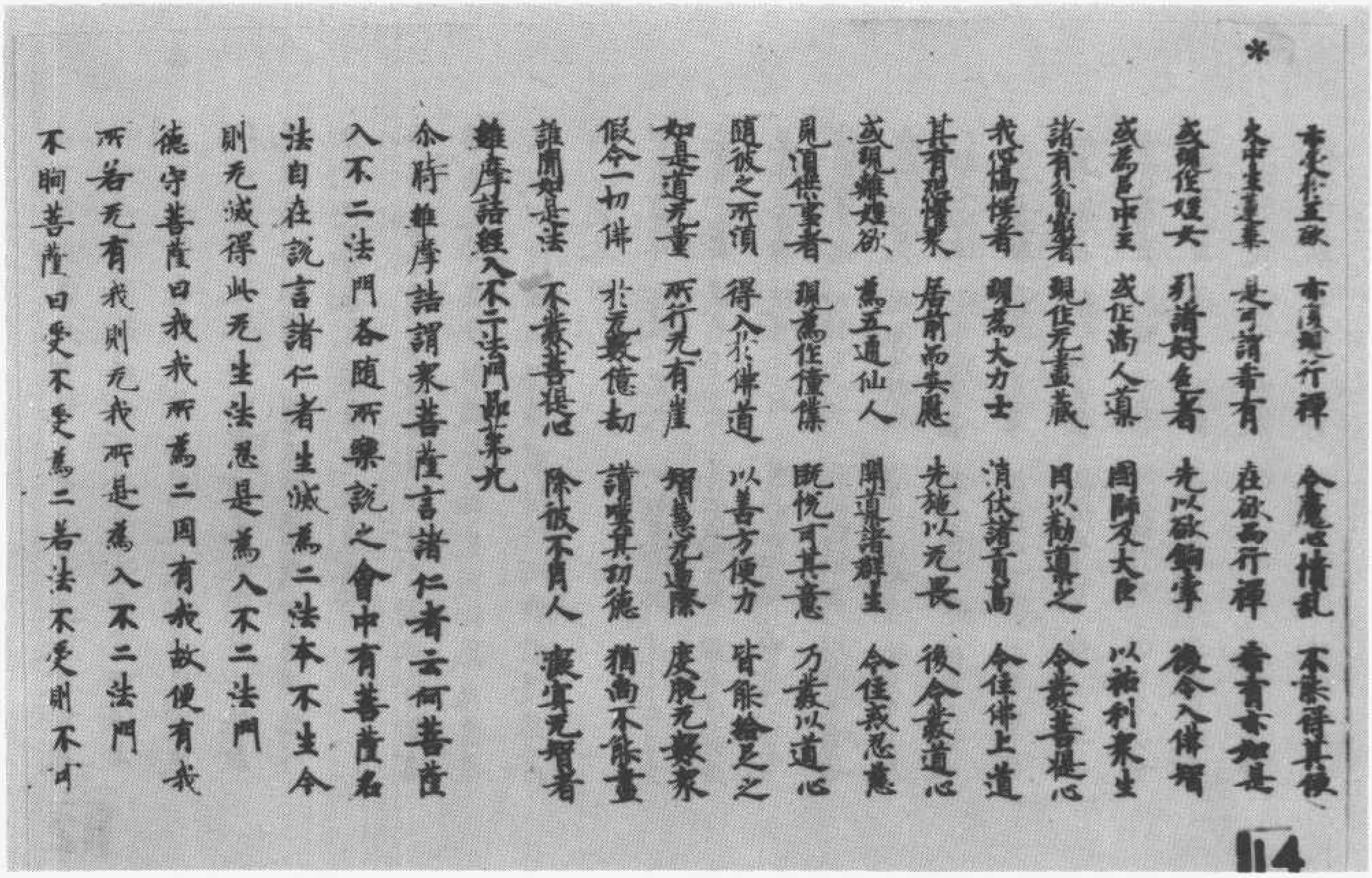
永不能發譬如根敗之士甚於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意
爾時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言
居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是
誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所在於是維摩
詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切眾導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子眾塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　眾好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向為大利
四禪為牀坐　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場

112



四禪為牀坐　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與眾生空　而常修淨土　教化於群生
諸有眾生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知眾魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　眾人有常想　照令知无常
无數億眾生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間眾道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消眾毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸眾生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便

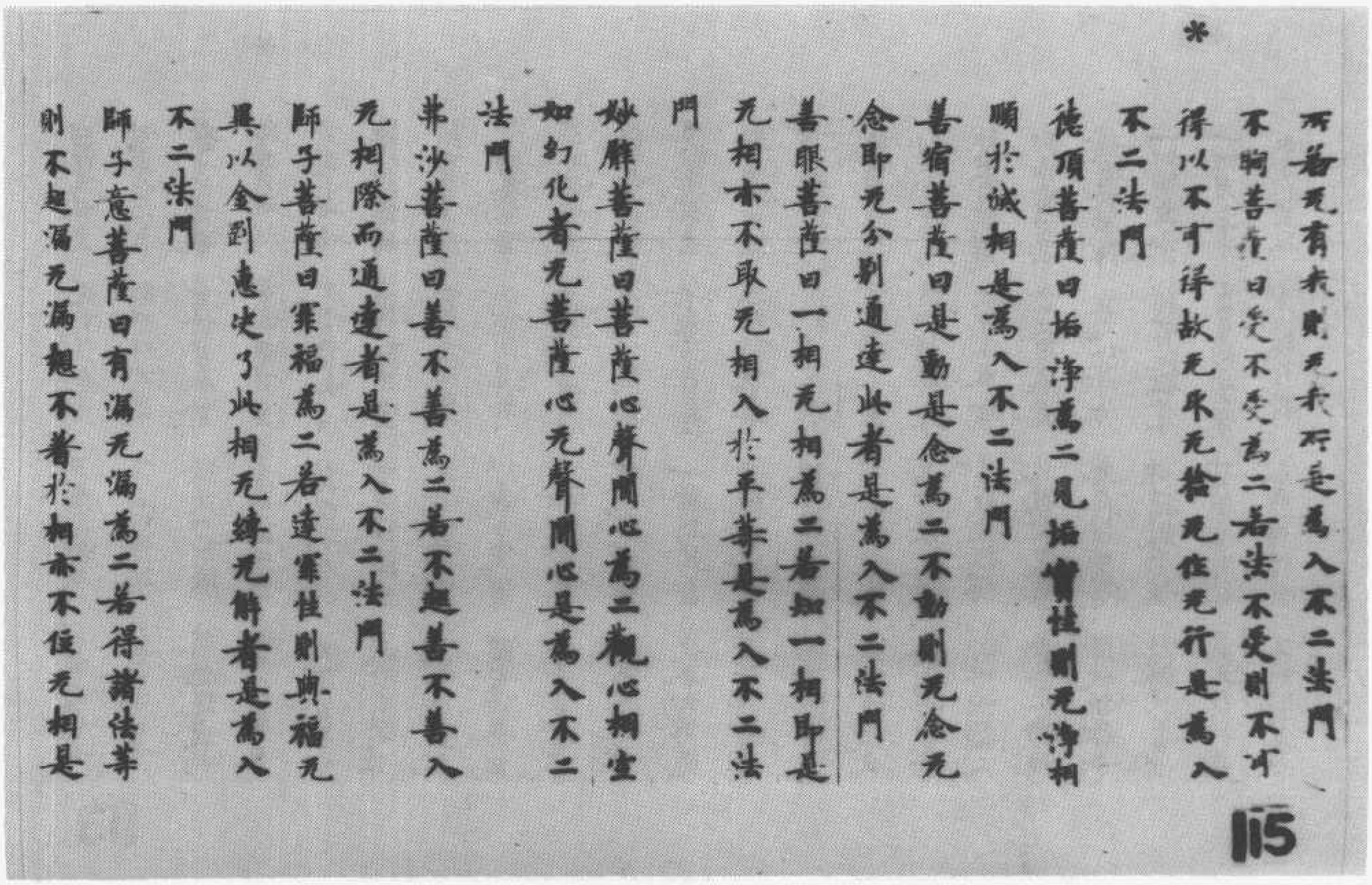
113



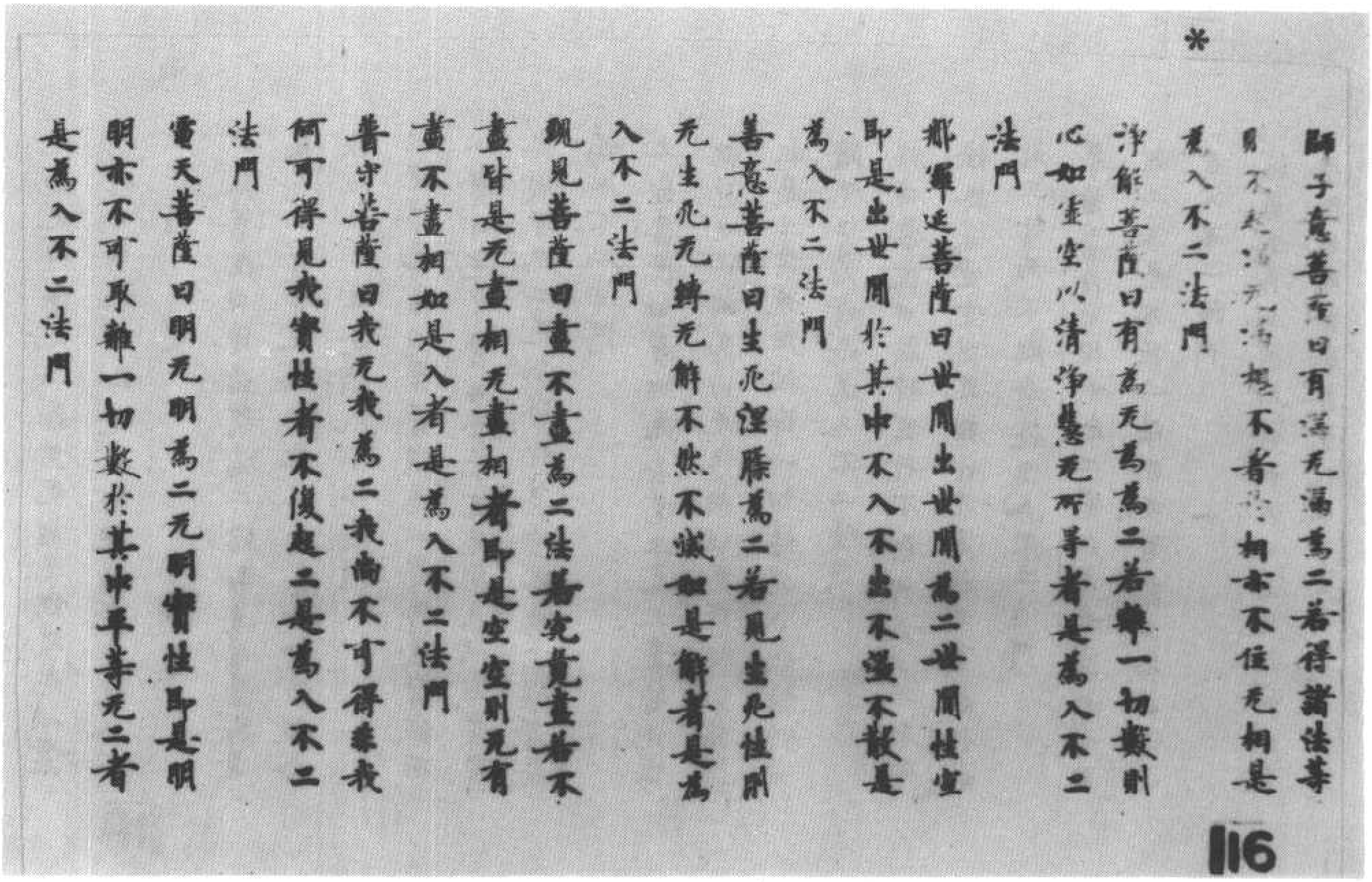
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利眾生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　現為大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼眾　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有涯　智慧无邊際　度脫无數眾
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

維摩詰經入不二法門品第九

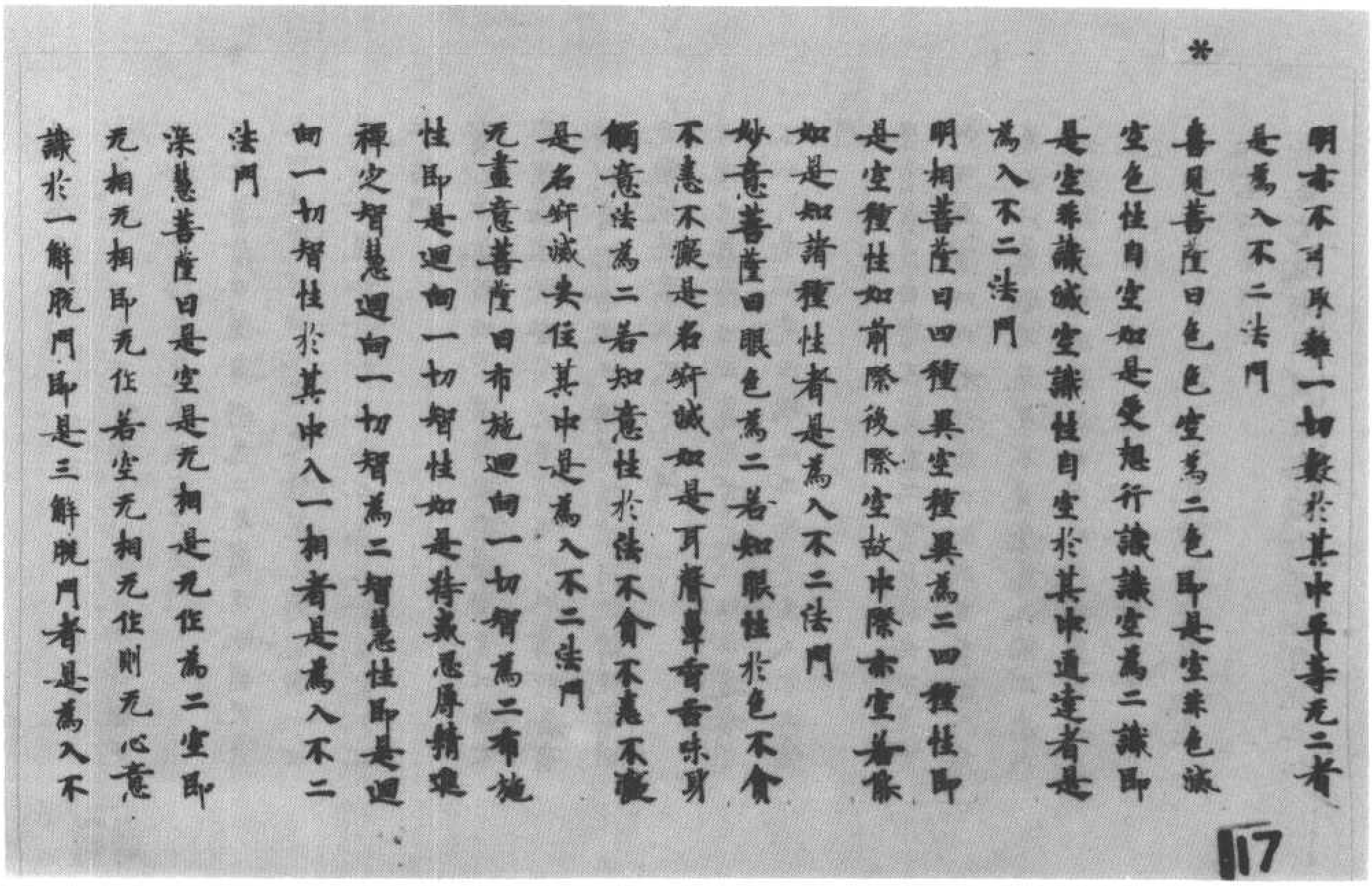
尒時維摩詰謂眾菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可



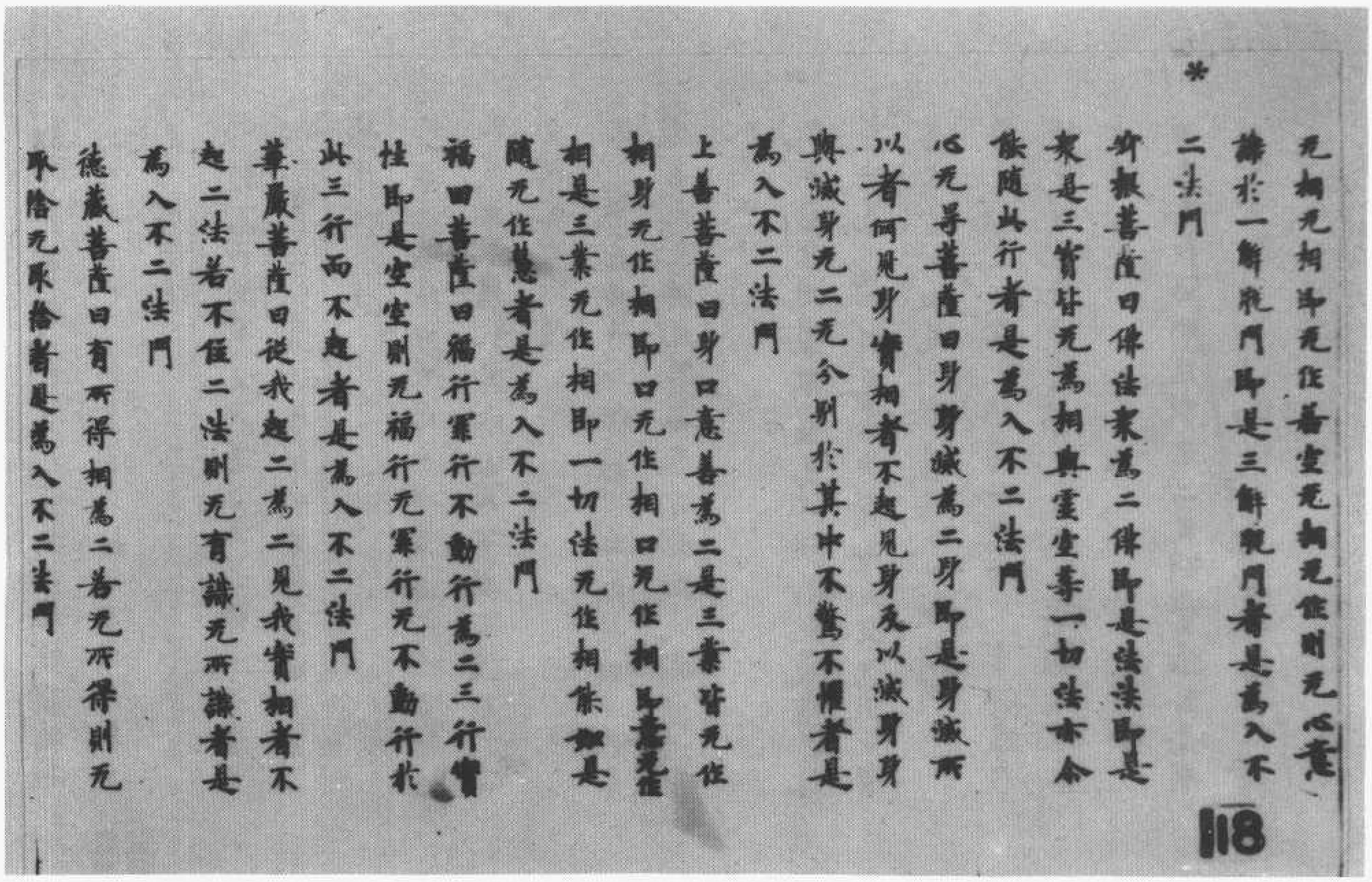
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是



師子意菩薩曰有漏无漏爲二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
爲入不二法門
淨解菩薩曰有爲无爲爲二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所㝵者是爲入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間爲二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
爲入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃爲二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是爲
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡爲二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相者即是空空則无有
盡不盡相如是入者是爲入不二法門
普守菩薩曰我无我爲二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是爲入不二
法門
電天菩薩曰明无明爲二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是爲入不二法門



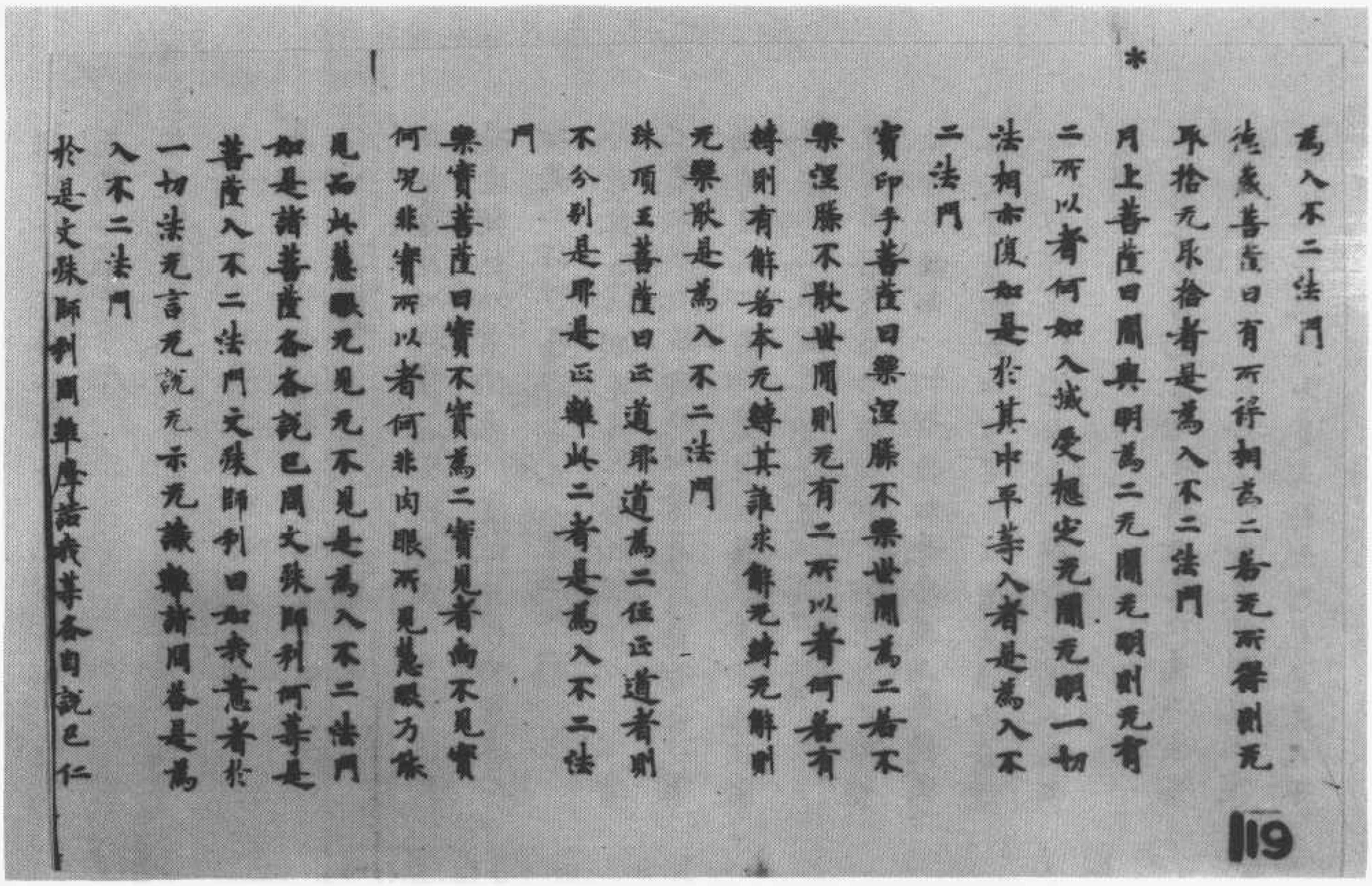
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是爲入不二法門
喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空爲二識即
是空非識滅空識性自空於其中通達者是
爲入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異爲二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是爲入不二法門
妙意菩薩曰眼色爲二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法爲二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是爲入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智爲二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智爲二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是爲入不二
法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作爲二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是爲入不



*

无相无相即无作无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門
寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无㝵菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及以滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无作
相是三業无作相即一切法无作相能如是
隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門

118

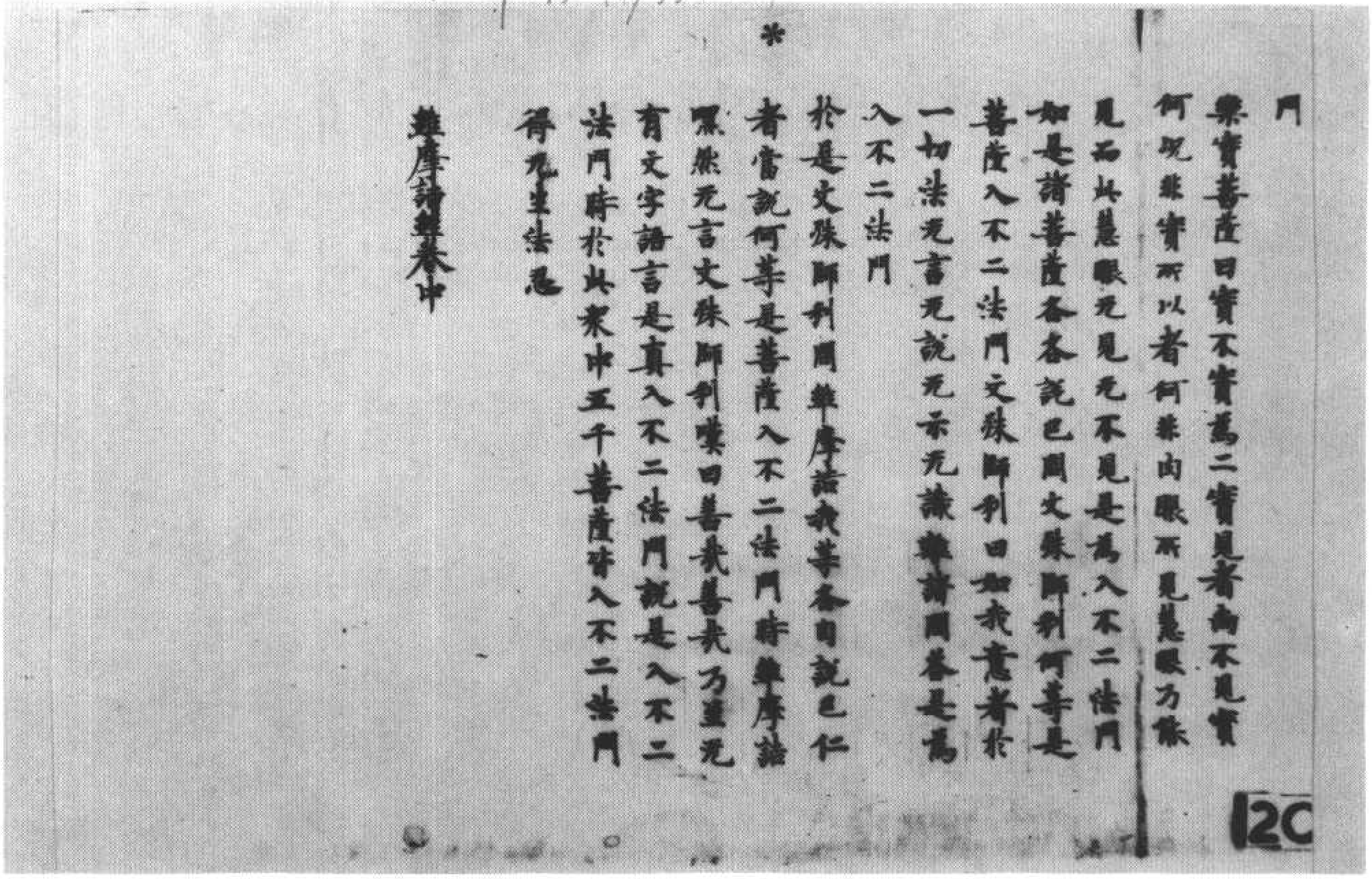


*

為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切
法相亦復如是於其中平等入者是為入不
二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不猒世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂猒是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁

119

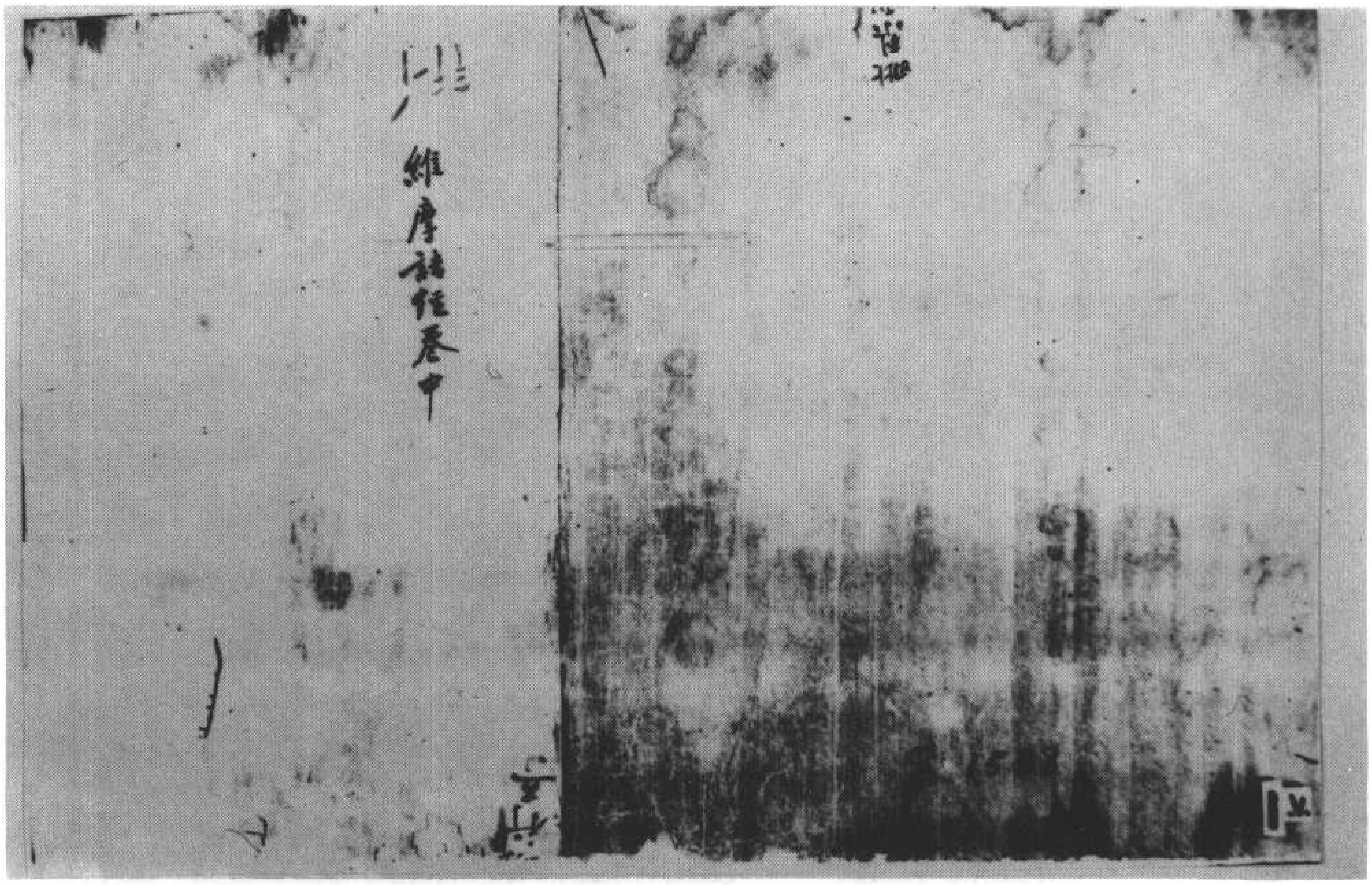
W→7475 14/551C17



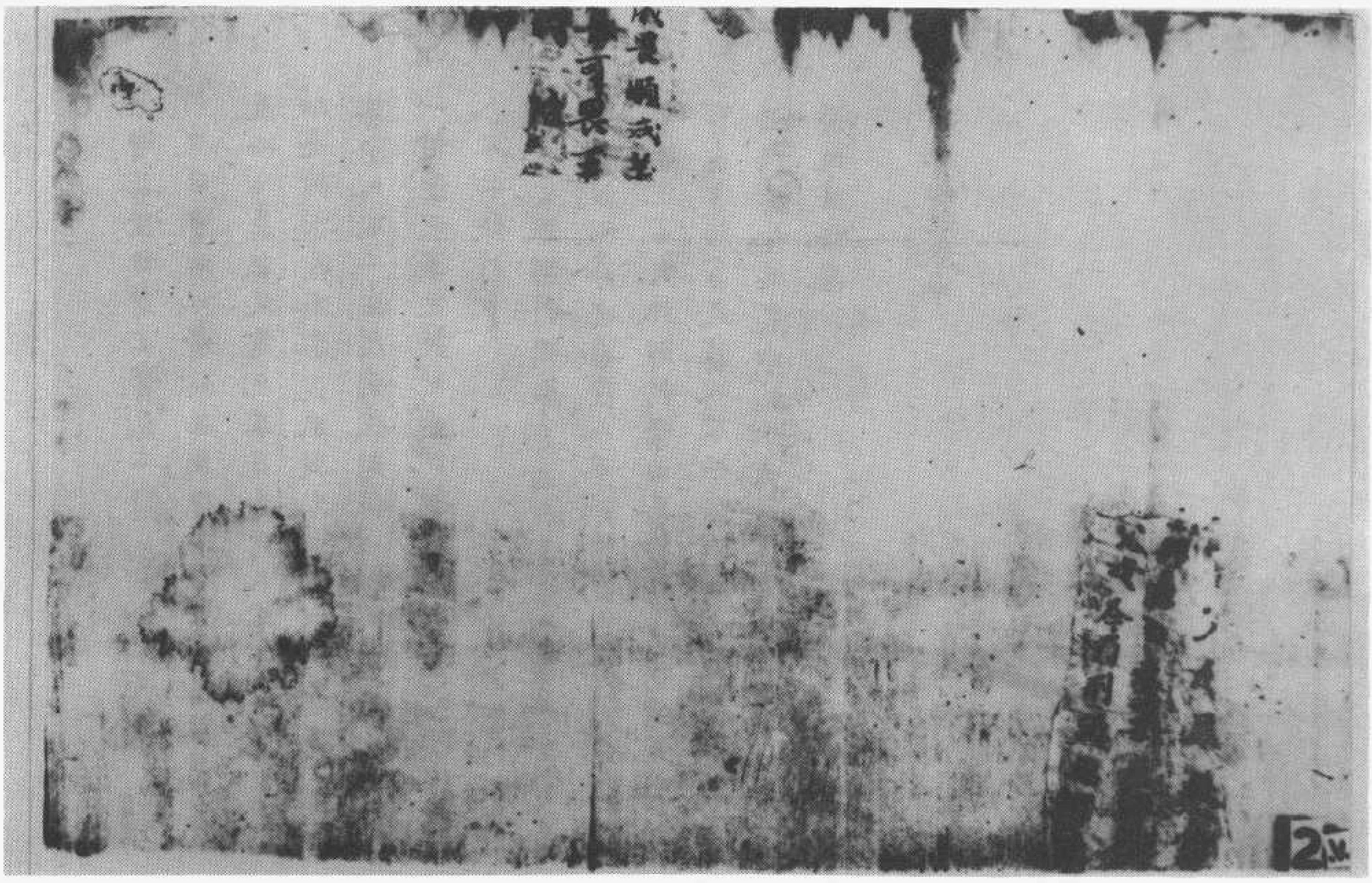
門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

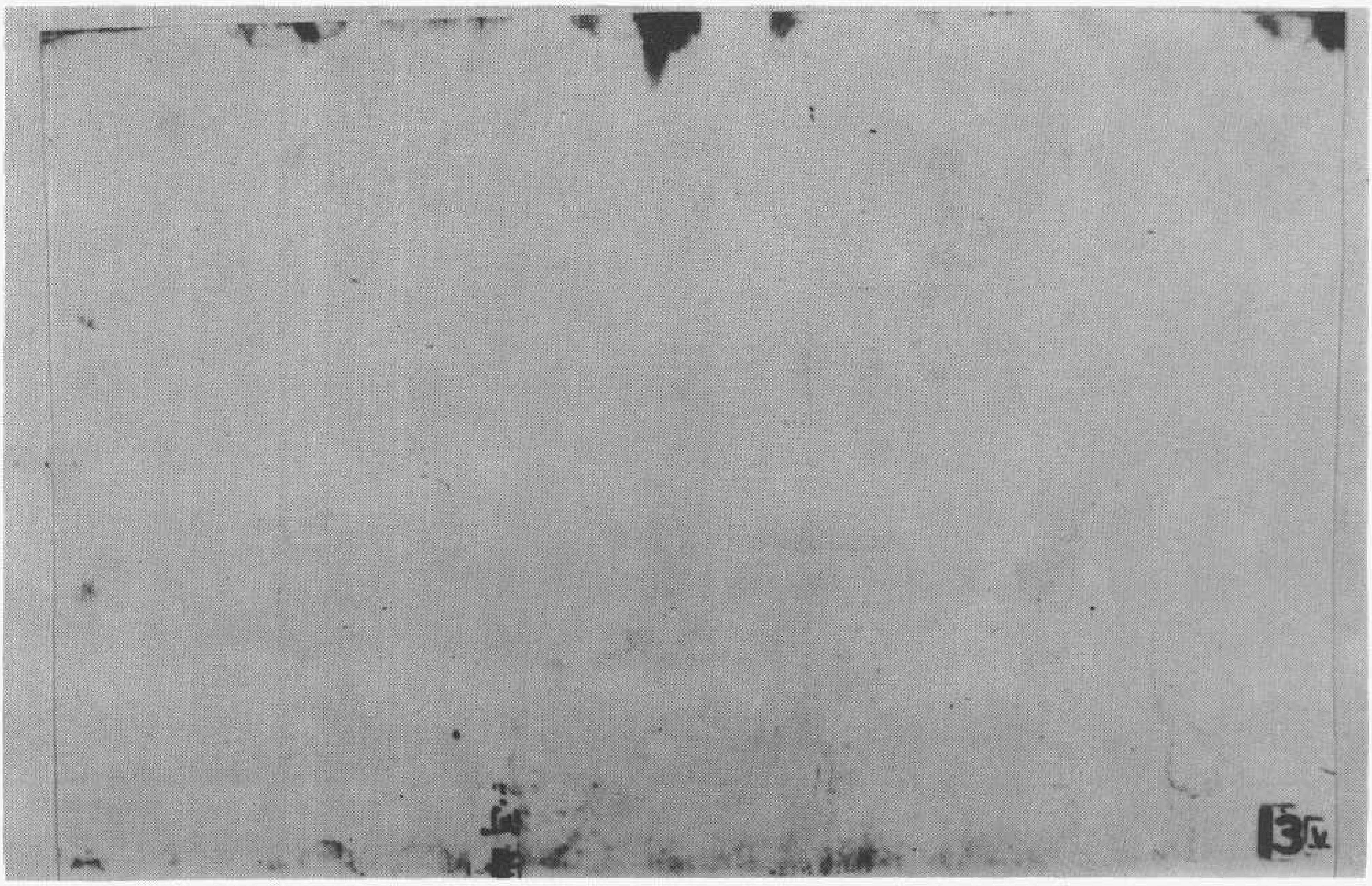
維摩詰經卷中

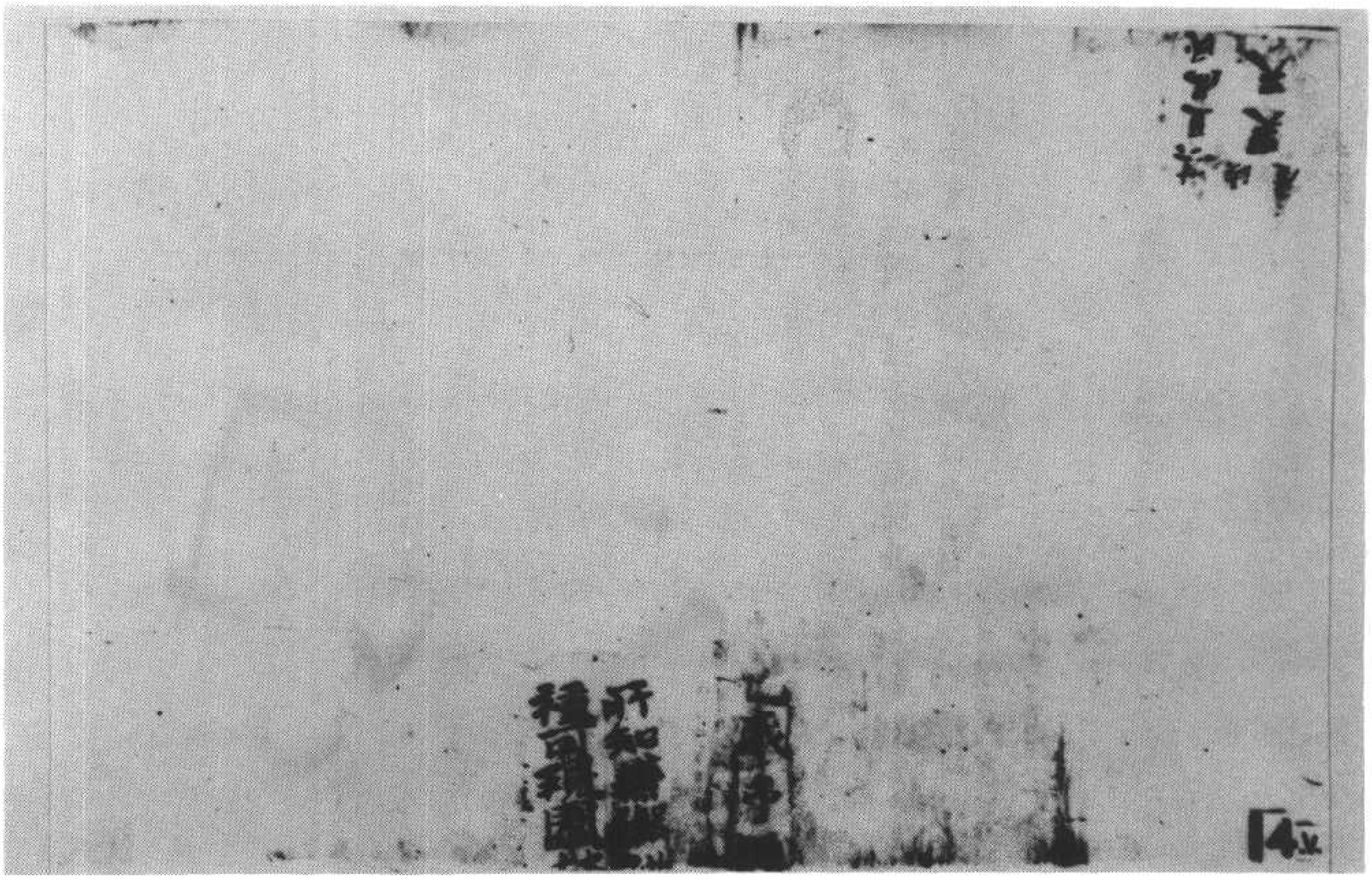
20

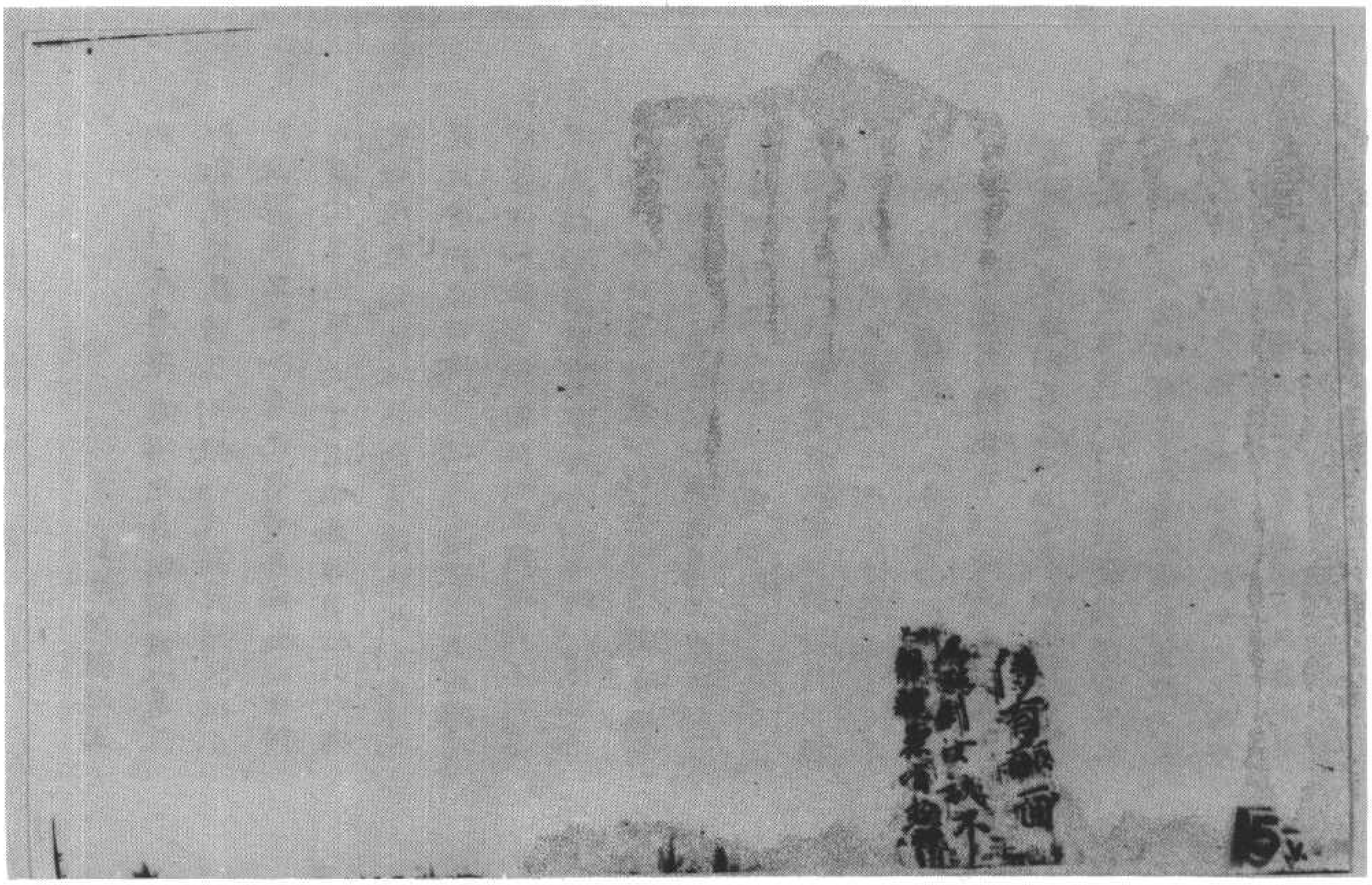


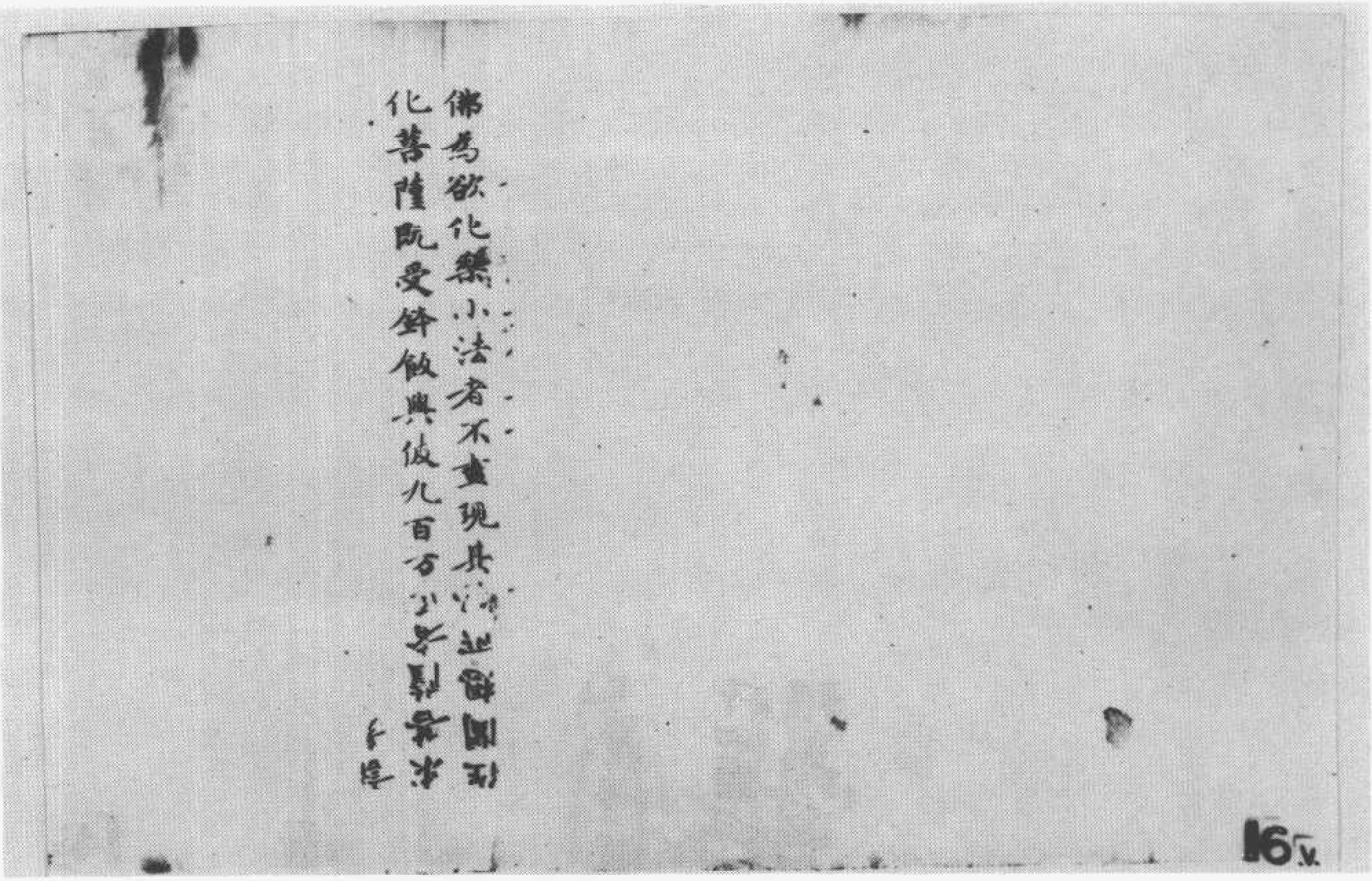
維摩詰經卷中


2.v


3.v

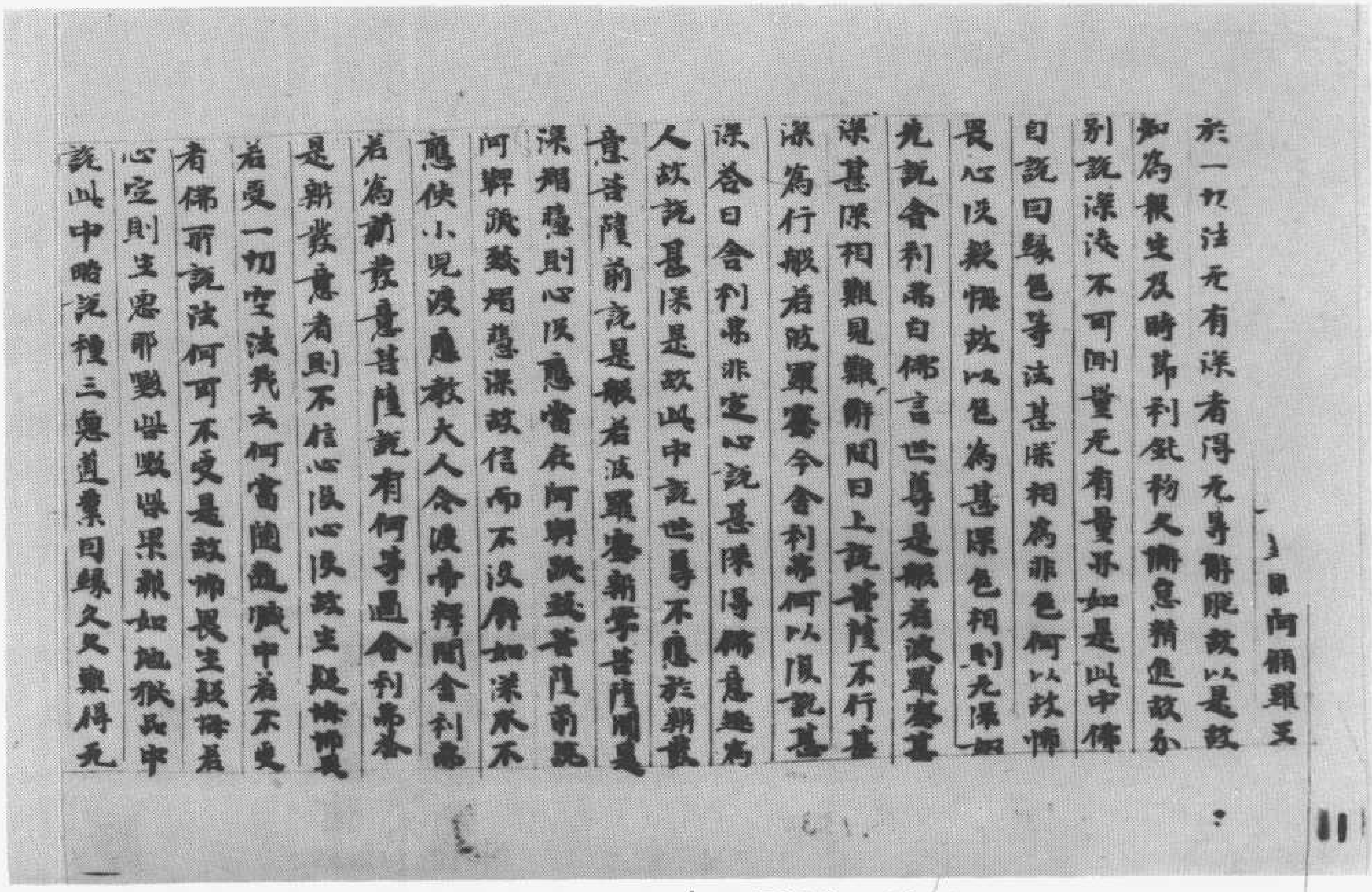

14v


15v



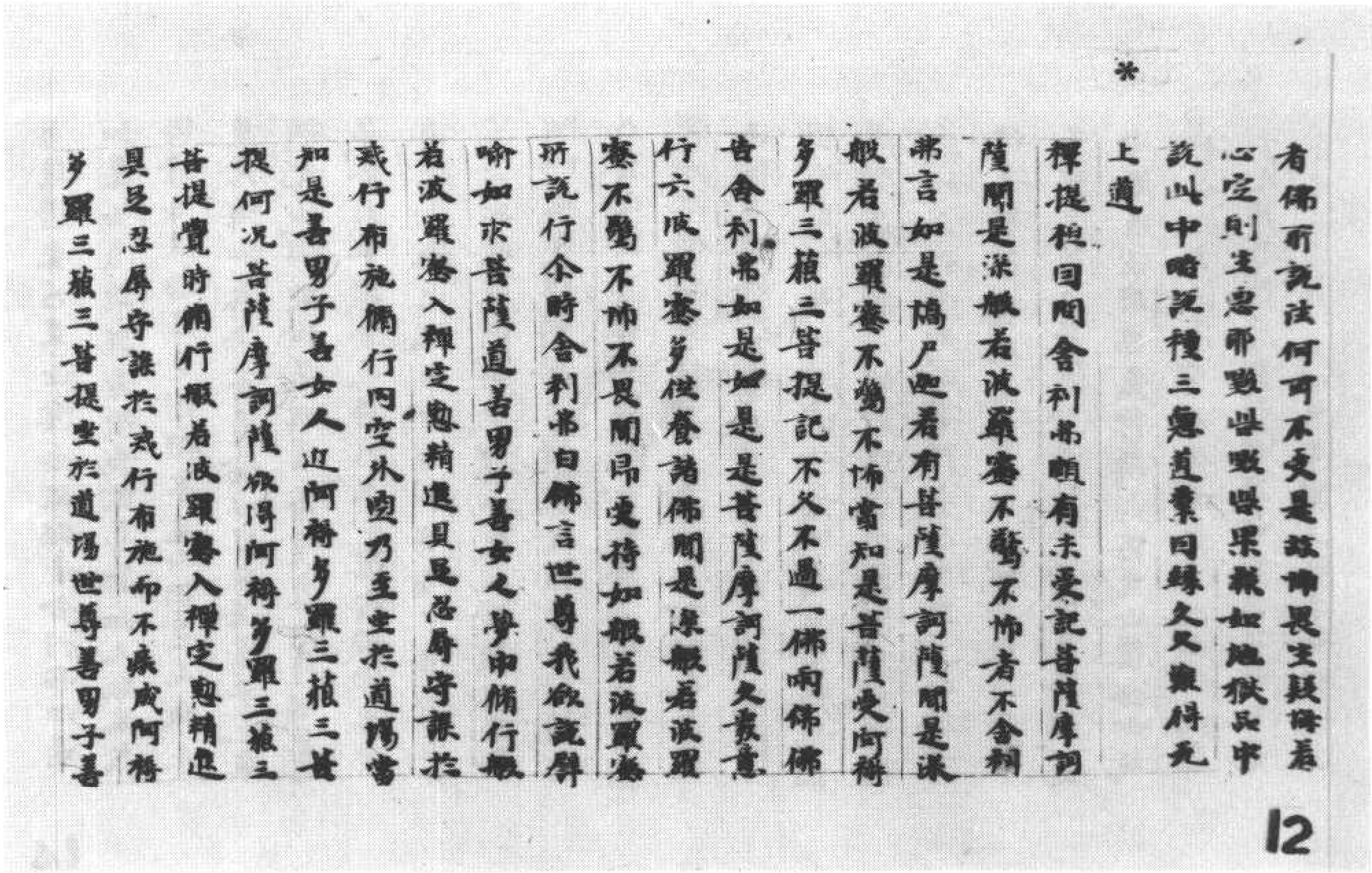
佛為欲化樂小法者不盡現其
化菩薩既受鉢飯與彼九百万

▼斯一五三四號　大智度論卷第六十六



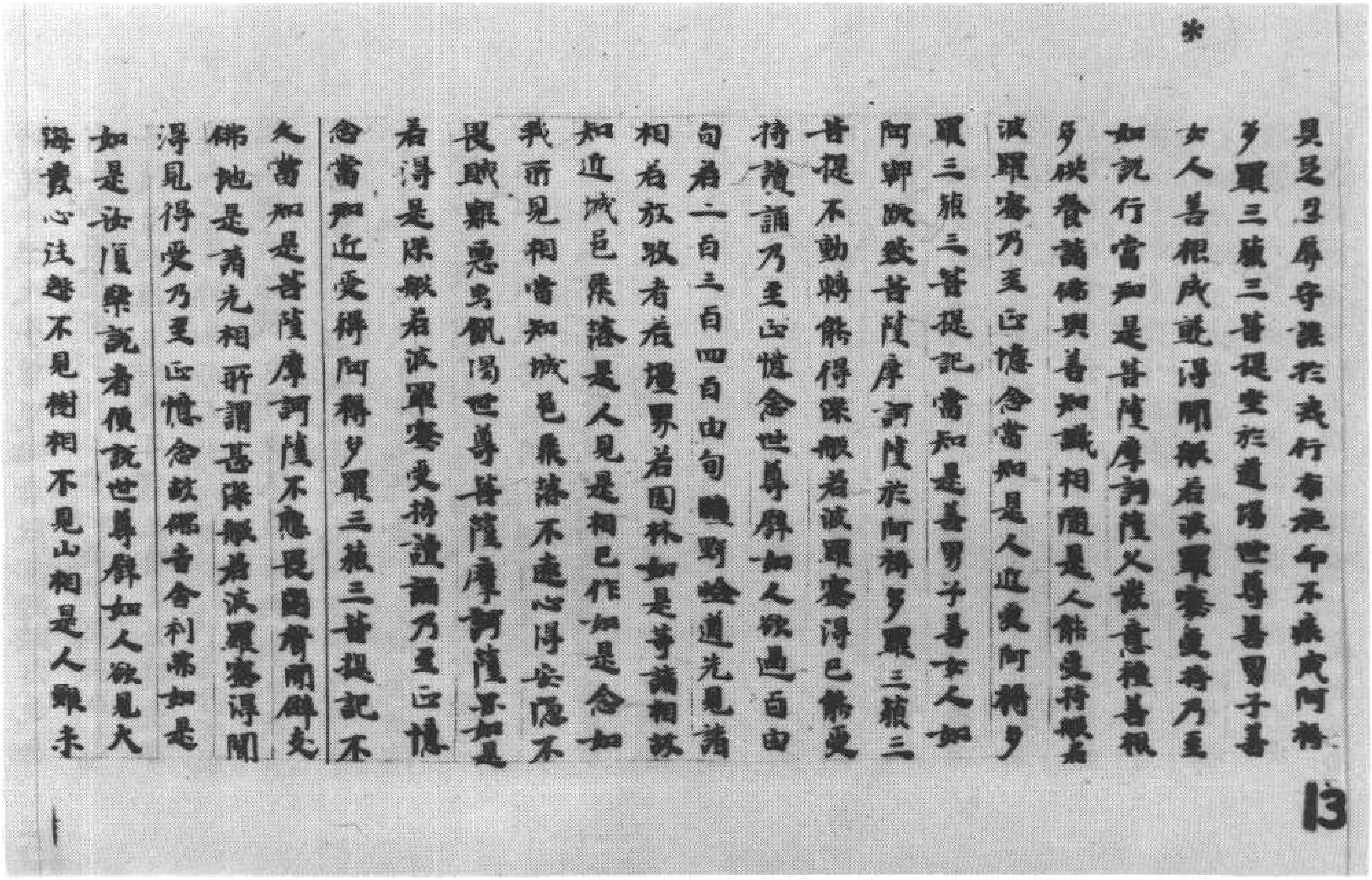
目阿脩羅王
於一切法无有深者得无导解脫故以是故
知為衆生及時節利鈍勸久脩息精進故分
別說深淺不可測量无有量耳如是此中佛
自說因緣色等法甚深相為非色何以故佛
畏心沒懈怠故以色為甚深色相則无深如
无說舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜甚
深甚深相難見難解問曰上說菩薩不行甚
深為行般若波羅蜜今舍利弗何以復說甚
深答曰舍利弗非定心說甚深得佛意為
人故說甚深是故此中說世尊不應於新發
意菩薩前說是般若波羅蜜新學菩薩聞是
深相驚則心沒應當在阿鞞跋致菩薩前說
阿鞞跋致相驚深故信而不沒譬如深水不
應使小兒沒應教大人令沒帝釋聞舍利弗
若為新發意菩薩說有何等過舍利弗答
是新發意者則不信心沒心沒故生疑悔聞是
若受一切空法我云何當隨地獄中若不受
者佛所說法何可不受是故佛畏生疑悔若
心空則生惡邪數數墮數數果報如地獄品中
說此中略說種三惡道業因緣久久難得无

S→ T223　25/524c10
W→　25/527A28

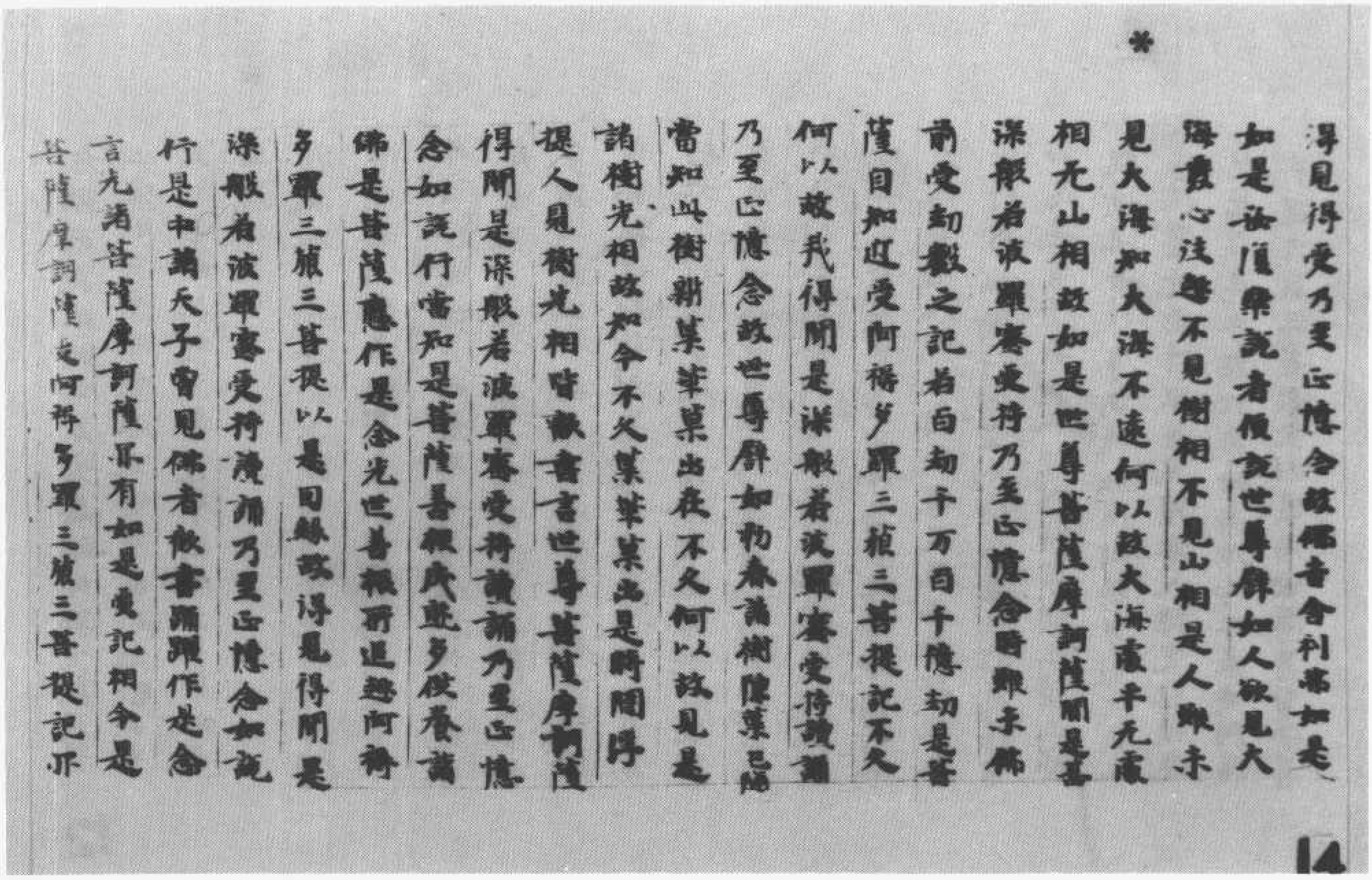


者佛所說法何可不受是故謗畏生疑謗若心空則生惡邪毀呰毀呰罪業如地獄品中說此中略說種三惡道業因緣久久難得无上道

釋提桓因問舍利弗頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖者不舍利弗言如是憍尸迦若有菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖當知是菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記不久不過一佛兩佛佛告舍利弗如是如是是菩薩摩訶薩久發意行六波羅蜜多供養諸佛聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏聞已受持如般若波羅蜜所說行尒時舍利弗白佛言世尊我欲說譬喻如求菩薩道善男子善女人夢中修行般若波羅蜜入禪定懃精進具足忍辱守護於戒行布施修行內空外空乃至坐於道場當知是善男子善女人近阿耨多羅三藐三菩提何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提覺時修行般若波羅蜜入禪定懃精進具足忍辱守護於戒行布施而不疾成阿耨多羅三藐三菩提坐於道場世尊善男子善



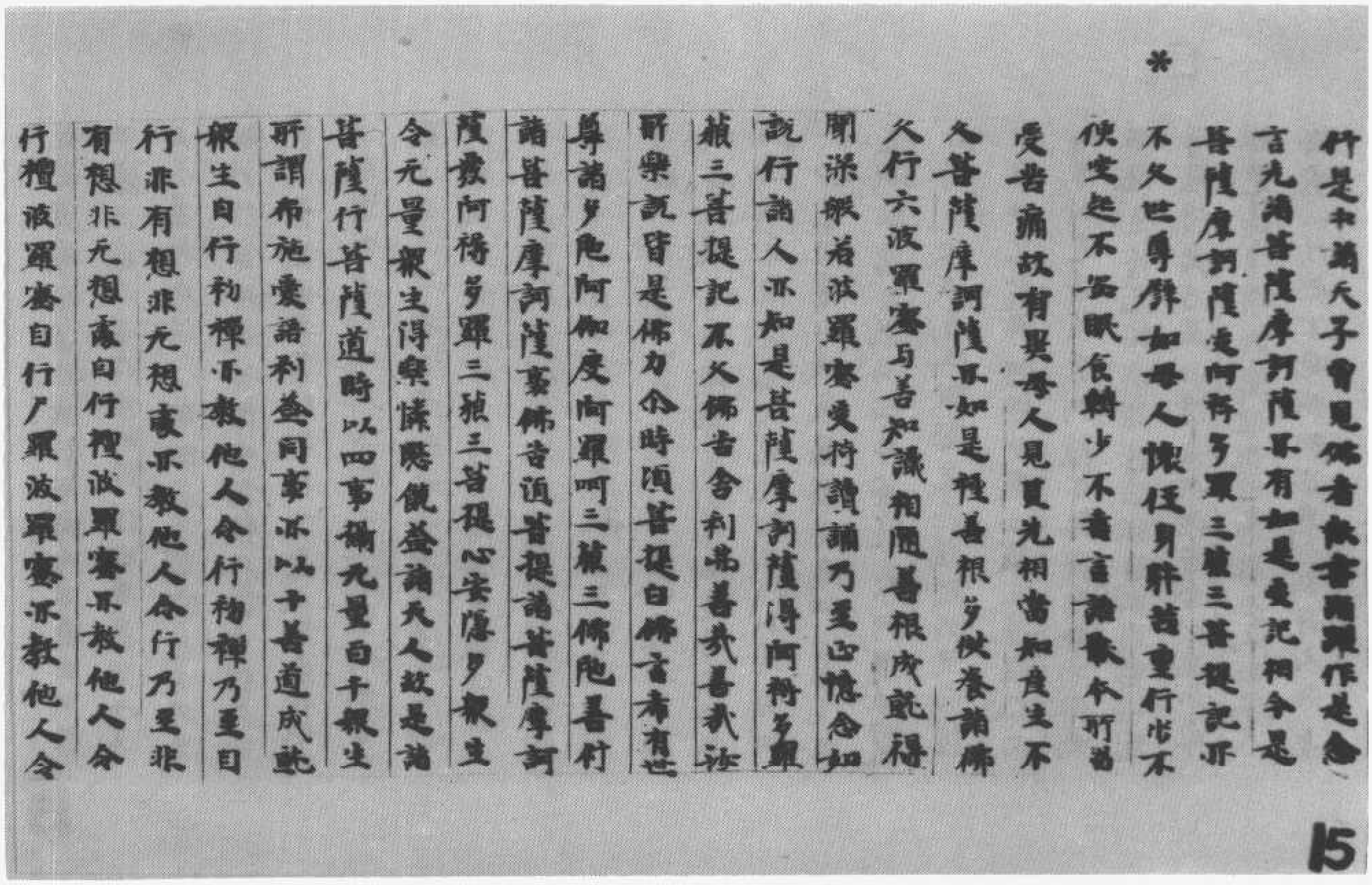
具足忍辱守護於戒行布施而不疾成阿耨多羅三藐三菩提坐於道場世尊善男子善女人善根成就得聞般若波羅蜜受持乃至如說行當知是菩薩摩訶薩久發意種善根多供養諸佛與善知識相隨是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記當知是善男子善女人如阿鞞跋致菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不動轉能得深般若波羅蜜得已能受持讀誦乃至正憶念世尊譬如人欲過百由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道先見諸相若放牧者若疆界若園林如是等諸相故知近城邑聚落是人見是相已作如是念如我所見相當知城邑聚落不遠心得安隱不畏賊難惡獸飢渴世尊菩薩摩訶薩亦如是若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念當知近受得阿耨多羅三藐三菩提記不久當知是菩薩摩訶薩不應畏墮聲聞辟支佛地是諸先相所謂甚深般若波羅蜜得聞得見得受乃至正憶念故佛告舍利弗如是如是汝復樂說者便說世尊譬如人欲見大海發心往趣不見樹相不見山相是人雖未



*

得見得受乃至正憶念故佛告舍利弗如是
如是汝隨樂說者便說世尊譬如人欲見大
海盡心往趣不見樹相不見山相是人雖未
見大海知大海不遠何以故大海處平无樹
相无山相故如是世尊菩薩摩訶薩聞是甚
深般若波羅蜜受持乃至正憶念時雖未佛
前受劫數之記若百劫千万百千億劫是菩
薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久
何以故我得聞是深般若波羅蜜受持讀誦
乃至正憶念故世尊譬如初春諸樹陳葉已落
當知此樹新葉華菓出在不久何以故見是
諸樹光相故知今不久葉華菓出是時閻浮
提人見樹光相皆歡喜言世尊菩薩摩訶薩
得聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶
念如說行當知是菩薩善根成就多供養諸
佛是菩薩應作是念先世善根所追逮阿耨
多羅三藐三菩提以是因緣故得見得聞是
深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說
行是中諸天子曾見佛者歡喜踊躍作是念
言先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記相今是
菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦

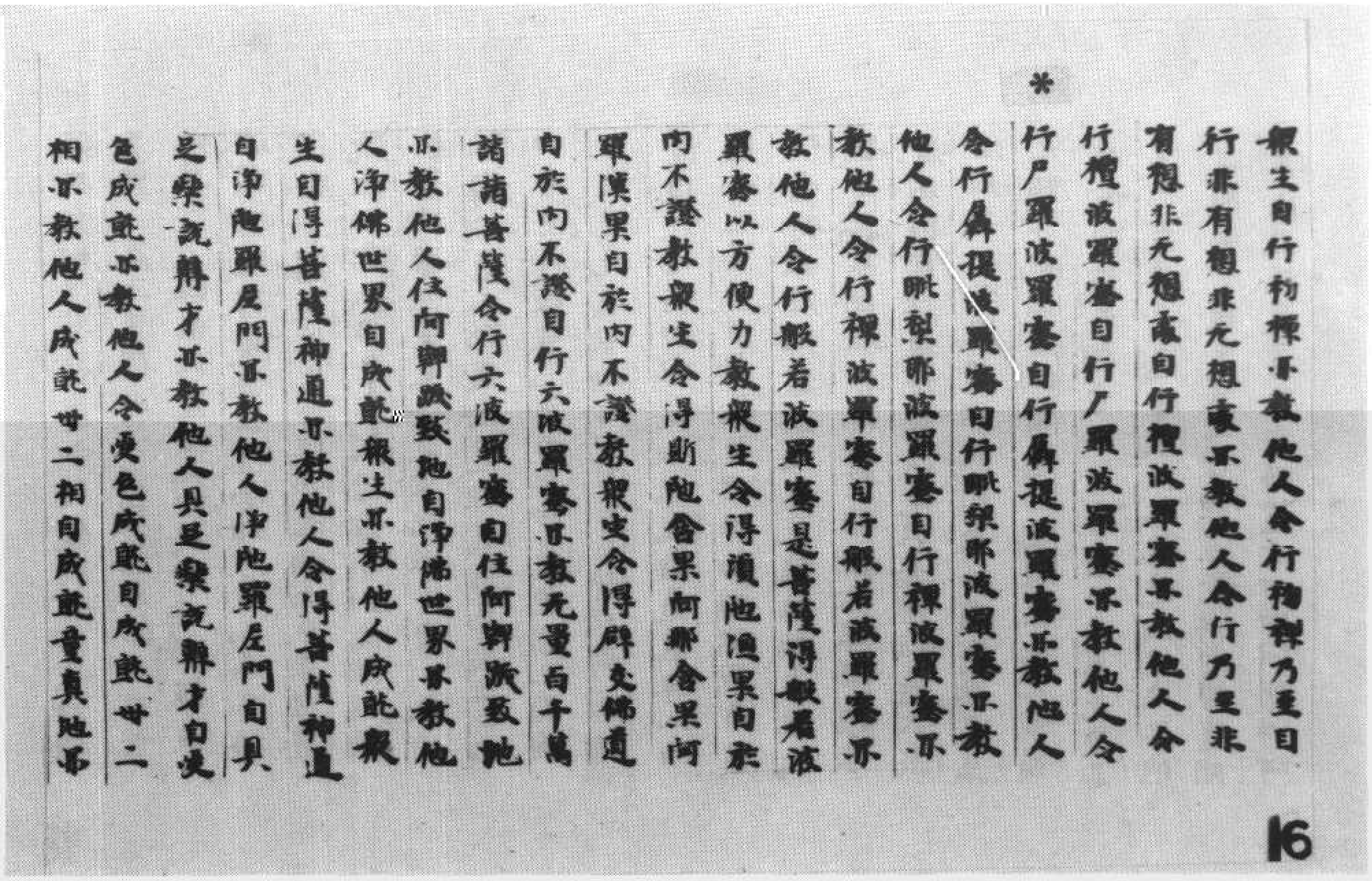
14



*

行是中諸天子曾見佛者歡喜踊躍作是念
言先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記相今是
菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦
不久世尊譬如女人懷妊身體苦重行步不
便坐起不安眠食轉少不喜言語厭本所習
受苦痛故有異母人見其光相當知産生不
久菩薩摩訶薩亦如是種善根多供養諸佛
久行六波羅蜜與善知識相隨善根成就得
聞深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如
說行諸人亦知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅
藐三菩提記不久佛告舍利弗善哉善哉汝
所樂說皆是佛力尒時須菩提白佛言希有世
尊諸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善付
諸菩薩摩訶薩事佛告須菩提諸菩薩摩訶
薩發阿耨多羅三藐三菩提心安隱多衆生
令无量衆生得樂憐愍饒益諸天人故是諸
菩薩行菩薩道時以四事攝无量百千衆生
所謂布施愛語利益同事亦以十善道成就
衆生自行初禪亦教他人令行初禪乃至自
行非有想非无想處亦教他人令行乃至非
有想非无想處自行檀波羅蜜亦教他人令
行檀波羅蜜自行尸羅波羅蜜亦教他人令

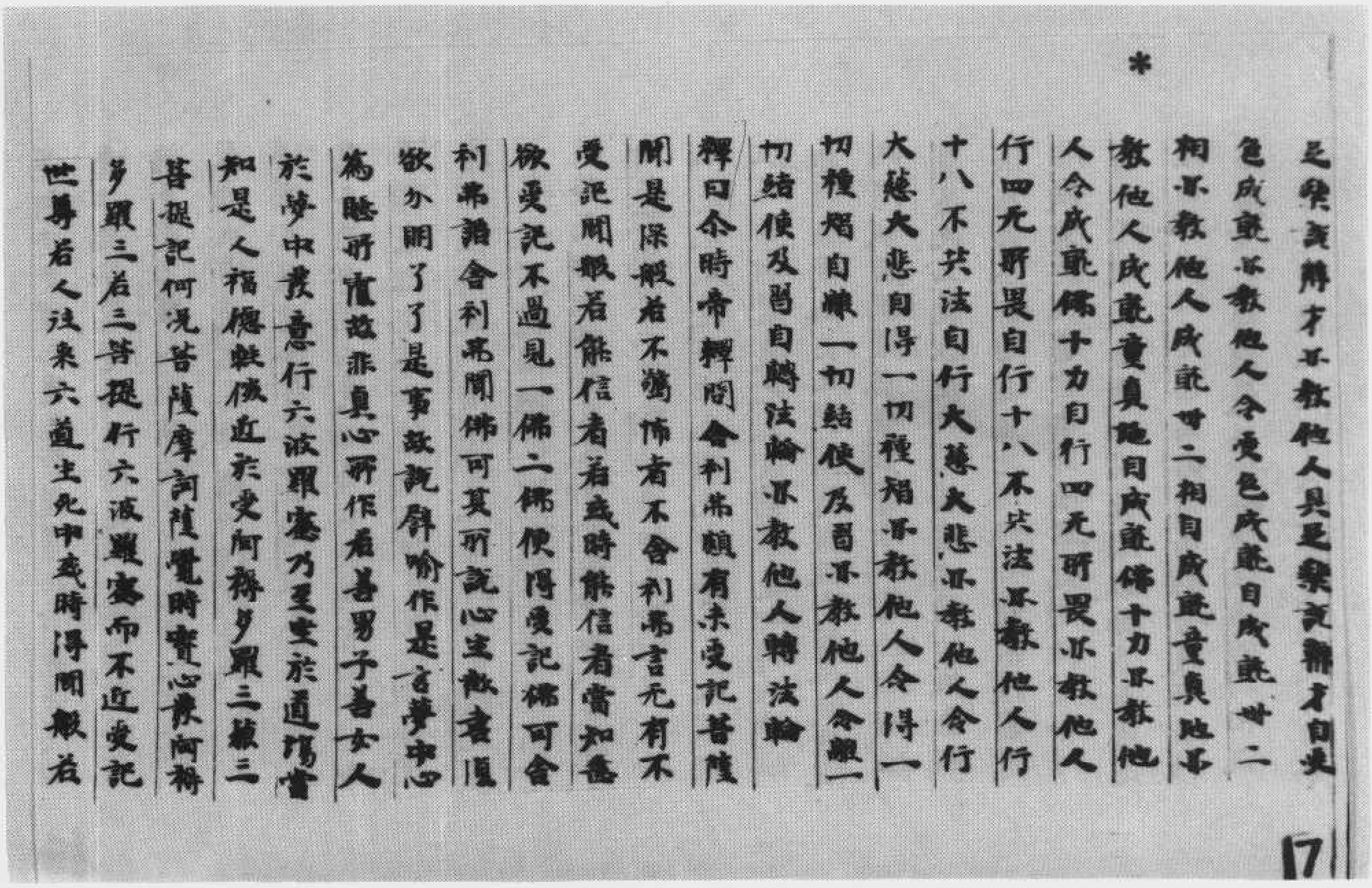
15



*

衆生自行初禪不教他人令行初禪乃至自
行非有想非无想處不教他人令行乃至非
有想非无想處自行檀波羅蜜不教他人令
行檀波羅蜜自行尸羅波羅蜜不教他人令
行尸羅波羅蜜自行羼提波羅蜜不教他人
令行羼提波羅蜜自行毗梨耶波羅蜜不教
他人令行毗梨耶波羅蜜自行禪波羅蜜不
教他人令行禪波羅蜜自行般若波羅蜜不
教他人令行般若波羅蜜是菩薩得般若波
羅蜜以方便力教衆生令得須陀洹果自於
內不證教衆生令得斯陀含果阿那含果阿
羅漢果自於內不證教衆生令得辟支佛道
自於內不證自行六波羅蜜不教无量百千萬
諸菩薩令行六波羅蜜自住阿鞞跋致地
不教他人住阿鞞跋致地自淨佛世界不教他
人淨佛世界自成就衆生不教他人成就衆
生自得菩薩神通不教他人令得菩薩神通
自淨陁羅尼門不教他人淨陁羅尼門自具
足樂說辯才不教他人具足樂說辯才自受
色成就不教他人令受色成就自成就卅二
相不教他人成就卅二相自成就童真地不

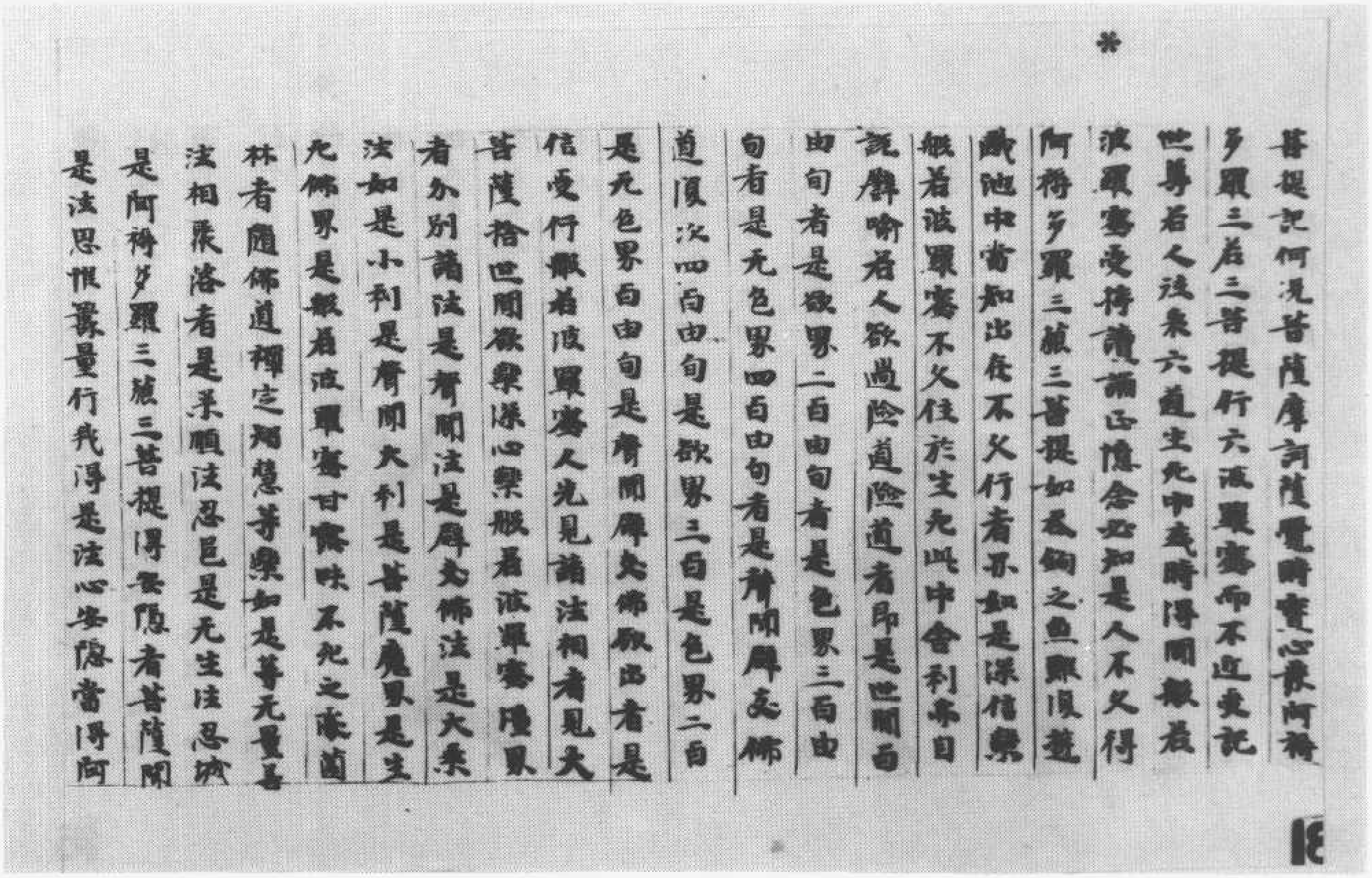
16



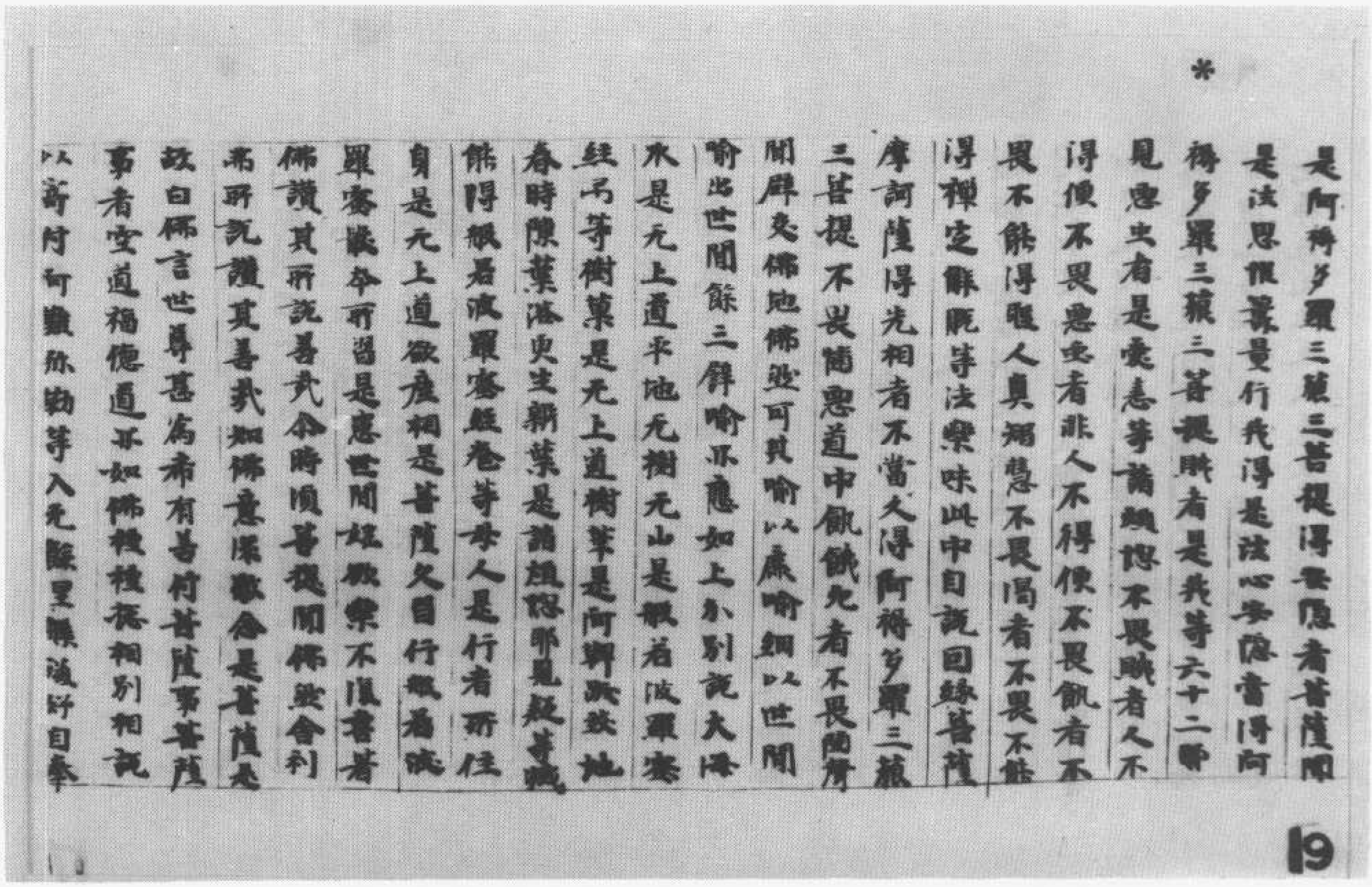
*

足樂說辯才不教他人具足樂說辯才自受
色成就不教他人令受色成就自成就卅二
相不教他人成就卅二相自成就童真地不
教他人成就童真地自成就佛十力不教他
人令成就佛十力自行四无所畏不教他人
行四无所畏自行十八不共法不教他人行
十八不共法自行大慈大悲不教他人令行
大慈大悲自得一切種智不教他人令得一
切種智自離一切結使及習不教他人令離一
切結使及習自轉法輪不教他人轉法輪
釋曰尒時帝釋問舍利弗頗有未受記菩薩
聞是深般若不驚怖者不舍利弗言有不
受記聞般若能信者若或時能信者當知垂
欲受記不過見一佛二佛便得受記佛可舍
利弗語舍利弗聞佛可其所說心生歡喜復
欲分明了了是事故說譬喻作是言夢中心
為聽所宜故非真心所作若善男子善女人
於夢中發意行六波羅蜜乃至坐於道場當
知是人福德轉近於受阿耨多羅三藐三
菩提記何況菩薩摩訶薩覺時實心發阿耨
多羅三藐三菩提行六波羅蜜而不近受記
世尊若人往來六道生死中或時得聞般若

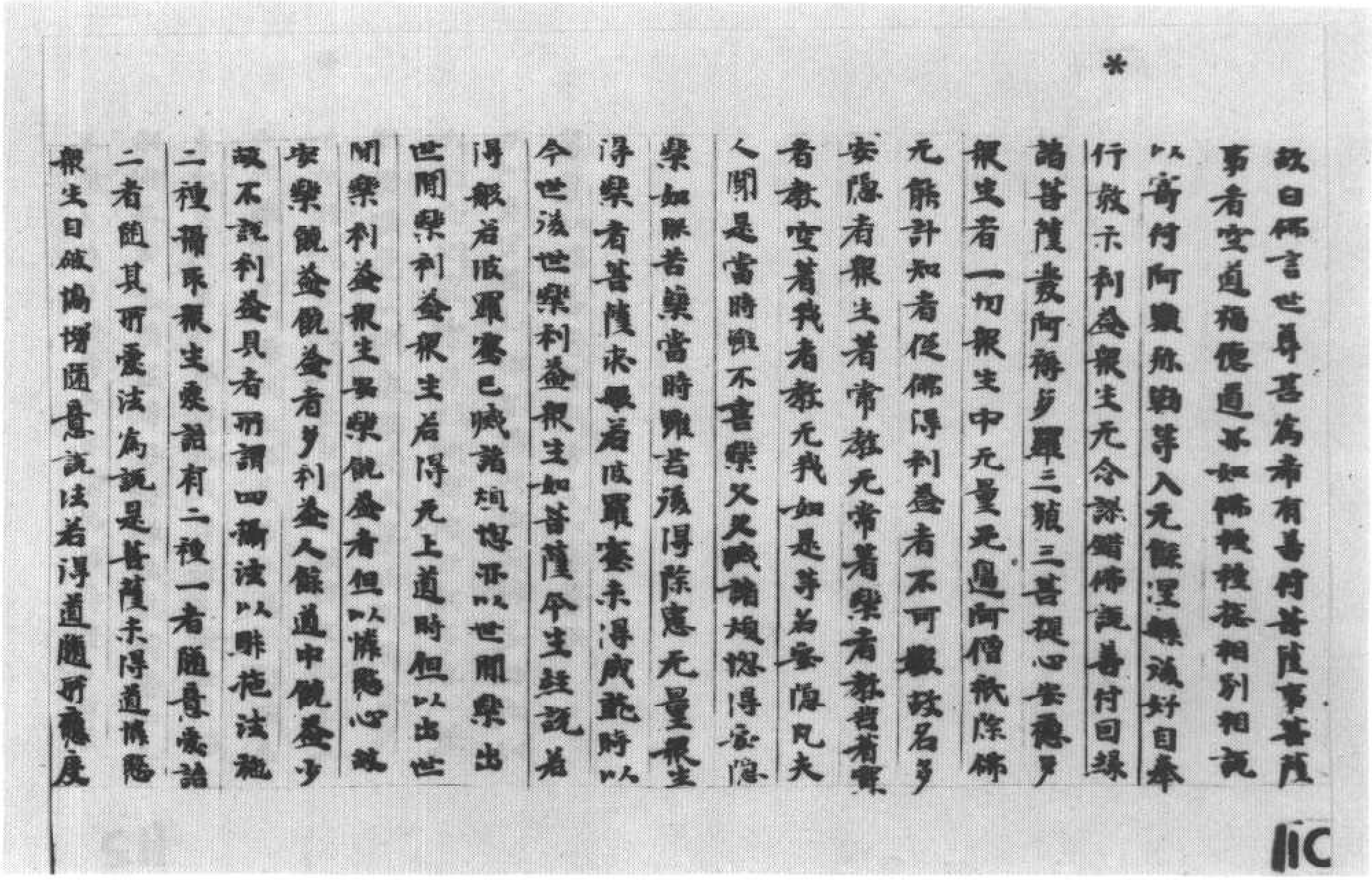
17



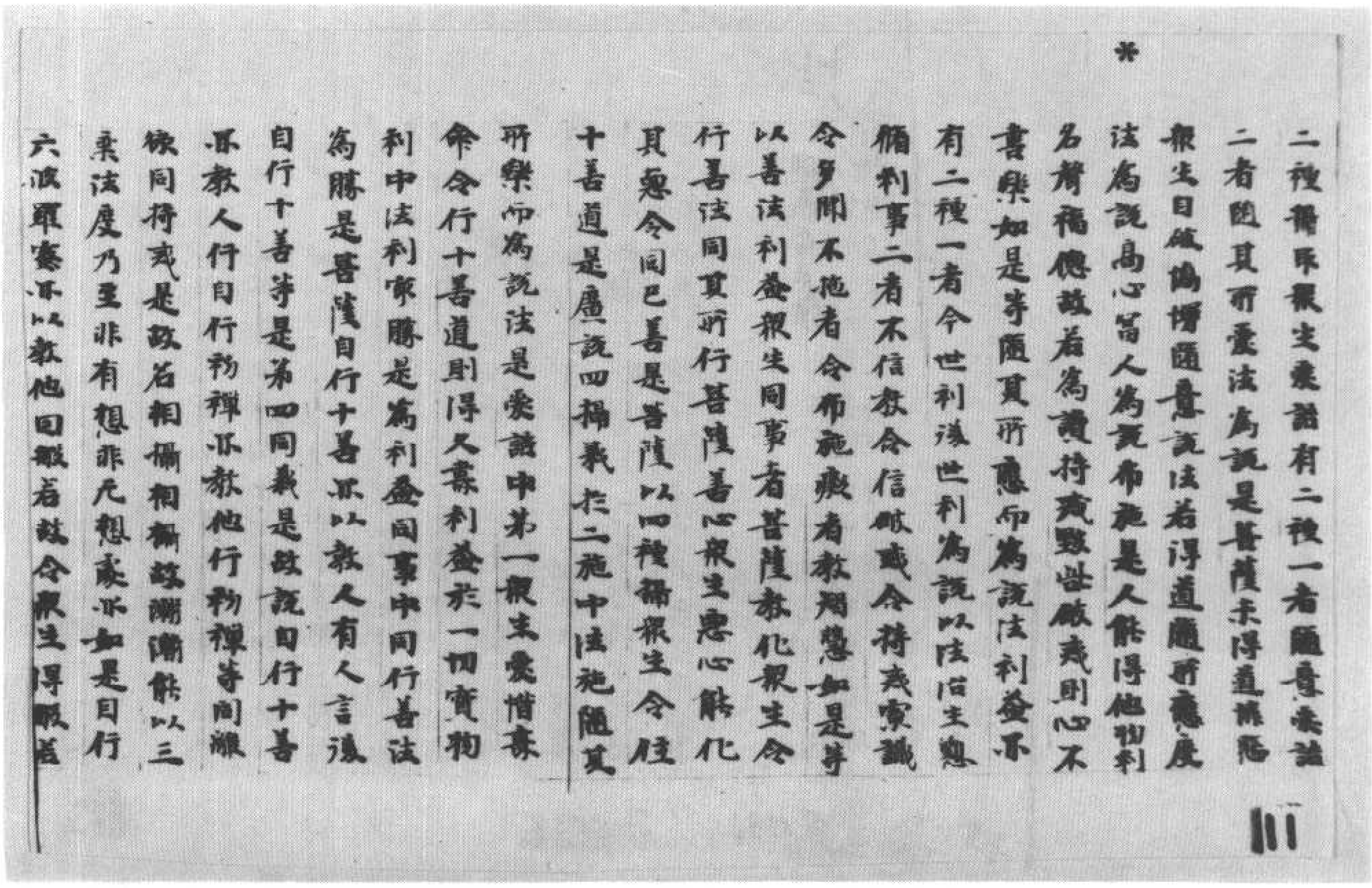
菩提記何況菩薩摩訶薩覺時實心發阿耨
多羅三藐三菩提行六波羅蜜而不近受記
世尊若人從来六道生死中丧時得聞般若
波羅蜜受持讀誦正憶念如知是人不久得
阿耨多羅三藐三菩提如吞鉤之魚雖復遊
戲池中當知出在不久行者亦如是深信樂
般若波羅蜜不久住於生死此中舍利弗自
說譬喻若人欲過險道險道者即是世間百
由旬者是欲界二百由旬者是色界三百由
旬者是无色界四百由旬者是聲聞辟支佛
道復次四百由旬是欲界三百是色界二百
是无色界百由旬是聲聞辟支佛欲出者是
信受行般若波羅蜜人先見諸法相者見大
菩薩捨世間欲樂深心樂般若波羅蜜隆界
者分別諸法是聲聞法是辟支佛法是大乘
法如是小利是聲聞大利是菩薩魔界是生
死佛界是般若波羅蜜甘露味不死之藥園
林者隨佛道禪定智慧等樂如是等无量善
法相衆落者是柔順法忍邑是无生法忍城
是阿耨多羅三藐三菩提得安隱者菩薩聞
是法思惟籌量行我得是法心安隱當得阿



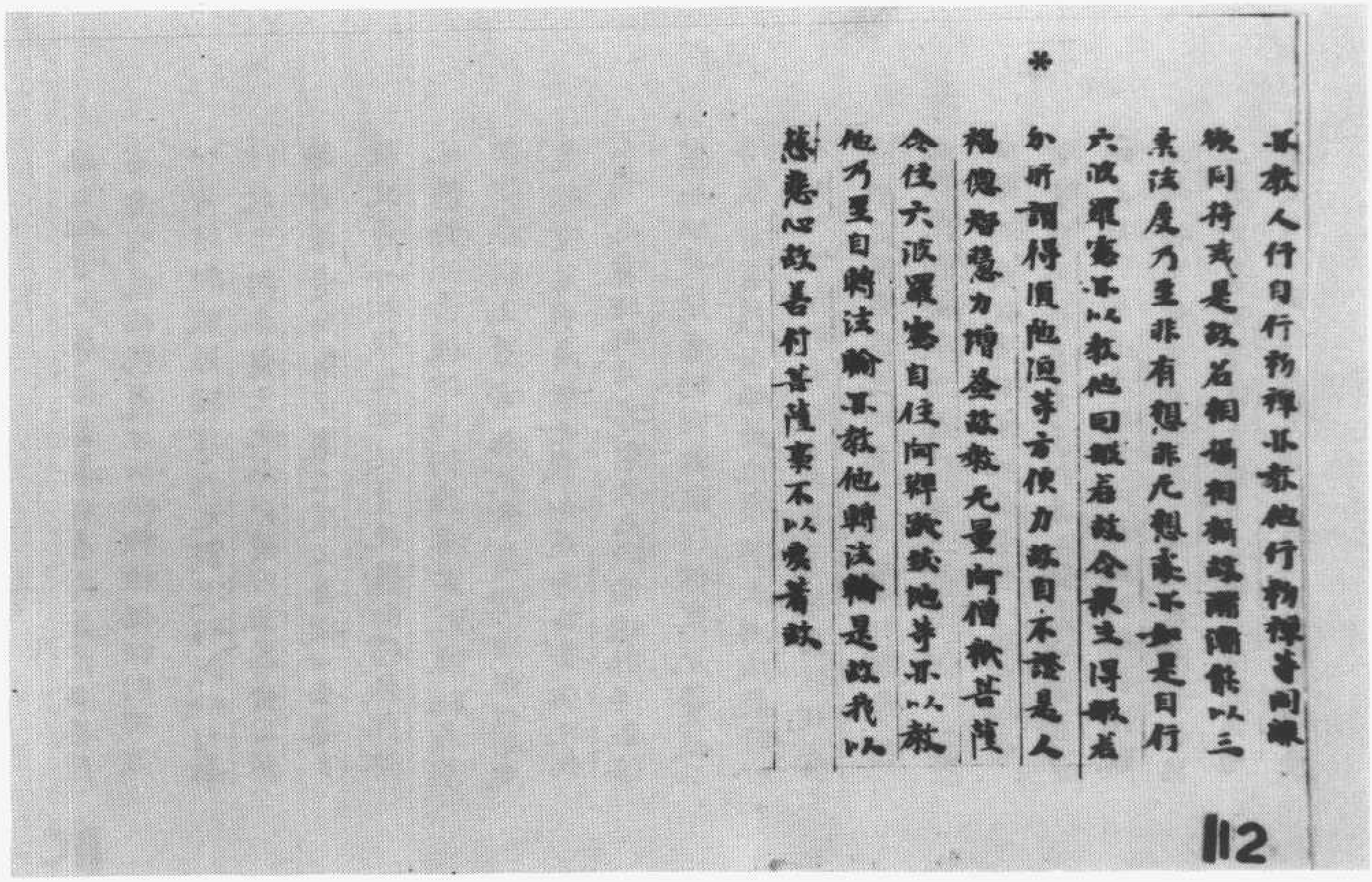
是阿耨多羅三藐三菩提得安隱者菩薩聞
是法思惟籌量行我得是法心安隱當得阿
耨多羅三藐三菩提賊者是我等六十二邪
見惡虫者是愛恚等諸煩惱不畏賊者人不
得便不畏惡虫者非人不得便不畏飢者不
畏不能得聖人具禪慧不畏渴者不畏不能
得禪定解脫等法樂味此中自說因緣菩薩
摩訶薩得先相者不當久得阿耨多羅三藐
三菩提不畏隨惡道中飢餓死者不畏隨聲
聞辟支佛地佛說可其喻以麁喻細以世間
喻出世間餘三譬喻亦應如上分別說大海
水是无上道平地无樹无山是般若波羅蜜
經丙等樹葉是无上道樹華是阿鞞跋致地
春時陳葉落更生新葉是諸煩惱邪見疑等滅
佛得般若波羅蜜經卷等者人是行者所住
身是无上道欲度相是菩薩久自行般若波
羅蜜歡喜所習是惡世間相欲樂不復書者
佛讚其所說善哉今時須菩提聞佛與舍利
弗所說讚其善哉知佛意深歡喜是菩薩先
故白佛言世尊甚爲希有善付菩薩事菩薩
事者空道福德道亦如佛種種總相別相說
以寄付何數亦勸等入无餘涅槃滅後自奉


*
故曰佛言世尊甚爲希有善付菩薩事菩薩
事者空道福德道不如佛種種摠相別相說
以寄付阿難弥勒等入无餘涅槃後好自奉
行教示利喜衆生无令謬錯佛法善付因緣
諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心安隱尸
衆生者一切衆生中无量无邊阿僧祇除佛
无能計知者從佛得利益者不可數故名多
安隱者衆生著常教无常著樂者教苦著實
者教空著我者教无我如是等名安隱凡夫
人聞是當時雖不喜樂久久賊諸煩惱得安隱
樂如服苦藥當時雖苦後得除患无量衆生
得樂者菩薩求般若波羅蜜未得成就時以
今世後世樂利益衆生如菩薩本生經說若
得般若波羅蜜已賊諸煩惱以世間樂出
世間樂利益衆生若得无上道時但以出世
間樂利益衆生安樂饒益者但以悲愍心故
安樂饒益饒益者多利益人餘道中饒益少
故不說利益具者所謂四攝法以財施法施
二種攝取衆生愛語有二種一者隨意愛語
二者隨其所愛法爲說是菩薩未得道憐愍
衆生因破憍慢隨意說法若得道隨所應度

110


*
二種攝取衆生愛語有二種一者隨意愛語
二者隨其所愛法爲說是菩薩未得道憐愍
衆生因破憍慢隨意說法若得道隨所應度
法爲說高心富人爲說布施是人能得他物利
名讚福德故若爲讚持戒毀呰破戒則心不
喜樂如是等隨其所應而爲說法利益不
有二種一者今世利後世利爲說以法治生息
循利事二者不信教令信破戒令持戒寡識
令多聞不施者令布施癡者教智慧如是等
以善法利益衆生同事者菩薩教化衆生令
行善法同其所行菩薩善心衆生惡心能化
其惡令同己善是菩薩以四種攝衆生令住
十善道是廣說四攝義於二施中法施隨其
所樂而爲說法是愛語中第一衆生愛惜壽
命令行十善道則得久壽利益於一切寶物
利中法利最勝是爲利益同事中同行善法
爲勝是菩薩自行十善不以教人有人言後
自行十善等是第四同義是故說自行十善
不教人行自行初禪不教他行初禪等同離
欲同持戒是故名相攝相攝故漸漸能以三
乘法度乃至非有想非无想處不如是自行
六波羅蜜不以教他因般若故令衆生得般若

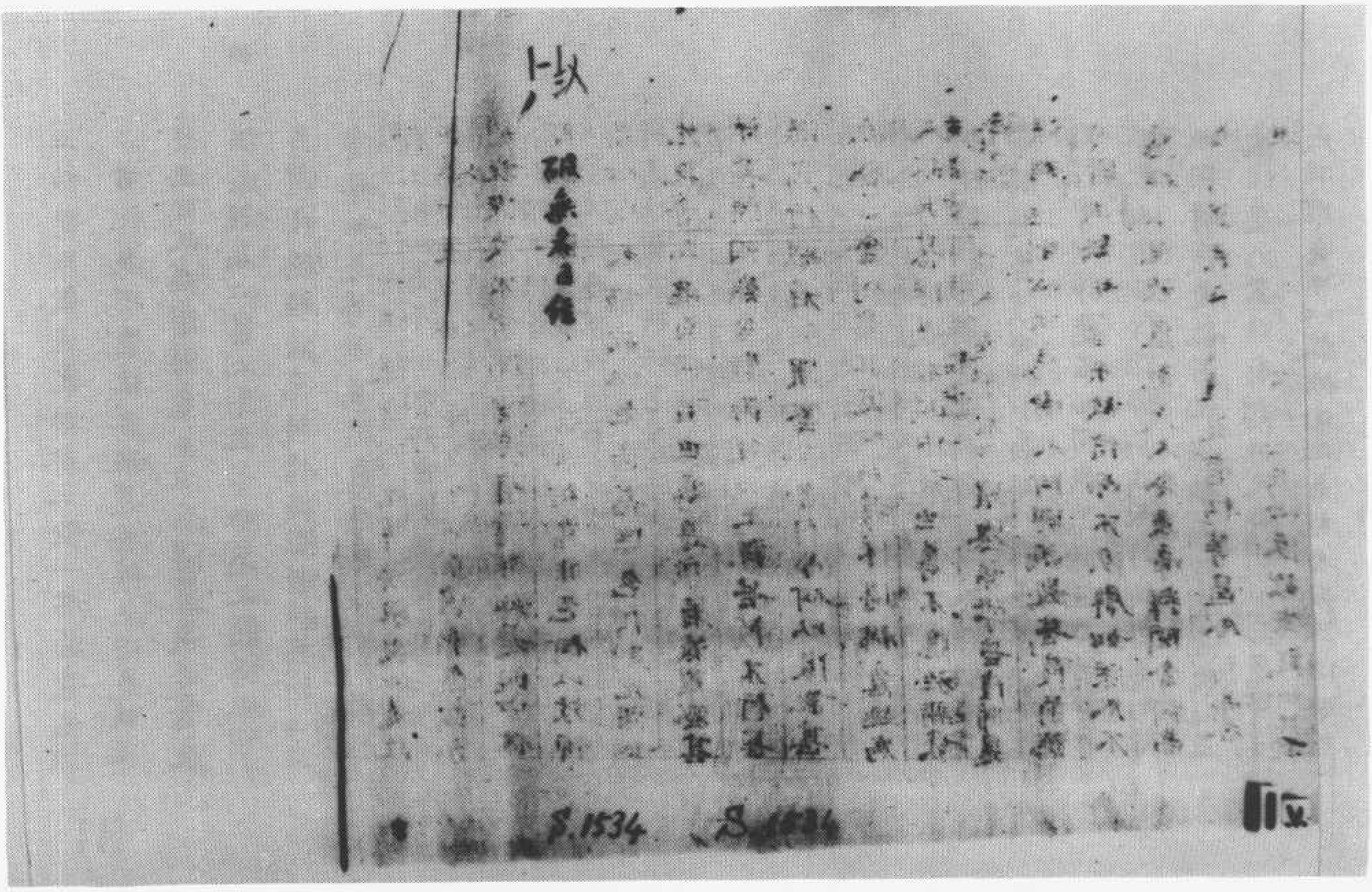
111



*

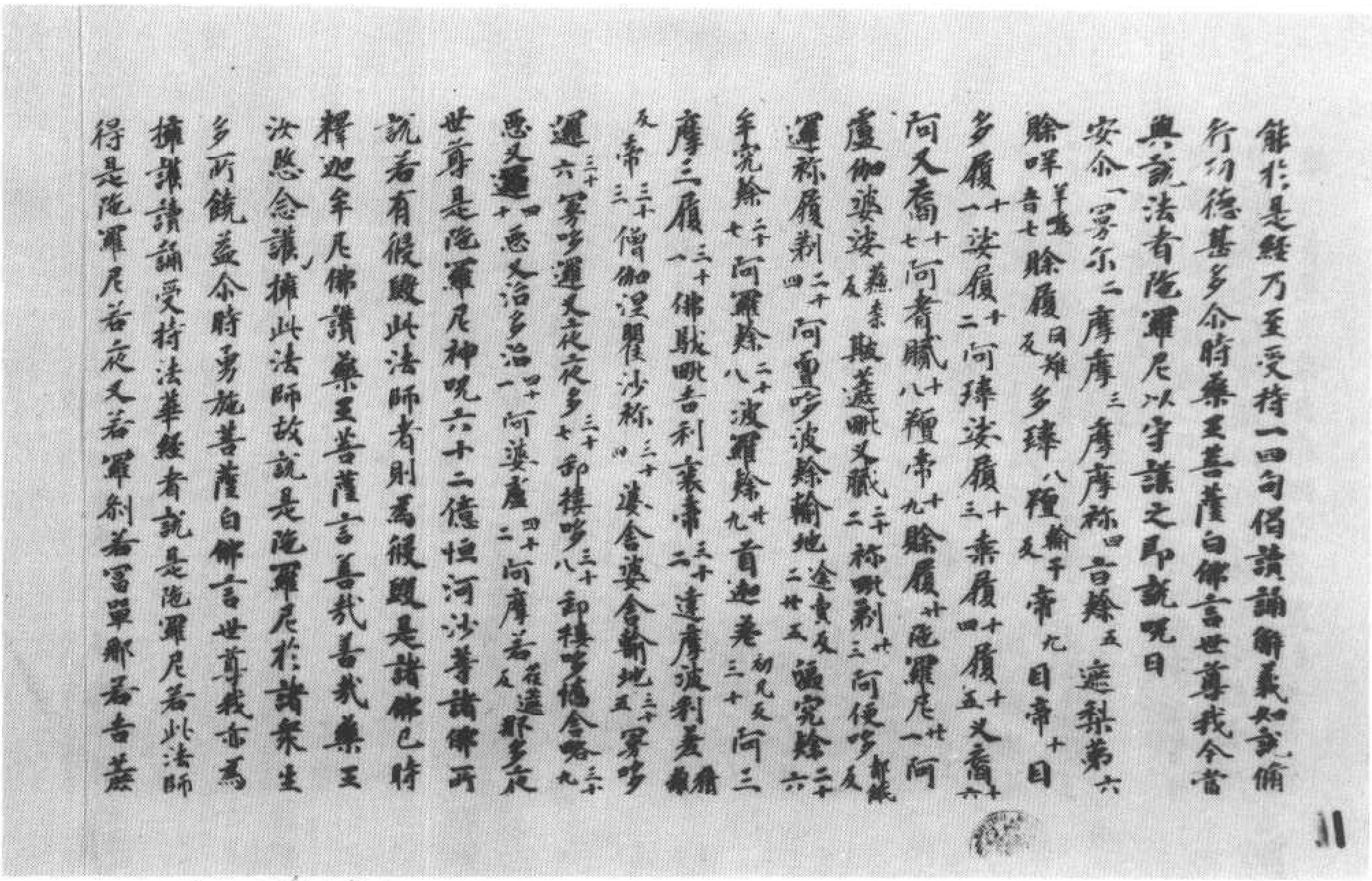
亦教人行自行初禪亦教他行初禪等同攝
飲同持戒是故名同攝相攝故兩攝飲以三
業法度乃至非有想非无想處亦如是自行
六波羅蜜亦以教他同攝着故令衆生得攝着
分析謂得須他迴等方便力故自不證是人
福德智慧力增益故教无量阿僧祇菩薩
令住六波羅蜜自住阿耨辯說他等亦亦以教
他乃至自轉法輪亦教他轉法輪是故我以
慈悲心故善付菩薩事不以愛着故

112



破乘義自録

S.1534　S.1534



能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼以守護之即說咒曰

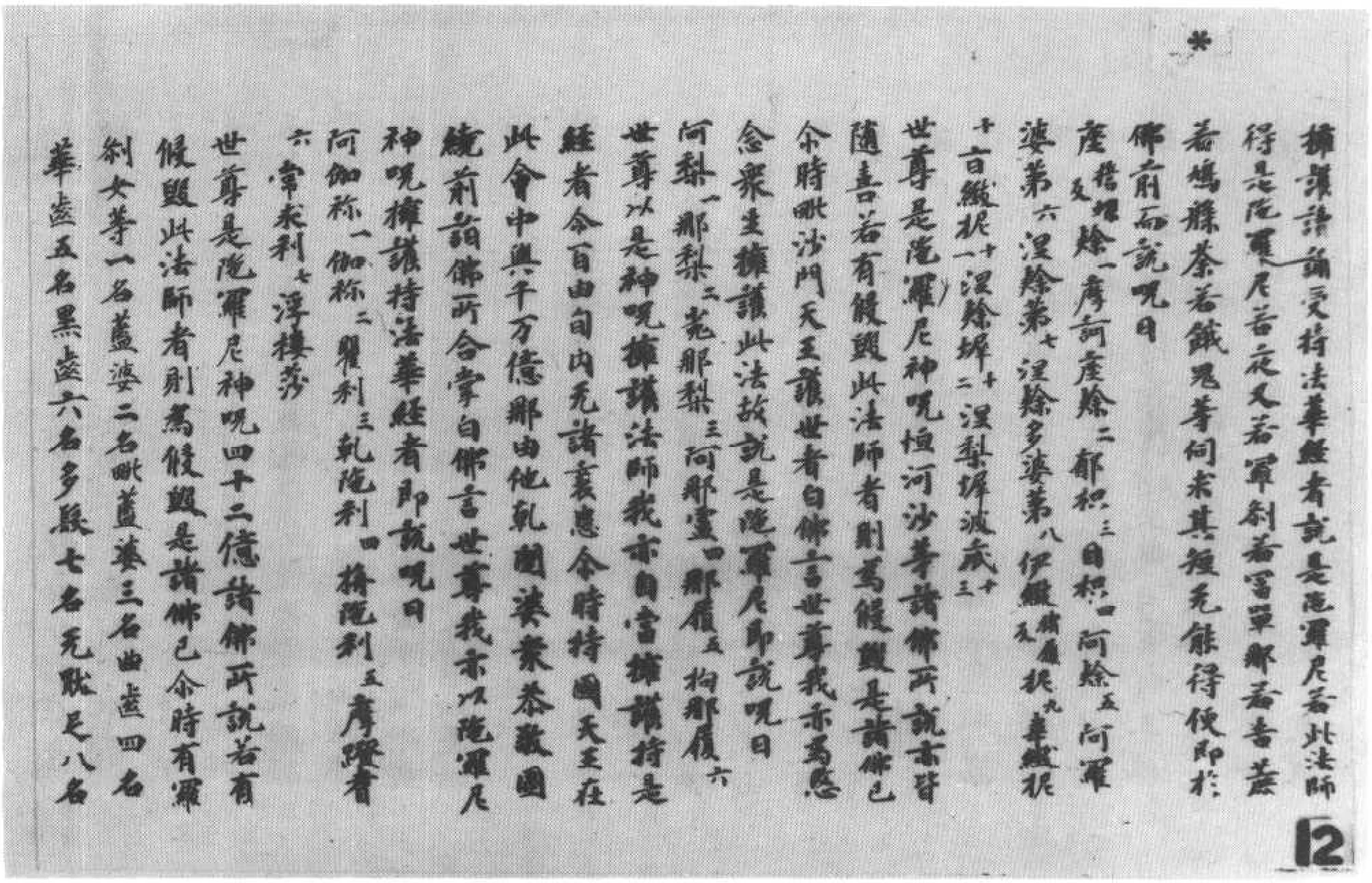
安尒（一）曼尒（二）摩禰（三）摩摩禰（四）旨隸（五）遮梨第（六）賒咩（羊鳴音七）賒履（罔雉反）多瑋（八）羶（輸千反）帝（九）目帝（十）目多履（十一）娑履（十二）阿瑋娑履（十三）桑履（十四）娑履（十五）叉裔（十六）阿叉裔（十七）阿耆膩（十八）羶帝（十九）賒履（廿）陀羅尼（廿一）阿盧伽婆娑（蘇奈反）簸蔗毗叉膩（二十二）禰毗剃（廿三）阿便哆（都餓反）邏禰履剃（二十四）阿亶哆波隸輸地（途賣反二十五）漚究隸（二十六）牟究隸（二十七）阿羅隸（二十八）波羅隸（廿九）首迦差（初几反三十）阿三摩三履（三十一）佛馱毗吉利袠帝（三十二）達摩波利差（猜離反）帝（三十三）僧伽涅瞿沙禰（三十四）婆舍婆舍輸地（三十五）曼哆邏（三十六）曼哆邏叉夜多（三十七）郵樓哆（三十八）郵樓哆憍舍略（三十九）惡叉邏（四十）惡叉冶多冶（四十一）阿婆盧（四十二）阿摩若（荏蔗反）那多夜

世尊是陀羅尼神咒六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸眾生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說是陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗

11

斯一五三五號　妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/58B15



擁護讀誦受持法華經者說是陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短無能得便即於佛前而說咒曰

痤（誓螺反）隸（一）摩訶痤隸（二）郁枳（三）目枳（四）阿隸（五）阿羅婆第（六）涅隸第（七）涅隸多婆第（八）伊緻（豬履反）柅（九）韋緻柅（十）旨緻柅（十一）涅隸墀（十二）涅犁墀波底（十三）

世尊是陀羅尼神咒恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為愍念眾生擁護此法故說是陀羅尼即說咒曰

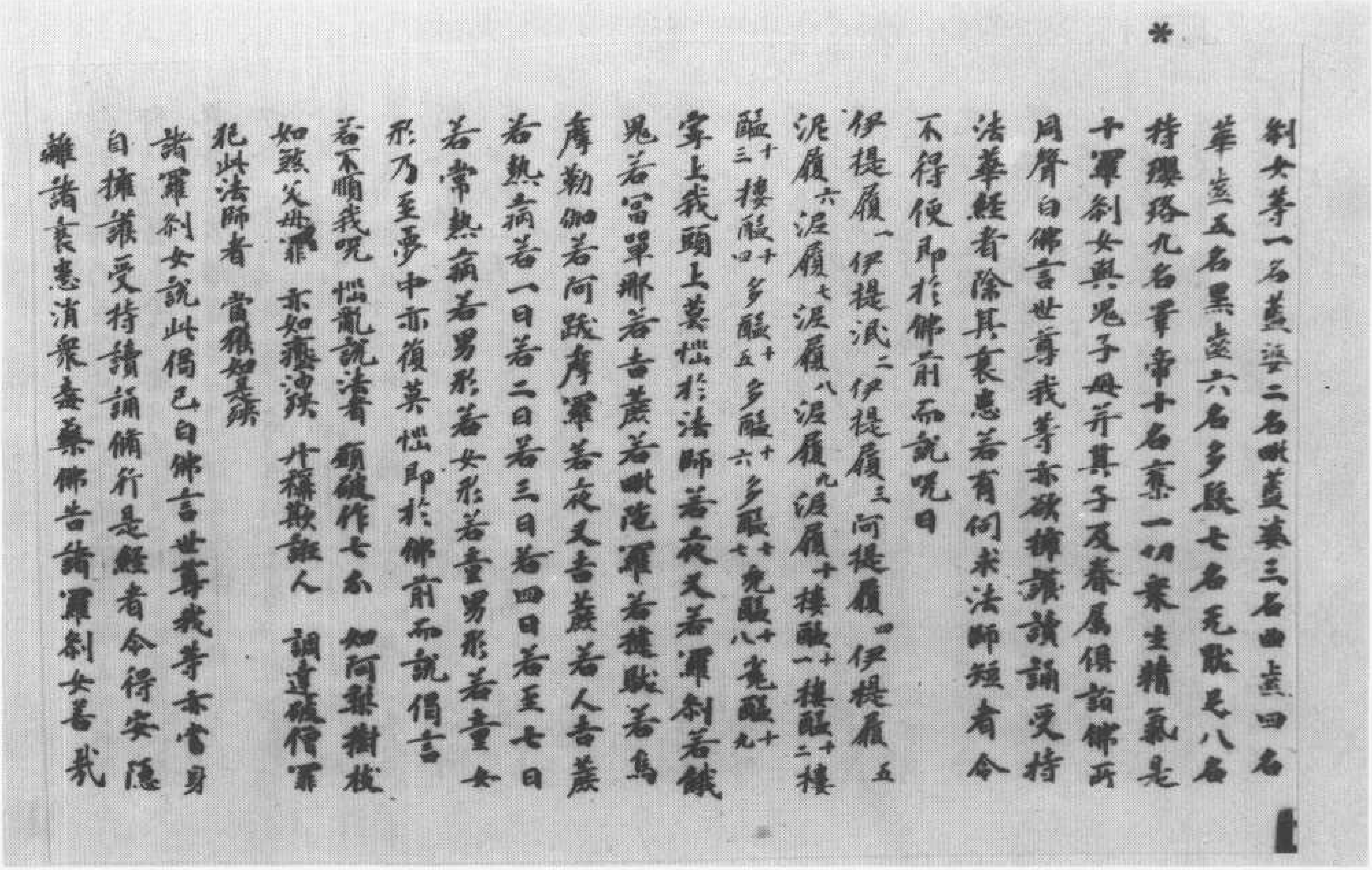
阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）拘那履（六）

世尊以是神咒擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內無諸衰患尒時持國天王在此會中與千萬億那由他乾闥婆眾恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神咒擁護持法華經者即說咒曰

阿伽禰（一）伽禰（二）瞿利（三）乾陀利（四）旃陀利（五）摩蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎

世尊是陀羅尼神咒四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有羅剎女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭足八名

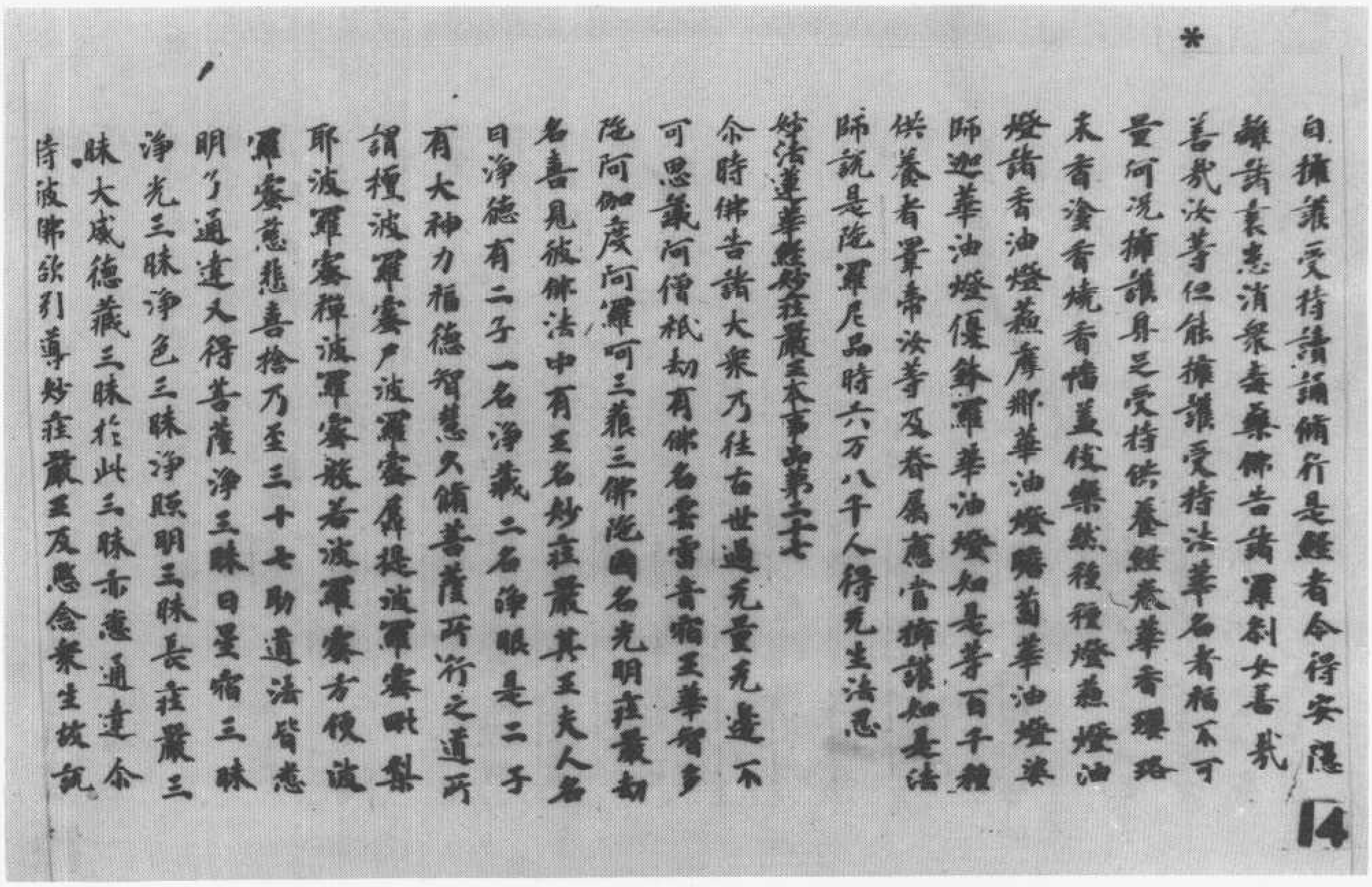
12



*

剎女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名
華齒五名黑齒六名多髮七名无猒足八名
持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆生精氣是
十羅剎女與鬼子母并其子及眷属俱詣佛所
同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持
法華經者除其衰患若有伺求法師短者令
不得便即於佛前而說呪曰
伊提履（一） 伊提泯（二） 伊提履（三） 阿提履（四） 伊提履（五）
泥履（六） 泥履（七） 泥履（八） 泥履（九） 泥履（十） 樓醯（十一） 樓醯（十二） 樓
醯（十三） 樓醯（十四） 多醯（十五） 多醯（十六） 多醯（十七） 兜醯（十八） 㝹醯（十九）
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若餓
鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍䭾若烏
摩勒伽若阿䟦摩羅若夜叉吉蔗若人吉蔗
若熱病若一日若二日若三日若四日若至七日
若常熱病若男形若女形若童男形若童女
形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當身
自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉

1



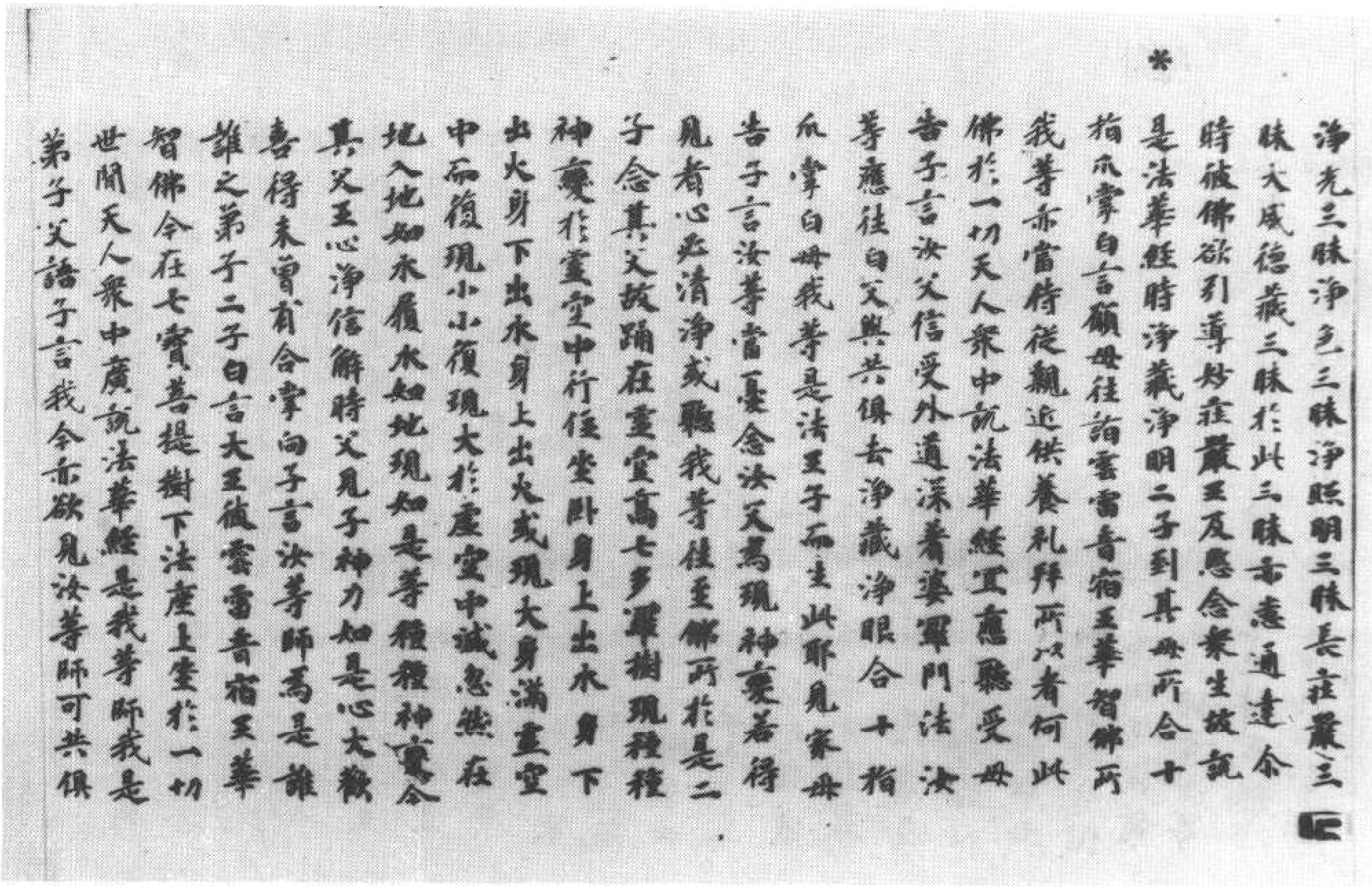
*

自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆
師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種
供養者睪帝汝等及眷属應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

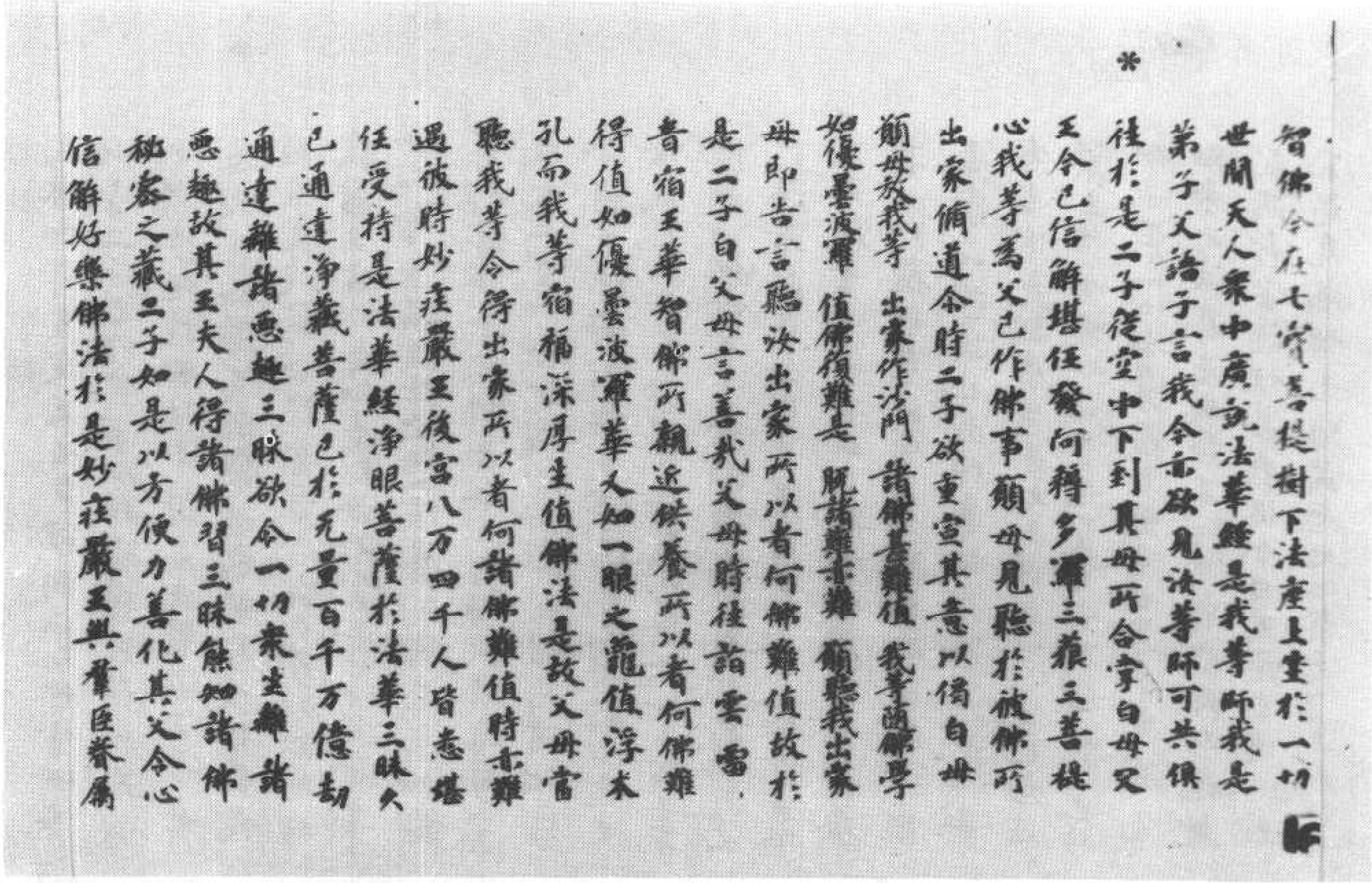
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫
名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名
曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子
有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所
謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波
羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉
明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說

14



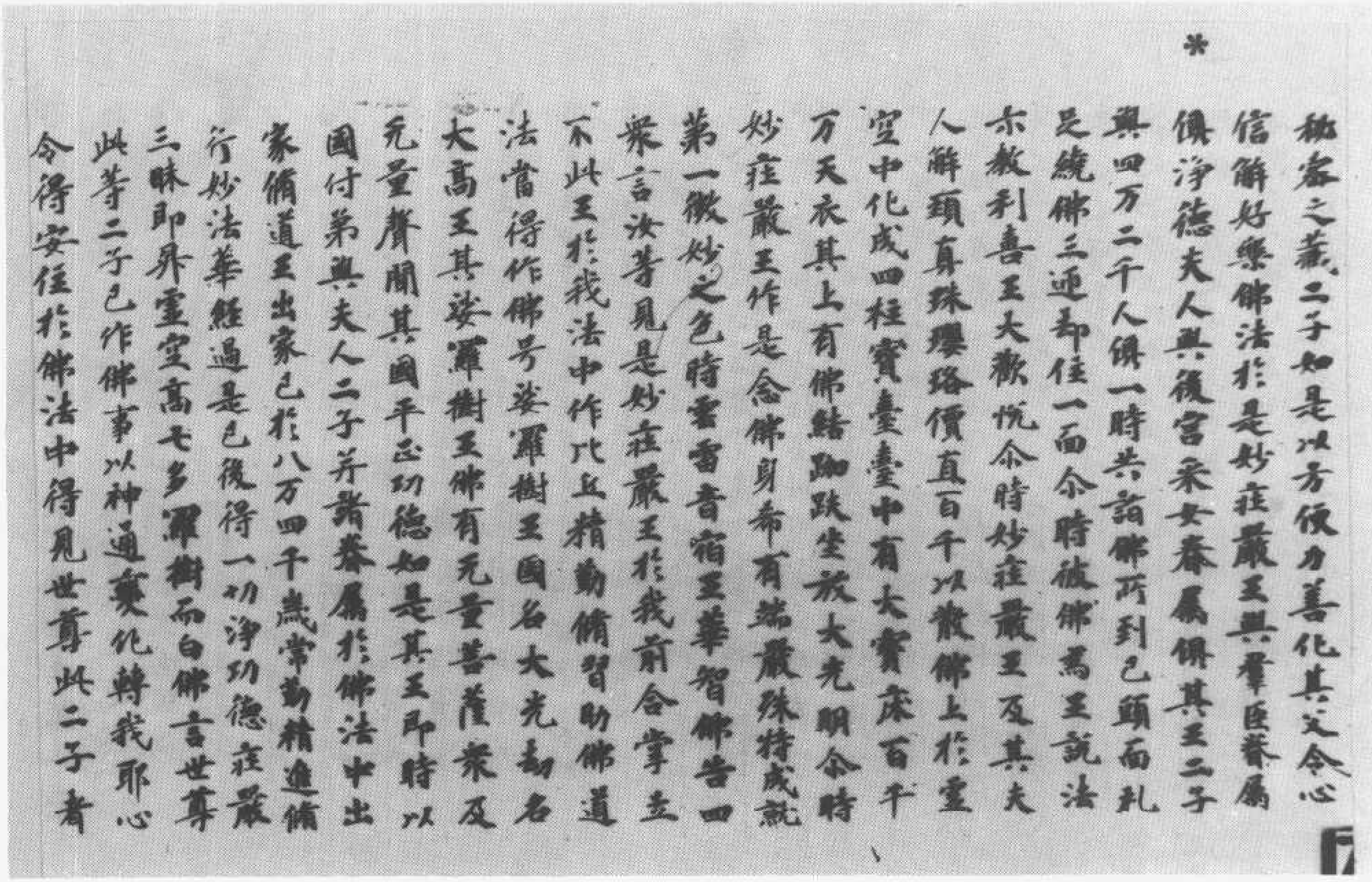
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於虛空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱



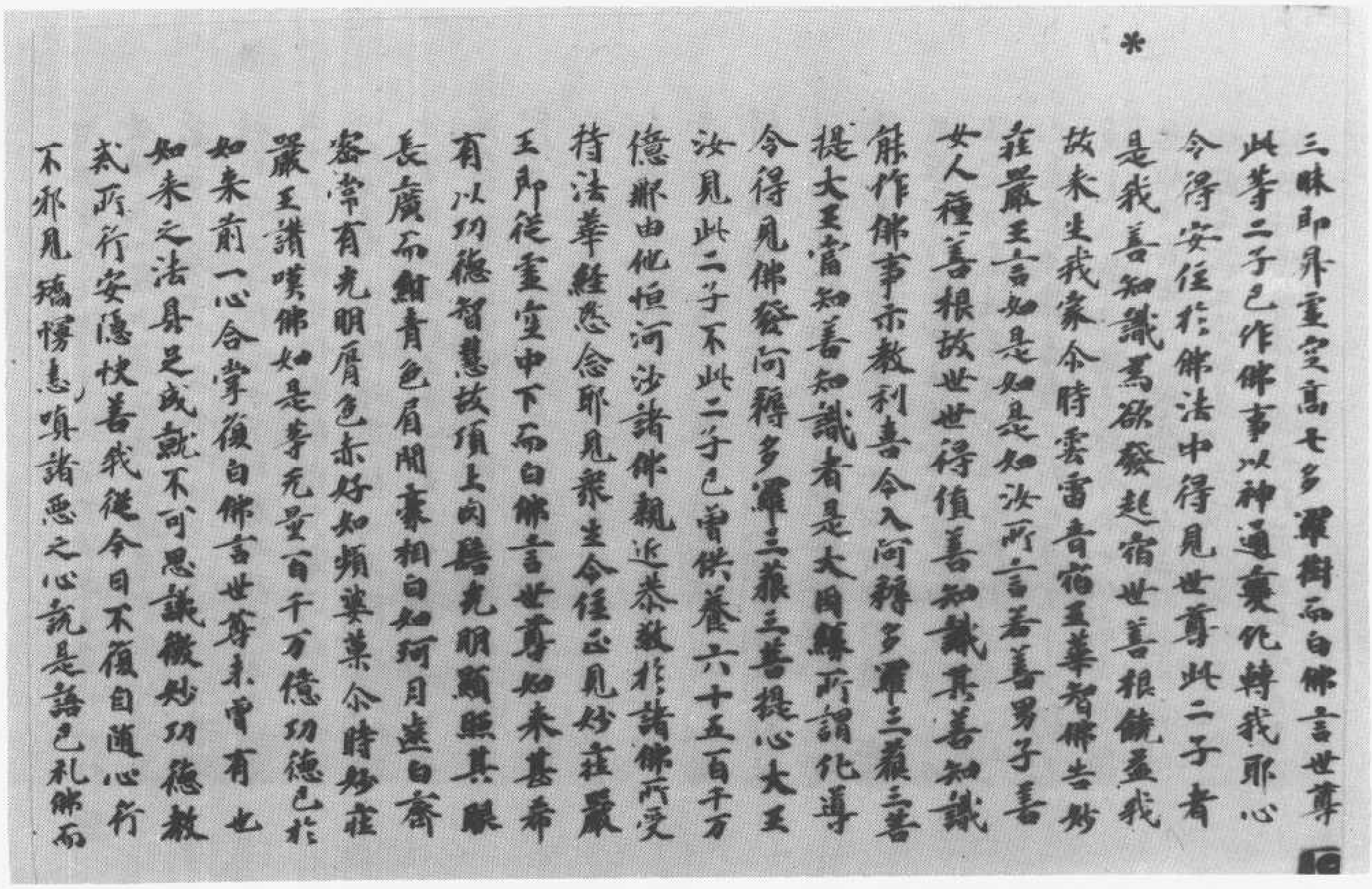
智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家

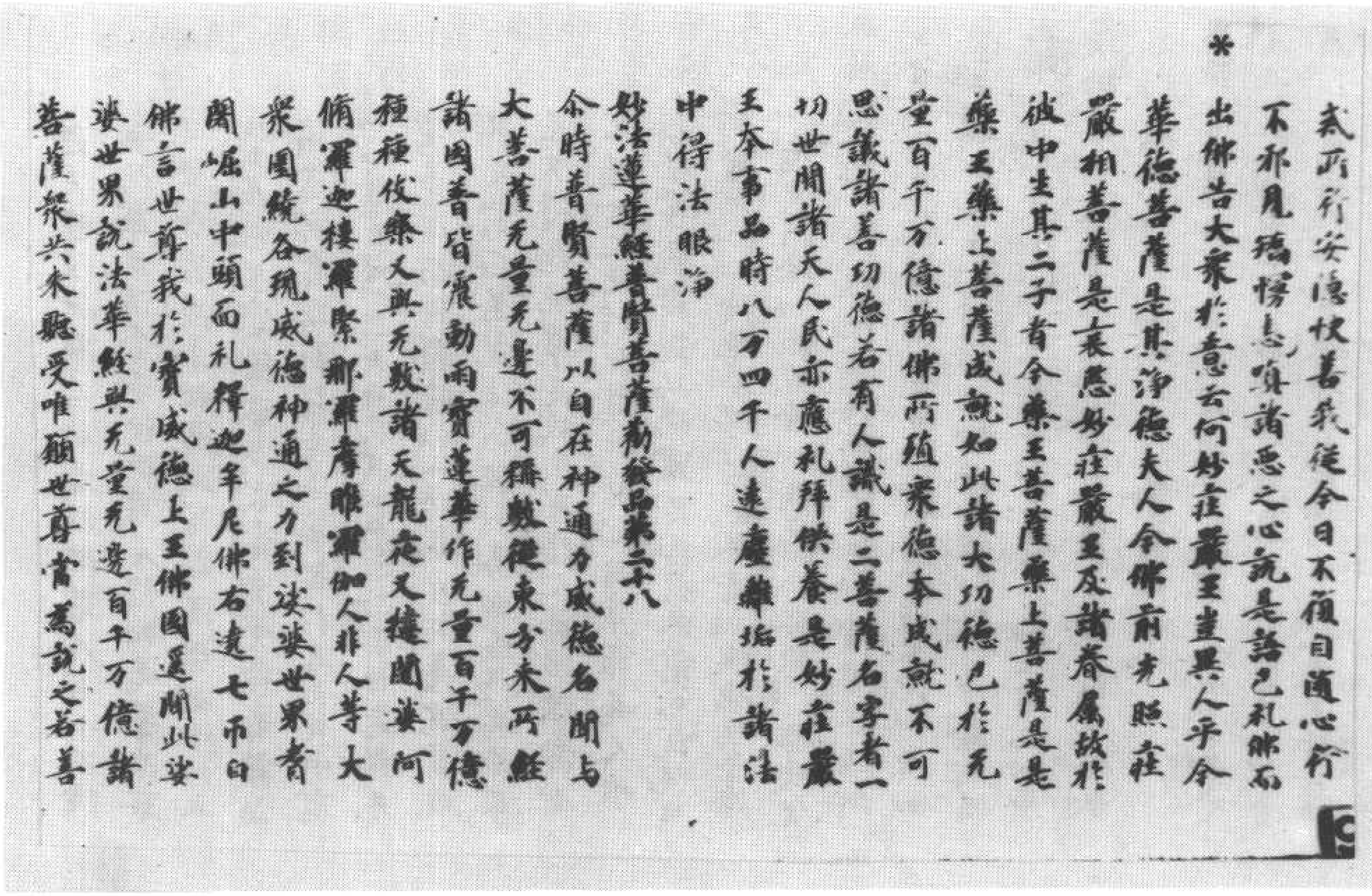
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬



秘密之義二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三匝却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛
空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千
万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就
第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四
衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名
大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及
无量聲聞其國平正功德如是其王即時以
國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出
家修道王出家已於八万四千歲常勤精進修
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴
三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此等二子已作佛事以神通變化轉我邪心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者



三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此等二子已作佛事以神通變化轉我邪心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者
是我善知識為欲發起宿世善根饒益我
故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙
莊嚴王言如是如是如汝所言善男子善
女人種善根故世世得值善知識其善知識
能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩
提大王當知善知識者是大因緣所謂化導
令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王
汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万
億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而



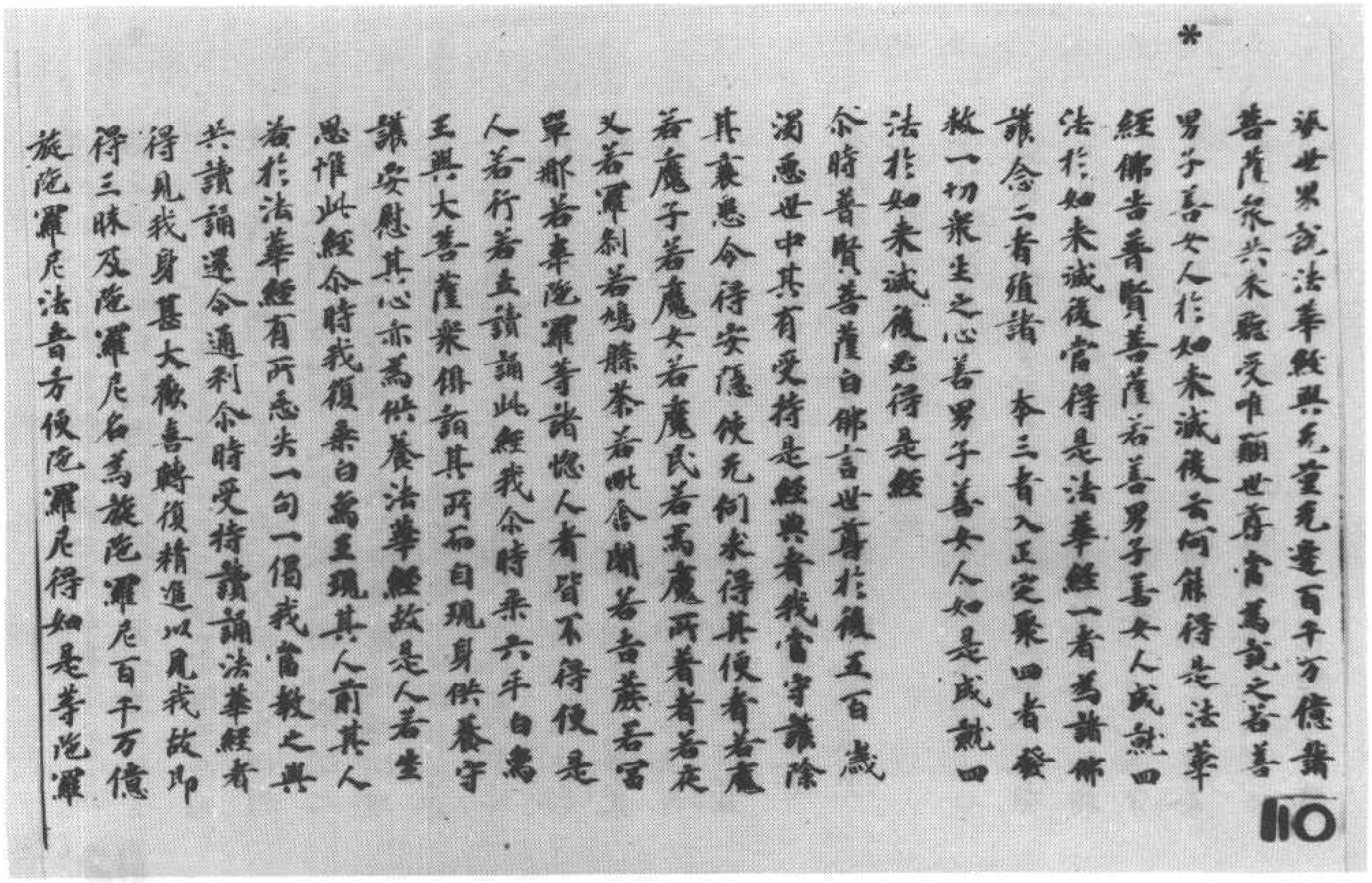
*

我所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不邪見憍慢恚瞋諸惡之心說是語已礼佛而
出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊
嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於
彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无
量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可
思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜供養是妙莊嚴
王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法
中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞与
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善

9

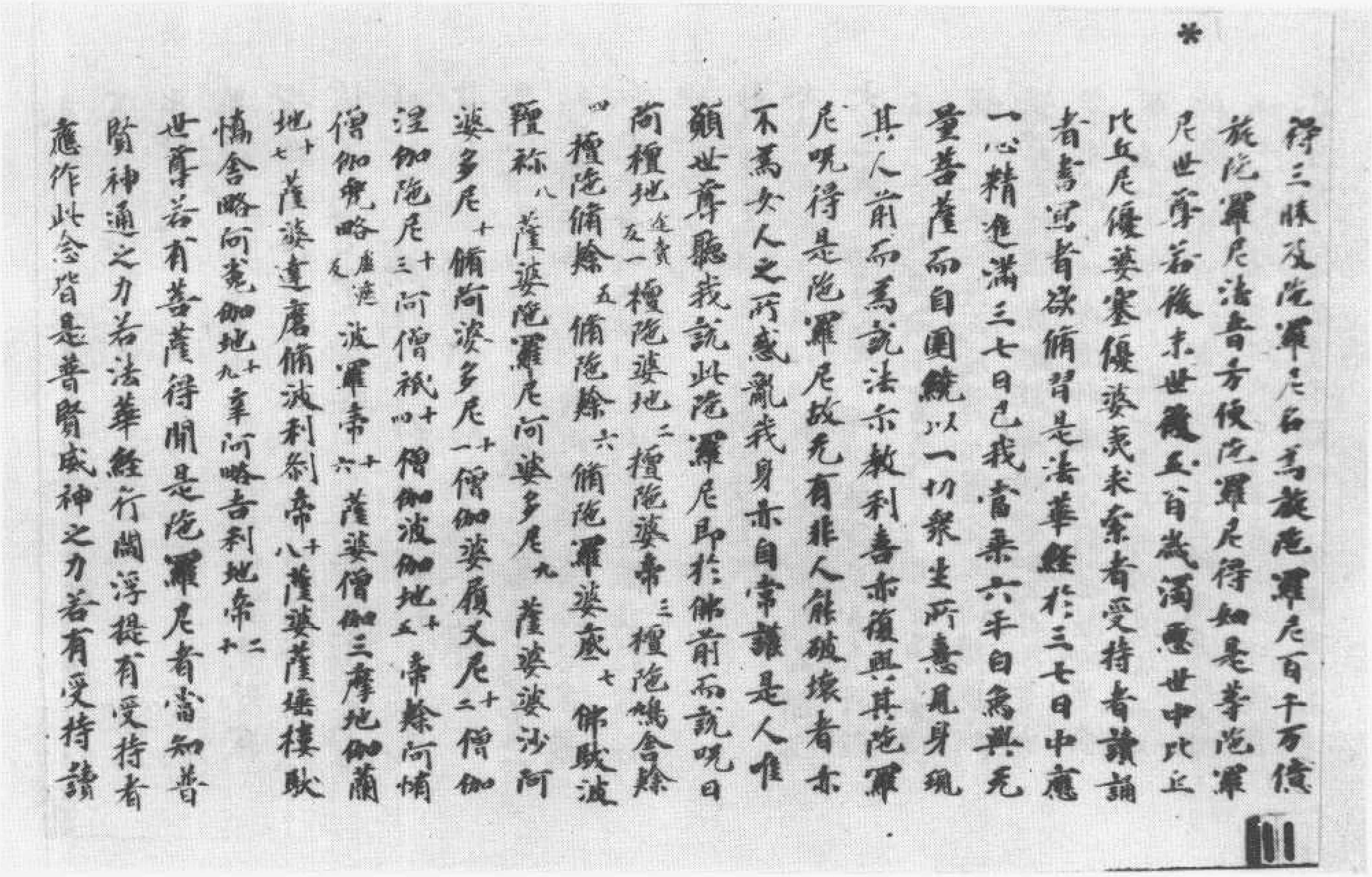


*

婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸　本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經

尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲
濁惡世中其有受持是經典者我當守護除
其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔
若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜
叉若羅剎若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富
單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是
人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象
王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守
護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐
思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人
若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與
共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者
得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即
得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億
旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅

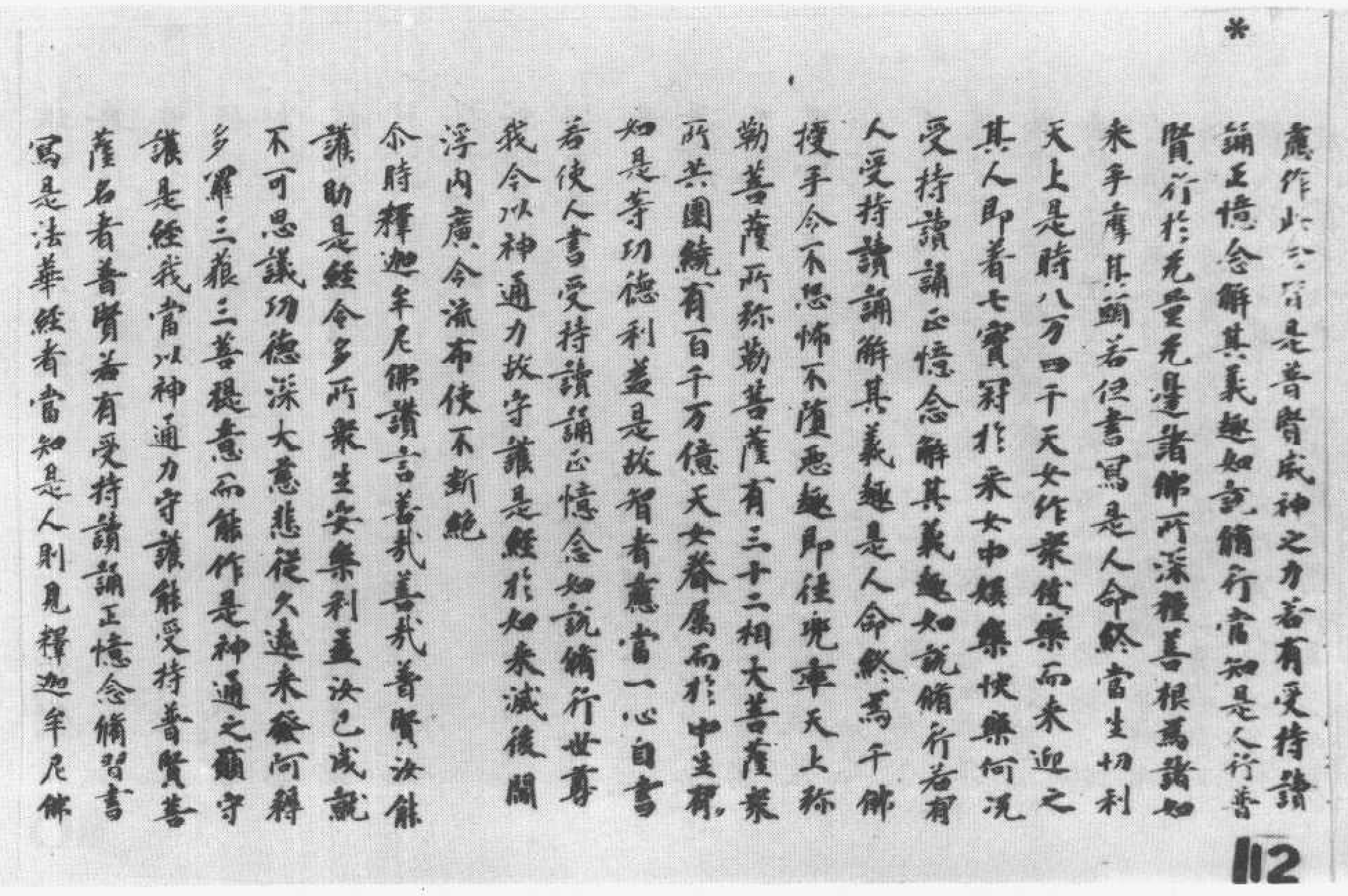
10



得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後末世後五百歳濁悪世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書冩者欲脩習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所憙見身現其人前而為説法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壊者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我説此陀羅尼即於佛前而説呪曰

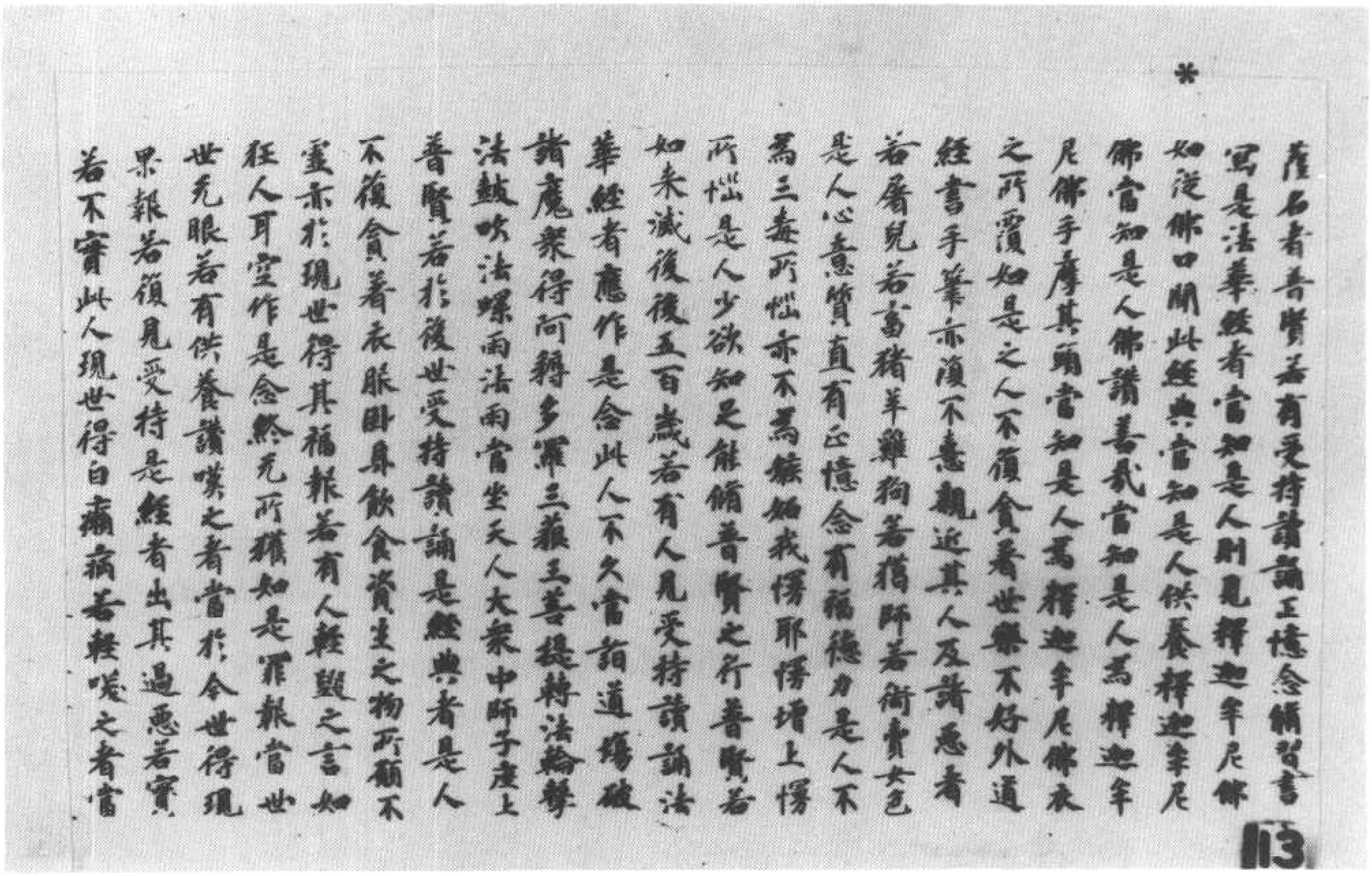
阿檀地（途賣反）一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舎隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅婆底 七 佛駄波羶祢 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反） 波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓駄憍舎略阿㝹伽地 十九 辛阿略吉利地帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀



應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如説脩行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書冩是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即着七寶冠於婇女中娯樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如説脩行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮悪趣即往兜率天上祢勒菩薩所祢勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功徳利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如説脩行世尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻浮内廣令流布使不斷絶

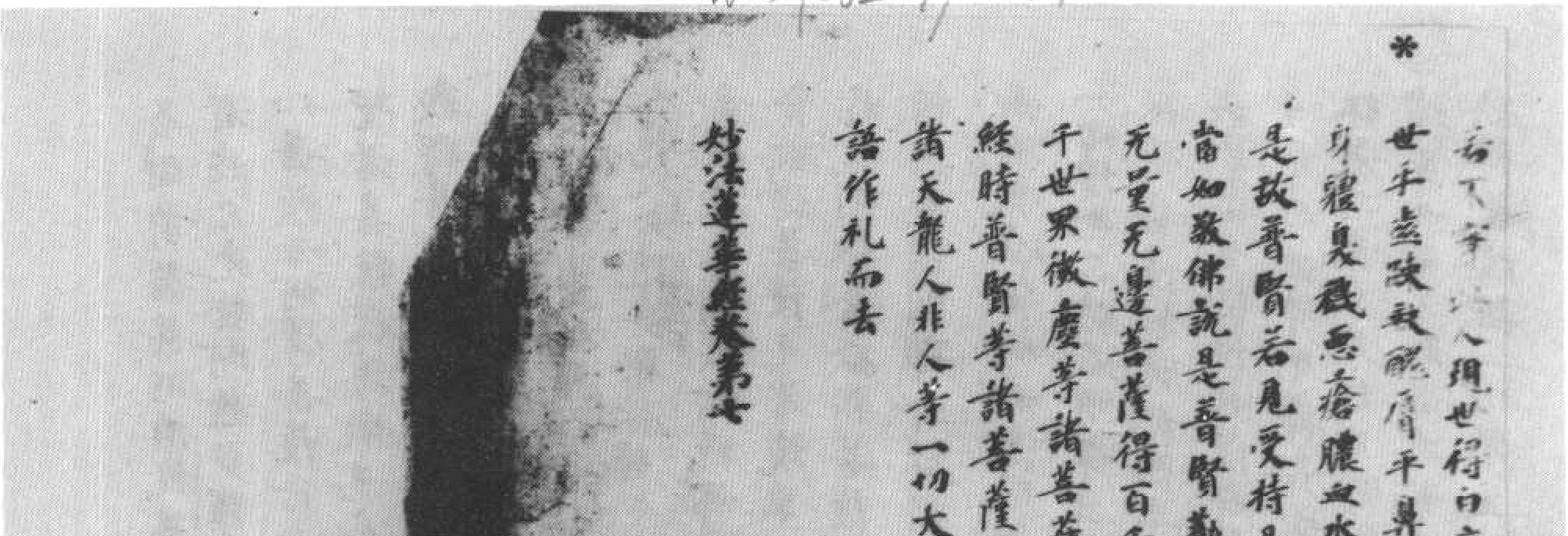
尒時釋迦牟尼佛讃言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功徳深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念脩習書冩是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛


*

薩名者普賢若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔眾得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大眾中師子座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是念終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕咲之者當

113

W→T262 9/62B1

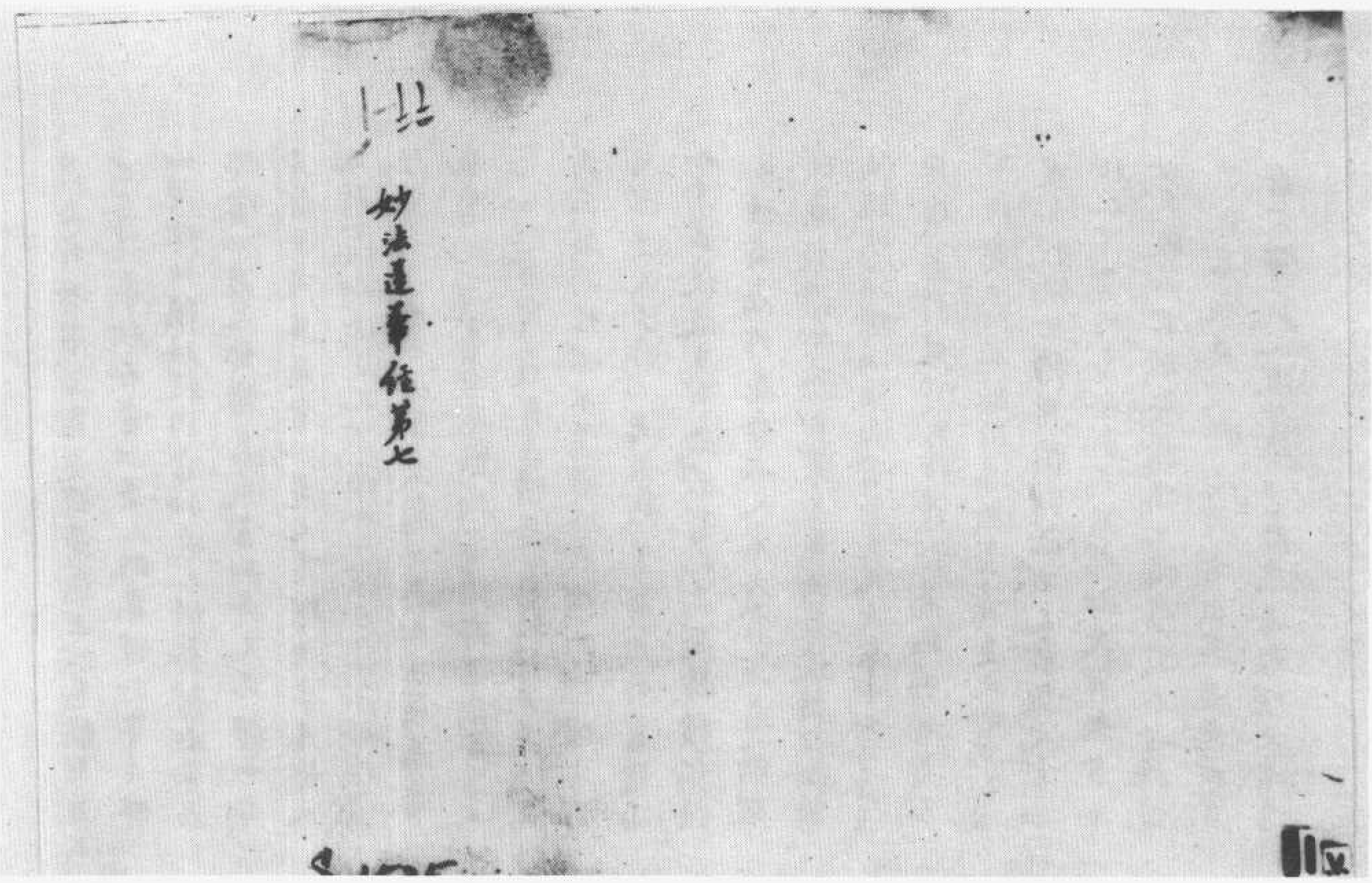

*

若不實此人現世得白癩病若有輕咲之者當

世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

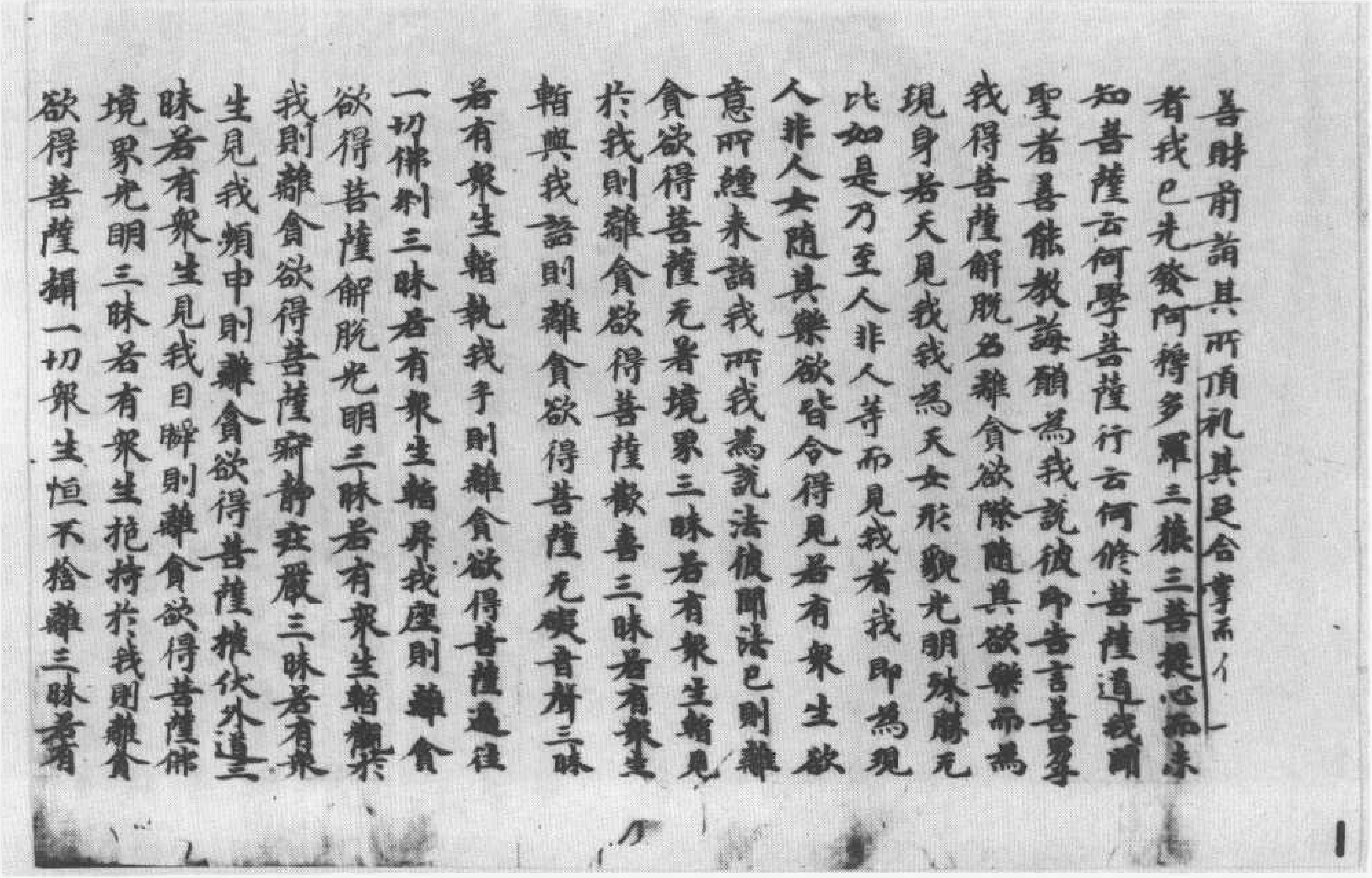
114



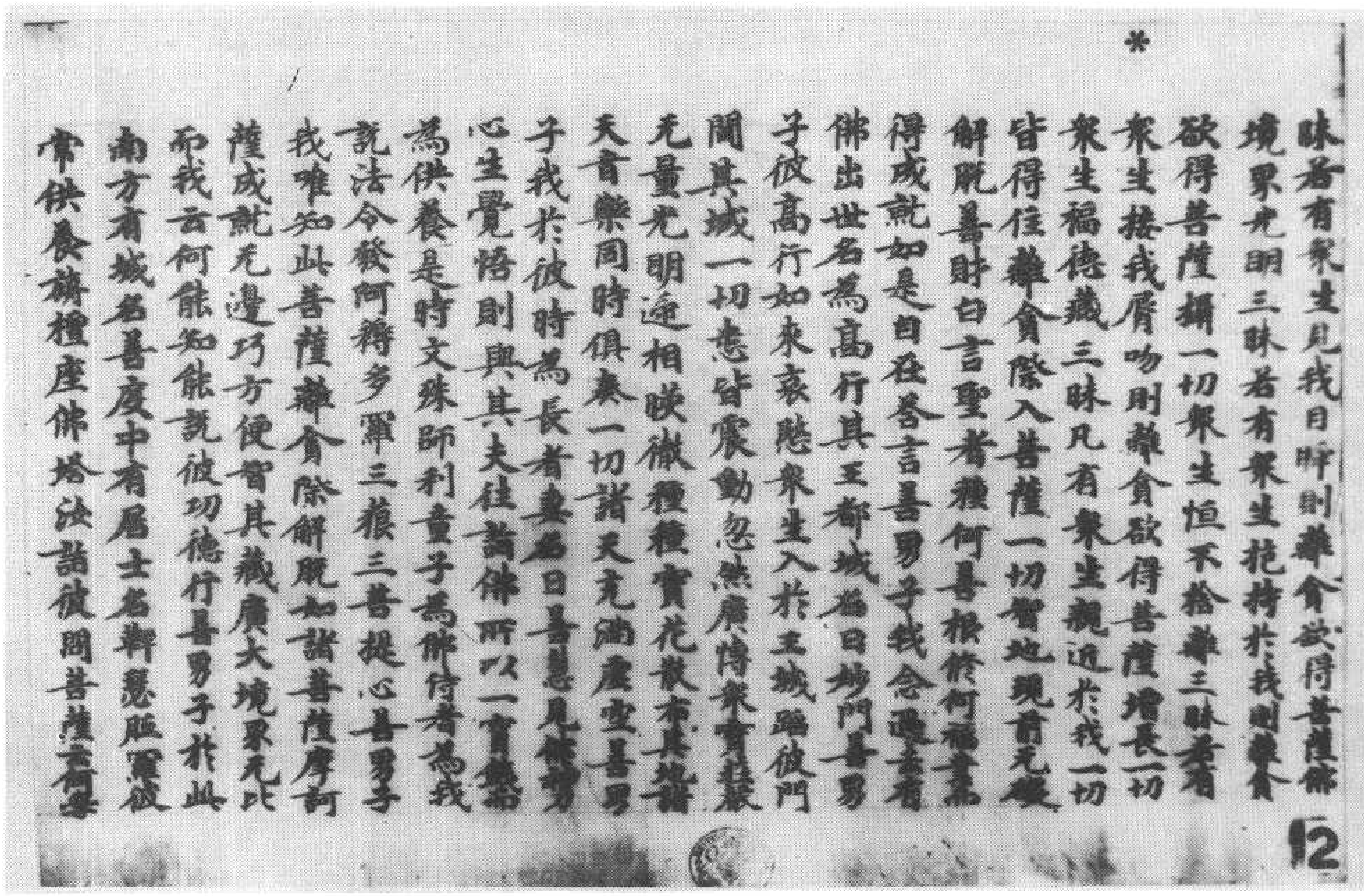
妙法蓮華經第七

S→T279　10/365c11

▼斯一五三六號　大方廣佛華嚴經卷第六十八



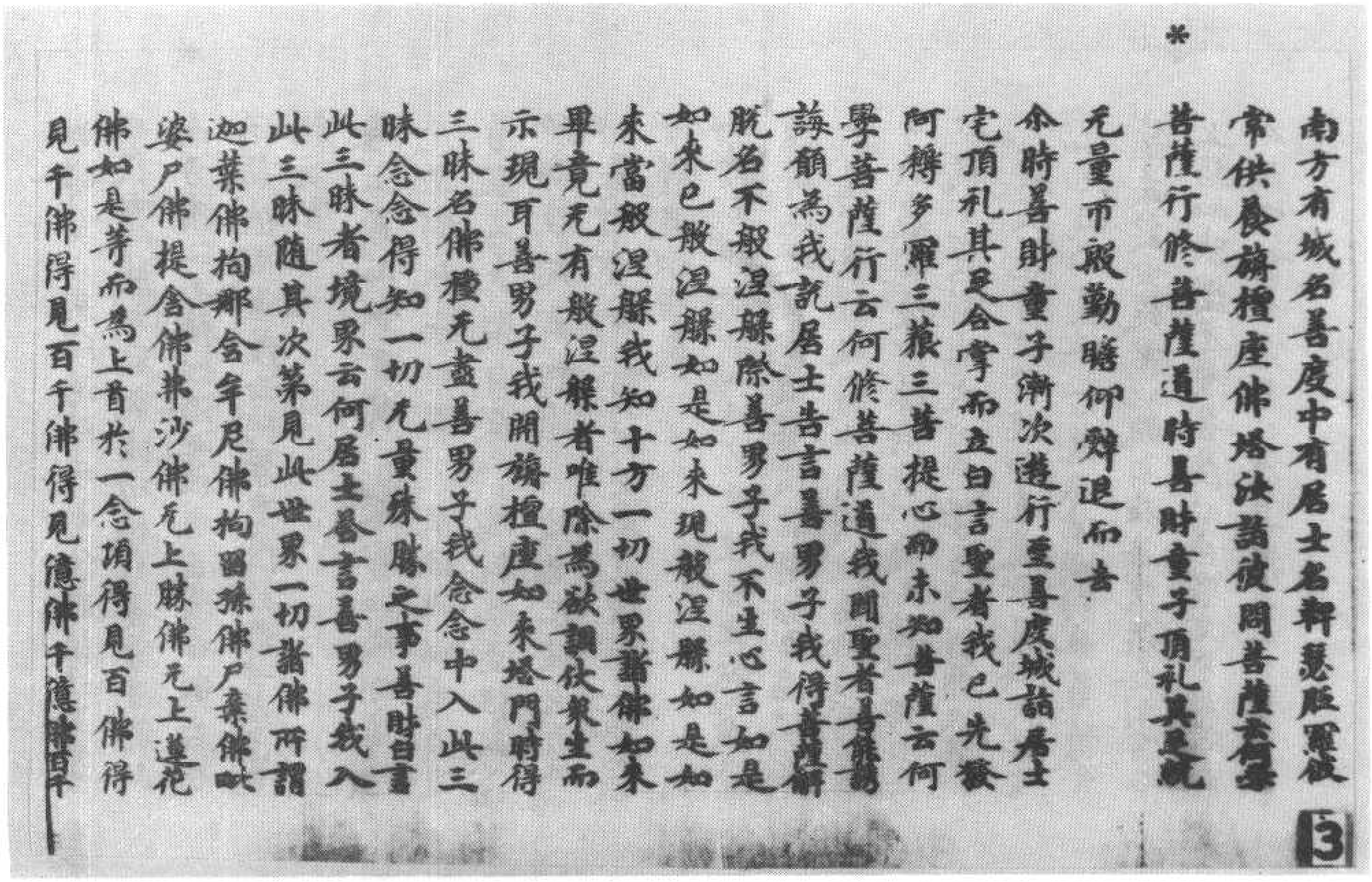
善財前詣其所頂礼其足合掌而亻
者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未
知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞
聖者善能教誨願為我說彼即告言善男子
我得菩薩解脫名離貪欲際隨其欲樂而為
現身若天見我我為天女形貌光明殊勝无
比如是乃至人非人等而見我者我即為現
人非人女隨其樂欲皆令得見若有衆生欲
意所纏來詣我所我為說法彼聞法已則離
貪欲得菩薩无著境界三昧若有衆生暫見
於我則離貪欲得菩薩歡喜三昧若有衆生
暫與我語則離貪欲得菩薩无礙音聲三昧
若有衆生暫執我手則離貪欲得菩薩遍往
一切佛刹三昧若有衆生暫昇我座則離貪
欲得菩薩解脫光明三昧若有衆生暫觀於
我則離貪欲得菩薩寂靜莊嚴三昧若有衆
生見我頻申則離貪欲得菩薩摧伏外道三
昧若有衆生見我目瞬則離貪欲得菩薩佛
境界光明三昧若有衆生抱持於我則離貪
欲得菩薩攝一切衆生恒不捨離三昧若有



*

昧若有衆生見我目瞬則離貪欲得菩薩佛
境界光明三昧若有衆生抱持於我則離貪
欲得菩薩攝一切衆生恒不捨離三昧若有
衆生接我脣吻則離貪欲得菩薩增長一切
衆生福德藏三昧凡有衆生親近於我一切
皆得住離貪際入菩薩一切智地現前无礙
解脫善財白言聖者種何善根修何福業而
得成就如是自在答言善男子我念過去有
佛出世名爲高行其王都城名曰妙門善男
子彼高行如來哀愍衆生入於王城蹈彼門
閫其城一切悉皆震動忽然廣博衆寶莊嚴
无量光明遞相暎徹種種寶花散布其地諸
天音樂同時俱奏一切諸天充滿虛空善男
子我於彼時爲長者妻名曰善慧見佛神力
心生覺悟則與其夫往詣佛所以一寶錢而
爲供養是時文殊師利童子爲佛侍者爲我
說法令發阿耨多羅三藐三菩提心善男子
我唯知此菩薩離貪際解脫如諸菩薩摩訶
薩成就无邊巧方便智其藏廣大境界无比
而我云何能知能說彼功德行善男子於此
南方有城名善度中有居士名鞞瑟胝羅彼
常供養栴檀座佛塔汝詣彼問菩薩云何學

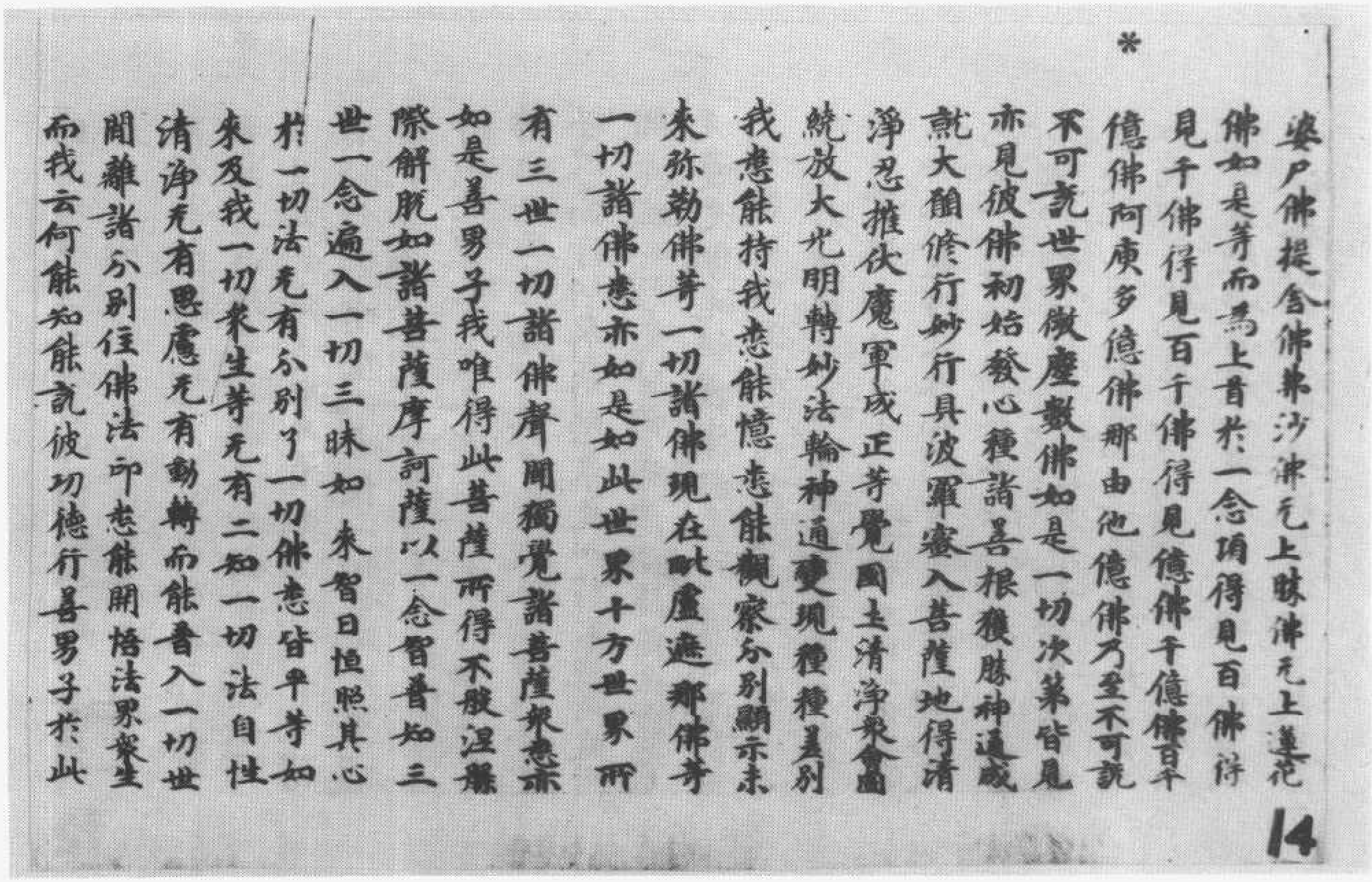
12



*

南方有城名善度中有居士名鞞瑟胝羅彼
常供養栴檀座佛塔汝詣彼問菩薩云何學
菩薩行修菩薩道時善財童子頂礼其足遶
无量帀殷勤瞻仰辭退而去
尒時善財童子漸次遊行至善度城詣居士
宅頂礼其足合掌而立白言聖者我已先發
阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何
學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘
誨願爲我說居士告言善男子我得菩薩解
脫名不般涅槃際善男子我不生心言如是
如來已般涅槃如是如來現般涅槃如是如
來當般涅槃我知十方一切世界諸佛如來
畢竟无有般涅槃者唯除爲欲調伏衆生而
示現耳善男子我開栴檀座如來塔門時得
三昧名佛種无盡善男子我念念中入此三
昧念念得知一切无量殊勝之事善財白言
此三昧者境界云何居士答言善男子我入
此三昧隨其次第見此世界一切諸佛所謂
迦葉佛拘那含牟尼佛拘留孫佛尸棄佛毗
婆尸佛提舍佛弗沙佛无上勝佛无上蓮花
佛如是等而爲上首於一念頃得見百佛得
見千佛得見百千佛得見億佛千億佛百千

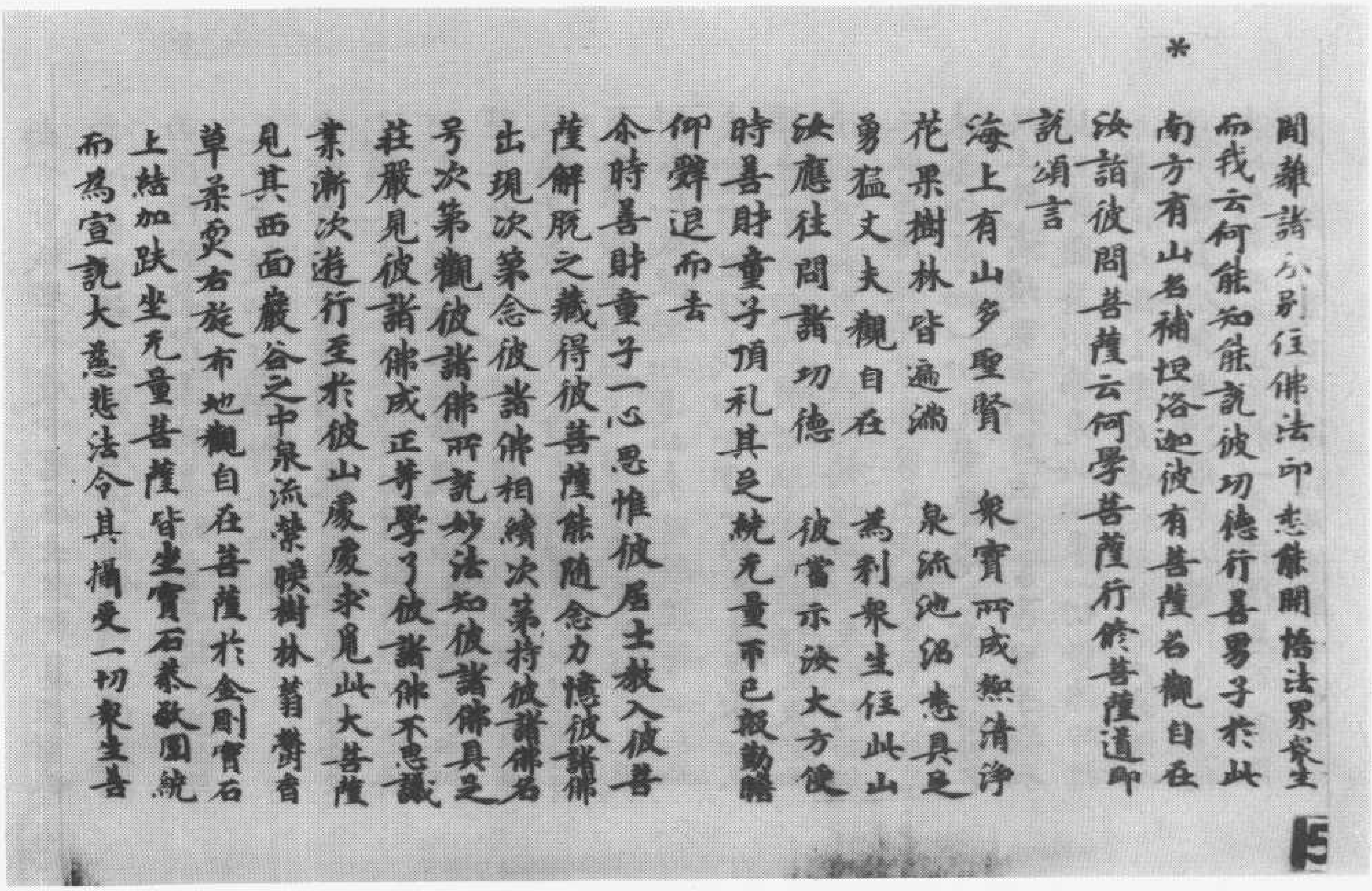
13



*

婆尸佛提舍佛弗沙佛无上勝佛无上蓮花佛如是等而為上首於一念頃得見百佛得見千佛得見百千佛得見億佛千億佛百千億佛阿庾多億佛那由他億佛乃至不可說不可說世界微塵數佛如是一切次第皆見亦見彼佛初始發心種諸善根獲勝神通成就大願修行妙行具波羅蜜入菩薩地得清淨忍摧伏魔軍成正等覺國土清淨衆會圍繞放大光明轉妙法輪神通變現種種差別我悉能持我悉能憶悉能觀察分別顯示未來弥勒佛等一切諸佛現在毗盧遮那佛等一切諸佛悉亦如是如此世界十方世界所有三世一切諸佛聲聞獨覺諸菩薩衆悉亦如是善男子我唯得此菩薩所得不般涅槃際解脫如諸菩薩摩訶薩以一念智普知三世一念遍入一切三昧如來智日恒照其心於一切法无有分別了一切佛悉皆平等如來及我一切衆生等无有二知一切法自性清淨无有思慮无有動轉而能普入一切世間離諸分別住佛法印悉能開悟法界衆生而我云何能知能說彼功德行善男子於此

14



*

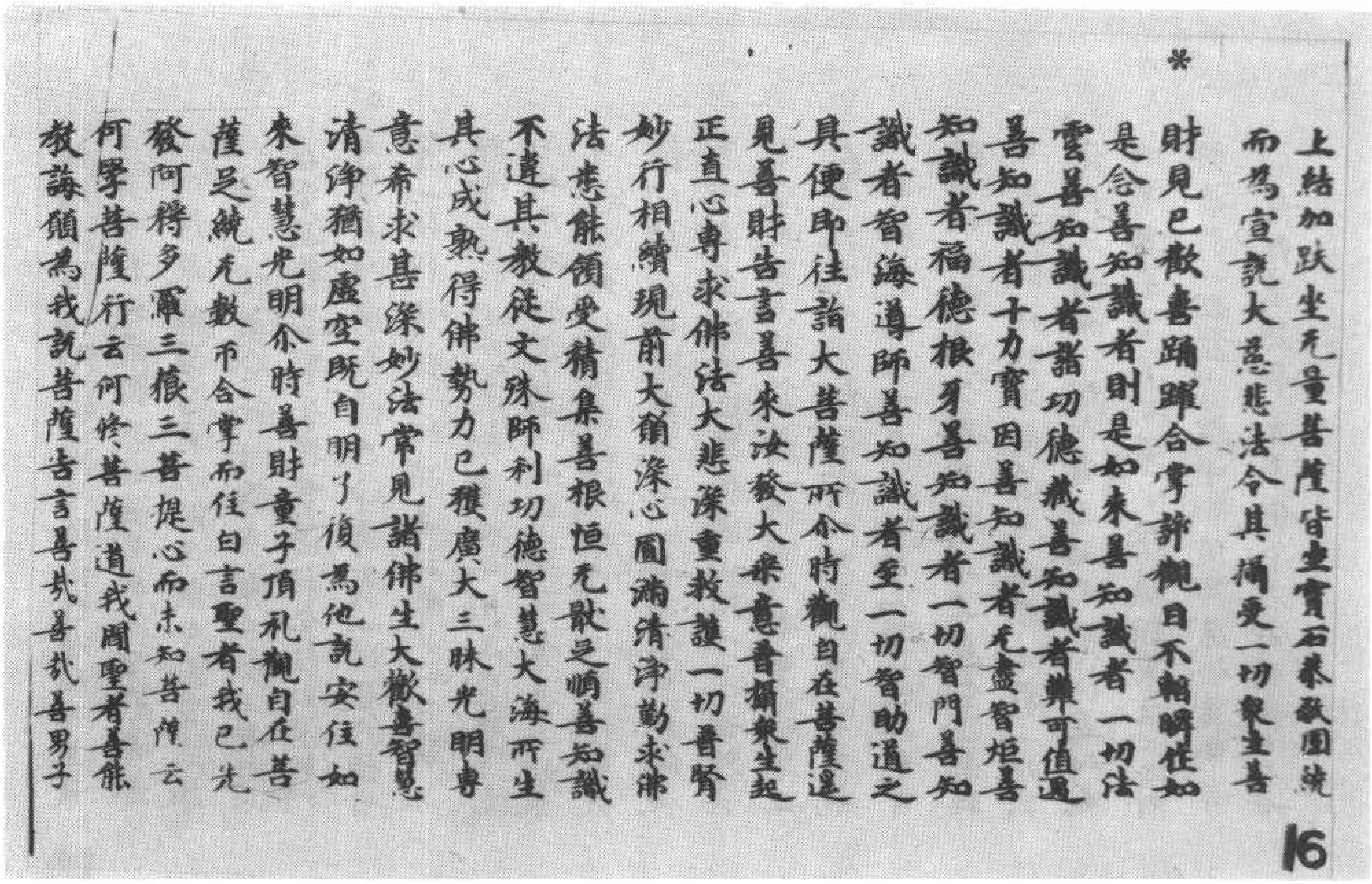
間離諸分別住佛法印悉能開悟法界衆生而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有山名補怛洛迦彼有菩薩名觀自在汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道即說頌言

海上有山多聖賢　衆寶所成極清淨
花果樹林皆遍滿　泉流池沼悉具足
勇猛丈夫觀自在　為利衆生住此山
汝應往問諸功德　彼當示汝大方便

時善財童子頂礼其足繞无量帀已殷勤瞻仰辭退而去

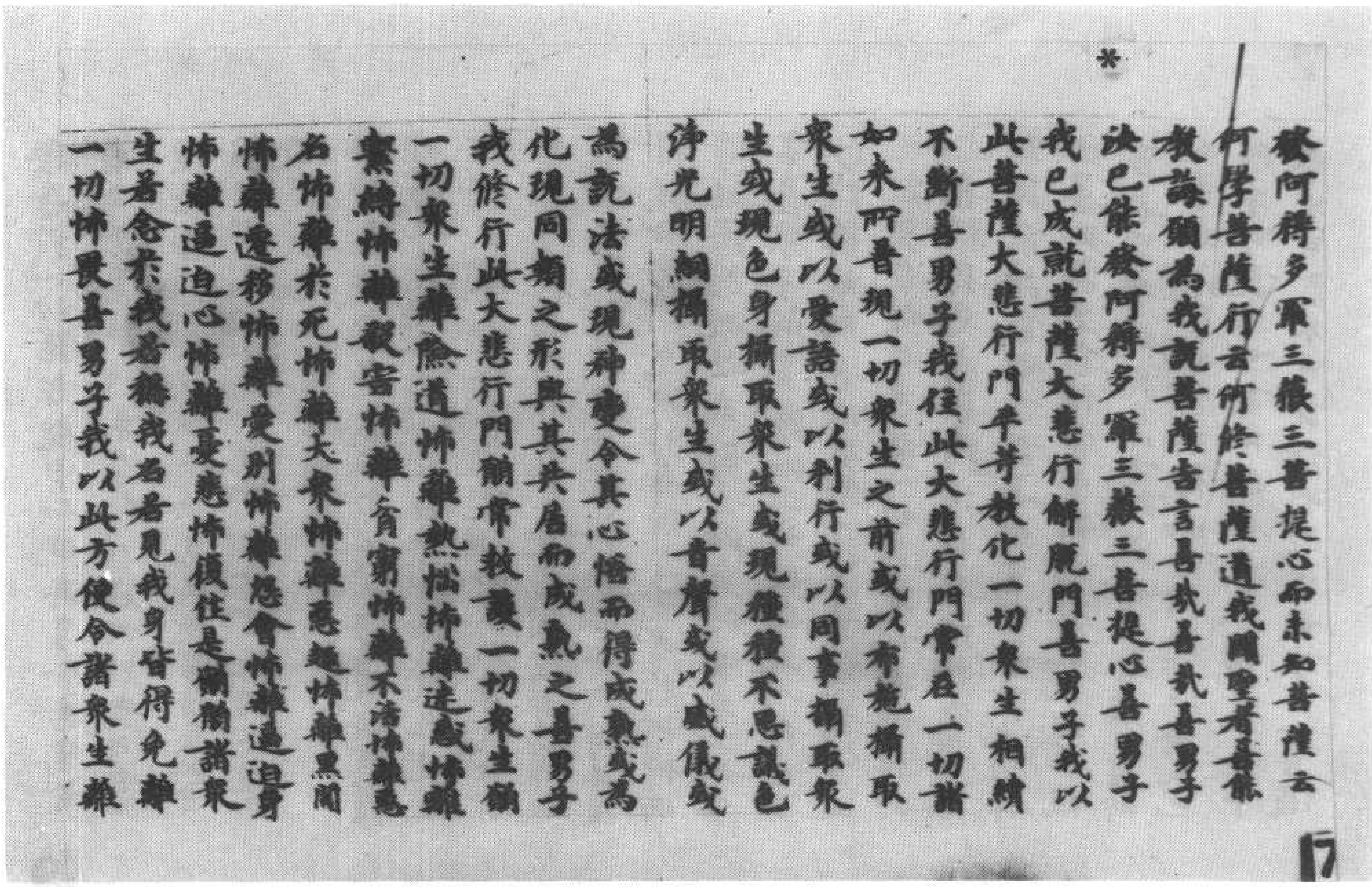
尒時善財童子一心思惟彼居士教入彼菩薩解脫之藏得彼菩薩能隨念力憶彼諸佛出現次第念彼諸佛相續次第持彼諸佛名号次第觀彼諸佛所說妙法知彼諸佛具足莊嚴見彼諸佛成正等覺了彼諸佛不思議業漸次遊行至於彼山處處求覓此大菩薩見其西面巖谷之中泉流縈映樹林蓊欝香草柔耎右旋布地觀自在菩薩於金剛寶石上結加趺坐无量菩薩皆坐寶石恭敬圍繞而為宣說大慈悲法令其攝受一切衆生善

15



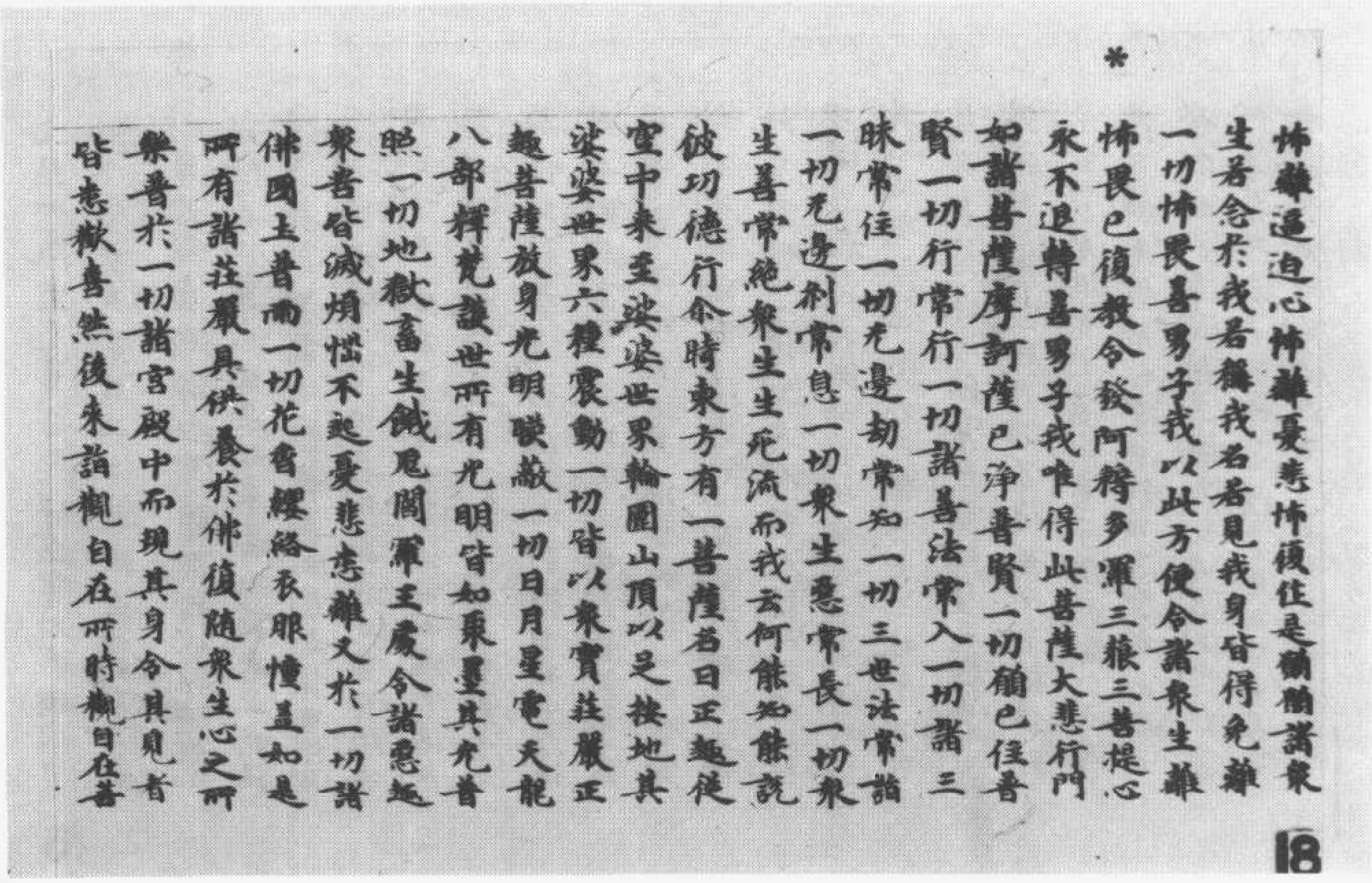
上結加趺坐无量菩薩皆坐寶石恭敬圍繞
而為宣說大慈悲法令其攝受一切衆生善
財見已歡喜踊躍合掌諦觀目不暫瞬住如
是念善知識者則是如來善知識者一切法
雲善知識者諸功德藏善知識者難可值遇
善知識者十力寶因善知識者无盡智炬善
知識者福德根芽善知識者一切智門善知
識者智海導師善知識者至一切智助道之
具便即往詣大菩薩所尒時觀自在菩薩遥
見善財告言善來汝發大乘意普攝衆生起
正直心專求佛法大悲深重救護一切普賢
妙行相續現前大願深心圓滿清淨勤求佛
法悉能領受積集善根恒无猒足順善知識
不違其教從文殊師利功德智慧大海所生
其心成熟得佛勢力已獲廣大三昧光明專
意希求甚深妙法常見諸佛生大歡喜智慧
清淨猶如虛空既自明了復為他說安住如
來智慧光明尒時善財童子頂礼觀自在菩
薩足繞无數帀合掌而住白言聖者我已先
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云
何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
教誨願為我說菩薩告言善哉善哉善男子

16



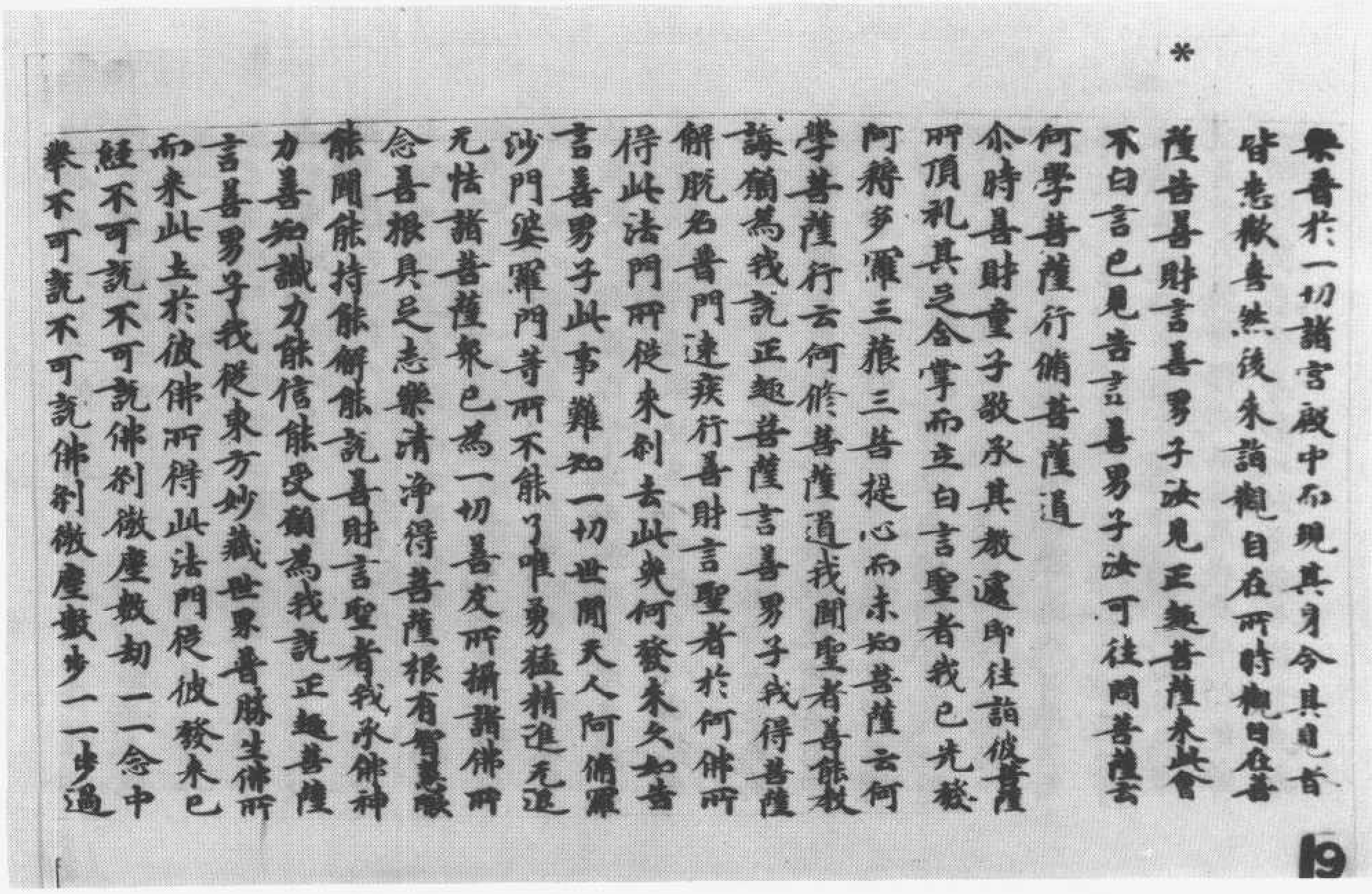
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云
何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
教誨願為我說菩薩告言善哉善哉善男子
汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子
我已成就菩薩大悲行解脫門善男子我以
此菩薩大悲行門平等教化一切衆生相續
不斷善男子我住此大悲行門常在一切諸
如來所普現一切衆生之前或以布施攝取
衆生或以愛語或以利行或以同事攝取衆
生或現色身攝取衆生或現種種不思議色
淨光明網攝取衆生或以音聲或以威儀或
為說法或現神變令其心悟而得成熟或為
化現同類之形與其共居而成熟之善男子
我修行此大悲行門願常救護一切衆生願
一切衆生離險道怖離熱惱怖離迷惑怖離
繫縛怖離殺害怖離貧窮怖離不活怖離惡
名怖離於死怖離大衆怖離惡趣怖離黑闇
怖離遷移怖離愛別怖離怨會怖離逼迫身
怖離逼迫心怖離憂悲怖復住是願願諸衆
生若念於我若稱我名若見我身皆得免離
一切怖畏善男子我以此方便令諸衆生離

17



怖離逼迫心怖離憂悲怖復作是願願諸衆生若念於我若稱我名若見我身皆得免離一切怖畏善男子我以此方便令諸衆生離怖畏已復教令發阿耨多羅三藐三菩提心永不退轉善男子我唯得此菩薩大悲行門如諸菩薩摩訶薩已淨普賢一切願已住普賢一切行常行一切諸善法常入一切諸三昧常住一切无邊劫常知一切三世法常詣一切无邊刹常息一切衆生惡常長一切衆生善常絶衆生生死流而我云何能知能說彼功德行尒時東方有一菩薩名曰正趣從空中來至娑婆世界輪圍山頂以足按地其娑婆世界六種震動一切皆以衆寶莊嚴正趣菩薩放身光明映蔽一切日月星電天龍八部釋梵護世所有光明皆如聚墨其光普照一切地獄畜生餓鬼閻羅王處令諸惡趣衆苦皆滅煩惱不起憂悲悉離又於一切諸佛國土普雨一切花香瓔珞衣服幢盖如是所有諸莊嚴具供養於佛復隨衆生心之所樂普於一切諸宮殿中而現其身令其見者皆悉歡喜然後來詣觀自在所時觀自在菩

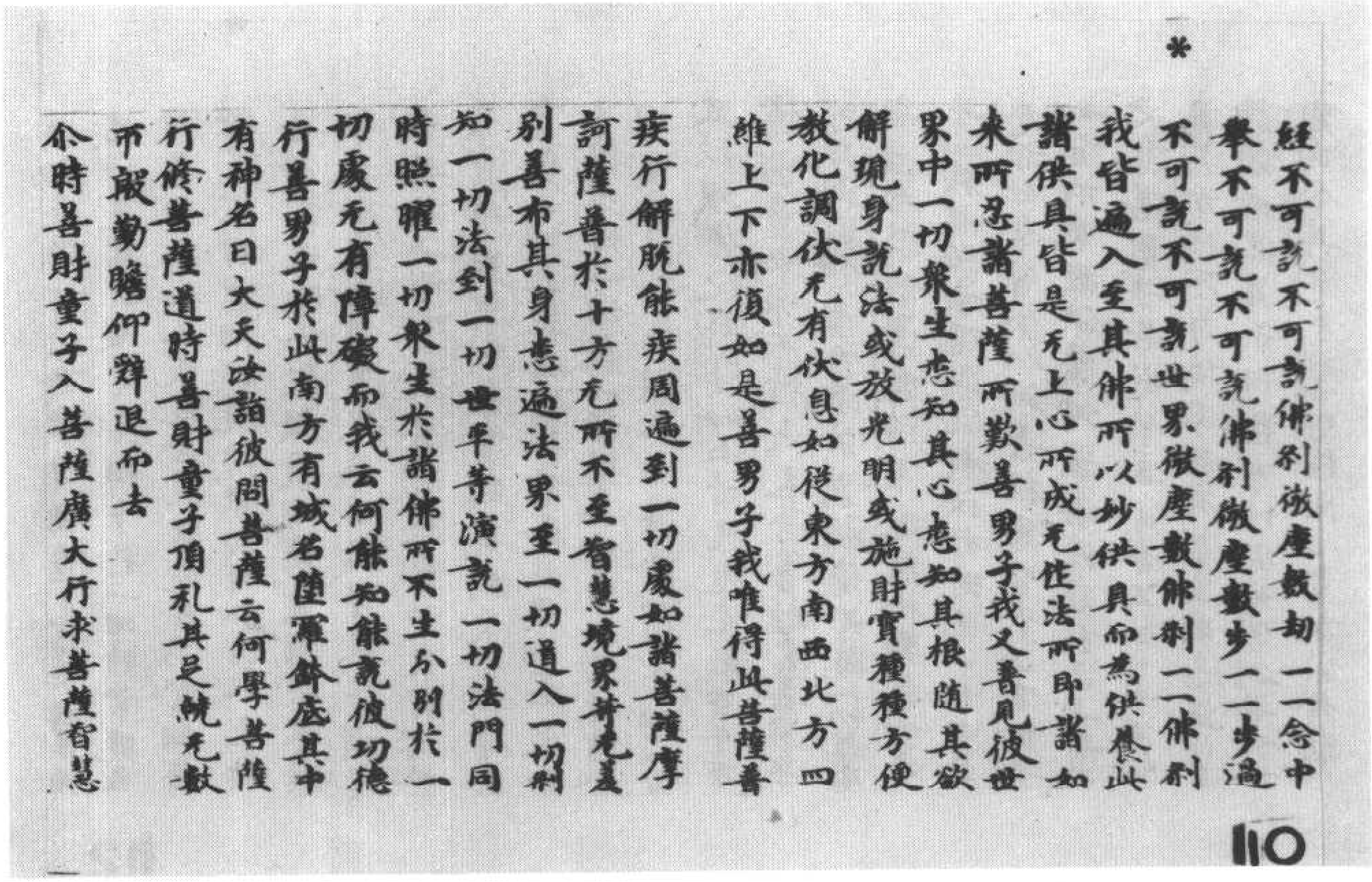
18



樂普於一切諸宮殿中而現其身令其見者皆悉歡喜然後來詣觀自在所時觀自在菩薩告善財言善男子汝見正趣菩薩來此會不白言已見告言善男子汝可往問菩薩云何學菩薩行脩菩薩道

尒時善財童子敬承其教遽即往詣彼菩薩所頂礼其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願為我說正趣菩薩言善男子我得菩薩解脫名普門速疾行善財言聖者於何佛所得此法門所從來刹去此幾何發來久如告言善男子此事難知一切世間天人阿脩羅沙門婆羅門等所不能了唯勇猛精進无退无怯諸菩薩衆已為一切善友所攝諸佛所念善根具足志樂清淨得菩薩根有智慧眼能聞能持能解能說善財言聖者我承佛神力善知識力能信能受願為我說正趣菩薩言善男子我從東方妙藏世界普勝生佛所而來此土於彼佛所得此法門從彼發來已經不可說不可說佛刹微塵數劫一一念中舉不可說不可說佛刹微塵數步一一步過

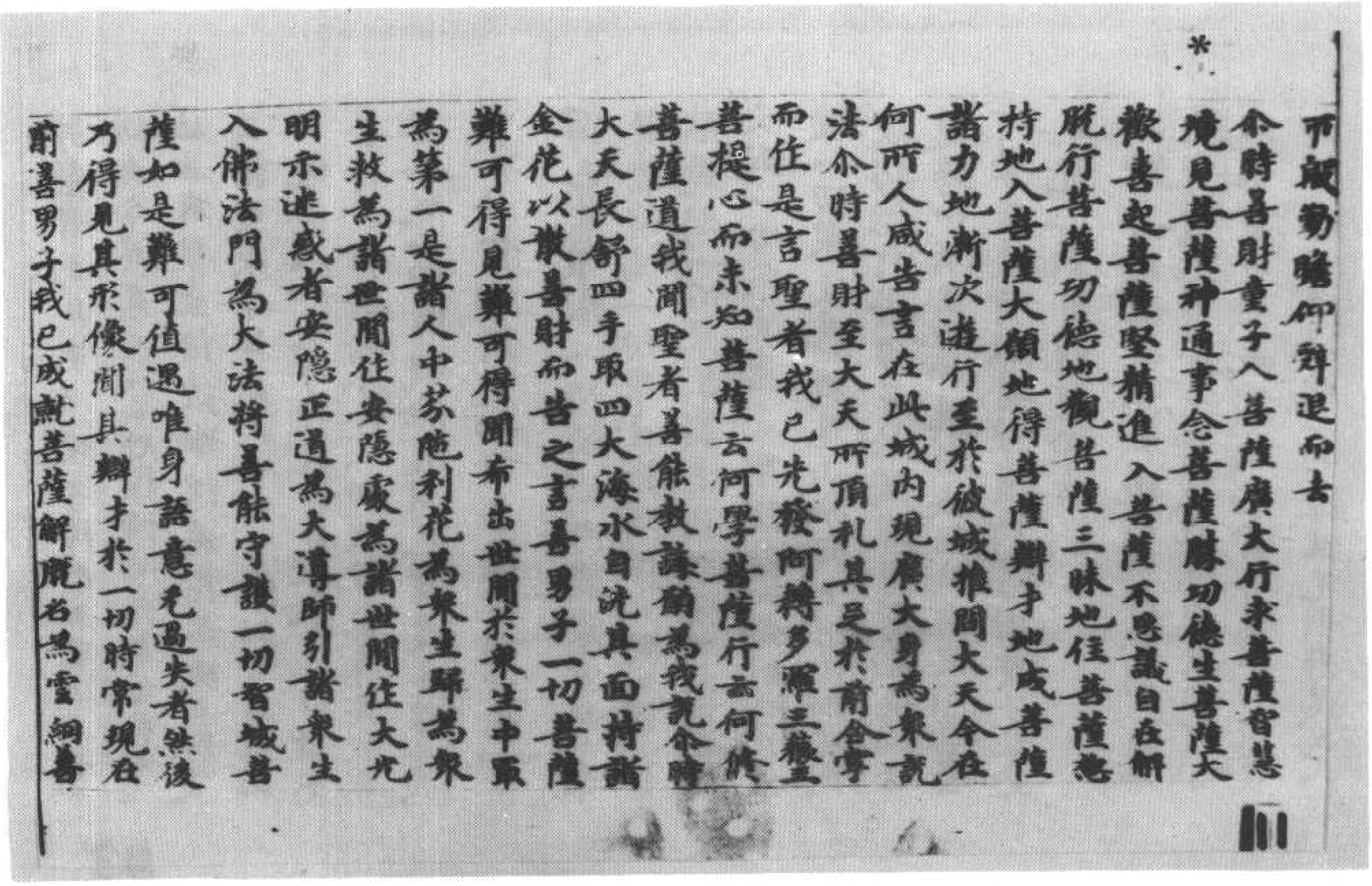
19



經不可說不可說佛刹微塵數劫一一念中舉不可說不可說佛刹微塵數步一一步過不可說不可說世界微塵數佛刹一一佛刹我皆遍入至其佛所以妙供具而為供養此諸供具皆是无上心所成无住法所印諸如來所忍諸菩薩所歎善男子我又普見彼世界中一切衆生悉知其心悉知其根隨其欲解現身說法或放光明或施財寶種種方便教化調伏无有休息如從東方南西北方四維上下亦復如是善男子我唯得此菩薩善疾行解脫能疾周遍到一切處如諸菩薩摩訶薩普於十方无所不至智慧境界等无差別普布其身悉遍法界至一切道入一切刹知一切法到一切世平等演說一切法門同時照曜一切衆生於諸佛所不生分別於一切處无有障礙而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有城名墮羅鉢底其中有神名曰大天汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂礼其足繞无數帀殷勤瞻仰辭退而去

尒時善財童子入菩薩廣大行求菩薩智慧

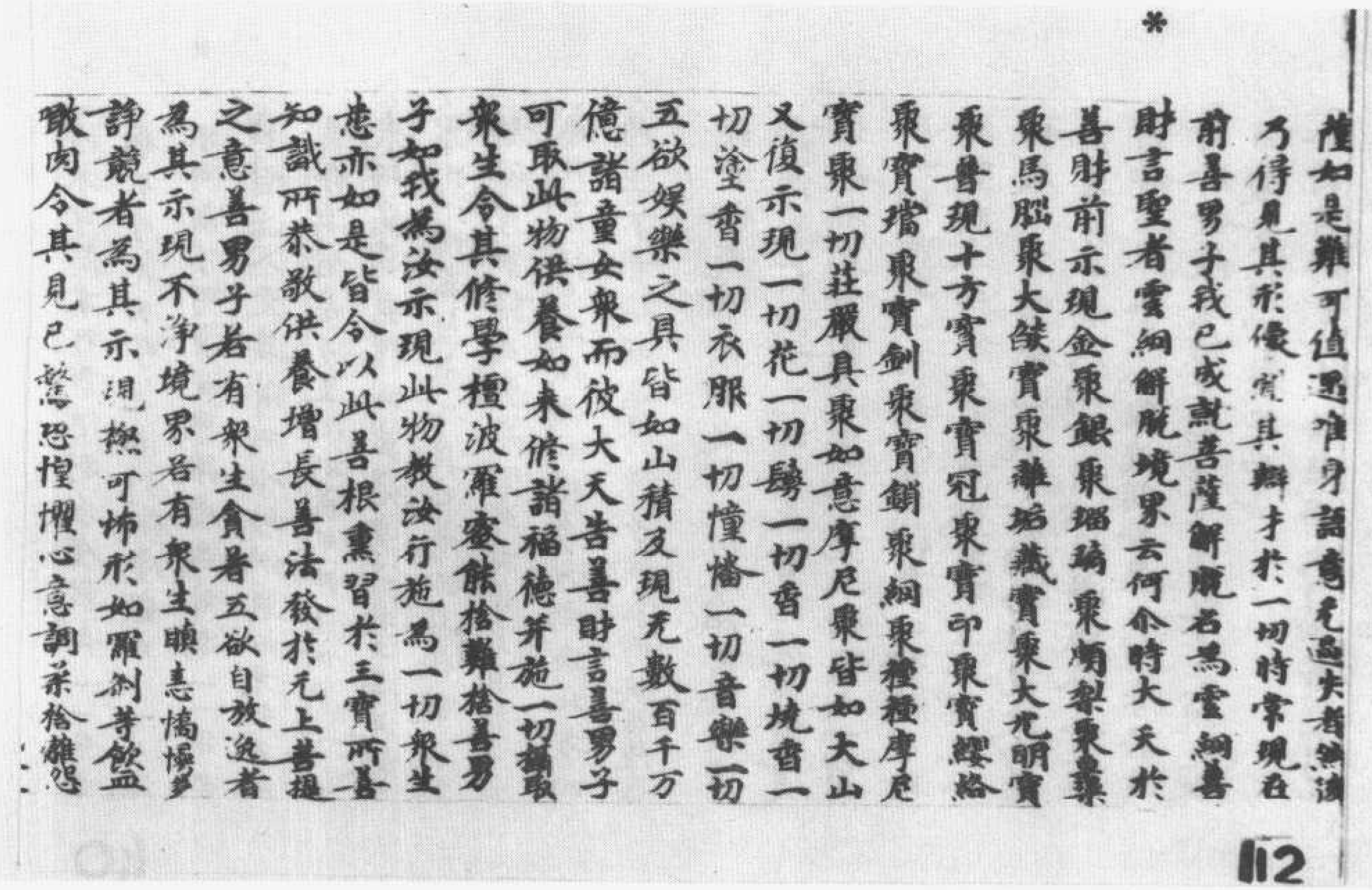
110



帀殷勤瞻仰辭退而去

尒時善財童子入菩薩廣大行求菩薩智慧境見菩薩神通事念菩薩勝功德生菩薩大歡喜起菩薩堅精進入菩薩不思議自在解脫行菩薩功德地觀菩薩三昧地住菩薩惣持地入菩薩大願地得菩薩辯才地成菩薩諸力地漸次遊行至於彼城推問大天今在何所人咸告言在此城內現廣大身為衆說法尒時善財至大天所頂礼其足於前合掌而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願為我說尒時大天長舒四手取四大海水自洗其面持諸金花以散善財而告之言善男子一切菩薩難可得見難可得聞希出世間於衆生中最為第一是諸人中芬陁利花為衆生歸為衆生救為諸世間作安隱處為諸世間作大光明示迷惑者安隱正道為大導師引諸衆生入佛法門為大法將善能守護一切智城菩薩如是難可值遇唯身語意无過失者然後乃得見其形像聞其辯才於一切時常現在前善男子我已成就菩薩解脫名為雲網善

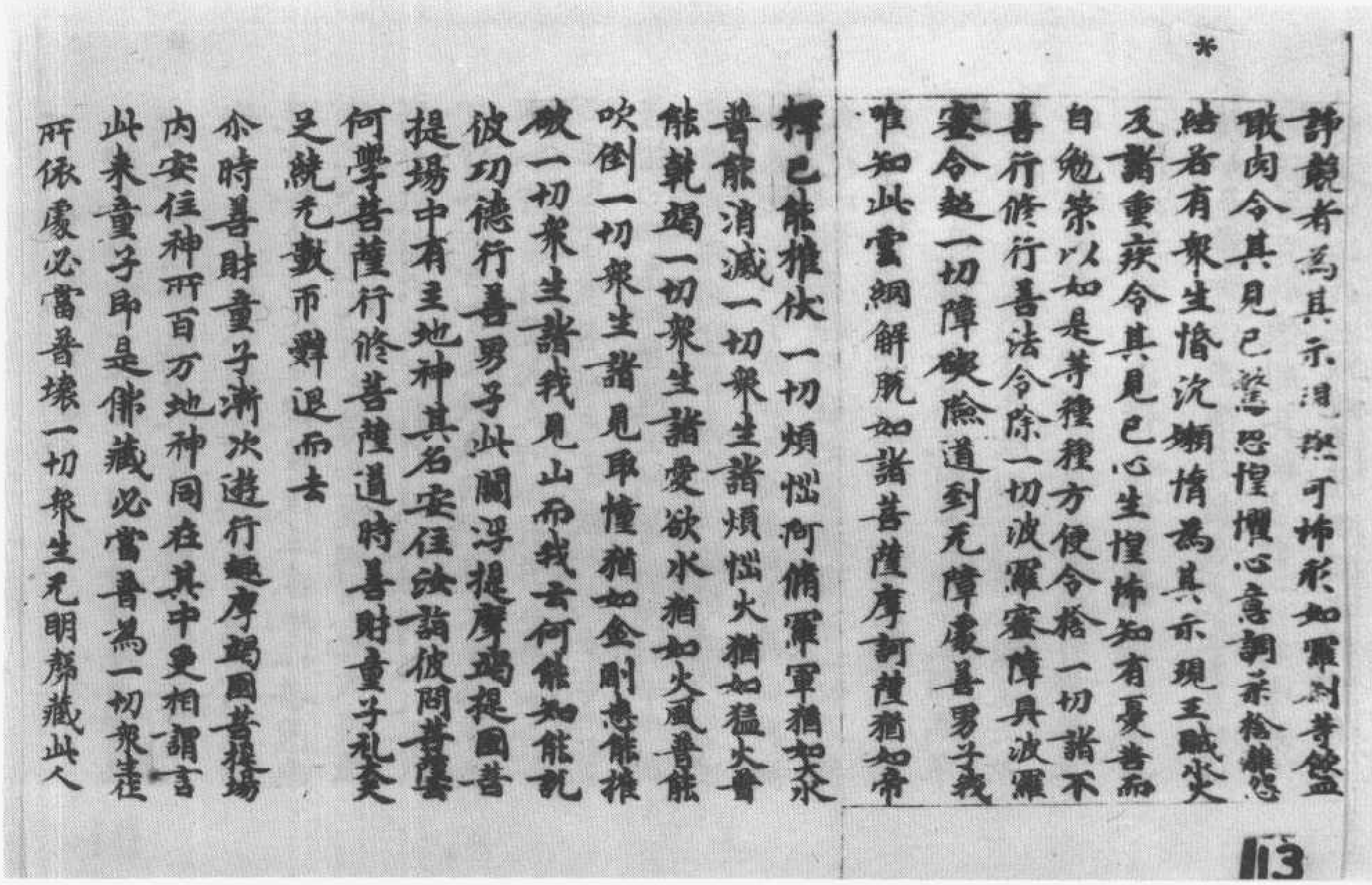
111



*

112

薩如是難可值遇唯身語意无過失者無議
乃得見其形像并其辯才於一切時常現在
前善男子我已成就菩薩解脫名為雲網善
財言聖者雲網解脫境界云何尒時大天於
善財前示現金聚銀聚瑠璃聚頗梨聚車璖
聚馬腦聚大燄寶聚離垢藏寶聚大光明寶
聚普現十方寶聚寶冠聚寶印聚寶瓔珞
聚寶璫聚寶釧聚寶鎖聚寶網聚種種摩尼
寶聚一切莊嚴具聚如意摩尼聚皆如大山
又復示現一切花一切鬘一切香一切燒香一
切塗香一切衣服一切幢幡一切音樂一切
五欲娛樂之具皆如山積及現无數百千万
億諸童女衆而彼大天告善財言善男子
可取此物供養如來修諸福德并施一切攝取
衆生令其修學檀波羅蜜能捨難捨善男
子如我為汝示現此物教汝行施為一切衆生
悉亦如是皆令以此善根熏習於三寶所善
知識所恭敬供養增長善法發於无上菩提
之意善男子若有衆生貪著五欲自放逸者
為其示現不淨境界若有衆生瞋恚憍慢多
諍競者為其示現極可怖形如羅剎等飲血
噉肉令其見已驚恐惶懼心意調柔捨離怨

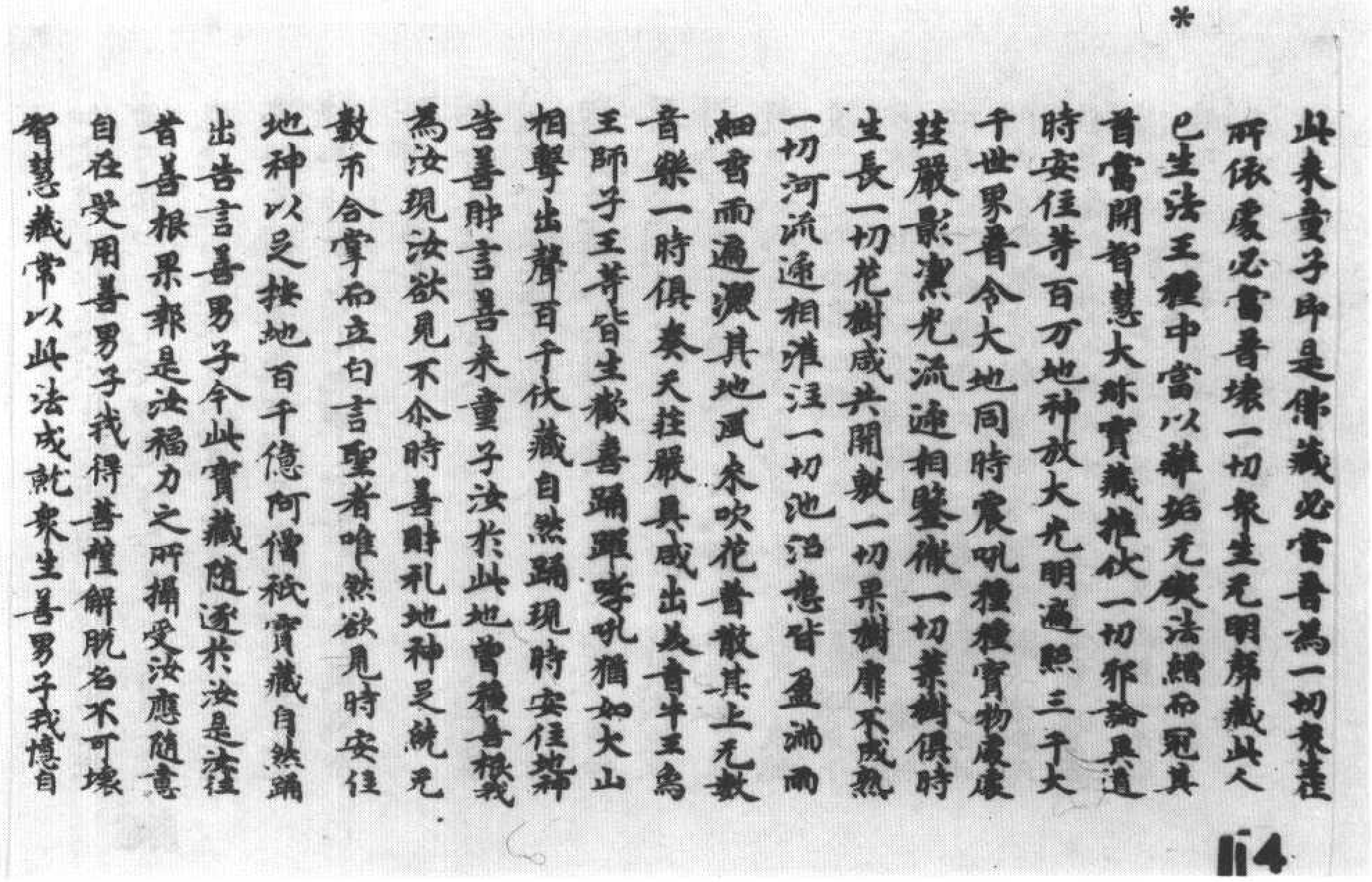


*

113

諍競者為其示現極可怖形如羅剎等飲血
噉肉令其見已驚恐惶懼心意調柔捨離怨
結若有衆生惛沈嬾惰為其示現王賊水火
及諸重疾令其見已心生惶怖知有憂苦而
自勉策以如是等種種方便令捨一切諸不
善行修行善法令除一切波羅蜜障具波羅
蜜令超一切障礙險道到无障處善男子我
唯知此雲網解脫如諸菩薩摩訶薩猶如帝
釋已能摧伏一切煩惱阿脩羅軍猶如大水
普能消滅一切衆生諸煩惱火猶如猛火普
能乾竭一切衆生諸愛欲水猶如大風普能
吹倒一切衆生諸見取幢猶如金剛悉能摧
破一切衆生諸我見山而我云何能知能說
彼功德行善男子此閻浮提摩竭提國菩
提場中有主地神其名安住汝詣彼問菩薩
何學菩薩行修菩薩道時善財童子礼大天
足遶无數帀辭退而去

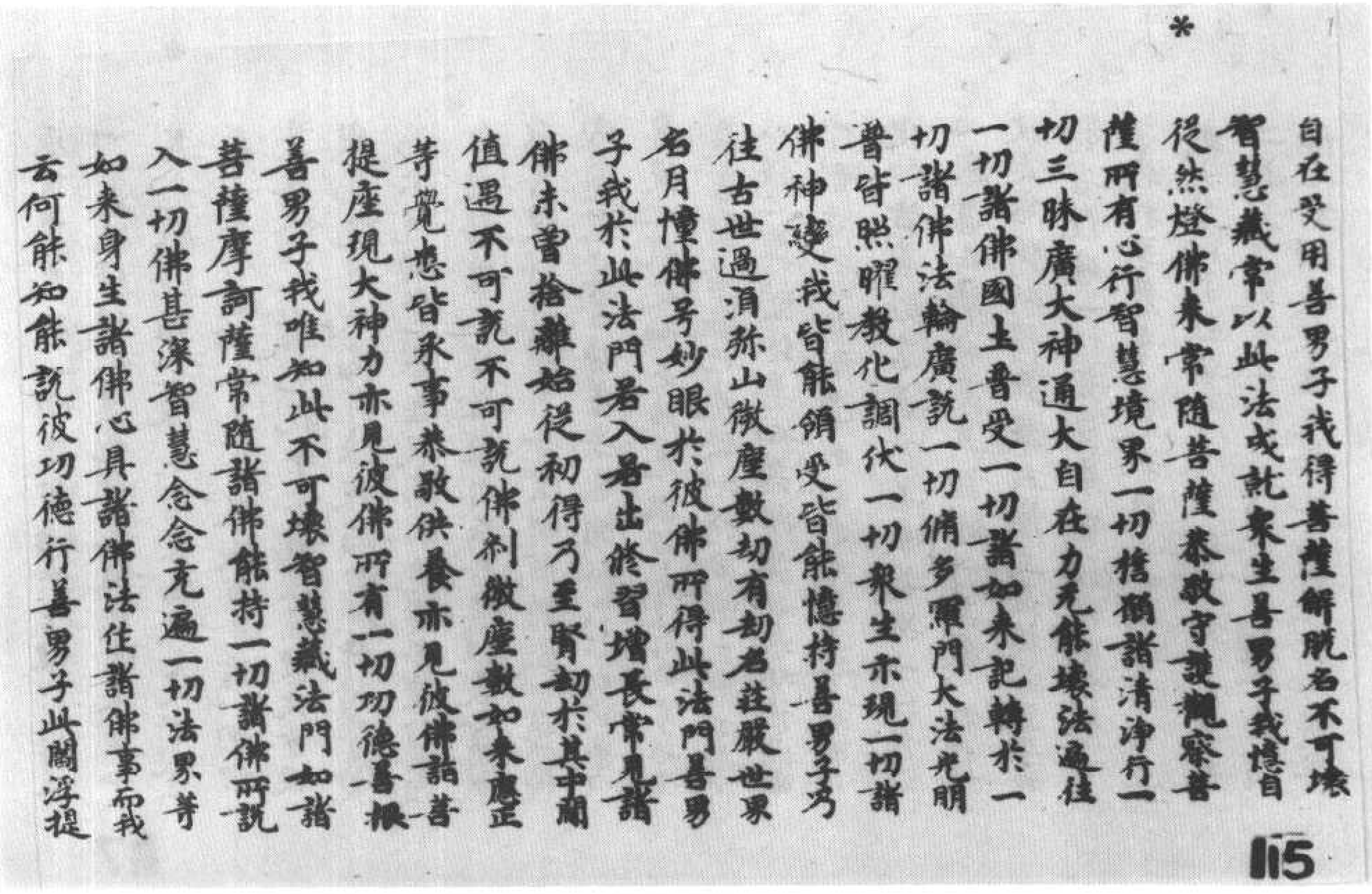
尒時善財童子漸次遊行趣摩竭國菩提場
內安住神所百万地神同在其中更相謂言
此來童子即是佛藏必當普為一切衆生作
所依處必當普壞一切衆生无明殼藏此人



*

此來童子即是佛藏必當普為一切衆生所依處必當普壞一切衆生无明㲉藏此人已生法王種中當以離垢无礙法繒而冠其首當開智慧大珎寶藏摧伏一切邪論異道時安住等百万地神放大光明遍照三千大千世界普令大地同時震吼種種寶物處處莊嚴影潔光流遞相鑒徹一切葉樹俱時生長一切花樹咸共開敷一切果樹靡不成熟一切河流遞相灌注一切池沼悉皆盈滿雨細香雨遍灑其地風來吹花普散其上无數音樂一時俱奏天莊嚴具咸出美音牛王象王師子王等皆生歡喜踊躍哮吼猶如大山相擊出聲百千伏藏自然踊現時安住諸告善財言善來童子汝於此地曾種善根我為汝現汝欲見不尒時善財禮地神足遶无數帀合掌而立白言聖者唯然欲見時安住地神以足按地百千億阿僧祇寶藏自然踊出告言善男子今此寶藏隨逐於汝是汝往昔善根果報是汝福力之所攝受汝應隨意自在受用善男子我得菩薩解脫名不可壞智慧藏常以此法成就衆生善男子我憶自

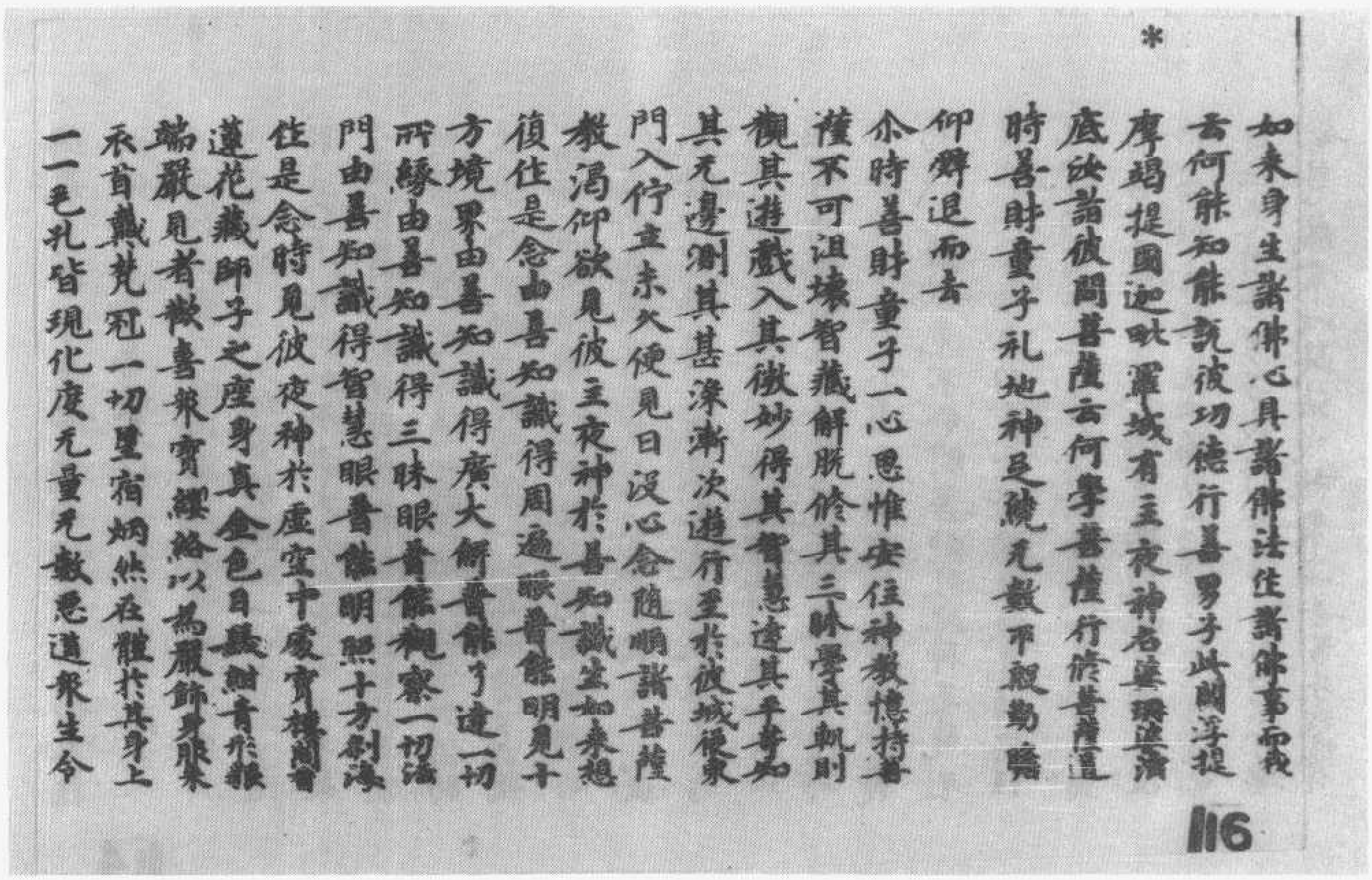
114



*

自在受用善男子我得菩薩解脫名不可壞智慧藏常以此法成就衆生善男子我憶自從然燈佛來常隨菩薩恭敬守護觀察菩薩所有心行智慧境界一切誓願諸清淨行一切三昧廣大神通大自在力无能壞法遍往一切諸佛國土普受一切諸如來記轉於一切諸佛法輪廣說一切脩多羅門大法光明普皆照曜教化調伏一切衆生示現一切諸佛神變我皆能領受皆能憶持善男子乃往古世過須弥山微塵數劫有劫名莊嚴世界名月幢佛号妙眼於彼佛所得此法門善男子我於此法門若入若出修習增長常見諸佛未曾捨離始從初得乃至賢劫於其中間值遇不可說不可說佛剎微塵數如來應正等覺悉皆承事恭敬供養亦見彼佛詣菩提座現大神力亦見彼佛所有一切功德善根善男子我唯知此不可壞智慧藏法門如諸菩薩摩訶薩常隨諸佛能持一切諸佛所說入一切佛甚深智慧念念充遍一切法界等如來身生諸佛心具諸佛法住諸佛事而我云何能知能說彼功德行善男子此閻浮提

115

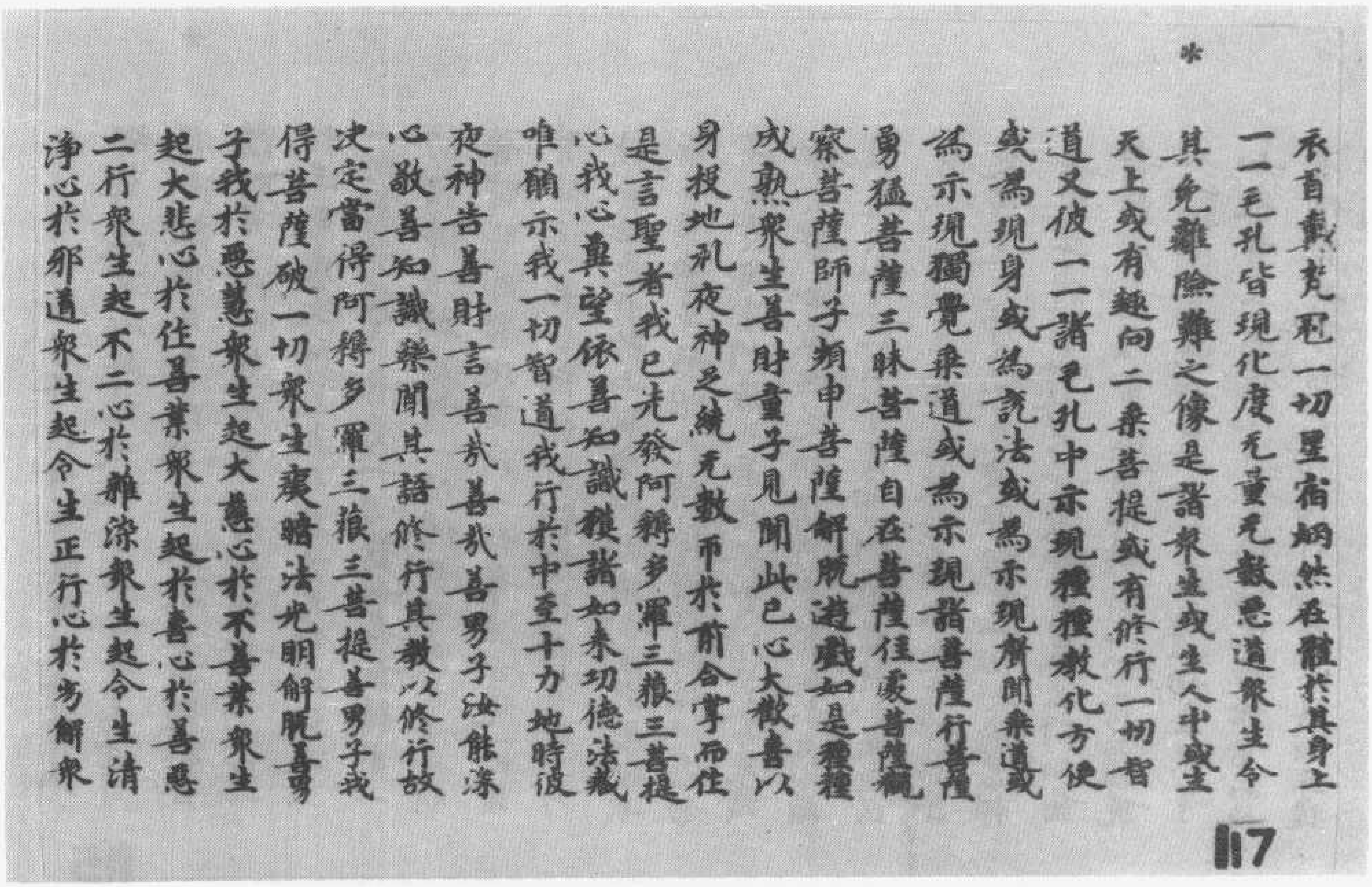


*

如来身生諸佛心具諸佛法住諸佛事而我云何能知能說彼功德行善男子此閻浮提摩竭提國迦毗羅城有主夜神名婆珊婆演底汝詣彼問菩薩云何學菩薩行脩菩薩道時善財童子礼地神足繞无數帀殷勤瞻仰辭退而去

尒時善財童子一心思惟安住神教憶持菩薩不可沮壞智藏解脫脩其三昧學其軌則觀其遊戲入其微妙得其智慧達其平等知其无邊測其甚深漸次遊行至於彼城東門入佇立未久便見日沒心念隨順諸菩薩教渴仰欲見彼主夜神於善知識生如來想復作是念由善知識得周遍眼普能明見十方境界由善知識得廣大解普能了達一切所緣由善知識得三昧眼普能觀察一切法門由善知識得智慧眼普能明照十方刹海作是念時見彼夜神於虛空中處寶樓閣香蓮花藏師子之座身真金色目髮紺青形貌端嚴見者歡喜衆寶瓔珞以為嚴飾身服朱衣首戴梵冠一切星宿炳然在體於其身上一一毛孔皆現化度无量无數惡道衆生令

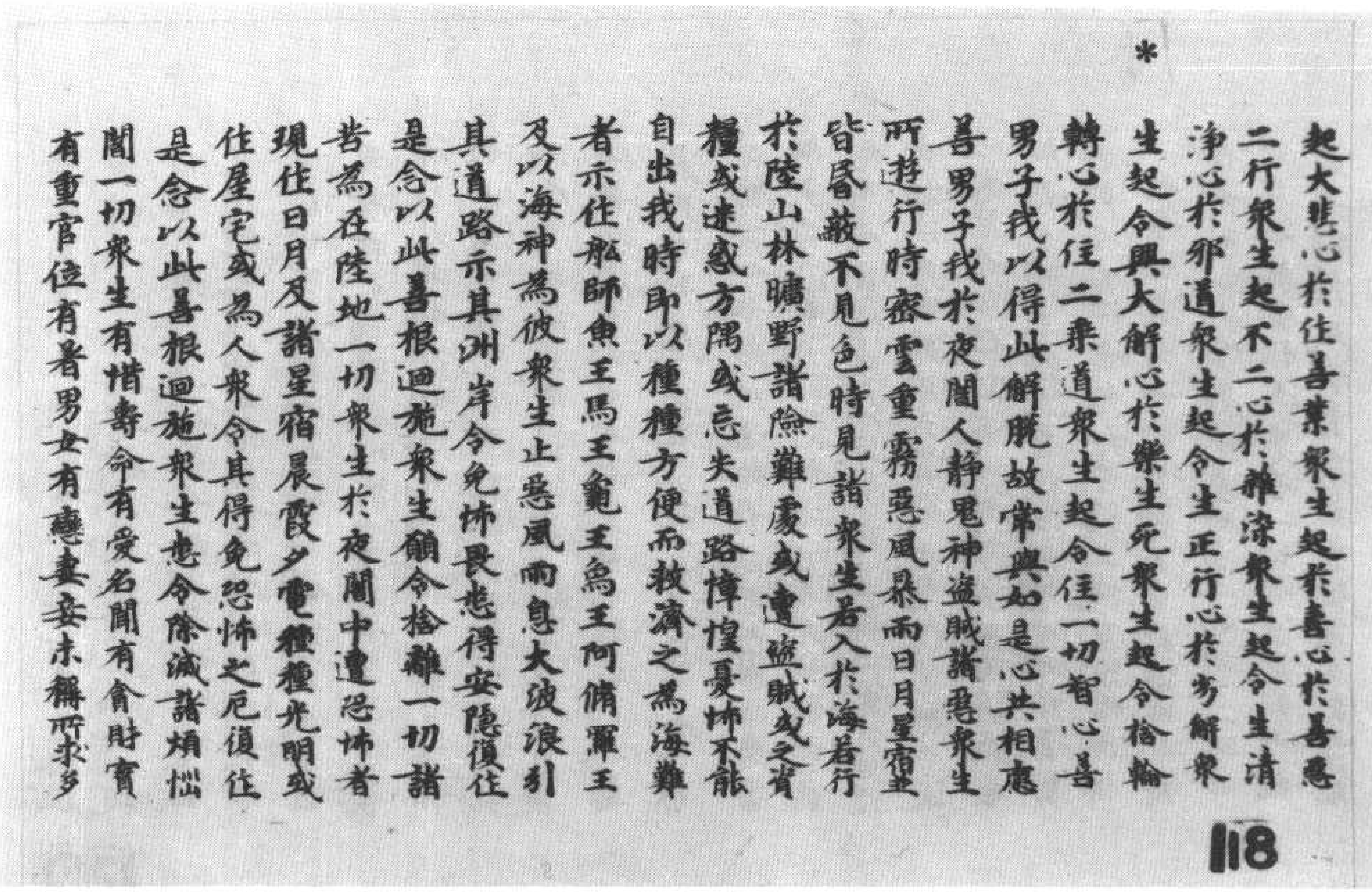
116



*

衣首戴梵冠一切星宿炳然在體於其身上一一毛孔皆現化度无量无數惡道衆生令其免離險難之像是諸衆生或生人中或生天上或有趣向二乘菩提或有脩行一切智道又彼一一諸毛孔中示現種種教化方便或為現身或為說法或為示現聲聞乘道或為示現獨覺乘道或為示現諸菩薩行菩薩勇猛菩薩三昧菩薩自在菩薩住處菩薩觀察菩薩師子頻申菩薩解脫遊戲如是種種成熟衆生善財童子見聞此已心大歡喜以身投地礼夜神足繞无數帀於前合掌而住是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心我心冀望依善知識獲諸如來功德法藏唯願示我一切智道我行於中至十力地時彼夜神告善財言善哉善哉善男子汝能深心敬善知識樂聞其語脩行其教以脩行故決定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子我得菩薩破一切衆生癡暗法光明解脫善男子我於惡慧衆生起大慈心於不善業衆生起大悲心於住善業衆生起於喜心於善惡二行衆生起不二心於雜染衆生起令生清淨心於邪道衆生起令生正行心於劣解衆

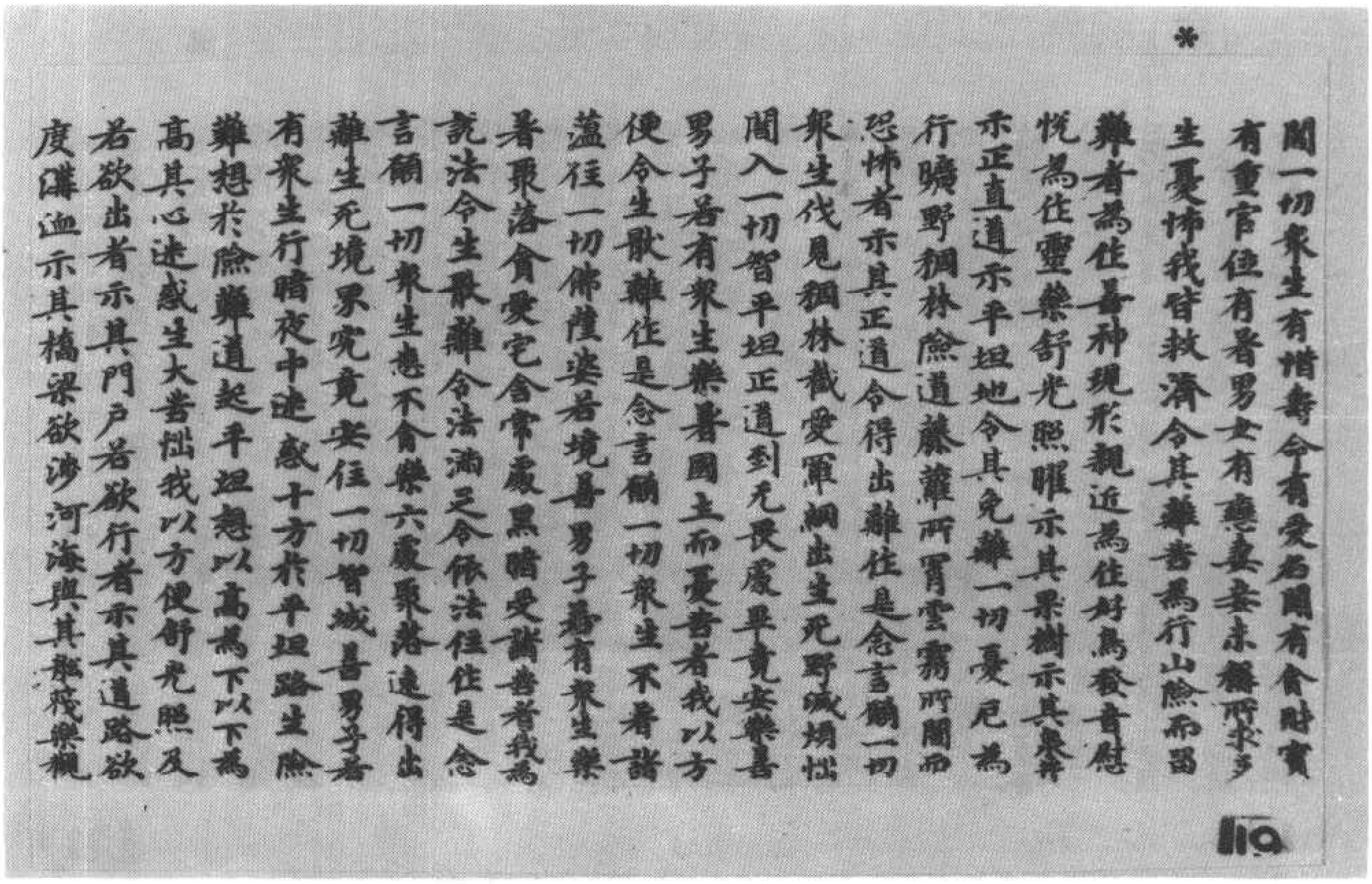
117



*

起大悲心於住善業衆生起歡喜心於善惡二行衆生起不二心於雜染衆生起令生清淨心於邪道衆生起令生正行心於劣解衆生起令興大解心於樂生死衆生起令捨輪轉心於住二乘道衆生起令住一切智心善男子我以得此解脫故常與如是心共相應善男子我於夜闇人靜鬼神盜賊諸惡衆生所遊行時密雲重霧惡風暴雨日月星宿並皆昏蔽不見色時見諸衆生若入於海若行於陸山林曠野諸險難處或遭盜賊或乏資糧或迷惑方隅或忘失道路慞惶憂怖不能自出我時即以種種方便而救濟之爲海難者示作船師魚王馬王龜王鳥王阿脩羅王及以海神爲彼衆生止惡風雨息大波浪引其道路示其洲岸令免怖畏悉得安隱復作是念以此善根迴施衆生願令捨離一切諸苦爲在陸地一切衆生於夜闇中遭恐怖者現作日月及諸星宿晨霞夕電種種光明或作屋宅或爲人衆令其得免恐怖之厄復作是念以此善根迴施衆生悉令除滅諸煩惱闇一切衆生有惜壽命有愛名聞有貪財寶有重官位有著男女有戀妻妾未稱所求多

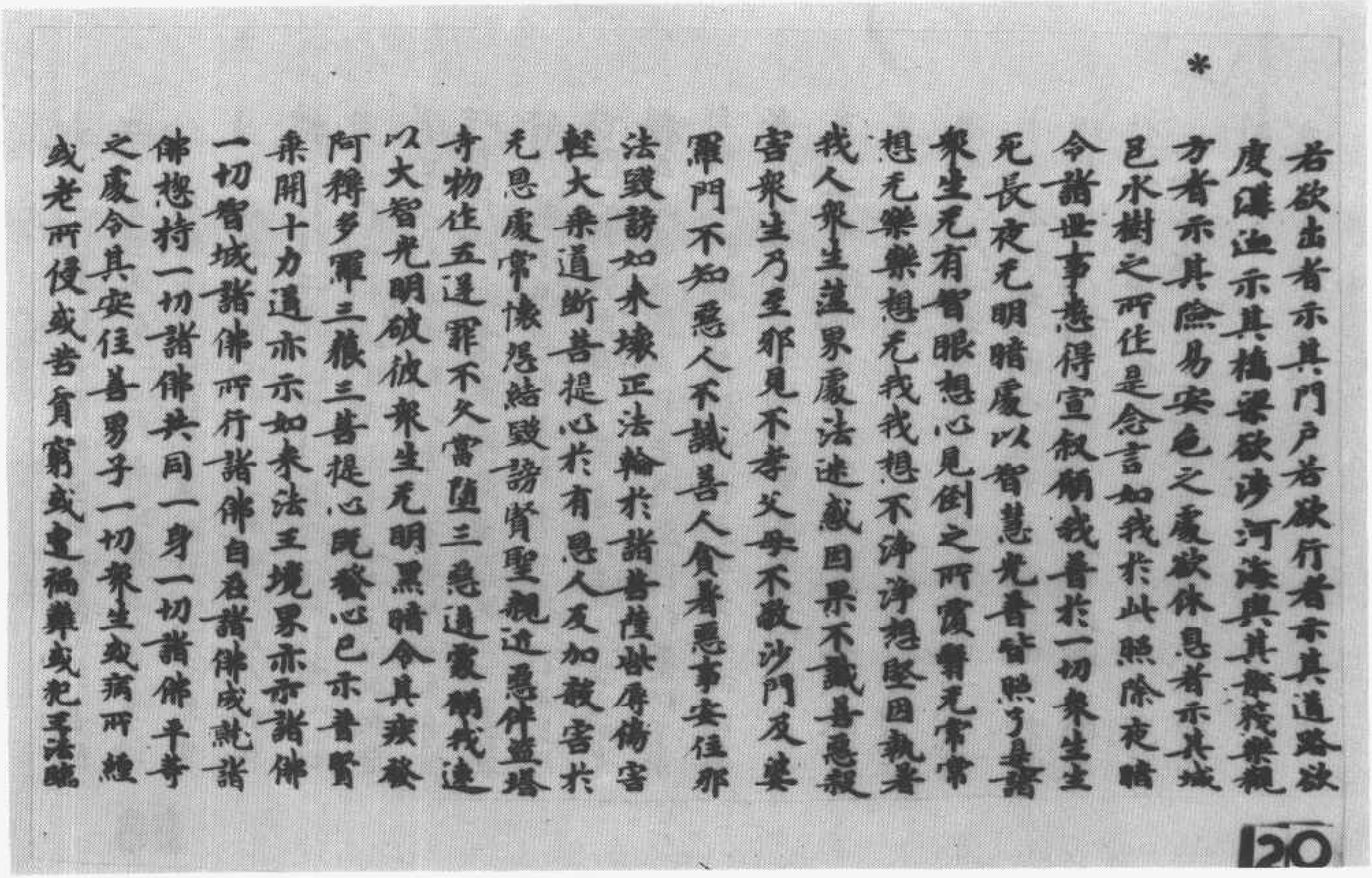
118



*

闇一切衆生有惜壽命有愛名聞有貪財寶有重官位有著男女有戀妻妾未稱所求多生憂怖我皆救濟令其離苦爲行山險而留難者爲作善神現形親近爲作好鳥發音慰悅爲作靈藥舒光照曜示其果樹示其泉井示正直道示平坦地令其免離一切憂厄爲行曠野稠林險道藤蘿所罥雲霧所闇而恐怖者示其正道令得出離作是念言願一切衆生伐見稠林截愛羅網出生死野滅煩惱闇入一切智平坦正道到无畏處畢竟安樂善男子若有衆生樂著國土而憂苦者我以方便令生猒離作是念言願一切衆生不著諸蘊住一切佛薩婆若境善男子若有衆生樂著聚落貪愛宅舍常處黑闇受諸苦者我爲說法令生猒離令法滿足令依法住作是念言願一切衆生悉不貪樂六處聚落速得出離生死境界究竟安住一切智城善男子若有衆生行闇夜中迷惑十方於平坦路生險難想於險難道起平坦想以高爲下以下爲高其心迷惑生大苦惱我以方便舒光照及若欲出者示其門戶若欲行者示其道路欲度溝洫示其橋梁欲涉河海與其船筏欲

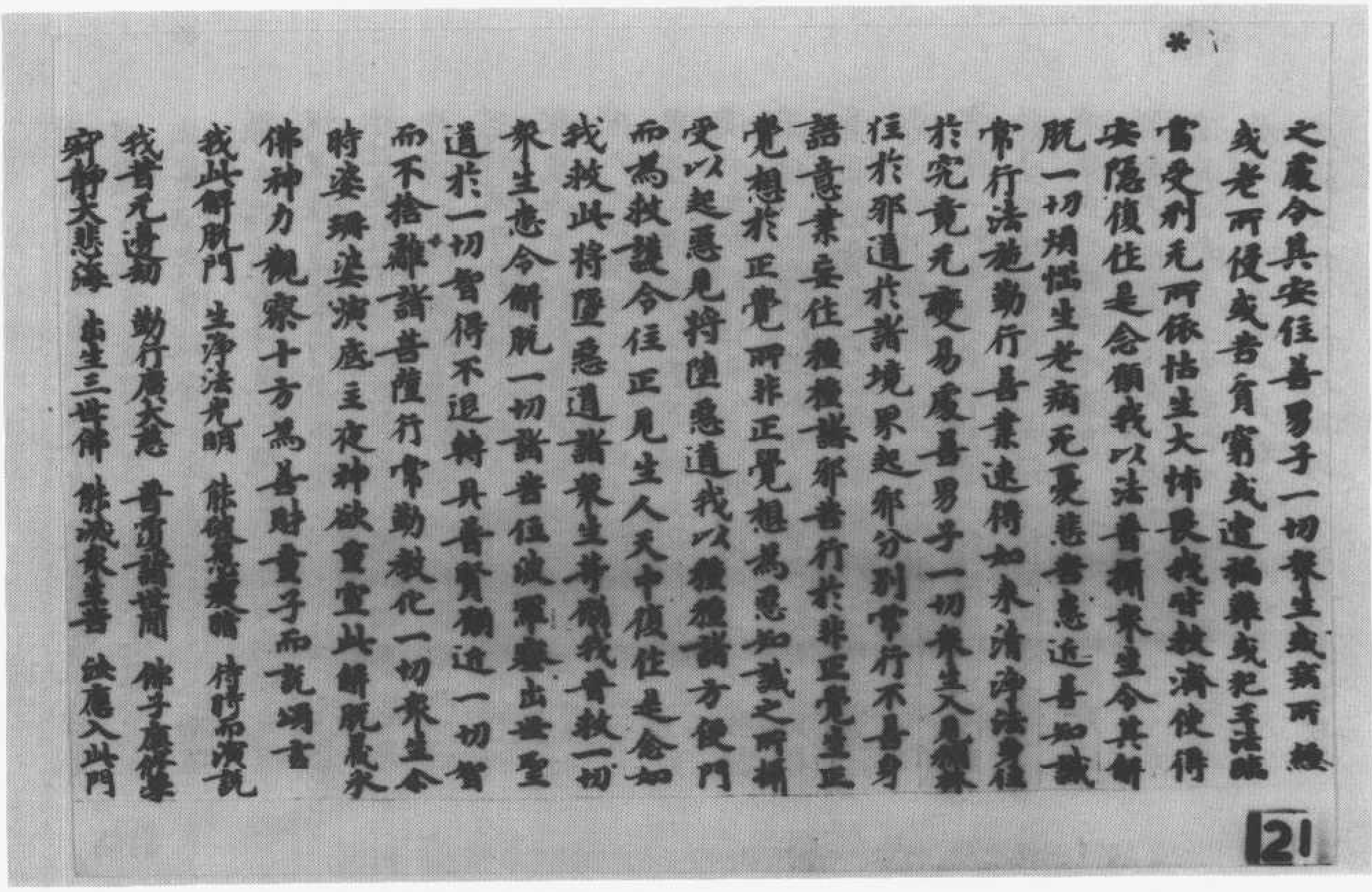
119



*

若欲出者示其門戶若欲行者示其道路欲
度津涉示其橋梁欲涉河海與其船筏欲觀
方者示其險易安危之處欲休息者示其城
邑水樹之所作是念言如我於此照除夜暗
令諸世事悉得宣叙願我普於一切衆生生
死長夜无明暗處以智慧光普皆照了是諸
衆生无有智眼想心見倒之所覆翳无常常
想无樂樂想无我我想不淨淨想堅固執著
我人衆生蘊界處法迷惑因果不識善惡殺
害衆生乃至邪見不孝父母不敬沙門及婆
羅門不知惡人不識善人貪著惡事安住邪
法毀謗如來壞正法輪於諸菩薩罵辱傷害
輕大乘道斷菩提心於有恩人反加殺害於
无恩處常懷怨結毀謗賢聖親近惡伴盜塔
寺物作五逆罪不久當墮三惡道處願我速
以大智光明破彼衆生无明黑暗令其疾發
阿耨多羅三藐三菩提心既發心已示普賢
乘開十力道亦示如來法王境界亦示諸佛
一切智城諸佛所行諸佛自在諸佛成就諸
佛總持一切諸佛共同一身一切諸佛平等
之處令其安住善男子一切衆生或病所纏
或老所侵或苦貧窮或遭禍難或犯王法臨

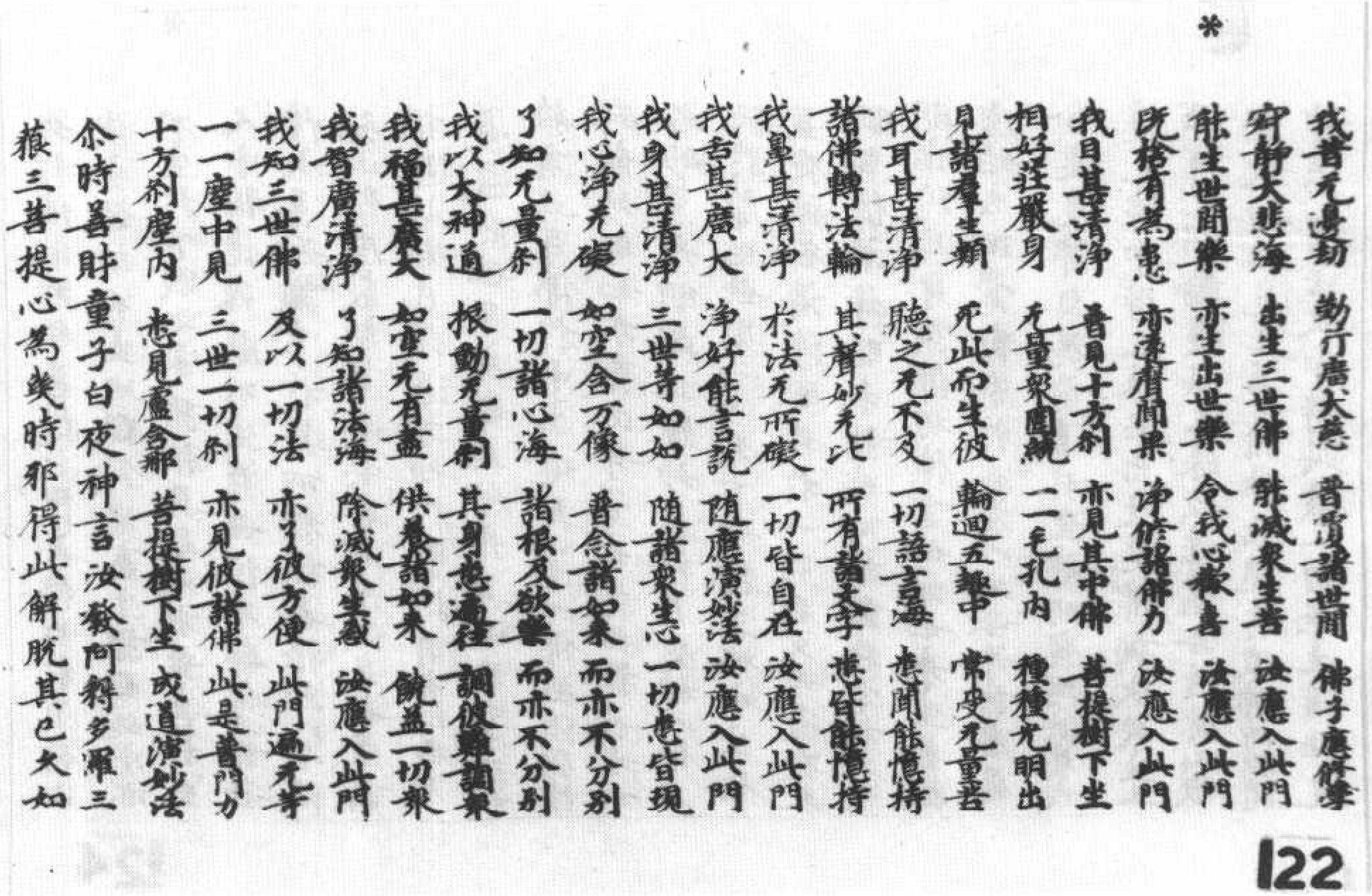
120



*

之處令其安住善男子一切衆生或病所纏
或老所侵或苦貧窮或遭禍難或犯王法臨
當受刑无所依怙生大怖畏我皆救濟使得
安隱復作是念願我以法普攝衆生令其解
脫一切煩惱生老病死憂悲苦惱近善知識
常行法施勤行善業速得如來清淨法身住
於究竟无變易處善男子一切衆生入見稠林
住於邪道於諸境界起邪分別常行不善身
語意業妄作種種諸邪苦行於非正覺生正
覺想於正覺所非正覺想爲惡知識之所攝
受以起惡見將墮惡道我以種種諸方便門
而爲救護令住正見生人天中復作是念如
我救此將墮惡道諸衆生等願我普救一切
衆生悉令解脫一切諸苦住波羅蜜出世聖
道於一切智得不退轉具普賢願近一切智
而不捨離諸菩薩行常勤教化一切衆生令
時婆珊婆演底主夜神欲重宣此解脫義承
佛神力觀察十方爲善財童子而說頌言
我此解脫門　生淨法光明　能破愚癡闇　待時而演說
我昔无邊劫　勤行廣大慈　普覆諸世間　佛子應修學
寂靜大悲海　出生三世佛　能滅衆生苦　汝應入此門

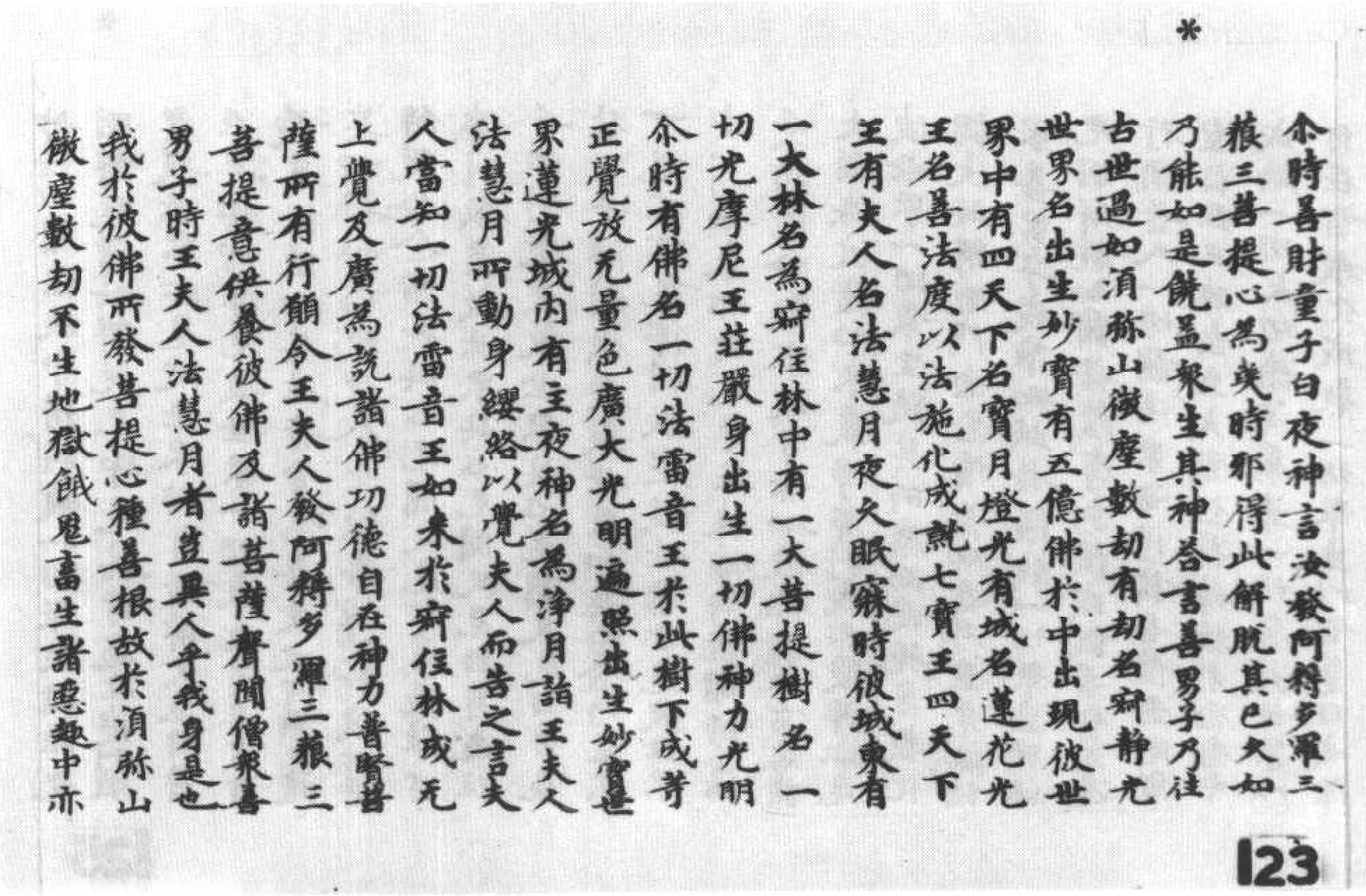
121



*

我昔无邊劫　勤行廣大慈　普覆諸世間　佛子應修學
寂靜大悲海　出生三世佛　能滅眾生苦　汝應入此門
能生世間樂　亦生出世樂　令我心歡喜　汝應入此門
既捨有為患　亦遠聲聞果　淨修諸佛力　汝應入此門
我目甚清淨　普見十方剎　亦見其中佛　菩提樹下坐
相好莊嚴身　无量眾圍繞　一一毛孔內　種種光明出
見諸群生類　死此而生彼　輪迴五趣中　常受无量苦
我耳甚清淨　聽之无不及　一切語言海　悉聞能憶持
諸佛轉法輪　其聲妙无比　所有諸文字　悉皆能憶持
我鼻甚清淨　於法无所礙　一切皆自在　汝應入此門
我舌甚廣大　淨好能言說　隨應演妙法　汝應入此門
我身甚清淨　三世等如如　隨諸眾生心　一切悉皆現
我心淨无礙　如空含万像　普念諸如來　而亦不分別
了知无量剎　一切諸心海　諸根及欲樂　而亦不分別
我以大神通　振動无量剎　其身悉遍往　調伏難調眾
我福甚廣大　如空无有盡　供養諸如來　饒益一切眾
我智廣清淨　了知諸法海　除滅眾生惑　汝應入此門
我知三世佛　及以一切法　亦了彼方便　此門遍无等
一一塵中見　三世一切剎　亦見彼諸佛　此是普門力
十方剎塵內　悉見盧舍那　菩提樹下坐　成道演妙法
尒時善財童子白夜神言汝發阿耨多羅三
藐三菩提心為幾時邪得此解脫其已久如

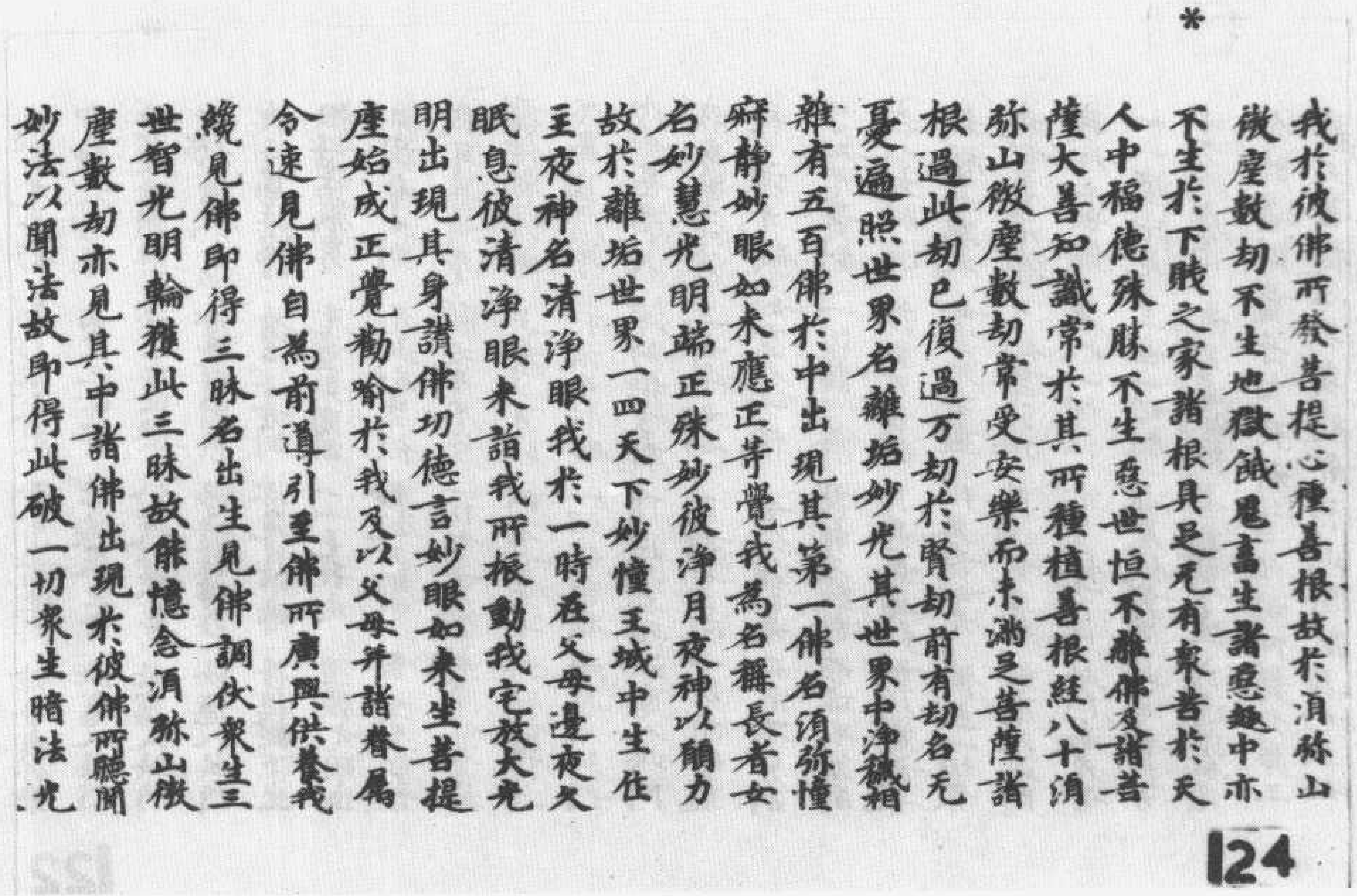
122



*

尒時善財童子白夜神言汝發阿耨多羅三
藐三菩提心為幾時邪得此解脫其已久如
乃能如是饒益眾生其神荅言善男子乃往
古世過如須彌山微塵數劫有劫名寂靜光
世界名出生妙寶有五億佛於中出現彼世
界中有四天下名寶月燈光有城名蓮花光
王名善法度以法施化成就七寶王四天下
王有夫人名法慧月夜久眠寐時彼城東有
一大林名為寂住林中有一大菩提樹名一
切光摩尼王莊嚴身出生一切佛神力光明
尒時有佛名一切法雷音王於此樹下成等
正覺放无量色廣大光明遍照出生妙寶世
界蓮光城內有主夜神名為淨月詣王夫人
法慧月所動身纓絡以覺夫人而告之言夫
人當知一切法雷音王如來於寂住林成无
上覺及廣為說諸佛功德自在神力普賢菩
薩所有行願令王夫人發阿耨多羅三藐三
菩提意供養彼佛及諸菩薩聲聞僧眾善
男子時王夫人法慧月者豈異人乎我身是也
我於彼佛所發菩提心種善根故於須彌山
微塵數劫不生地獄餓鬼畜生諸惡趣中亦

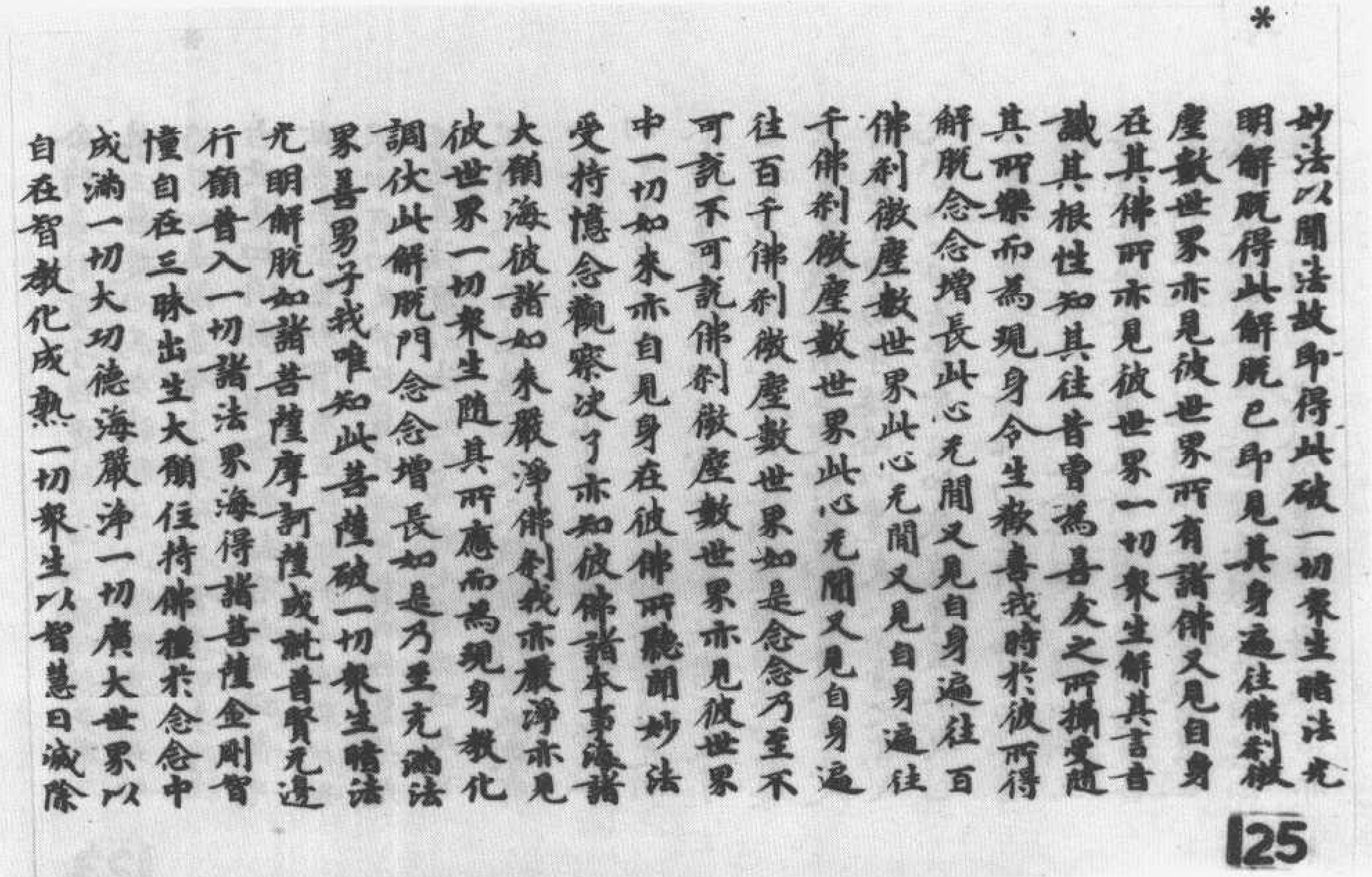
123



*

我於彼佛所發菩提心種善根故於須弥山
微塵數劫不生地獄餓鬼畜生諸惡趣中亦
不生於下賤之家諸根具足无有衆苦於天
人中福德殊勝不生惡世恒不離佛及諸菩
薩大善知識常於其所種植善根經八十須
弥山微塵數劫常受安樂而未滿足菩薩諸
根過此劫已復過万劫於賢劫前有劫名无
憂遍照世界名離垢妙光其世界中淨穢相
雜有五百佛於中出現其第一佛名須弥幢
寂靜妙眼如來應正等覺我為名稱長者女
名妙慧光明端正殊妙彼淨月夜神以願力
故於離垢世界一四天下妙幢王城中生在
王夜神名清淨眼我於一時在父母邊夜久
眠息彼清淨眼來詣我所振動我宅放大光
明出現其身讚佛功德言妙眼如來坐菩提
座始成正覺勸喻於我及以父母并諸眷屬
令速見佛自為前導引至佛所廣興供養我
纔見佛即得三昧名出生見佛調伏衆生三
世智光明輪獲此三昧故能憶念須弥山微
塵數劫亦見其中諸佛出現於彼佛所聽聞
妙法以聞法故即得此破一切衆生暗法光

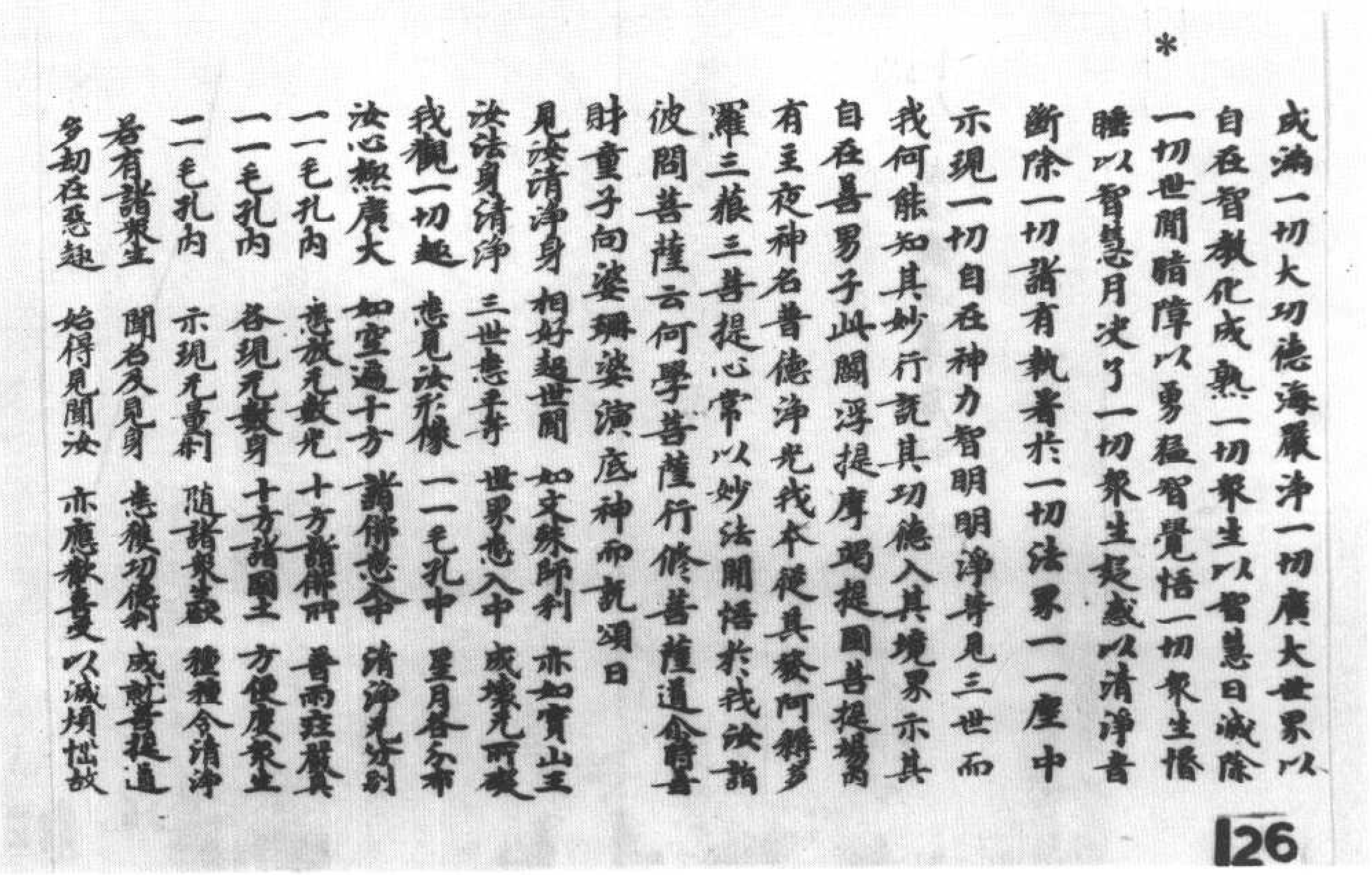
124



*

妙法以聞法故即得此破一切衆生暗法光
明解脫得此解脫已即見其身遍往佛刹微
塵數世界亦見彼世界所有諸佛又見自身
在其佛所亦見彼世界一切衆生解其言音
識其根性知其往昔曾為善友之所攝受隨
其所樂而為現身令生歡喜我時於彼所得
解脫念念增長此心无間又見自身遍往百
佛刹微塵數世界此心无間又見自身遍往
千佛刹微塵數世界此心无間又見自身遍
往百千佛刹微塵數世界如是念念乃至不
可說不可說佛刹微塵數世界亦見彼世界
中一切如來亦自見身在彼佛所聽聞妙法
受持憶念觀察決了亦知彼佛諸本事海諸
大願海彼諸如來嚴淨佛刹我亦嚴淨亦見
彼世界一切衆生隨其所應而為現身教化
調伏此解脫門念念增長如是乃至充滿法
界善男子我唯知此菩薩破一切衆生暗法
光明解脫如諸菩薩摩訶薩成就普賢无邊
行願普入一切諸法界海得諸菩薩金剛智
幢自在三昧出生大願住持佛種於念念中
成滿一切大功德海嚴淨一切廣大世界以
自在智教化成熟一切衆生以智慧日滅除

125

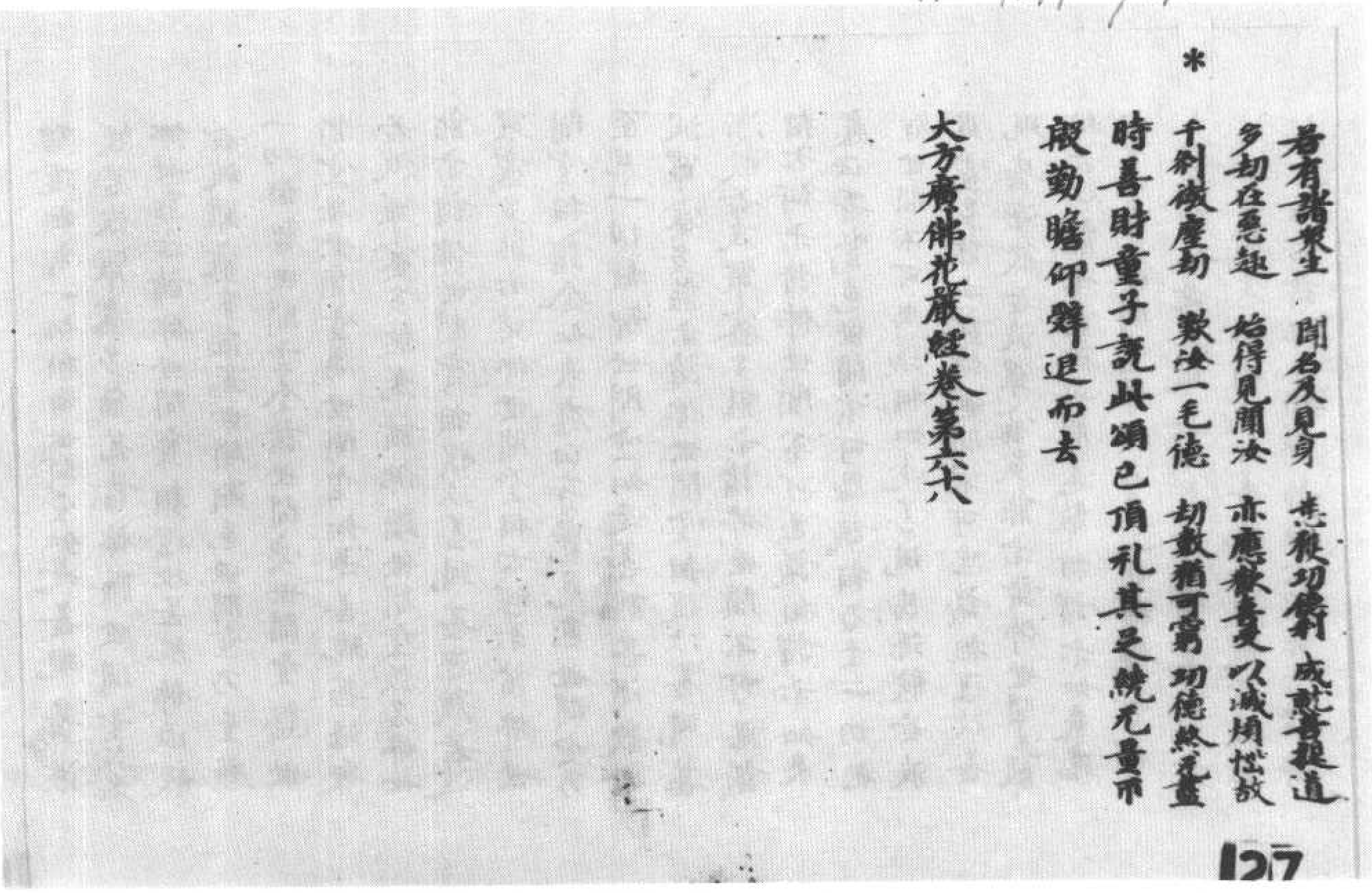


*

成滿一切大功德海嚴淨一切廣大世界以
自在智教化成熟一切衆生以智慧日滅除
一切世間暗障以勇猛智覺悟一切衆生惛
睡以智慧月決了一切衆生疑惑以清淨音
斷除一切諸有執著於一切法界一一塵中
示現一切自在神力智明明淨普見三世而
我何能知其妙行說其功德入其境界示其
自在善男子此閻浮提摩竭提國菩提場內
有主夜神名普德淨光我本從其發阿耨多
羅三藐三菩提心常以妙法開悟於我汝詣
彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時善
財童子向娑珊婆演底神而說頌曰
見汝清淨身　相好超世間　如文殊師利　亦如寶山王
汝法身清淨　三世悉平等　世界悉入中　成壞无所礙
我觀一切趣　悉見汝形像　一一毛孔中　星月各分布
汝心極廣大　如空遍十方　諸佛悉入中　清淨无分別
一一毛孔內　悉放无數光　十方諸佛所　普雨莊嚴具
一一毛孔內　各現无數身　十方諸國土　方便度衆生
一一毛孔內　示現无量剎　隨諸衆生欲　種種令清淨
若有諸衆生　聞名及見身　悉獲功德利　成就菩提道
多劫在惡趣　始得見聞汝　亦應歡喜受　以滅煩惱故

126

W→T279 10/372A3

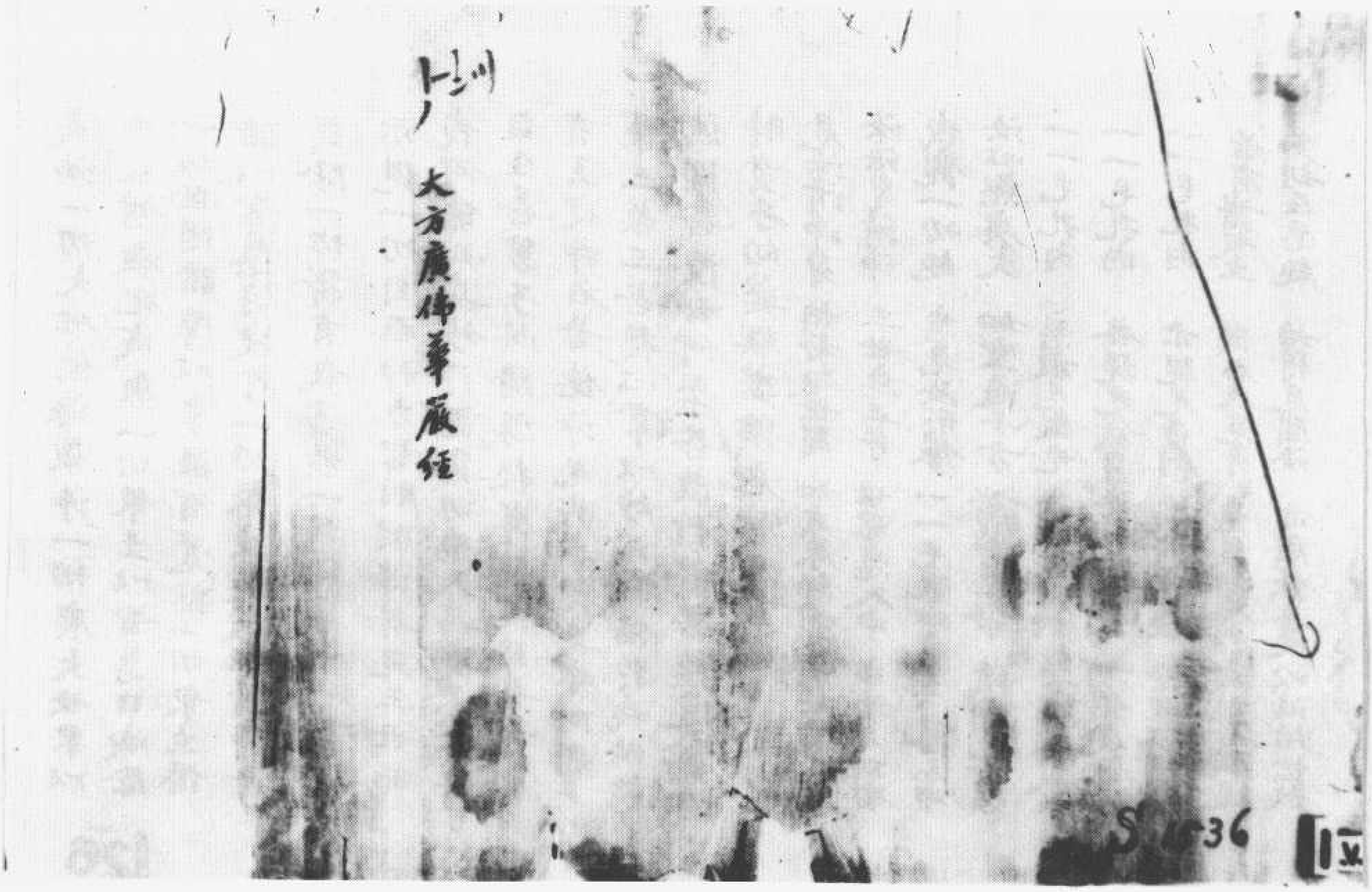


*

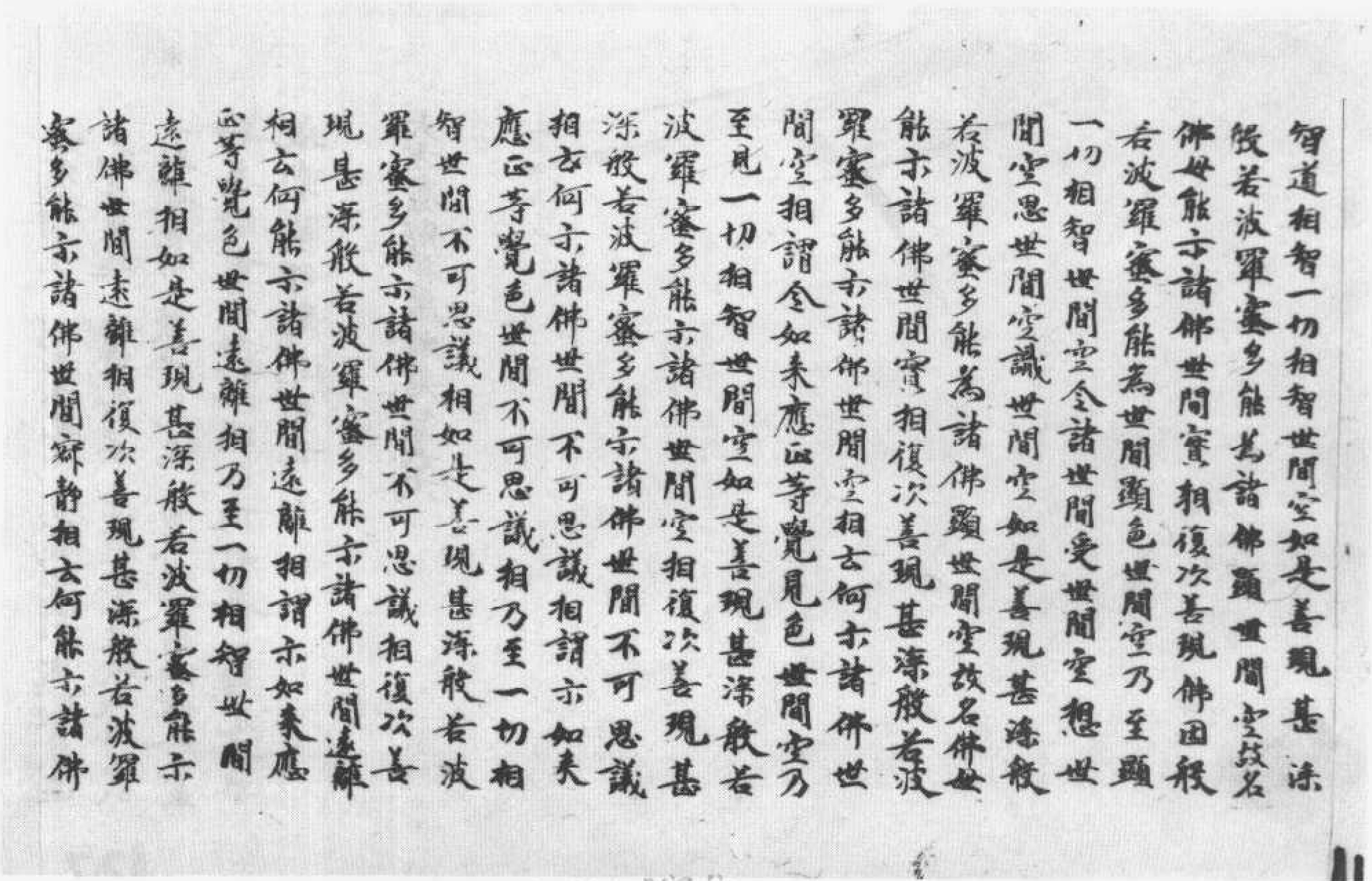
若有諸衆生　聞名及見身　悉獲功德利　成就菩提道
多劫在惡趣　始得見聞汝　亦應歡喜受　以滅煩惱故
千剎微塵劫　歎汝一毛德　劫數猶可窮　功德終無盡
時善財童子說此頌已頂禮其足繞无量帀
慇勤瞻仰辭退而去

大方廣佛花嚴經卷第六十八

127


大方廣佛華嚴經
S 1536

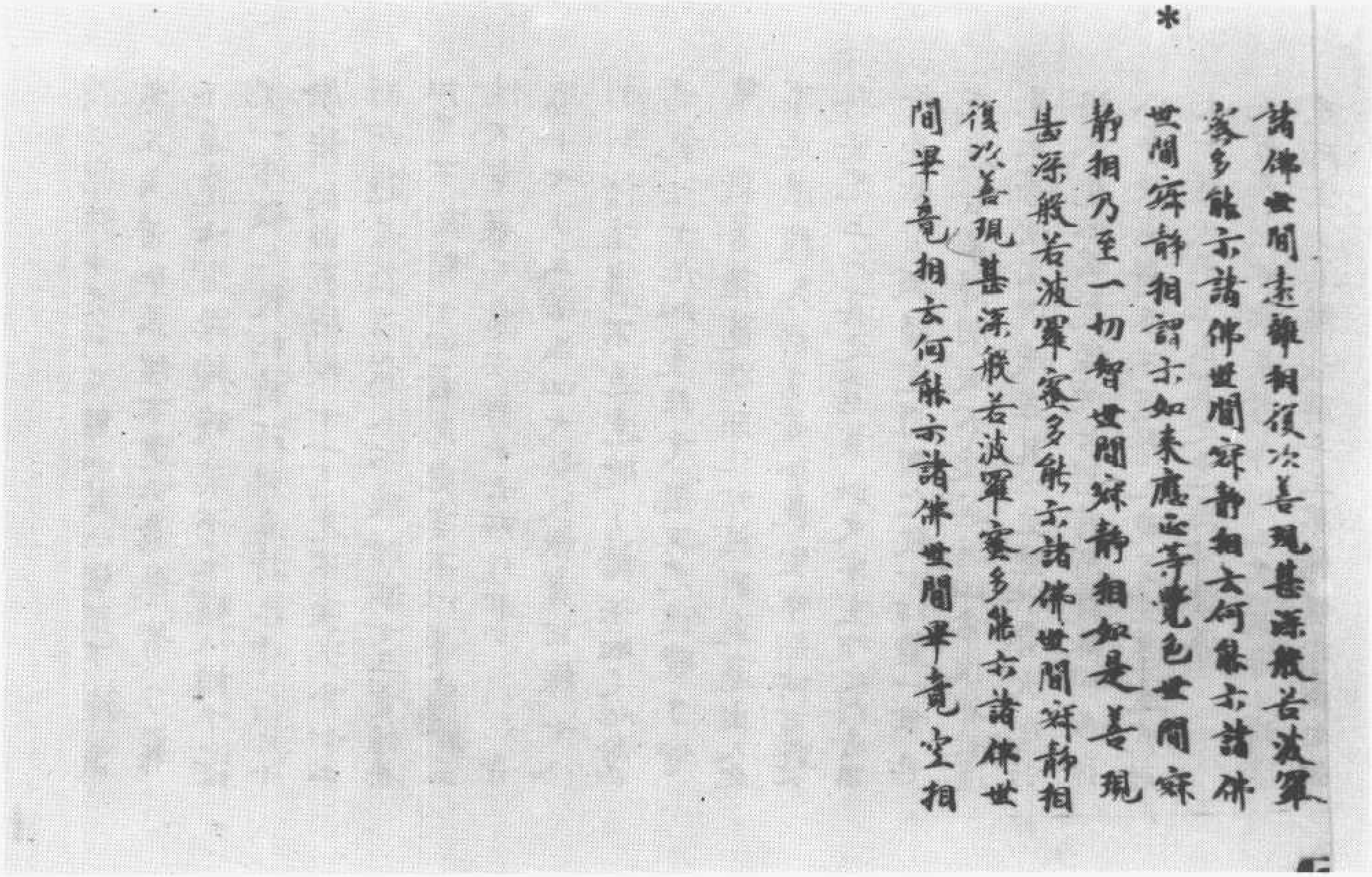
▼斯一五三七號　大般若波羅蜜多經卷第五百一十



智道相智一切相智世間空如是善現甚深
般若波羅蜜多能為諸佛顯世間空故名
佛母能示諸佛世間實相復次善現佛因般
若波羅蜜多能為世間顯色世間空乃至顯
一切相智世間空令諸世間受世間空想世
間空思世間空識世間空如是善現甚深般
若波羅蜜多能為諸佛顯世間空故名佛母
能示諸佛世間實相復次善現甚深般若波
羅蜜多能示諸佛世間空相云何示諸佛世
間空相謂令如來應正等覺見色世間空乃
至見一切相智世間空如是善現甚深般若
波羅蜜多能示諸佛世間空相復次善現甚
深般若波羅蜜多能示諸佛世間不可思議
相云何示諸佛世間不可思議相謂示如來
應正等覺色世間不可思議相乃至一切相
智世間不可思議相如是善現甚深般若波
羅蜜多能示諸佛世間不可思議相復次善
現甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間遠離
相云何能示諸佛世間遠離相謂示如來應
正等覺色世間遠離相乃至一切相智世間
遠離相如是善現甚深般若波羅蜜多能示
諸佛世間遠離相復次善現甚深般若波羅
蜜多能示諸佛世間寂靜相云何能示諸佛

本行缺一"空"字

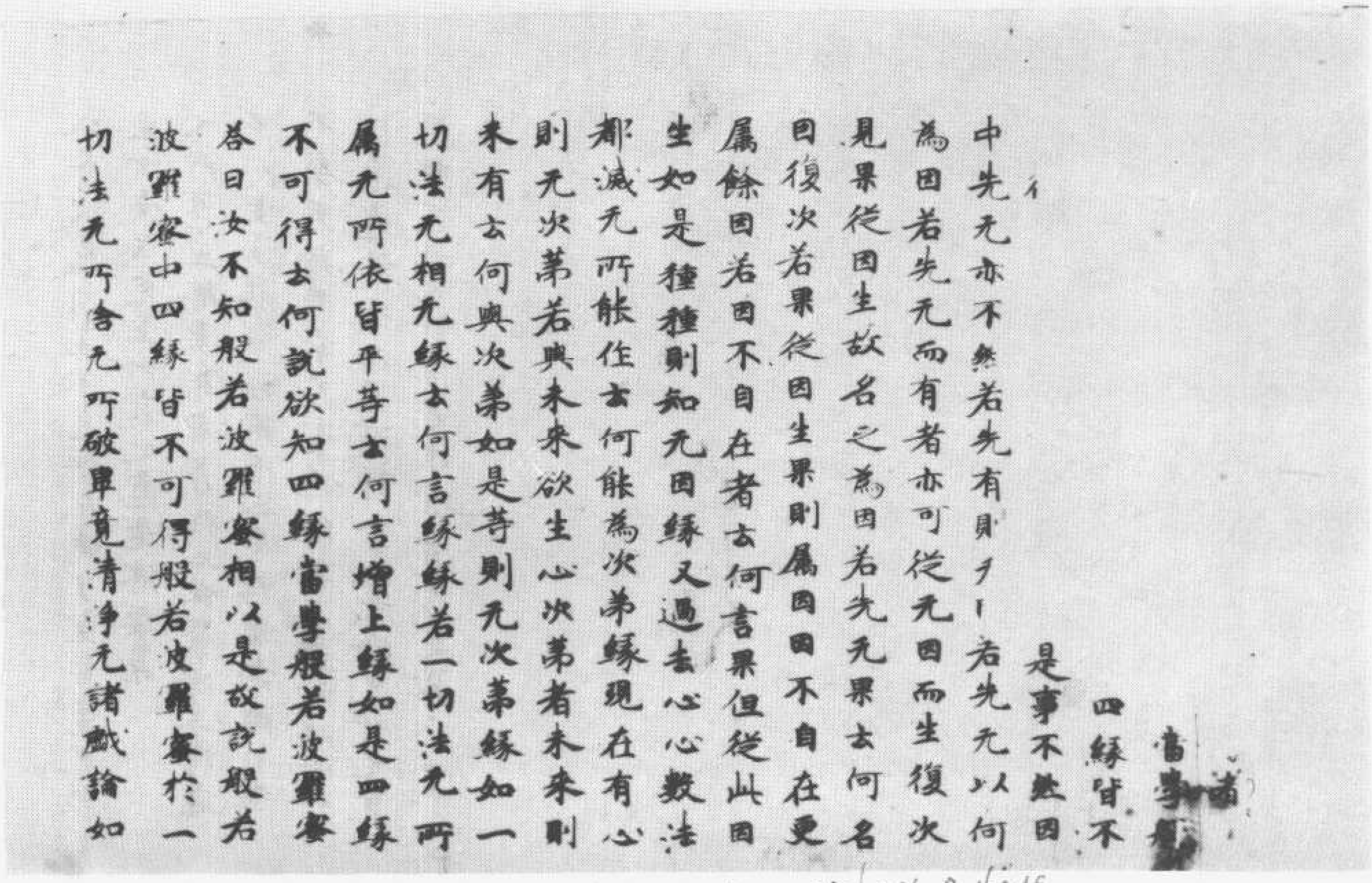
S → T220　5/606b20
W → 5/606c19



*

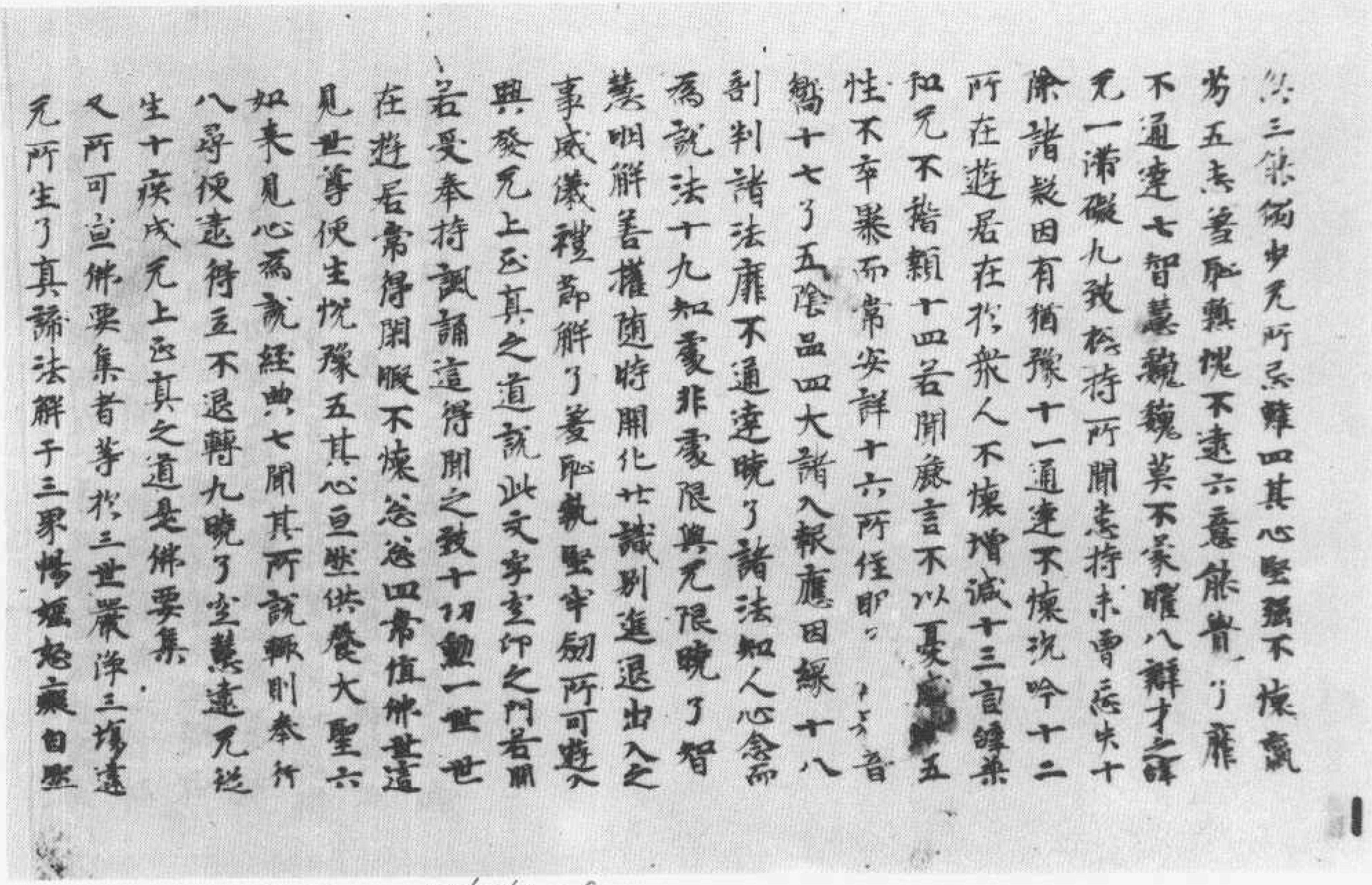
諸佛世間遠離相復次善現甚深般若波羅
蜜多能示諸佛世間寂靜相云何能示諸佛
世間寂靜相謂示如來應正等覺色世間寂
靜相乃至一切智世間寂靜相如是善現
甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間寂靜相
復次善現甚深般若波羅蜜多能示諸佛世
間畢竟相云何能示諸佛世間畢竟空相

▼斯一五三八號　大智度論卷第三十二



當學[illegible]
四緣皆不
是事不然因
中先无亦不然若先有則[illegible][illegible]若先无以何
為因若先无而有者亦可從无因而生復次
見果從因生故名之為因若先无果云何名
因復次若果從因生果則屬因因不自在更
屬餘因若因不自在者云何言果但從此因
生如是種種則知无因緣又過去心心數法
都滅无所能作云何能為次第緣現在有心
則无次第若與未來欲生心次第者未來則
未有云何與次第如是等則无次第緣如一
切法无相无緣云何言緣緣若一切法无所
屬无所依皆平等云何言增上緣如是四緣
不可得云何說欲知四緣當學般若波羅蜜
答曰汝不知般若波羅蜜相以是故說般若
波羅蜜中四緣皆不可得般若波羅蜜於一
切法无所含无所破畢竟清淨无諸戲論如

S → T1509　25/296 B16-19
W→　25/296C8

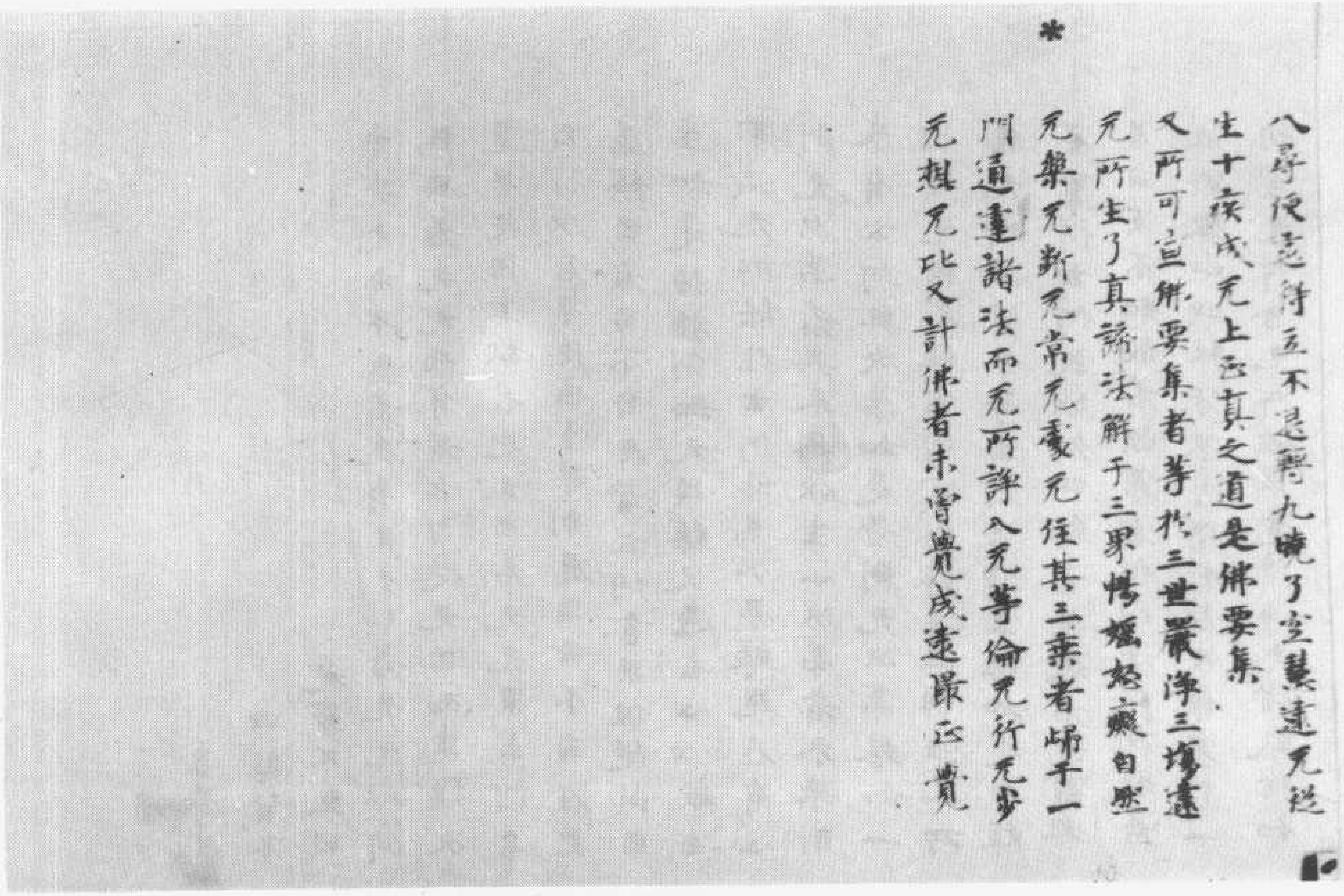


然三然偏少无所忌難四其心堅强不懷氣劣五志善恥慚愧不遠六意能貫了靡不通達七智慧巍巍莫不蒙曜八辯才之辭无一滯礙九敦敬持所聞志持未曾忘失十除諸疑因有猶豫十一通達不懷沈吟十二所在遊居在於衆人不懷增減十三言辭柔和无不稽顙十四若聞麁言不以憂慼五性不卒暴而常安詳十六所住耶〻少言音響十七了五陰品四大諸入報應因緣十八剖判諸法靡不通達曉了諸法知人心念而爲說法十九知處非處限與无限曉了智慧明解善權隨時開化廿識別進退出入之事威儀禮節解了羞恥執堅牢固所可興興發无上正真之道說此文字章印之門若聞若受奉持諷誦遠得開之致十切勳一世世在遊居常得閑暇不懷悠悠四常值佛世遠見世尊便生悅豫五其心宣歷供養大聖六如來見心爲說經典七聞其所說輒則奉行八尋便遠得立不退轉九曉了空慧遠无從生十疾成无上正真之道是佛要集

又所可宣佛要集者等於三世嚴淨三場遠无所生了真諦法解于三界惕懅怒癡自歷

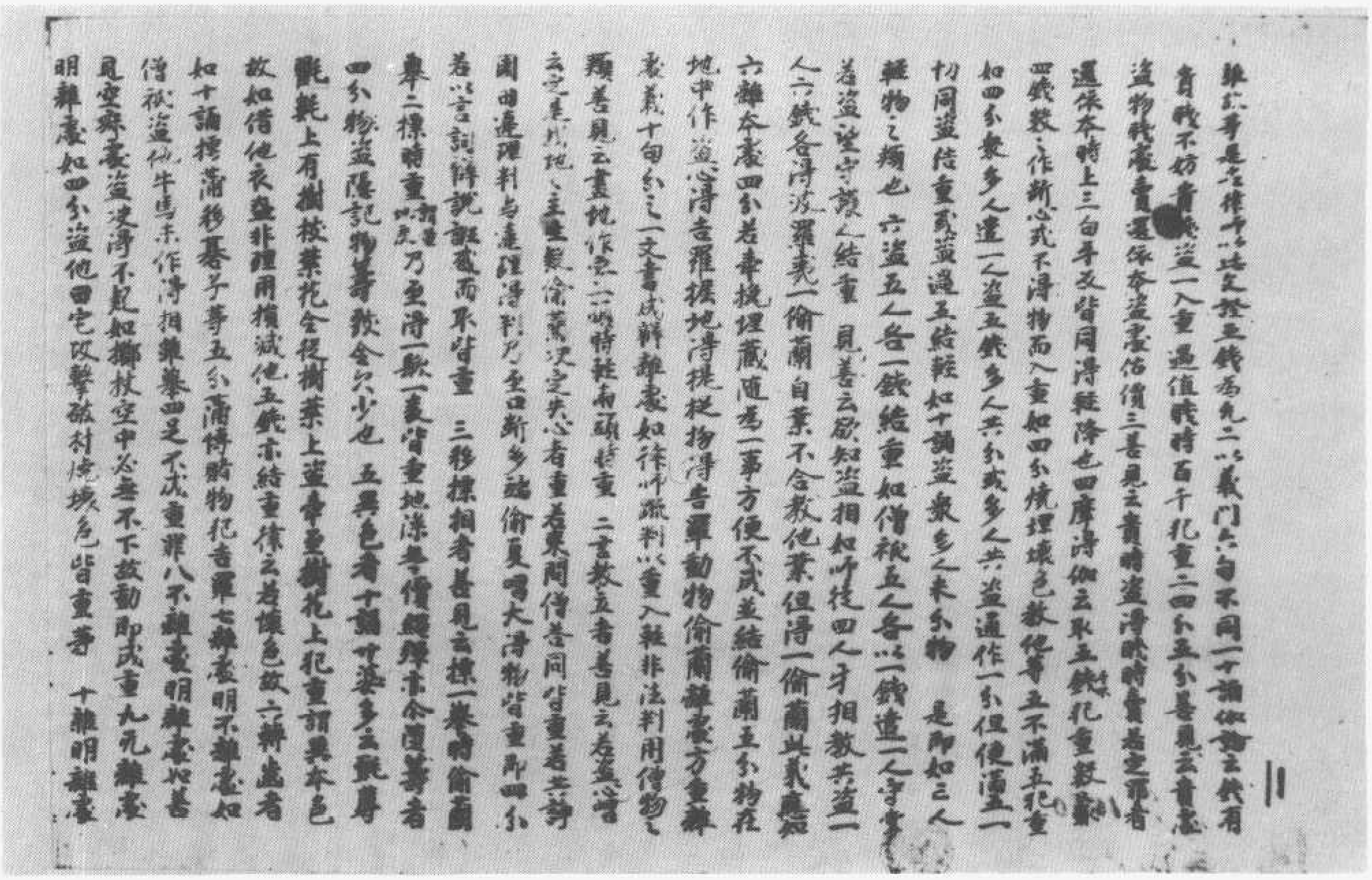
斯一五三九號　諸佛要集經卷上

S→T810　17/761 C9
W→T810　17/762 A6



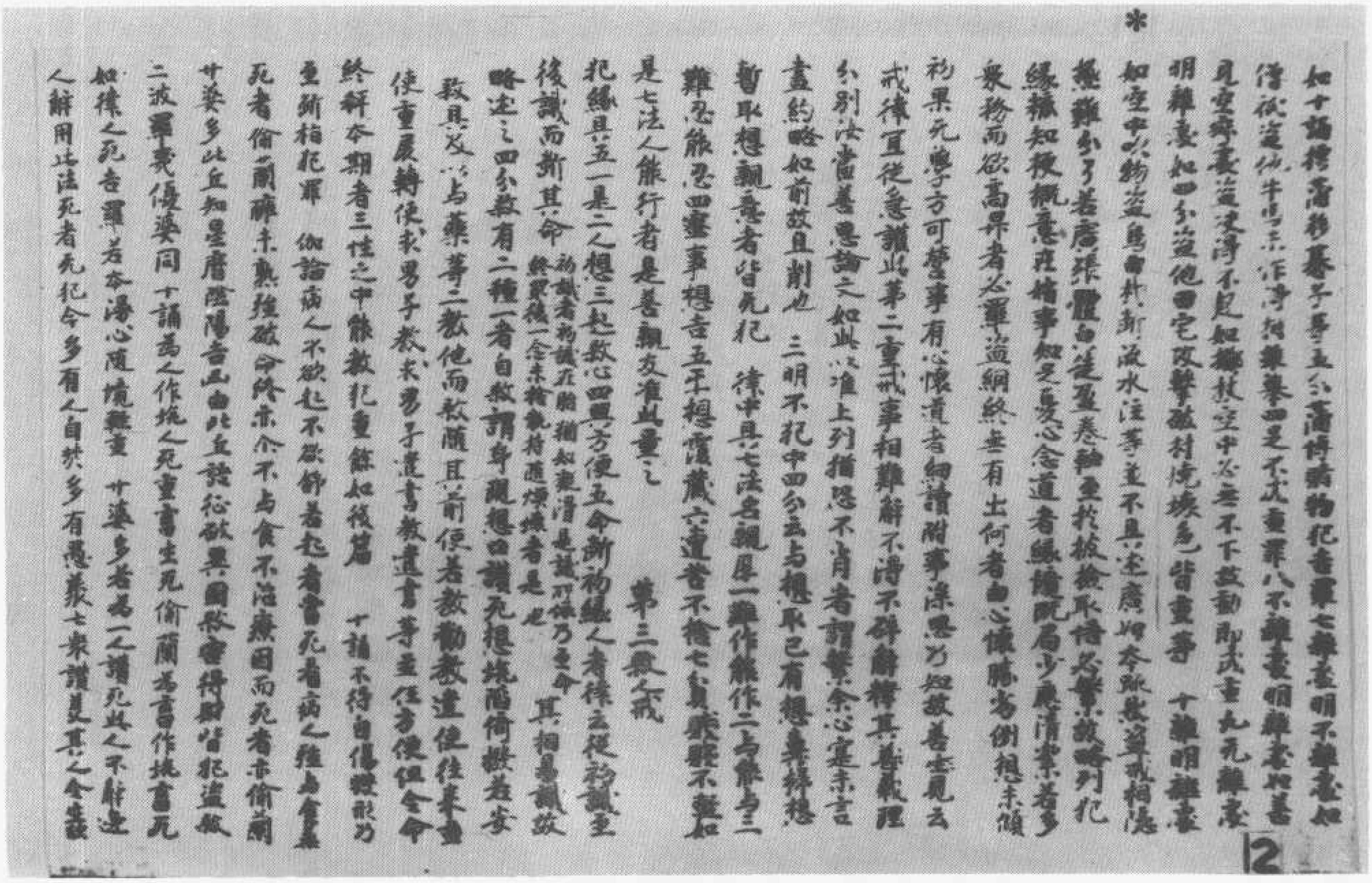
八尋便遠得立不退轉九曉了空慧遠无從生十疾成无上正真之道是佛要集

又所可宣佛要集者等於三世嚴淨三場遠无所生了真諦法解于三界惕懅怒癡自歷无樂无斷无常无處无住其三乘者歸于一門通達諸法而无所諍入无等倫无行无步无想无比又計佛者未曾覺成遠晛正覺

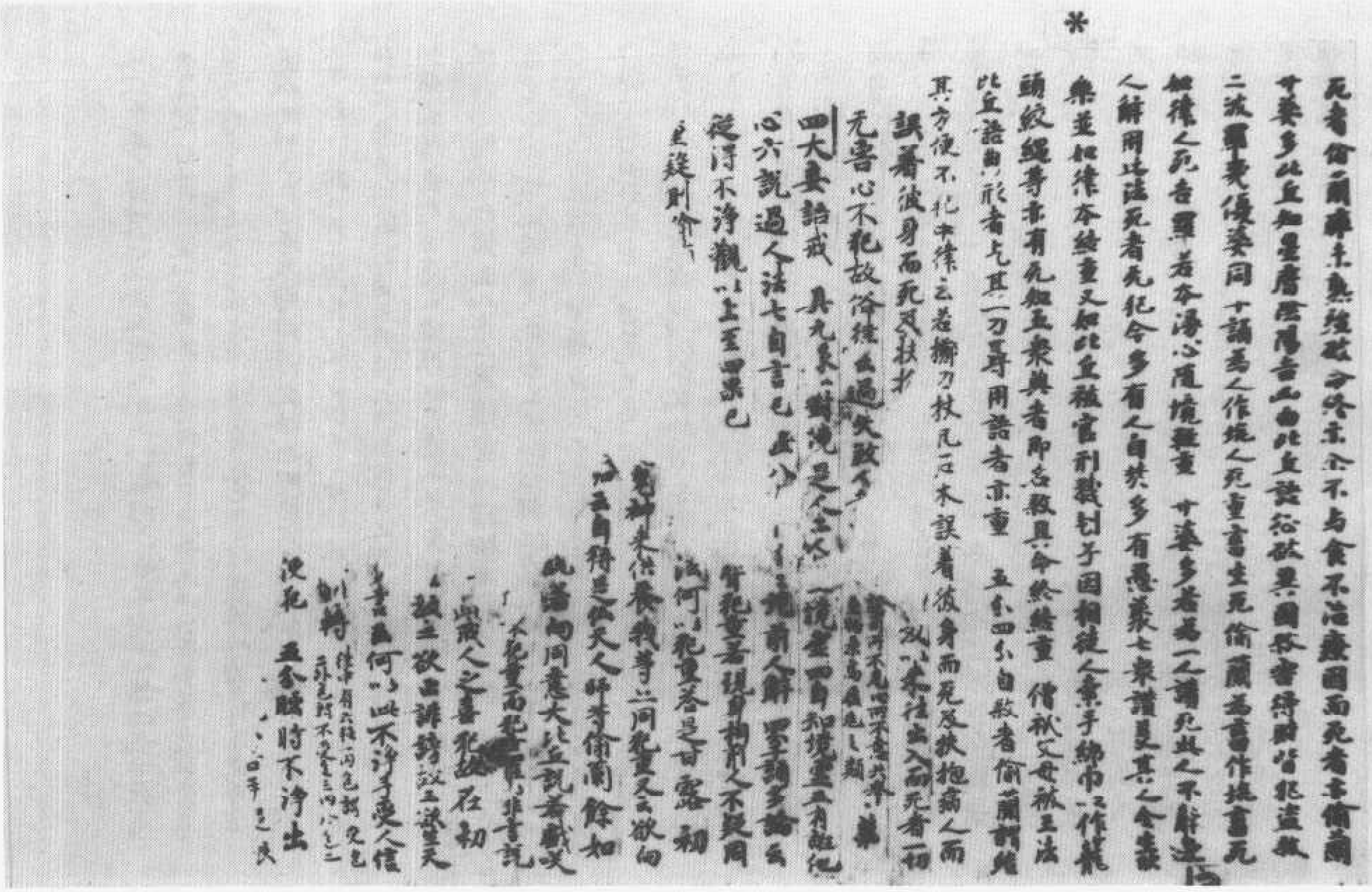


離於事是名律中以此文證五錢爲犯二以義門六句不同一十誦伽論云錢有
貴賤不妨貴時盜一入重過值賤時百千犯重二四分五分善見云貴處
盜物賤處賣還依本盜處估價三善見云貴時盜得賤時賣若定罪者
還依本時上三句等及皆同得輕偷也四摩得伽云取五錢犯重殺
四錢數之作斷心或不得物而入重如四分燒埋壞色教他等五不滿五犯重
如四分衆多人遣一人盜五錢多人共分或多人共盜通作一分但使滿五一
切同盜結重或蓋過五結輕如十誦盜衆多人未分物　是即如三人
輕物之類也　六盜五人各一錢結重如僧祇五人各以一錢遣一人守事之
若盜望守護人結重　見善云欲知盜相如此從四人才相教共盜一
人六錢各得波羅夷一偷蘭自業不合教他業但得一偷蘭此義應知
六離本處四分若牽挽埋藏隨爲一事方便不成並結偷蘭五分物在
地中作盜心得吉羅捉地得提捉物得吉羅動物偷蘭離處方重離
處義十句分之一文書成解離處如律所識判以重入輕非法判用僧物
類善見云畫地作字二所時輕而頭皆重　二書教五書善見云若盜心書
云定未成地之主重疑偷蘭決定失心者重若衆同伴吉同皆重若共諍
園田違理判為違理得判乃至口斷多論偷夏得大得物皆重即四分
若以言詞得說誑惑而取皆重　三移標相者善見云標一尺時偷蘭
衆二標時重（謂易如是）乃至得一數一處皆重地滿無價亦令道等者
四分物盜隱記物等數令只少也　五異色者十誦可婆多云戲摩
戲錢上有樹枝葉花全復樹葉上塗香重樹花上犯重謂異本色
故如借他衣盜非理用損減他五錢亦結重僧之若壞色故六辨處者
如十誦標蒲移碁子等五分蒲博戲物犯吉羅七離處明不離處如
僧祇盜他牛馬未作得相雜叢四足不成重罪八不離處明離處如善
見空飛處盜浪得不足如擲杖空中必無不下故動即成重九無離處
明離處如四分盜他田宅及擊破封燒壞色皆重等　十離明離處

釋疏部律　號○四五一斯



如十誦標蒲移碁子等五分蒲博戲物犯吉羅七離處明不離處如
僧祇盜他牛馬未作得相雜叢四足不成重罪八不離處明離處如善
見空飛處盜浪得不足如擲杖空中必無不下故動即成重九無離處
明離處如四分盜他田宅及擊破封燒壞色皆重等　十離明離處
如空中以物盜鳥由斯新溢水注等並不具六塵如奈耶攝云取相隨
無離分了善唐張體自從聖卷舶至於拔擒取得名業故略列犯
緣粗知雜觸意在擒事知足息心念道者緣諸既局少欲清業若多
衆務而欲高異者必羅盜網終無有出何者由心懷勝爲例想未頗
初果元學方可登事有心懷貴者細讀附事滌恩乃知故善生見云
戒律宜從急護此第二重戒事相難解不得不辨辨釋其義理
分別法當善思論之如此以准上列猶恐不肖者謂餘心實未言
盡約略如前故且削之　三明不犯中四分云與想取己有想無犯想
暫取想親厚想者皆無犯　律中具七法名親厚一難作能作二難與三
難忍能忍四密事相告五不相發露六遭苦不捨七貧賤不輕如
是七法人能行者是善親友准此量之　第三殺人戒
犯緣具五一是人二人想三起殺心四興方便五命斷初緣人者律云從初識至
後識而斷其命（初識者初識在胎猶如蘇漬是識乃至命終時最後一念未捨命持壽煖識者是也）　其相者謂教
略述之四分教有二種一者自教謂身現相口讚死想讚死蘊衛嫌若安
教具足以與藥等二教他而教隨且前便若教勸教遣使往來重
使重展轉使求男子求男子遺書教遺書等至往方便但令命
終解本期者三性之中能教犯重餘如後篇　十誦不得自傷殺形乃
至新指犯罪　伽論病人不欲起不欲飾者起者曾死者病人雖與食
死者偷蘭又未熟強破命終亦介不與食不治療因而死者亦偷蘭
十婆多比丘知是屠膾陽音由此見教訟獄異國殺會得財皆犯遮故
二波羅夷優婆同　十誦爲人作撓人死重書生死偷蘭爲書作撓書死
如攘人死吉羅若本得心隨境輕重　十婆多若爲一人請死此人不肯逆
人解用此法死者死犯今多有人自獄多有愚叢七衆讚是其之令盡義



＊

死者偷蘭律未熟殺欲令終亦不与食不治病因而死者亦偷蘭

十誦多比丘知星曆陰陽舍山由比丘設谷欲異國各皆得財皆犯盜殺

二波羅夷僧婆同　十誦為人作塊人死重書生死偷蘭為書作塊書死

知律人死吉羅若本隨心隨境輕重　十誦多者為一人請死彼人不解諸偷

人解用比語死者死犯令多有人自殺多有愚癡七衆諸夏其之令自殺

衆並知律本結重又如比丘被官刑戮割子因相捉人衆手綁市一作龍

頭紋經等亦有死如五衆與者即名殺具令終結重　僧祇父母被王法

比丘語曰形者先其一刀易用語者亦重　五分四分自殺者偷蘭誹犯

其方便不犯中律云若擲刀杖瓦石木誤著彼身而死及扶抱病人而

以木往出入而死者一切

誤著彼身而死及扶者

无害心不犯故律律曰過失致死

四大妄語戒　具九衆一對境是人非人 [illegible]

心六說過人法七自言已証八 [illegible]

從得不淨觀以上至四果已

見疑則[illegible]

法何以犯重答是可露初

鬼神來供養我等並同犯重又云欲向

一云自稱是仏天人師者偷蘭餘如

此當向同意大比丘說善戒又

不犯重而犯[illegible]非書說

一向或人之書犯[illegible]在初

被呈欲出誹謗[illegible]

書者何以此不淨手受人信

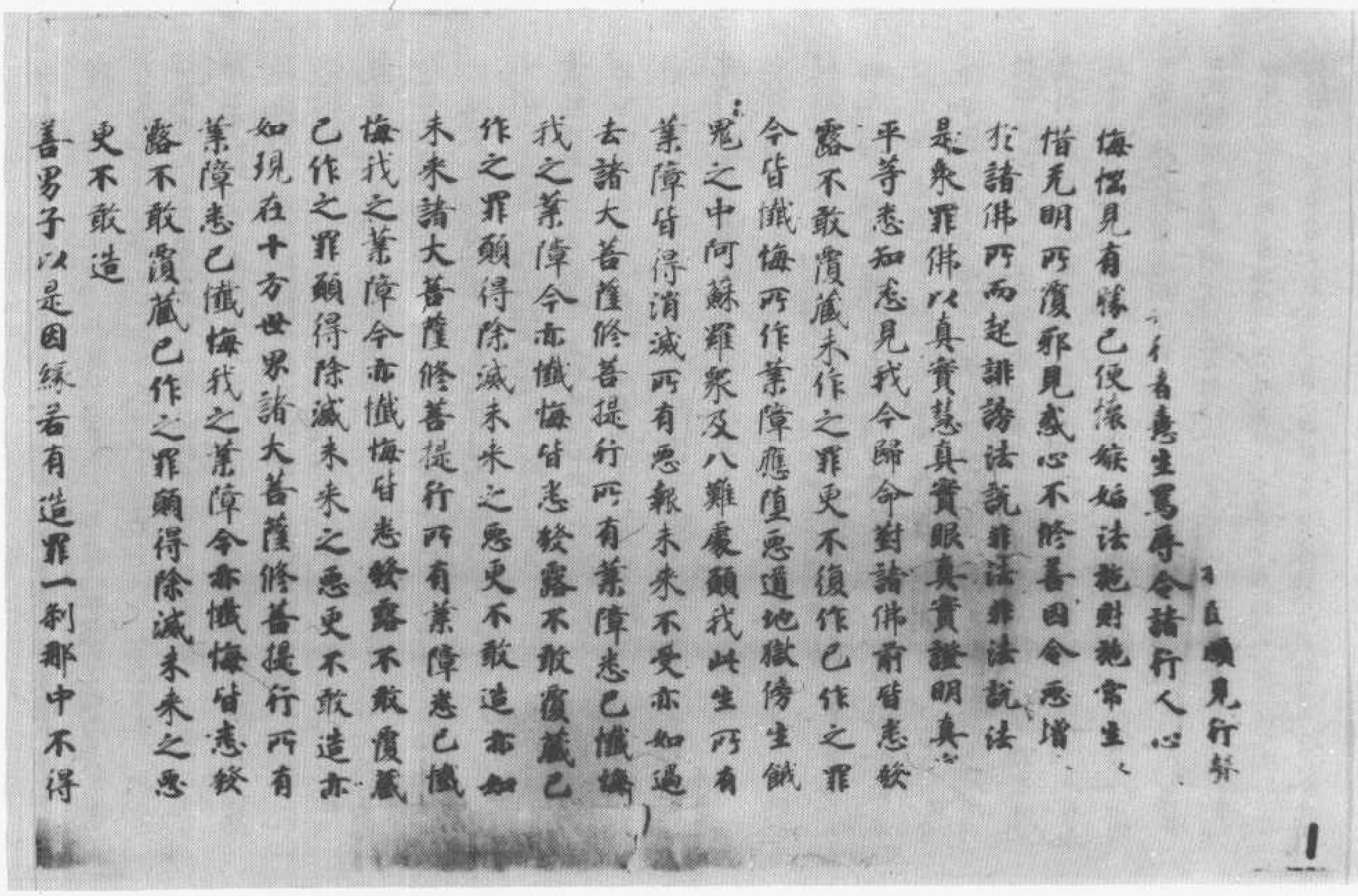
則犯

況犯　五分眼時不淨出

[illegible]

▼斯一五四一號　金光明經卷第三

S→T665　16/414 B 23~24



不直顯見行施

者恚生罵辱令諸行人心

悔惱見有修已便懷嫉妬法施財施常生

惜无明所覆邪見惑心不修善因令惡增

於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法

是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真實

平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆悉發

露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪

今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍生餓

鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生所有

業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過

去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔

我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已

作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如

未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺

悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏

已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦

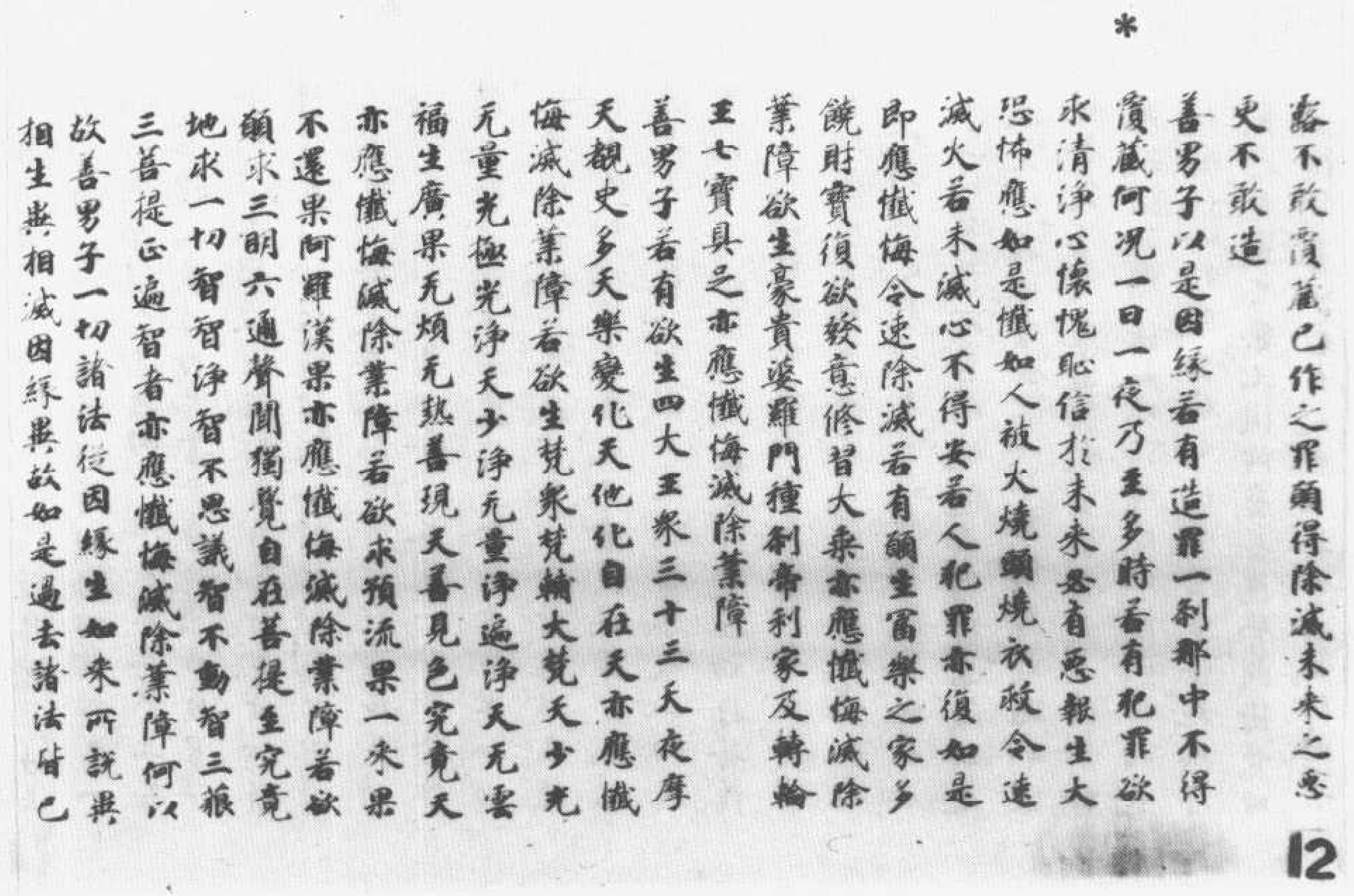
如現在十方世界諸大菩薩修菩提行所有

業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發

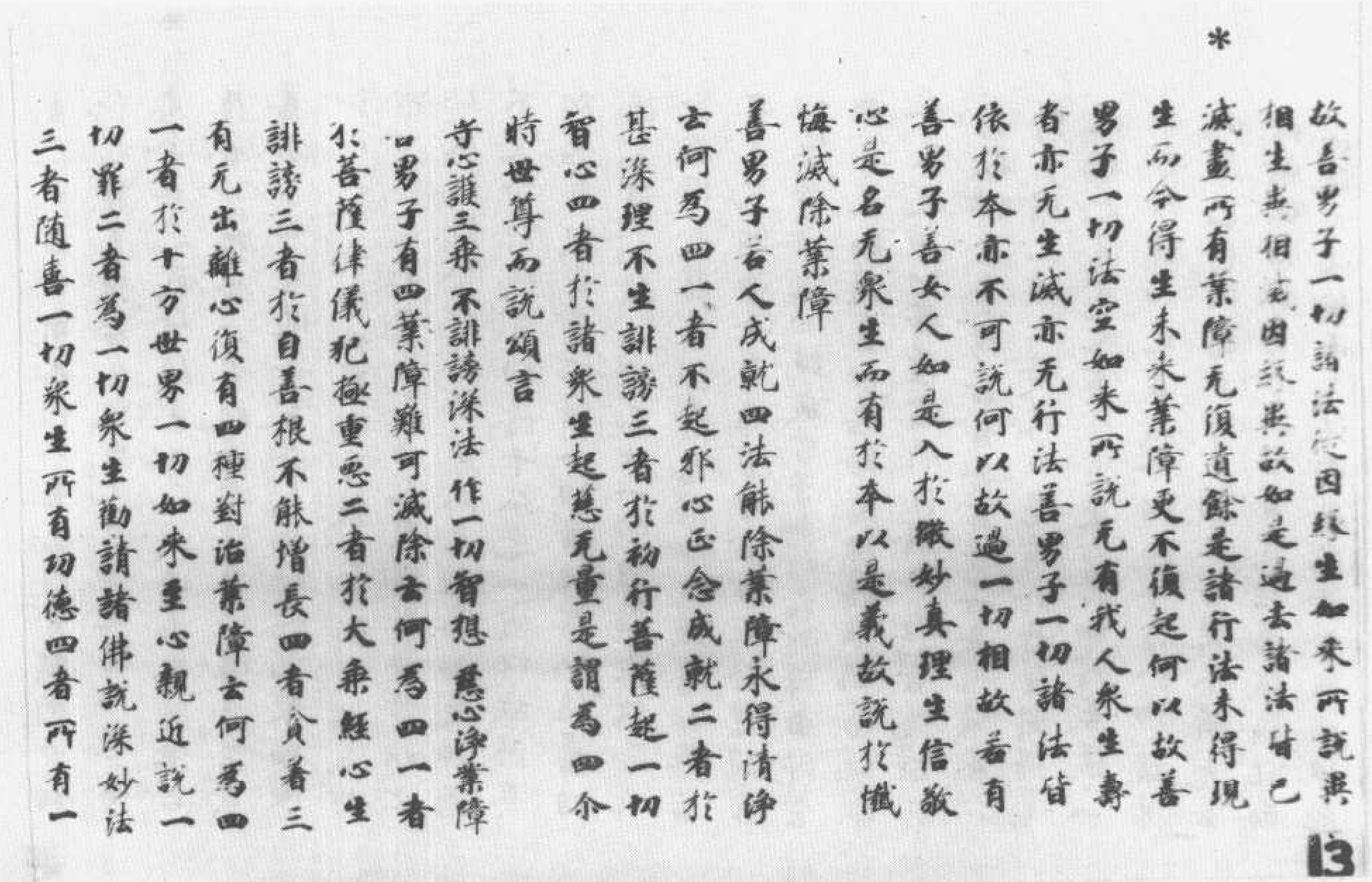
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡

更不敢造

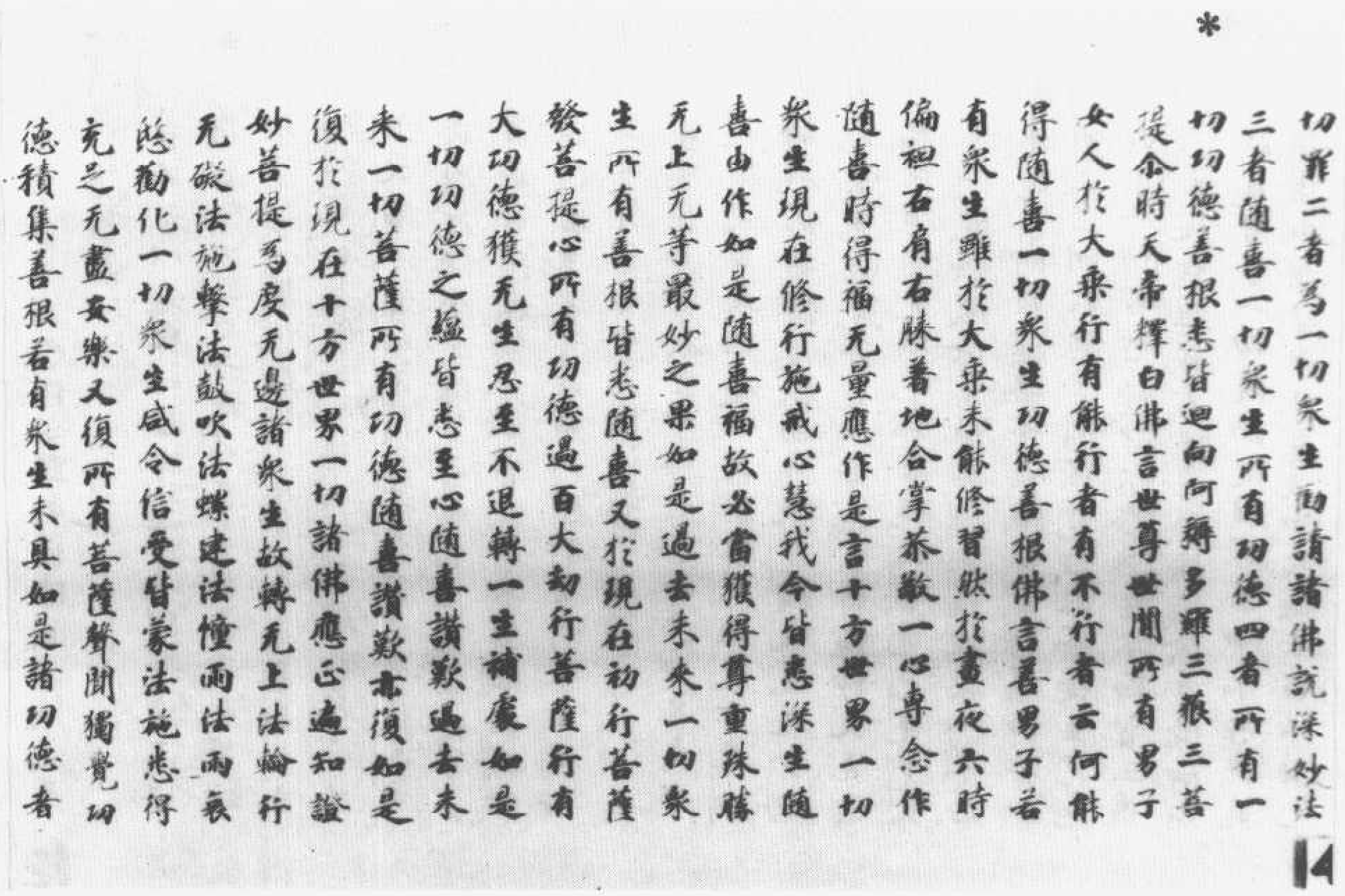
善男子以是因緣若有造罪一剎那中不得



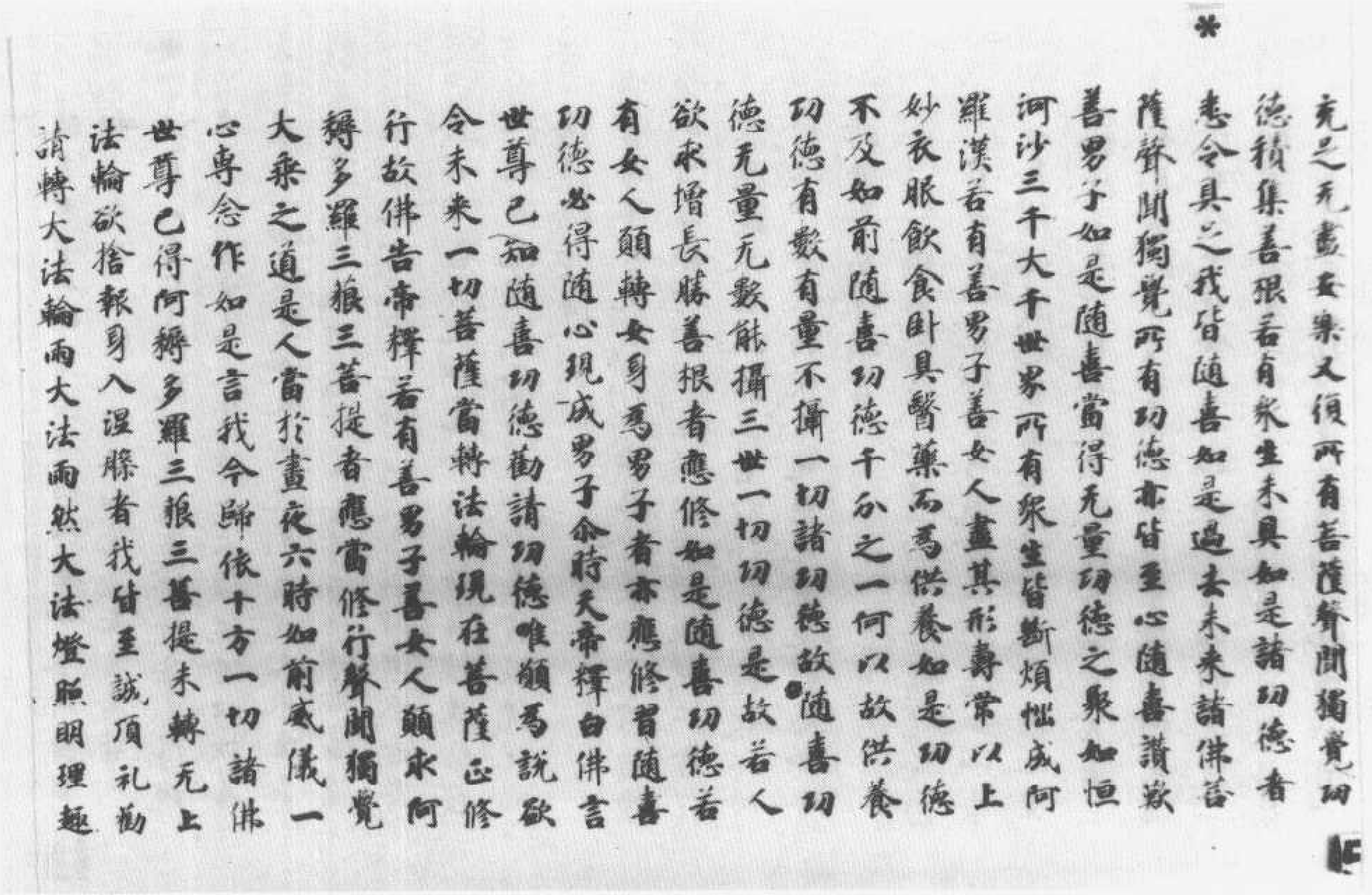
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一剎那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷慚恥信於未來必有惡報生大
恐怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多
饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種剎帝利家及轉輪
王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王眾三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵眾梵輔大梵天少光
无量光極光淨天少淨无量淨遍淨天无雲
福生廣果无煩无熱善現天善見色究竟天
亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來果
不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲
願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟
地求一切智智淨智不思議智不動智三藐
三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以
故善男子一切諸法從因緣生如來所說異
相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已



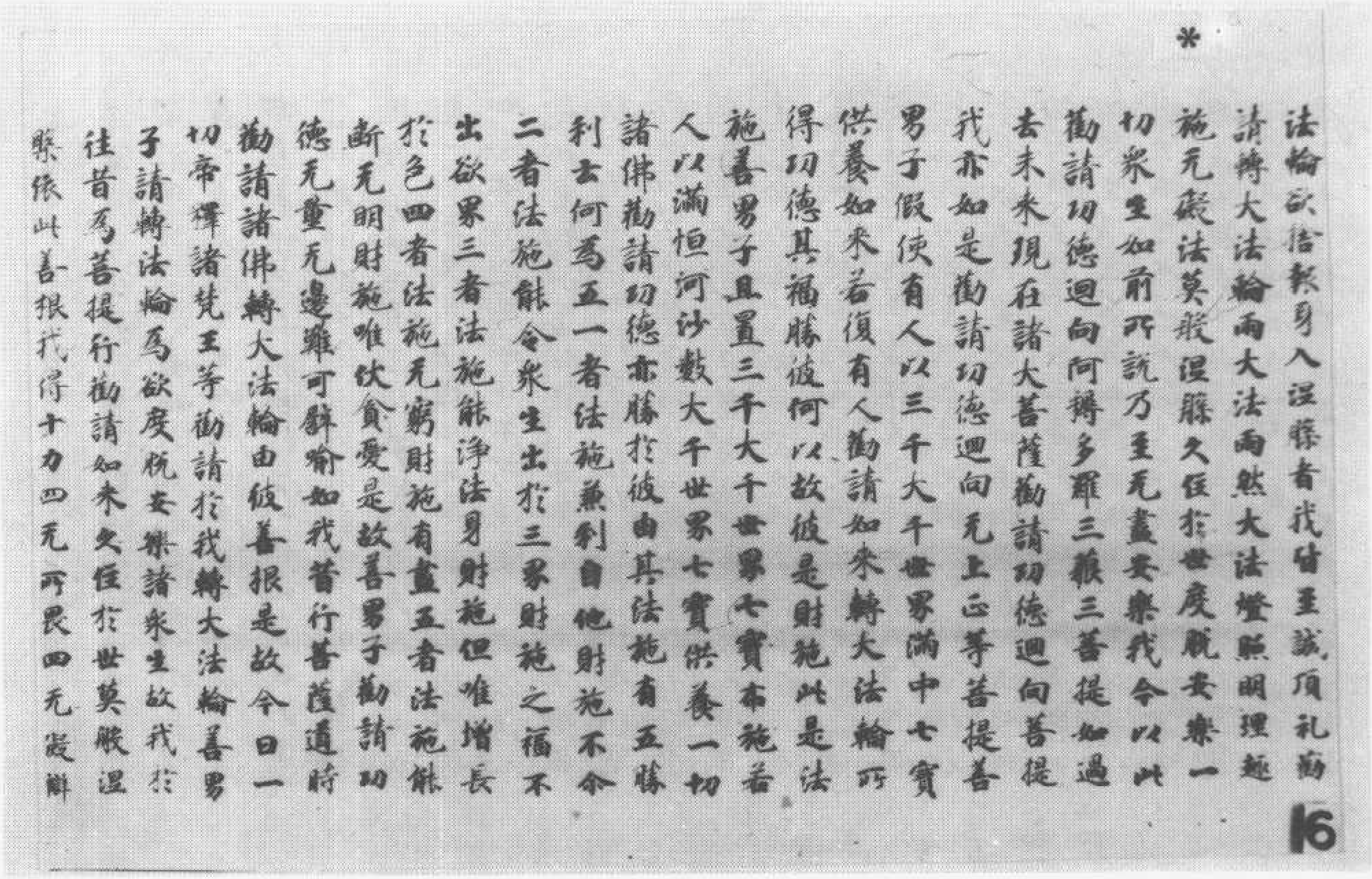
故善男子一切諸法從因緣生如來所說異
相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已
滅盡所有業障无復遺餘是諸行法未得現
生而今得生未來業障更不復起何以故善
男子一切法空如來所說无有我人眾生壽
者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆
依於本亦不可說何以故過一切相故若有
善男子善女人如是入於微妙真理生信敬
心是名无眾生而有於本以是義故說於懺
悔滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起邪心正念成就二者於
甚深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切
智心四者於諸眾生起慈无量是謂為四尒
時世尊而說頌言
專心護三業　不誹謗深法　作一切智想　慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除云何為四一者
於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有无出離心復有四種對治業障云何為四
一者於十方世界一切如來至心親近說一
切罪二者為一切眾生勸請諸佛說深妙法
三者隨喜一切眾生所有功德四者所有一



切罪二者爲一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男子女人於大乘行有能行者有不行者云何能得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作隨喜時得福无量應作是言十方世界一切衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝无上无等最妙之果如是過去未來一切衆生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是一切功德之蘊皆悉至心隨喜讚歎過去未來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證妙菩提爲度无邊諸衆生故轉无上法輪行无礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨哀愍勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施悉得充足无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功德積集善根若有衆生未具如是諸功德者



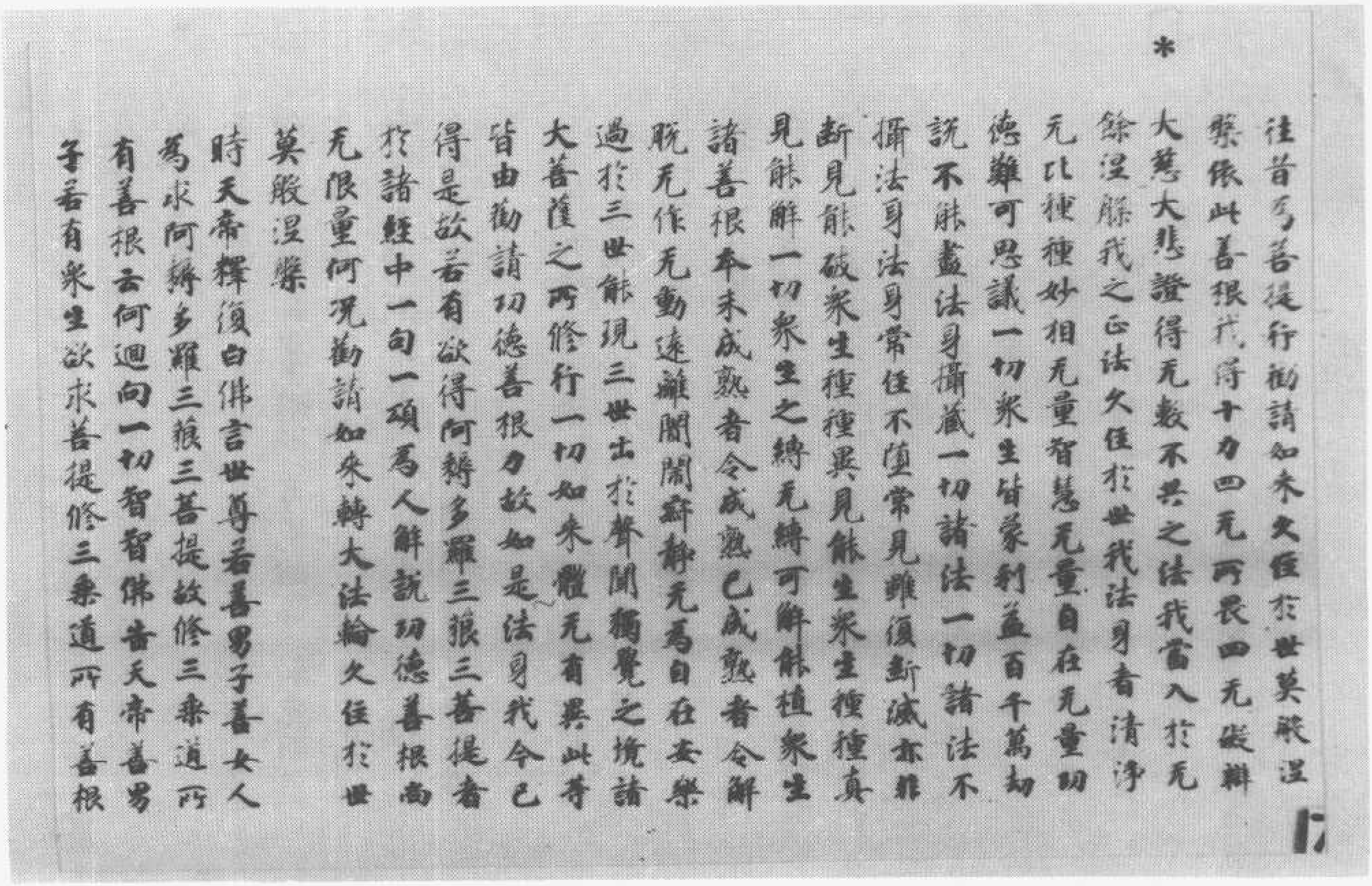
充之无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功德積集善根若有衆生未具如是諸功德者悉令具之我皆隨喜如是過去未來諸佛菩薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎善男子如是隨喜當得无量功德之聚如恒河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽常以上妙衣服飲食卧具醫藥而爲供養如是功德不及如前隨喜功德千分之一何以故供養功德有數有量不攝一切諸功德故隨喜功德无量无數能攝三世一切功德是故若人欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德若有女人願轉女身爲男子者亦應修習隨喜功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白佛言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願爲說欲令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩正修行故佛告帝釋若有善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣



*

法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸
請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣
施无礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂一
切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以此
勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過
去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提
我亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善
男子假使有人以三千大千世界滿中七寶
供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所
得功德其福勝彼何以故彼是財施此是法
施善男子且置三千大千世界七寶布施若
人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切
諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝
利云何爲五一者法施兼利自他財施不爾
二者法施能令衆生出於三界財施之福不
出欲界三者法施能淨法身財施但唯增長
於色四者法施无窮財施有盡五者法施能
斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功
德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道時
勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一
切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男
子請轉法輪爲欲度脫安樂諸衆生故我於
往昔爲菩提行勸請如來久住於世莫般涅
槃依此善根我得十力四无所畏四无礙解

16

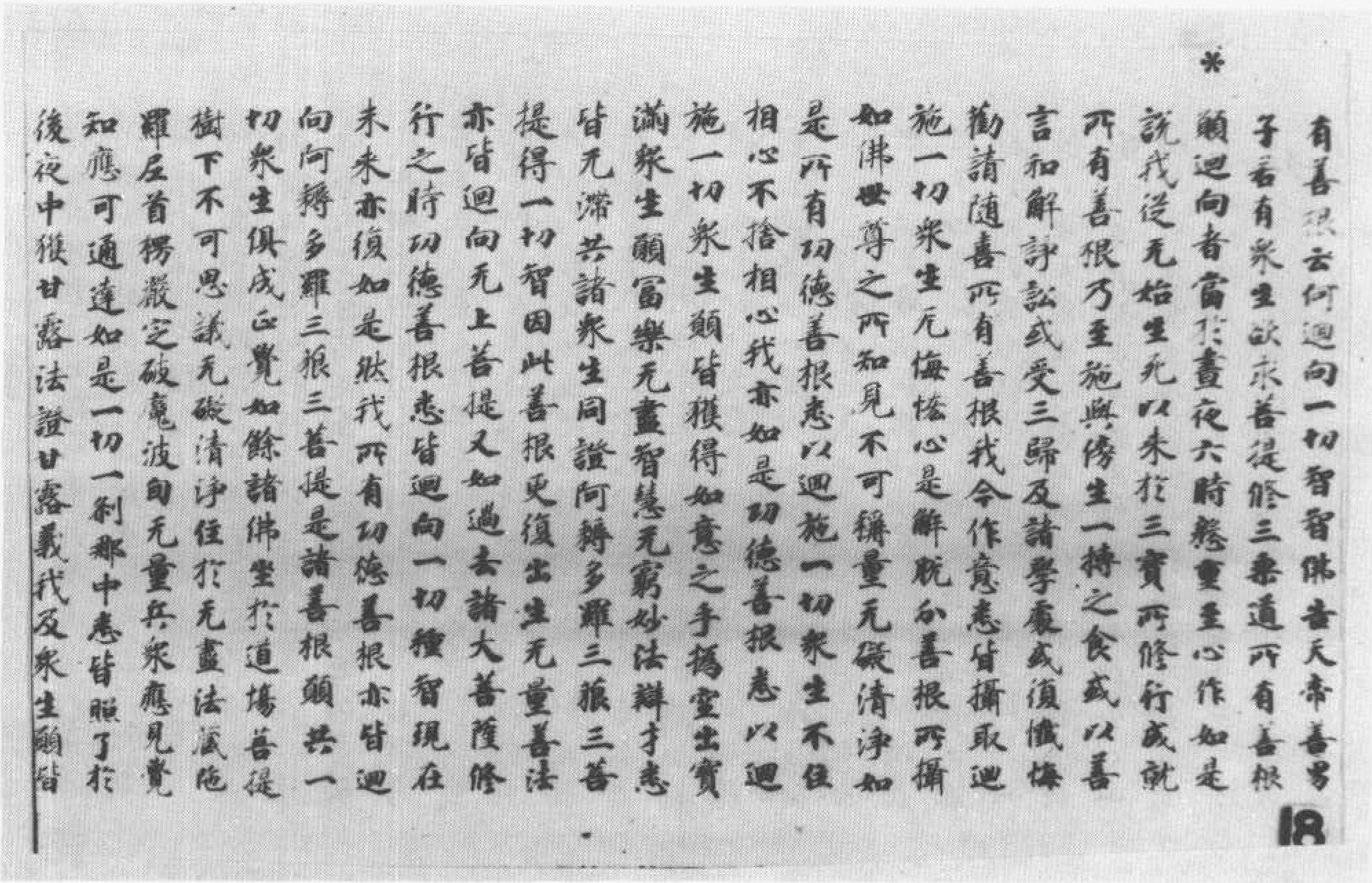


*

往昔爲菩提行勸請如來久住於世莫般涅
槃依此善根我得十力四无所畏四无礙解
大慈大悲證得无數不共之法我當入於无
餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨
无比種種妙相无量智慧无量自在无量功
德難可思議一切衆生皆蒙利益百千萬劫
說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法不
攝法身法身常住不墮常見雖復斷滅亦非
斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真
見能解一切衆生之縛无縛可解能植衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解
脫无作无動遠離闠鬧寂靜无爲自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸
大菩薩之所修行一切如來體无有異此等
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已
得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
於諸經中一句一頌爲人解說功德善根尚
无限量何況勸請如來轉大法輪久住於世
莫般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
爲求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根

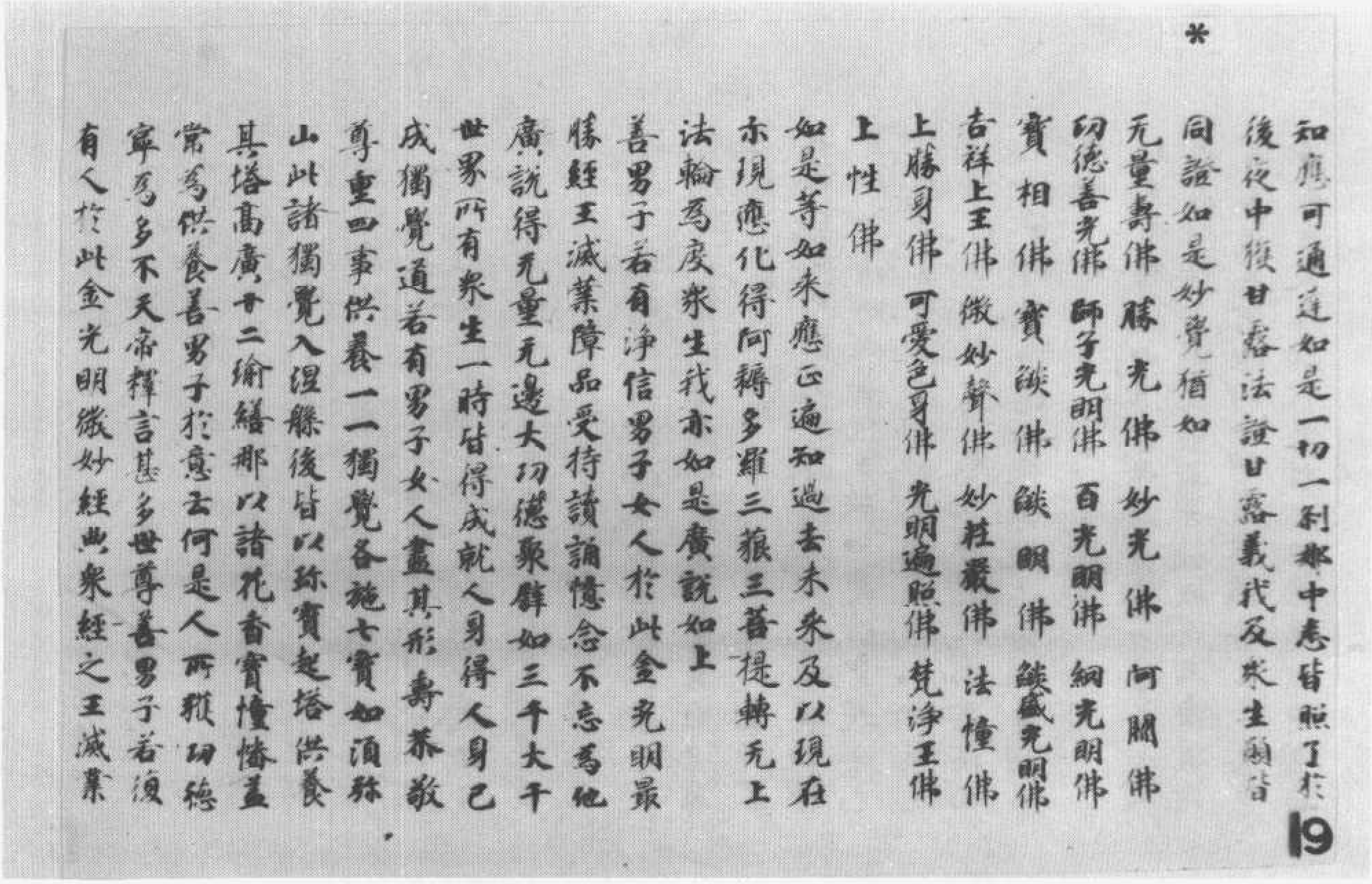
17



*

18

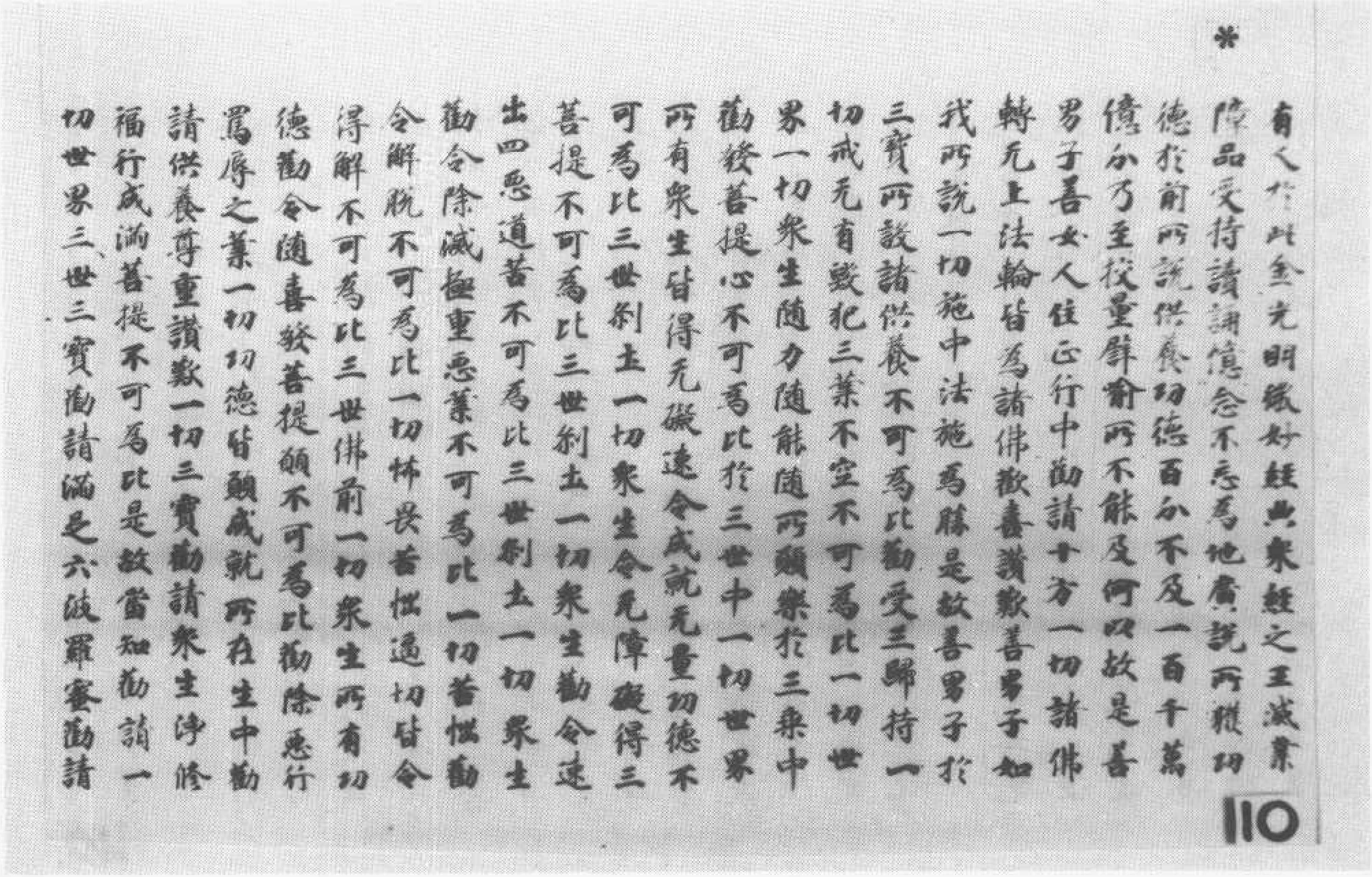
有善根云何廻向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
願廻向者當於晝夜六時殷重至心作如是
説我從无始生死以來於三寶所修行成就
所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取廻
施一切衆生无悔恡心是解脱分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如
是所有功徳善根悉以廻施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功徳善根悉以廻
施一切衆生願皆獲得如意之手搖空出寶
滿衆生願富樂无盡智慧无窮妙法辯才悉
皆无滞共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩
提得一切智因此善根更復出生无量善法
亦皆廻向无上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時功徳善根悉皆廻向一切種智現在
未來亦復如是然我所有功徳善根亦皆廻
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏陁
羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應見覺
知應可通達如是一切一刹那中悉皆照了於
後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願皆



*

19

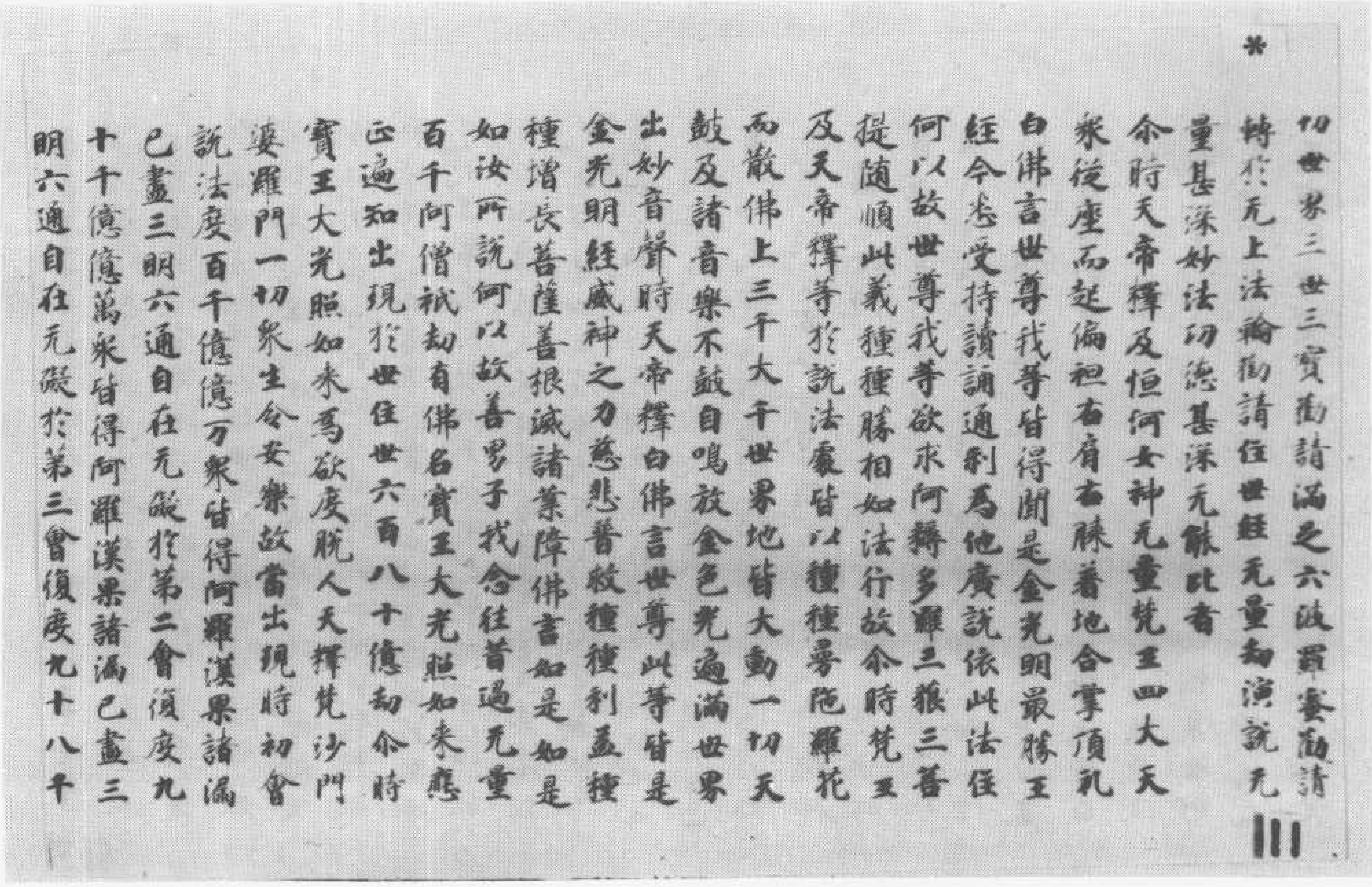
知應可通達如是一切一刹那中悉皆照了於
後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願皆
同證如是妙覺猶如
无量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛
功徳善光佛　師子光明佛　百光明佛　網光明佛
寶相佛　寶焰佛　焰明佛　焰盛光明佛
吉祥上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法幢佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛
上性佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪爲度衆生我亦如是廣説如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘爲他
廣説得无量无邊大功徳聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身已
成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須弥
山此諸獨覺入涅槃後皆以珎寶起塔供養
其塔高廣十二踰繕那以諸花香寶幢幡蓋
常爲供養善男子於意云何是人所獲功徳
寧爲多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業



*

有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業障品受持讀誦億念不忘為他廣說所獲功德於前所說供養功德百分不及一百千萬億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛轉无上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如我所說一切施中法施為勝是故善男子於三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一切戒无有毀犯三業不空不可為比一切世界一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸發菩提心不可為比於三世中一切世界所有衆生皆得无礙速令成就无量功德不可為比三世剎土一切衆生令无障礙得三菩提不可為比三世剎土一切衆生勸令速出四惡道苦不可為比三世剎土一切衆生勸令除滅極重惡業不可為比一切苦惱勸令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令得解不可為比三世佛前一切衆生所有功德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行罵辱之業一切功德皆願成就所在生中勸請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨修福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一切世界三、世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請

110

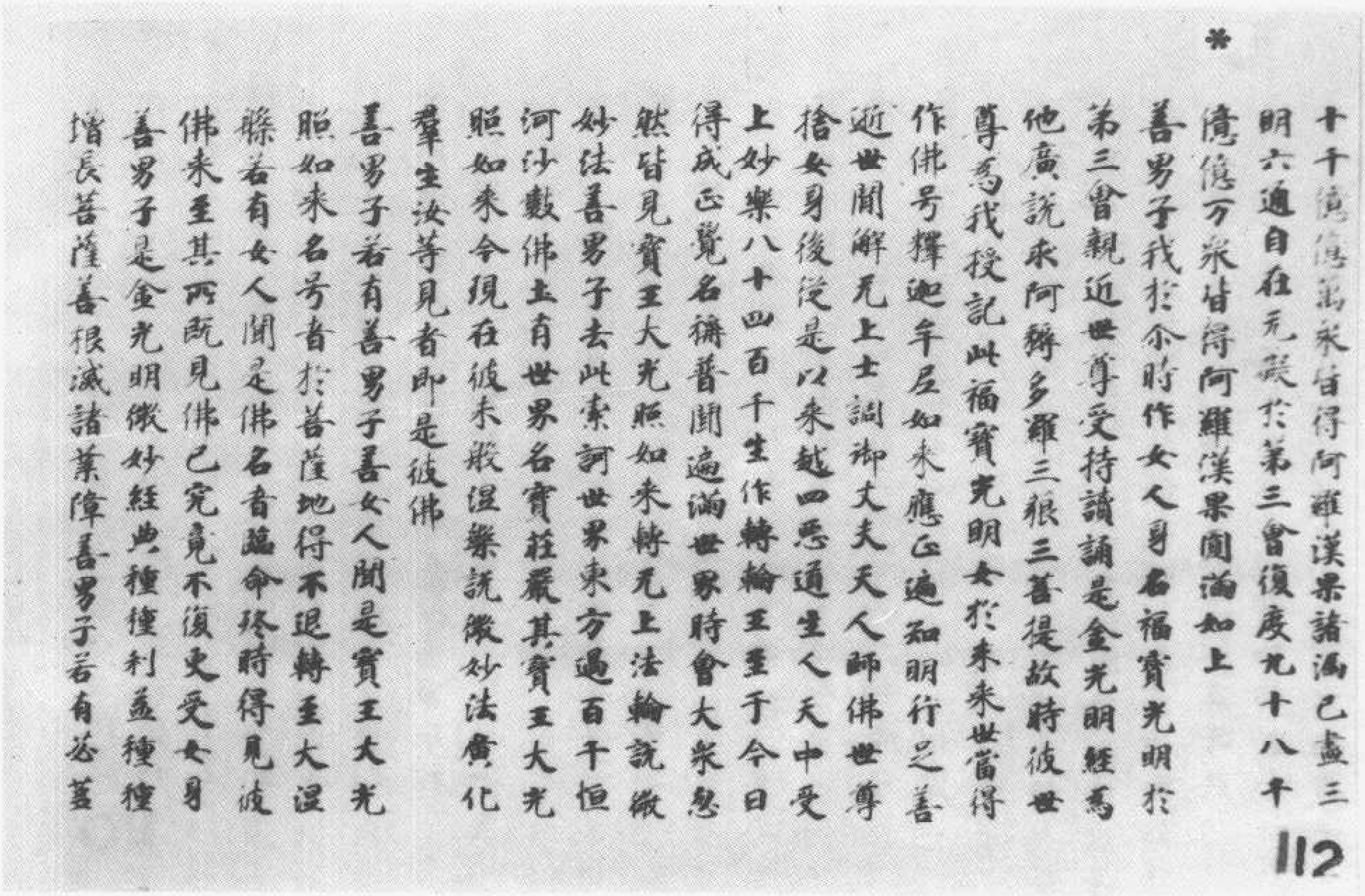


*

切世界三世三寶勸請滿之六波羅蜜勸請轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說无量甚深妙法功德甚深无能比者

尒時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王經今悉受持讀誦通利為他廣說依此法住何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王及天帝釋等於說法處皆以種種曼陀羅花而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金光明經威神之力慈悲普救種種利益種種增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是如汝所說何以故善男子我念往昔過无量百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時寶王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初會說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在无礙於第二會復度九十千億億萬衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在无礙於第三會復度九十八千

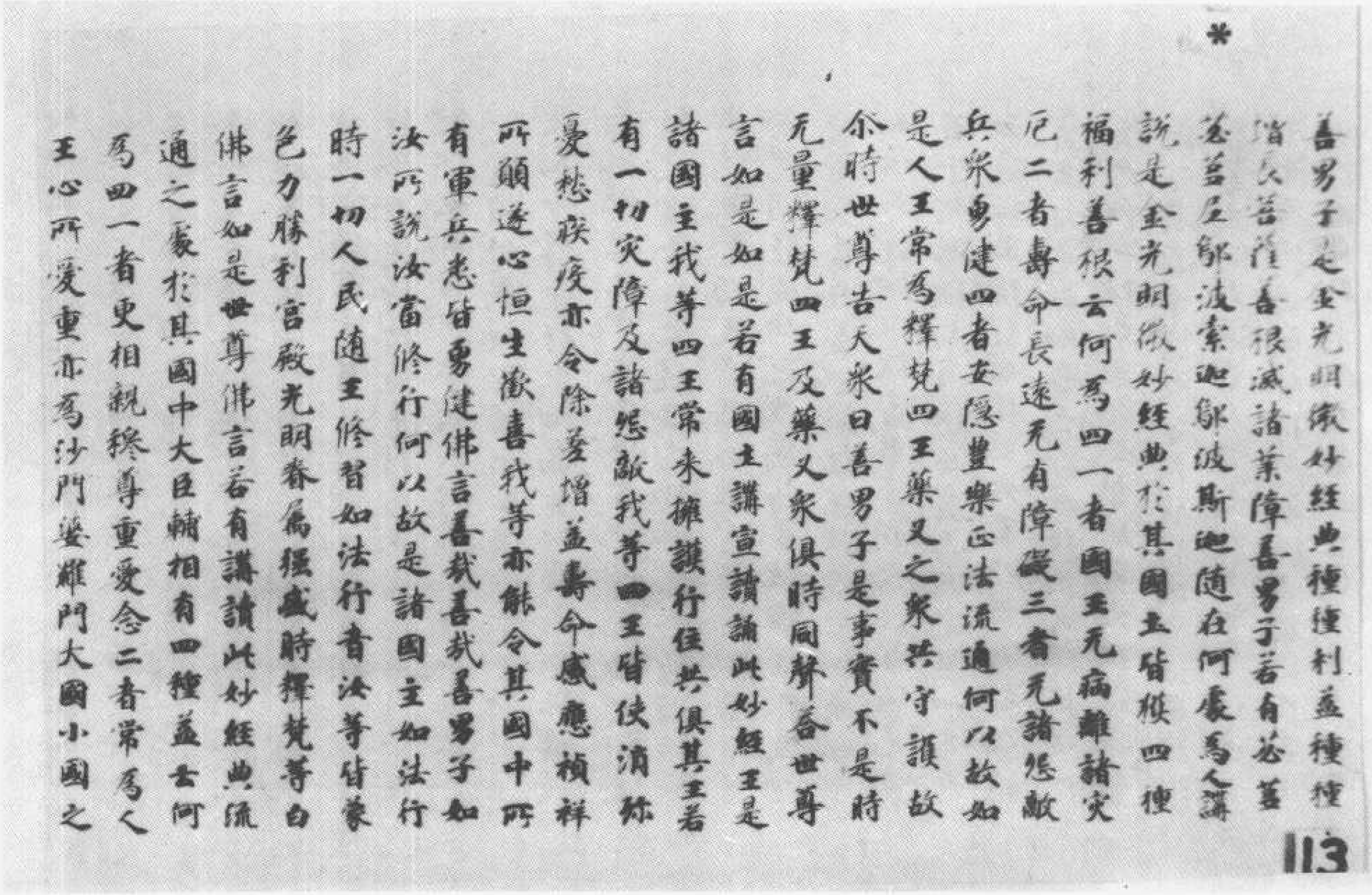
111



*

十千億億萬衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三
明六通自在无疑於第三會復度九十八千
億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經為
他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世
尊為我授記此福寶光明女於未來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女身後從是以來越四惡道生人天中受
上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日
得成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆忽
然皆見寶王大光照如來轉无上法輪說微
妙法善男子去此索訶世界東方過百千恒
河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光
照如來今現在彼未般涅槃說微妙法廣化
羣生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障善男子若有苾芻

112

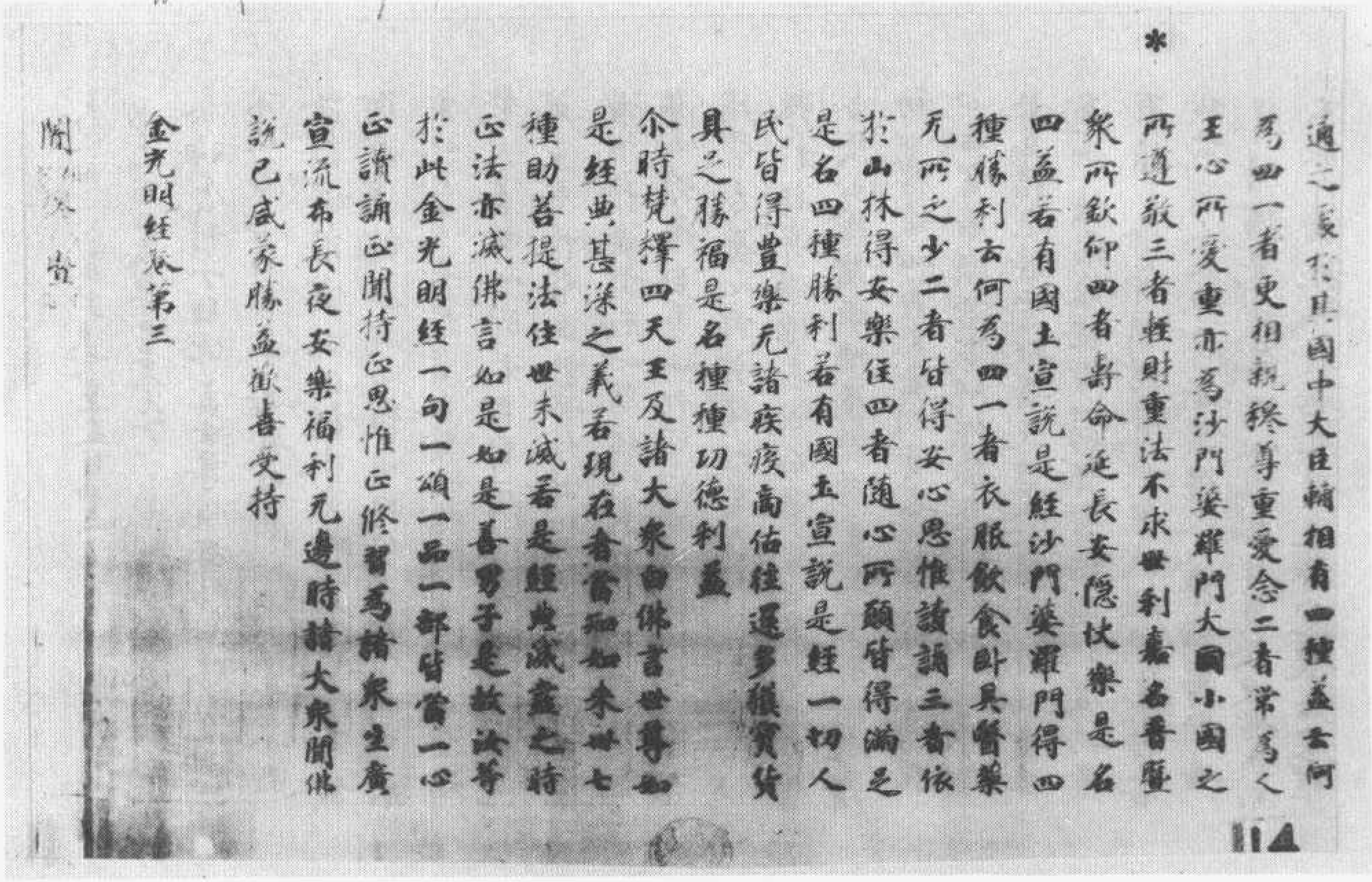


*

善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障善男子若有苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處為人講
說是金光明微妙經典於其國土皆獲四種
福利善根云何為四一者國王无病離諸災
厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸怨敵
兵衆勇健四者安隱豊樂正法流通何以故如
是人王常為釋梵四王藥叉之衆共守護故
尒時世尊告大衆曰善男子是事實不是時
无量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲答世尊
言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王是
諸國主我等四王常來擁護行住共俱其王若
有一切災障及諸怨敵我等四王皆使消殄
憂愁疾疫亦令除差增益壽命感應禎祥
所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國中所
有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男子如
汝所說汝當修行何以故是諸國主如法行
時一切人民隨王修習如法行者汝等皆蒙
色力勝利宮殿光明眷屬強盛時釋梵等白
佛言如是世尊佛言若有講讀此妙經典流
通之處於其國中大臣輔相有四種益云何
為四一者更相親穆尊重愛念二者常為人
王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國之

113

W → T665 16/417 C16



*

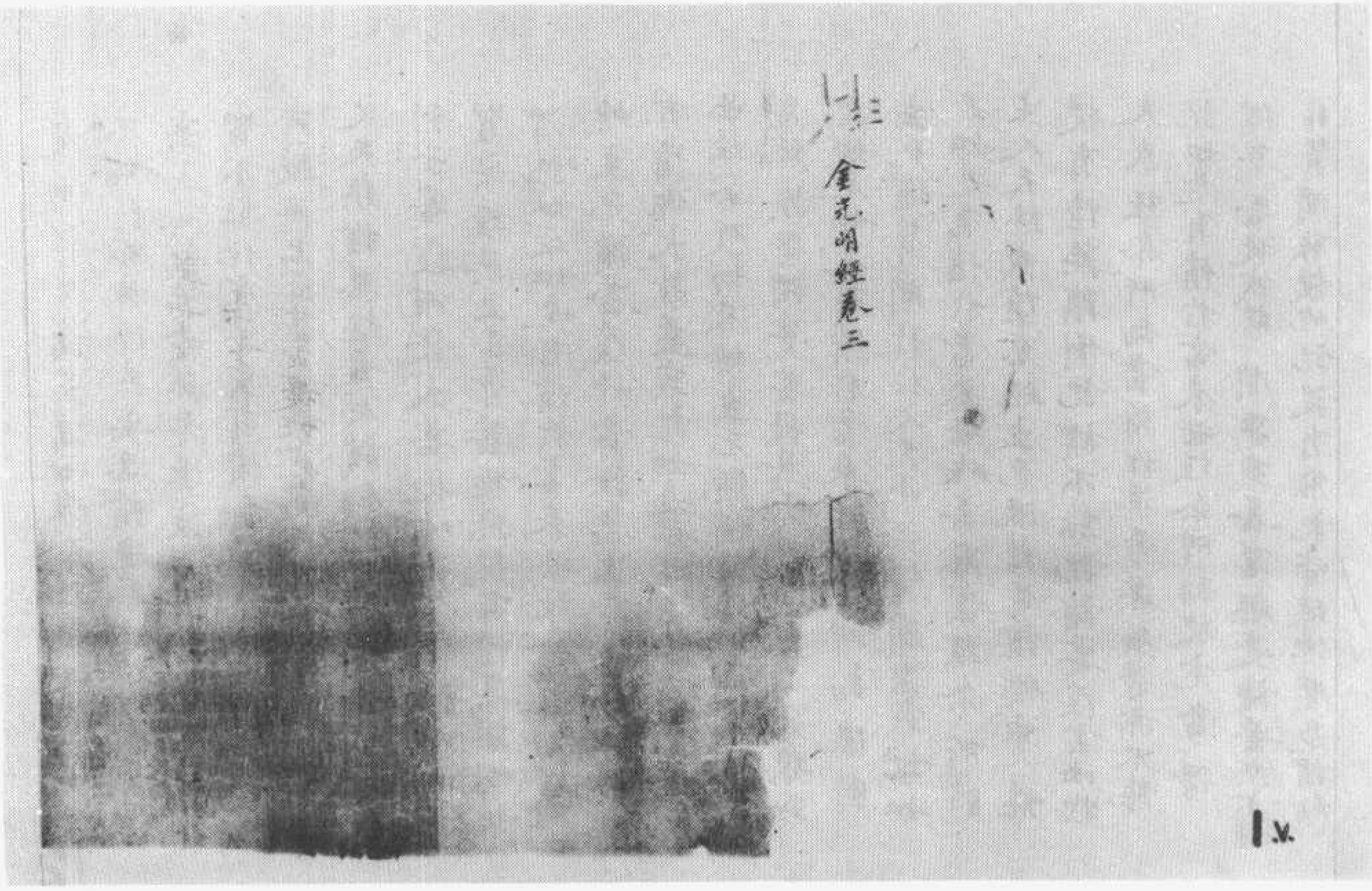
通之炙於其國中大臣輔相有四種益云何為四一者更相親穆尊重愛念二者常為人王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國之所遵敬三者輕財重法不求世利嘉名普覆衆所欽仰四者壽命延長安隱快樂是名四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥无所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民皆得豊樂无諸疾疫商估往還多獲寶貨具足勝福是名種種功德利益

尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如是經典甚深之義若現在者當知如來卅七種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生廣宣流布長夜安樂福利无邊時諸大衆聞佛說已咸蒙勝益歡喜受持

金光明經卷第三

聞[illegible]

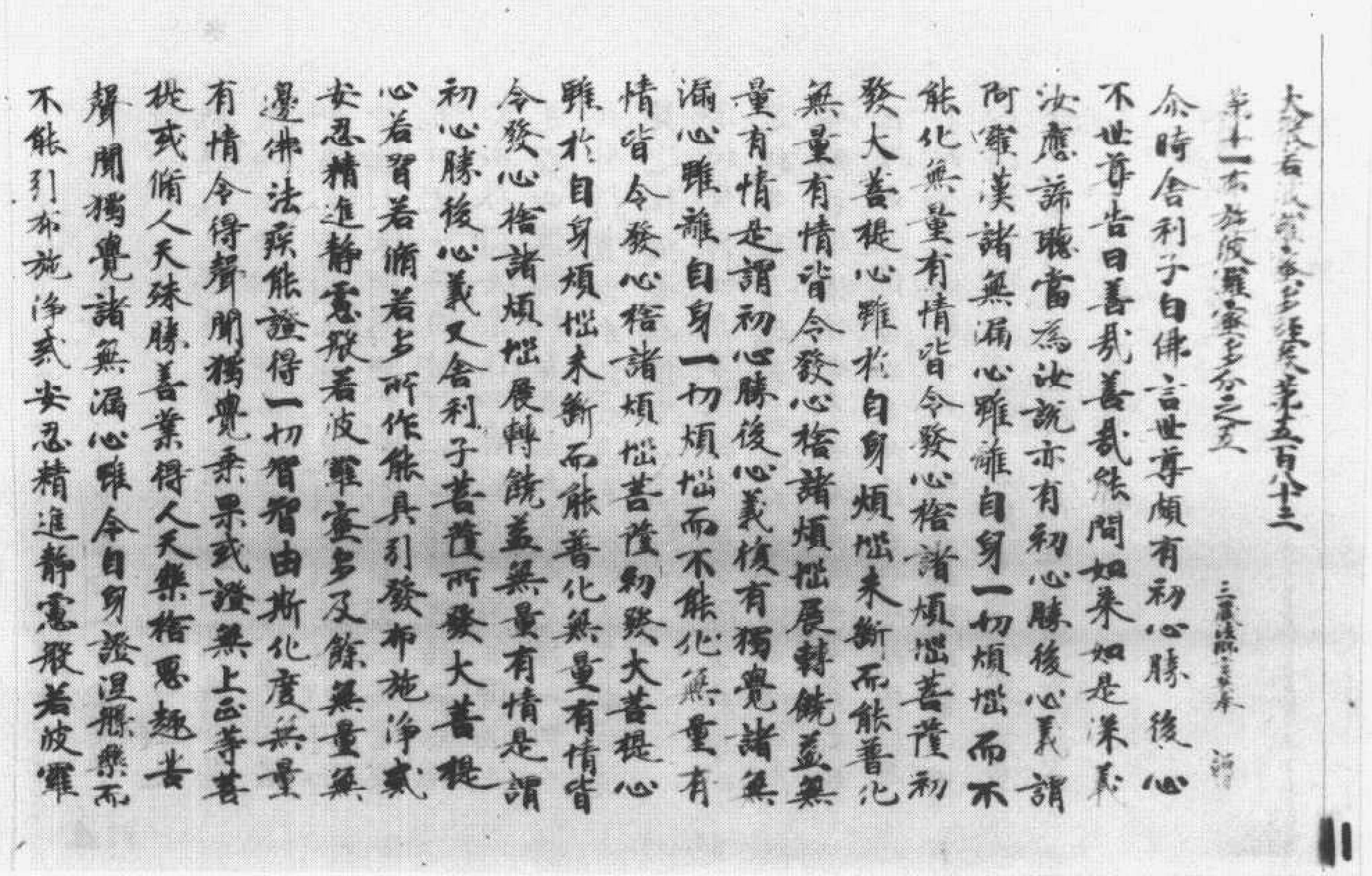
114



川三

金光明經卷三

1 v.



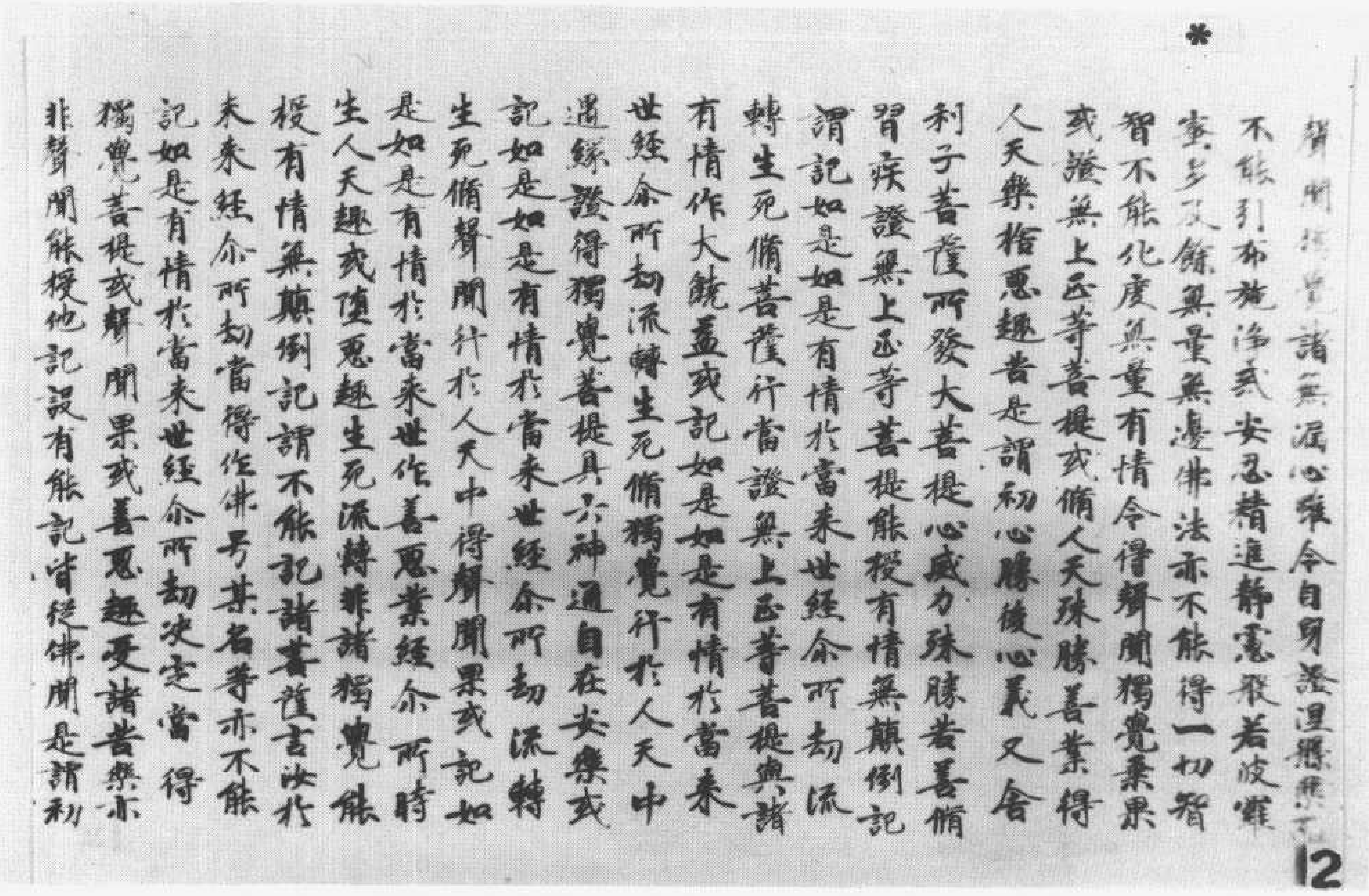
大般若波羅蜜多經卷第五百八十三
第十一布施波羅蜜多分之五
三藏法師玄奘奉　詔譯
尒時舍利子白佛言世尊頗有初心勝後心
不世尊告曰善哉善哉能問如來如是深義
汝應諦聽當為汝說亦有初心勝後心義謂
阿羅漢諸無漏心雖離自身一切煩惱而不
能化無量有情皆令發心棄諸煩惱菩薩初
發大菩提心雖於自身煩惱未斷而能普化
無量有情皆令發心棄諸煩惱展轉饒益無
量有情是謂初心勝後心義復有獨覺諸無
漏心雖離自身一切煩惱而不能化無量有
情皆令發心棄諸煩惱菩薩初發大菩提心
雖於自身煩惱未斷而能普化無量有情皆
令發心棄諸煩惱展轉饒益無量有情是謂
初心勝後心義又舍利子菩薩所發大菩提
心若習若脩若多所作能具引發布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無量無
邊佛法疾能證得一切智智由斯化度無量
有情令得聲聞獨覺乘果或證無上正等菩
提或脩人天殊勝善業得人天樂捨惡趣苦
聲聞獨覺諸無漏心雖令自身證涅槃樂而
不能引布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅

11

斯一五四二號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十三

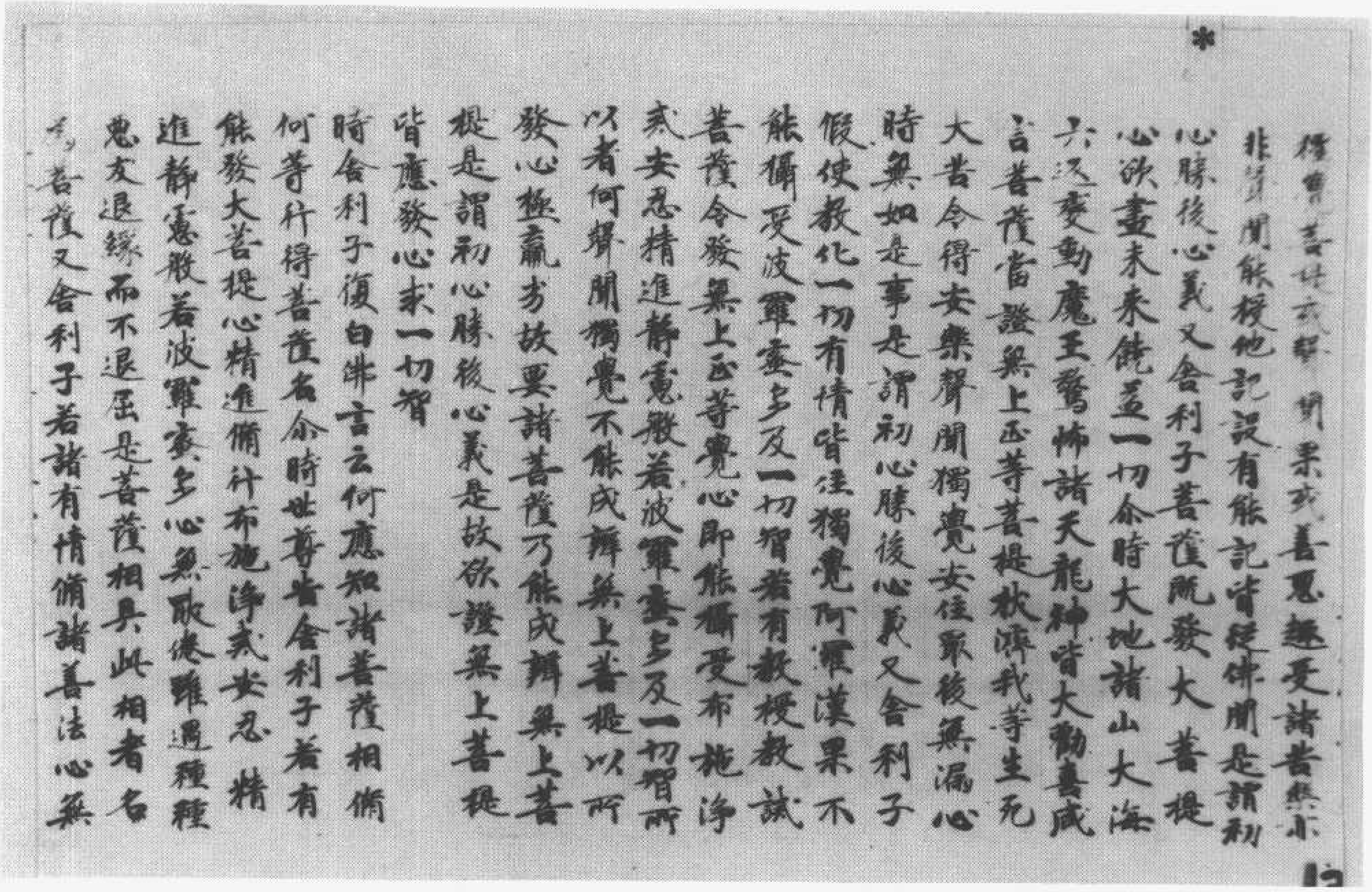
S→T220　7/1014A10
W→　7/1014A6

*



聲聞獨覺諸無漏心雖令自身證涅槃樂而
不能引布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多及餘無量無邊佛法亦不能得一切智
智不能化度無量有情令得聲聞獨覺乘果
或證無上正等菩提或脩人天殊勝善業得
人天樂捨惡趣苦是謂初心勝後心義又舍
利子菩薩所發大菩提心威力殊勝普善脩
習疾證無上正等菩提能授有情無顛倒記
謂記如是如是有情於當來世経尒所劫流
轉生死脩菩薩行當證無上正等菩提與諸
有情作大饒益或記如是如是有情於當來
世経尒所劫流轉生死脩獨覺行於人天中
遇緣證得獨覺菩提具六神通自在安樂或
記如是如是有情於當來世経尒所劫流轉
生死脩聲聞行於人天中得聲聞果或記如
是如是有情於當來世作善惡業経尒所時
生人天趣或墮惡趣生死流轉非諸獨覺能
授有情無顛倒記謂不能記諸菩薩言汝於
未來経尒所劫當得作佛號某名等亦不能
記如是有情於當來世経尒所劫決定當得
獨覺菩提或聲聞果或善惡趣受諸苦樂亦
非聲聞能授他記設有能記皆從佛聞是謂初

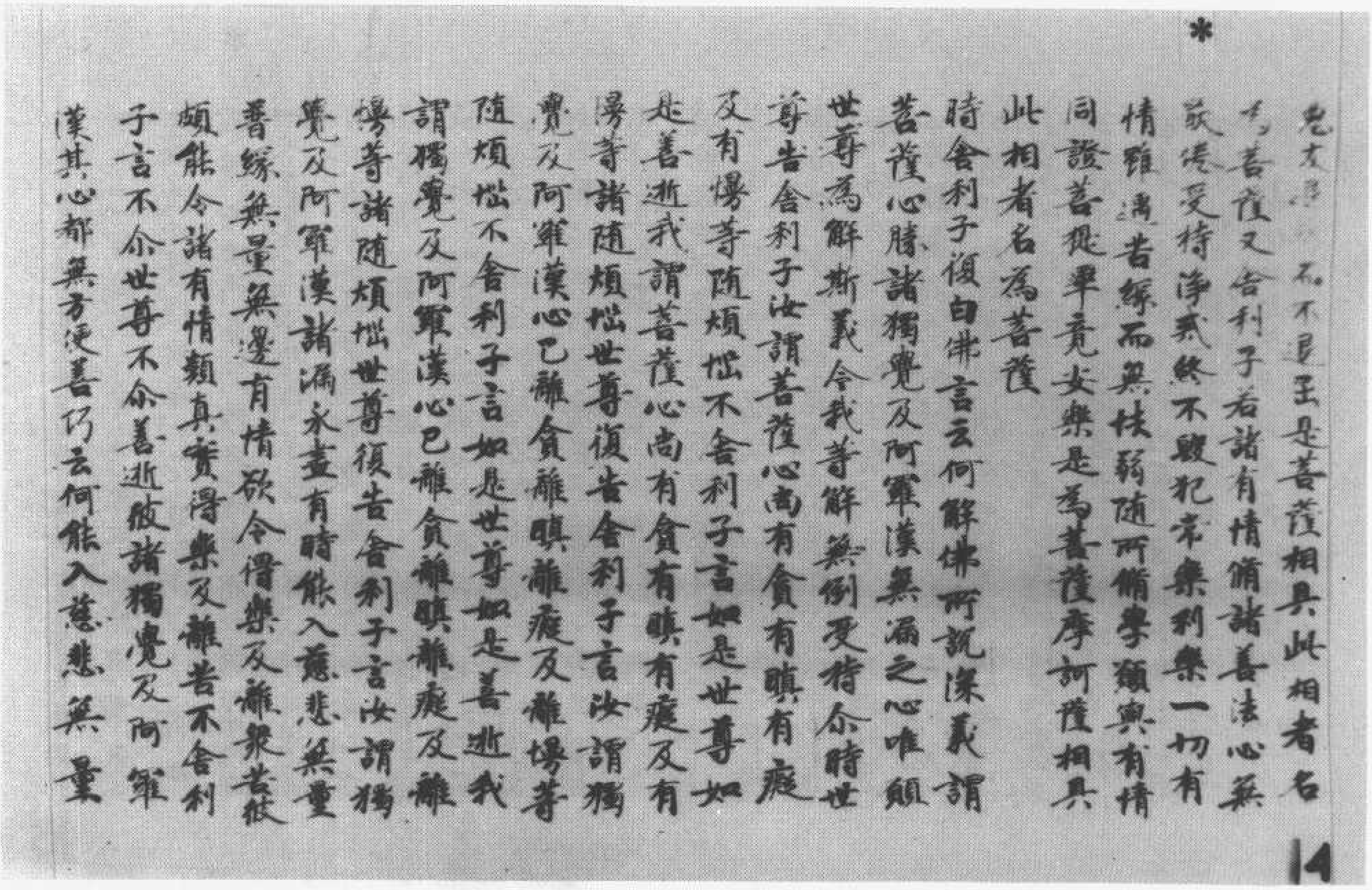
12



*

獨覺菩提或聲聞果或善惡趣受諸苦樂亦
非聲聞能授他記設有能記皆從佛聞是謂初
心勝後心義又舍利子菩薩既發大菩提
心欲盡未來饒益一切尒時大地諸山大海
六返震動魔王驚怖諸天龍神皆大歡喜咸
言菩薩當證無上正等菩提救濟我等生死
大苦令得安樂聲聞獨覺安住最後無漏心
時無如是事是謂初心勝後心義又舍利子
假使教化一切有情皆住獨覺阿羅漢果不
能攝受波羅蜜多及一切智若有教授教誡
菩薩令發無上正等覺心即能攝受布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及一切智所
以者何聲聞獨覺不能成辦無上菩提以所
發心極羸劣故要諸菩薩乃能成辦無上菩
提是謂初心勝後心義是故欲證無上菩提
皆應發心求一切智
時舍利子復白佛言云何應知諸菩薩相脩
何等行得菩薩名尒時世尊告舍利子若有
能發大菩提心精進脩行布施淨戒安忍 精
進靜慮般若波羅蜜多心無厭倦雖遇種種
惡友退緣而不退屈是菩薩相具此相者名
為菩薩又舍利子若諸有情脩諸善法心無

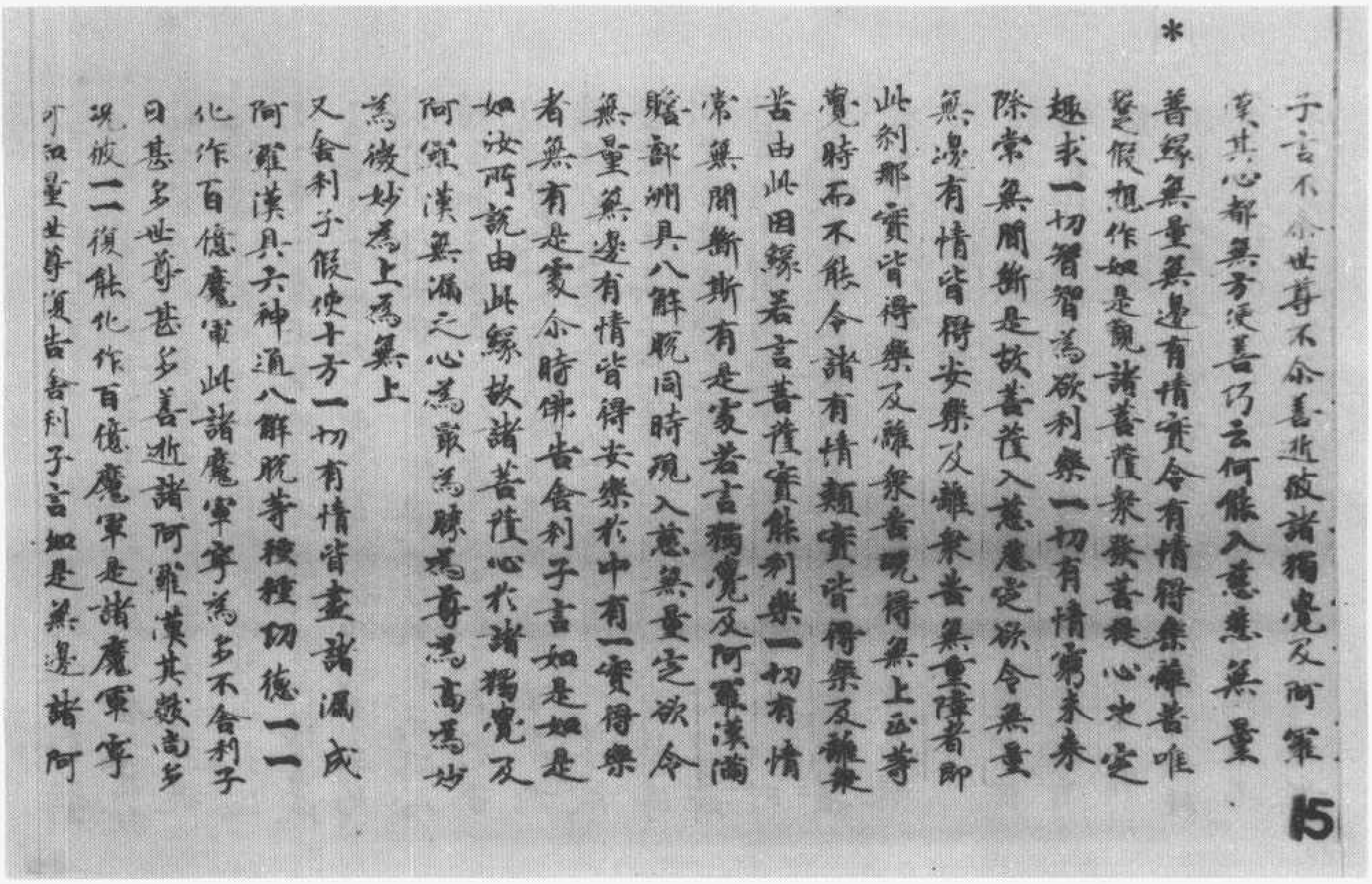
13



*

惡友退緣而不退屈是菩薩相具此相者名
為菩薩又舍利子若諸有情脩諸善法心無
厭倦受持淨戒終不毀犯常樂利樂一切有
情雖遇惡緣而無怯弱隨所脩學願與有情
同證菩提畢竟安樂是為菩薩摩訶薩相具
此相者名為菩薩
時舍利子復白佛言云何解佛所說深義謂
菩薩心勝諸獨覺及阿羅漢無漏之心唯願
世尊為解斯義令我等解無倒受持尒時世
尊告舍利子汝謂菩薩心尚有貪有瞋有癡
及有慢等隨煩惱不舍利子言如是世尊如
是善逝我謂菩薩心尚有貪有瞋有癡及有
慢等諸隨煩惱世尊復告舍利子汝謂獨
覺及阿羅漢心已離貪離瞋離癡及離慢等
隨煩惱不舍利子言如是世尊如是善逝我
謂獨覺及阿羅漢心已離貪離瞋離癡及離
慢等諸隨煩惱世尊復告舍利子言汝謂獨
覺及阿羅漢諸漏永盡有時能入慈悲無量
普緣無量無邊有情欲令獲樂及離衆苦彼
頗能令諸有情類真實得樂及離苦不舍利
子言不尒世尊不尒善逝彼諸獨覺及阿羅
漢其心都無方便善巧云何能入慈悲無量

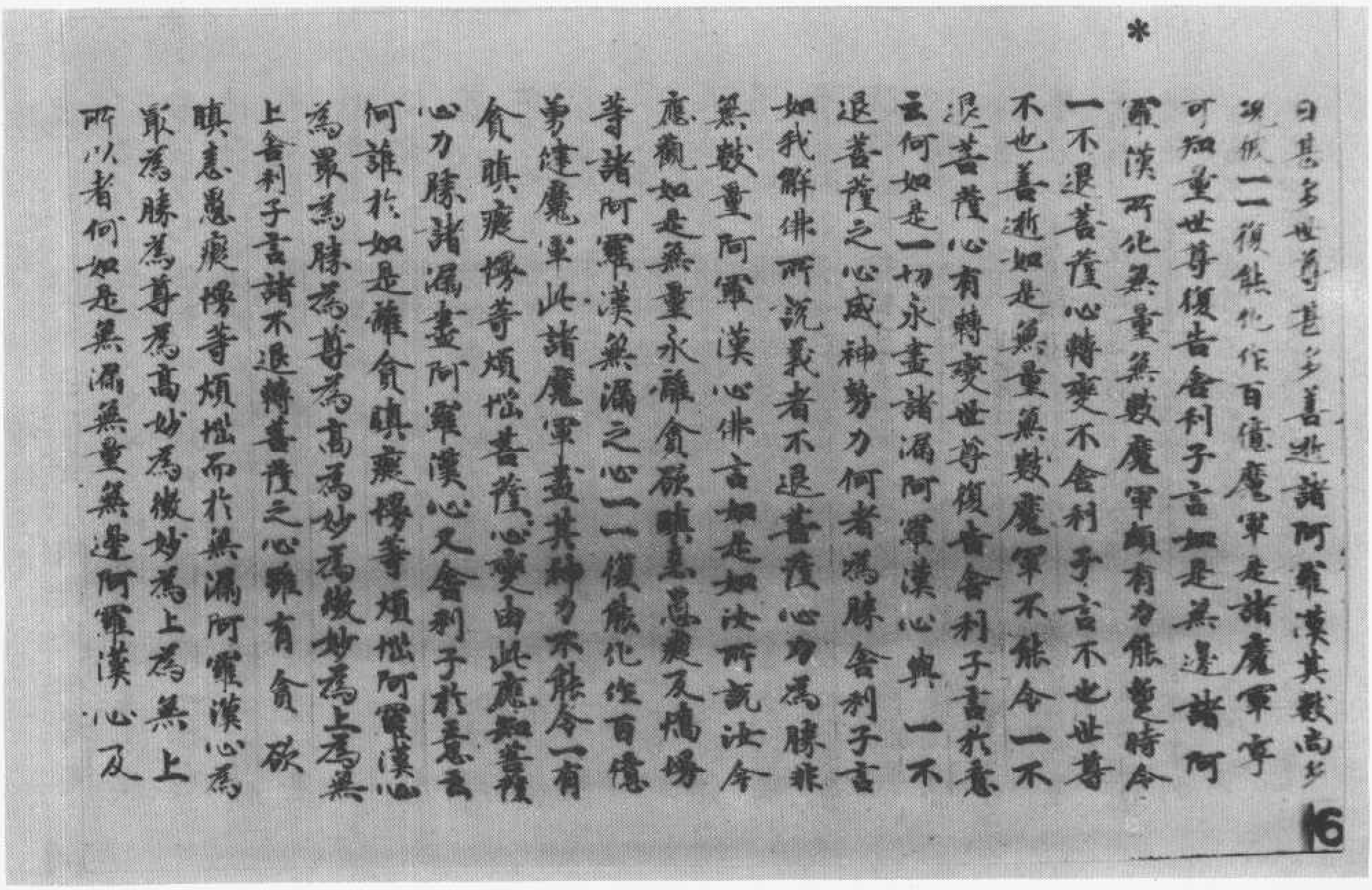
14


*

子言不尒世尊不尒善逝彼諸獨覺及阿羅漢其心都無方便善巧云何能入慈悲無量善緣無量無邊有情普令有情得樂離苦唯除假想作如是觀諸菩薩眾發菩提心決定趣求一切智智為欲利樂一切有情窮未來際常無間斷是故菩薩入慈悲定欲令無量無邊有情皆得安樂及離眾苦無重障者即此刹那實皆得樂及離眾苦現得無上正等覺時而不能令諸有情類實皆得樂及離眾苦由此因緣若言菩薩實能利樂一切有情常無間斷斯有是處若言獨覺及阿羅漢滿贍部洲具八解脫同時現入慈無量定欲令無量無邊有情皆得安樂於中有一實得樂者無有是處尒時佛告舍利子言如是如是如汝所說由此緣故諸菩薩心於諸獨覺及阿羅漢無漏之心為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上

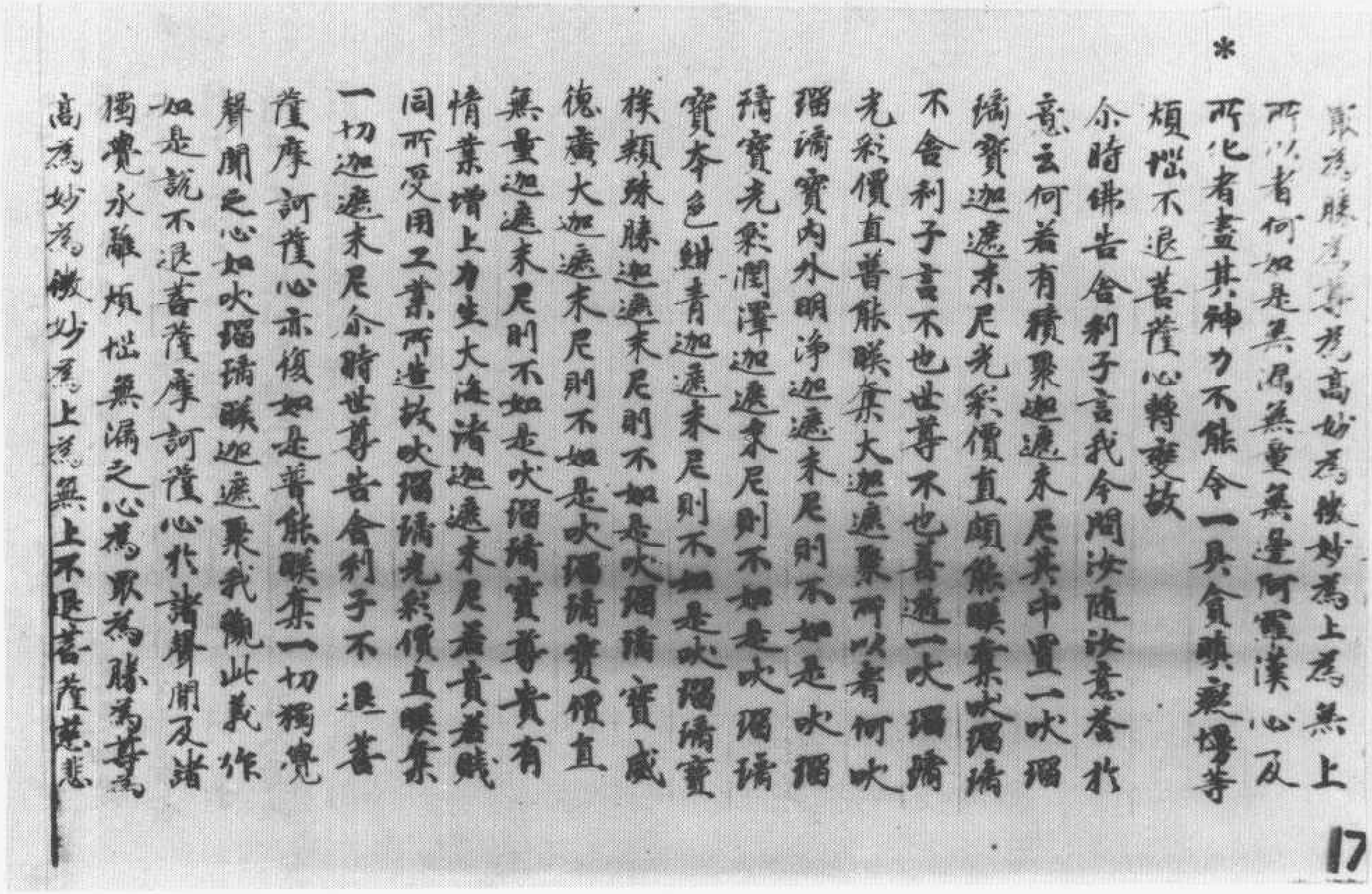
又舍利子假使十方一切有情皆盡諸漏成阿羅漢具六神通八解脫等種種功德一一化作百億魔軍此諸魔軍寧為多不舍利子曰甚多世尊甚多善逝諸阿羅漢其數尚多況彼一一復能化作百億魔軍是諸魔軍寧可知量世尊復告舍利子言如是無邊諸阿

15


*

曰甚多世尊甚多善逝諸阿羅漢其數尚多況彼一一復能化作百億魔軍是諸魔軍寧可知量世尊復告舍利子言如是無邊諸阿羅漢所化無量無數魔軍頗有力能暫時令一不退菩薩心轉變不舍利子言不也世尊不也善逝如是無量無數魔軍不能令一不退菩薩心有轉變世尊復告舍利子言於意云何如是一切永盡諸漏阿羅漢心與一不退菩薩之心威神勢力何者為勝舍利子言如我解佛所說義者不退菩薩心力為勝非無數量阿羅漢心佛言如是如汝所說汝今應觀如是無量永離貪欲瞋恚愚癡及憍慢等諸阿羅漢無漏之心一一復能化作百億勇健魔軍此諸魔軍盡其神力不能令一有貪瞋癡憍慢等煩惱菩薩心變由此應知菩薩心力勝諸漏盡阿羅漢心又舍利子於意云何誰於如是離貪瞋癡憍慢等煩惱阿羅漢心為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上舍利子言諸不退轉菩薩之心雖有貪欲瞋恚愚癡憍慢等煩惱而於無漏阿羅漢心為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上所以者何如是無漏無量無邊阿羅漢心及

16

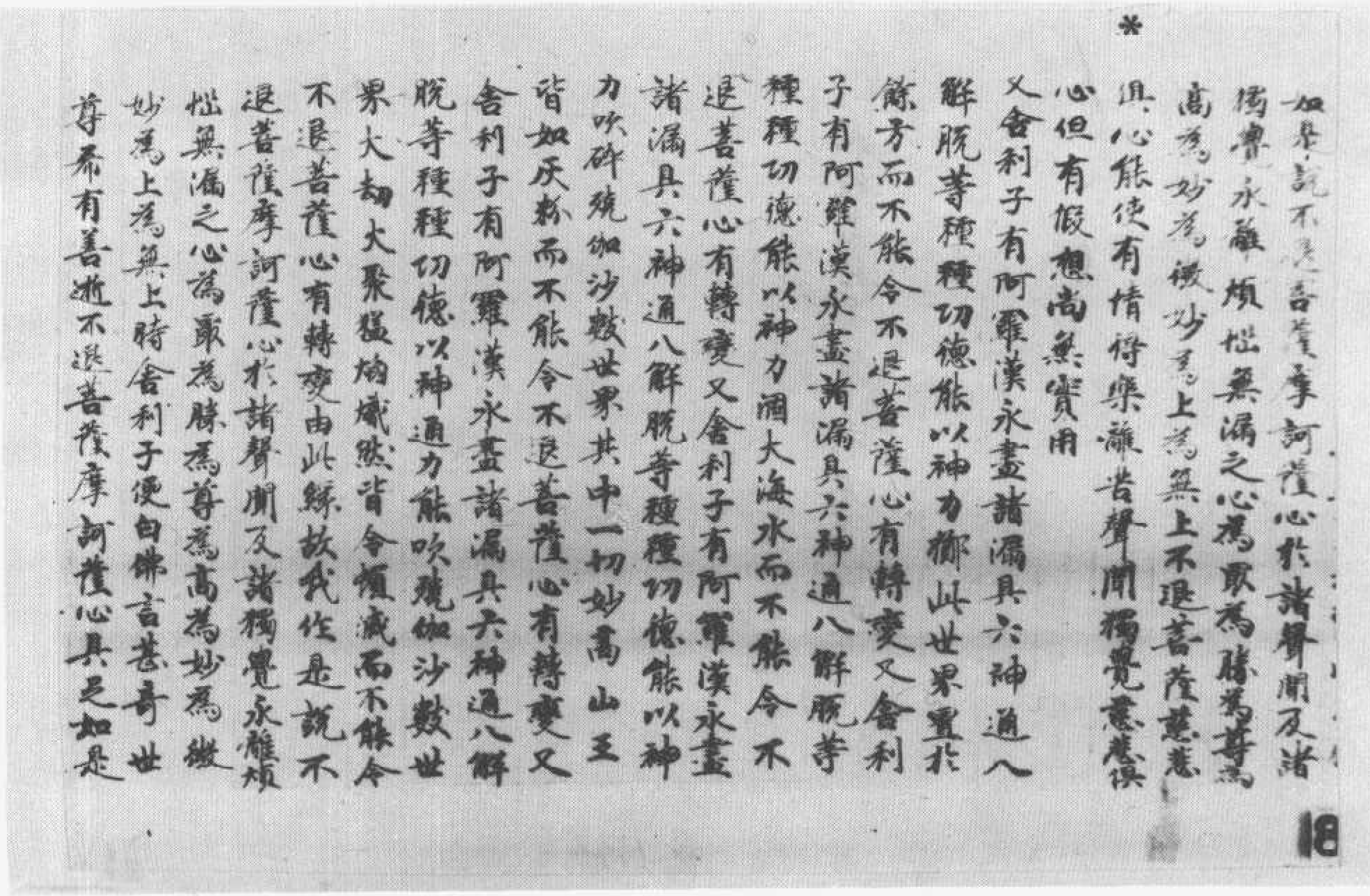


*

最為勝為尊為高妙為微妙為上為無上所以者何如是無漏無量無邊阿羅漢心及所化者盡其神力不能令一具貪瞋癡纏等煩惱不退菩薩心轉變故

尒時佛告舍利子言我今問汝隨汝意荅於意云何若有積聚迦遮末尼其中置一吠瑠璃寶迦遮末尼光彩價直頗能暎奪吠瑠璃不舍利子言不也世尊不也善逝一吠瑠璃光彩價直普能暎奪大迦遮聚所以者何吠瑠璃寶內外明淨迦遮末尼則不如是吠瑠璃寶光彩潤澤迦遮末尼則不如是吠瑠璃寶本色紺青迦遮末尼則不如是吠瑠璃寶殊類殊勝迦遮末尼則不如是吠瑠璃寶威德廣大迦遮末尼則不如是吠瑠璃寶價直無量迦遮末尼則不如是吠瑠璃寶尊貴有情業增上力生大海諸迦遮末尼差貴差賤同所受用工業所造故吠瑠璃光彩價直暎奪一切迦遮末尼尒時世尊告舍利子不退菩薩摩訶薩心亦復如是普能暎奪一切獨覺聲聞之心如吠瑠璃暎迦遮聚我觀此義作如是說不退菩薩摩訶薩心於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上不退菩薩慈悲

17

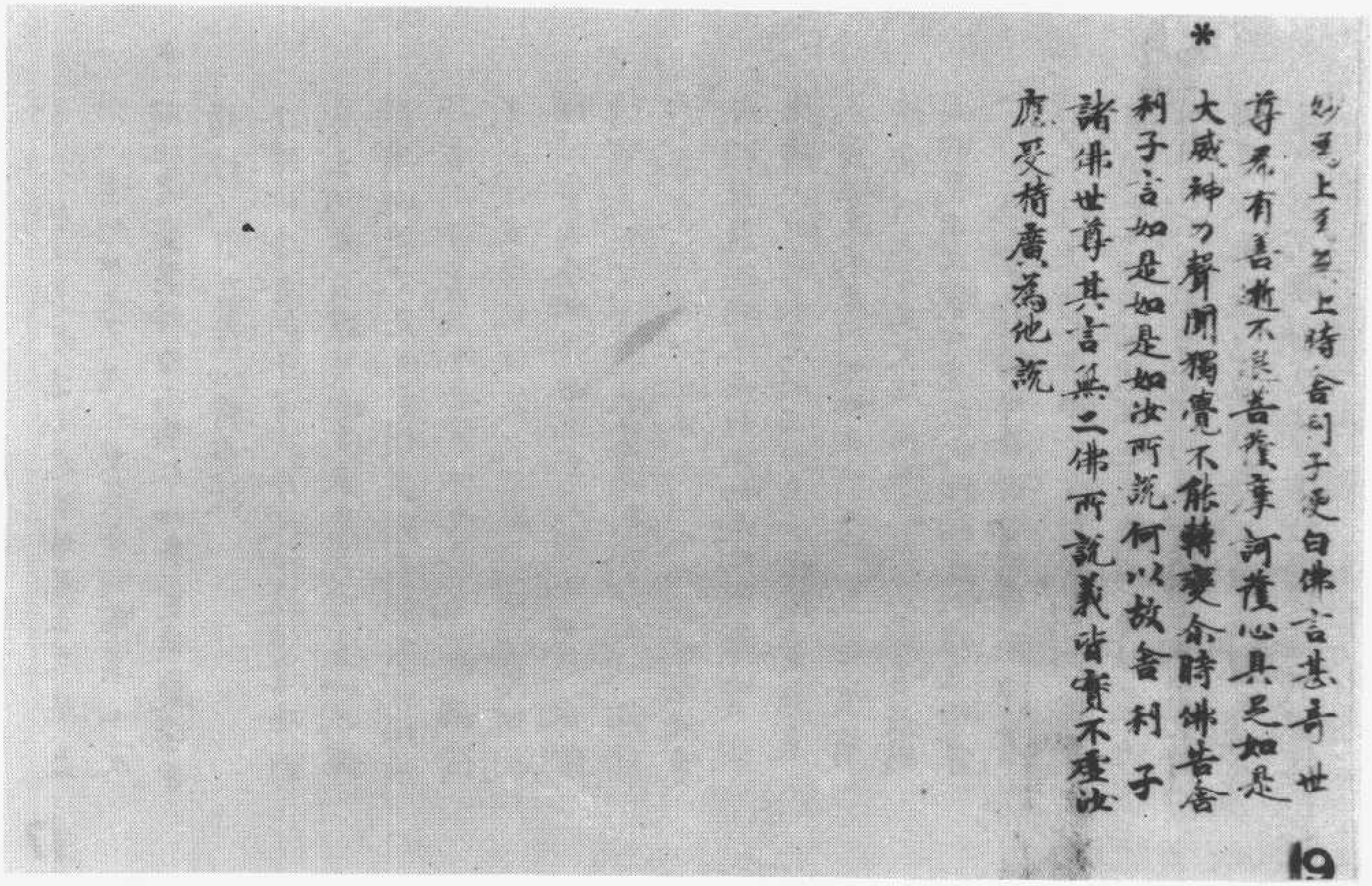


*

如是說不退菩薩摩訶薩心於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上不退菩薩慈悲俱心能使有情得樂離苦聲聞獨覺慈悲俱心但有假想尚無實用

又舍利子有阿羅漢永盡諸漏具六神通八解脫等種種功德能以神力御此世界置於餘方而不能令不退菩薩心有轉變又舍利子有阿羅漢永盡諸漏具六神通八解脫等種種功德能以神力涸大海水而不能令不退菩薩心有轉變又舍利子有阿羅漢永盡諸漏具六神通八解脫等種種功德能以神力吹碎殑伽沙數世界其中一切妙高山王皆如灰散而不能令不退菩薩心有轉變又舍利子有阿羅漢永盡諸漏具六神通八解脫等種種功德以神通力能吹殑伽沙數世界大劫火聚猛焰熾然皆令頓滅而不能令不退菩薩心有轉變由此緣故我作是說不退菩薩摩訶薩心於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上時舍利子便白佛言甚奇世尊希有善逝不退菩薩摩訶薩心具足如是

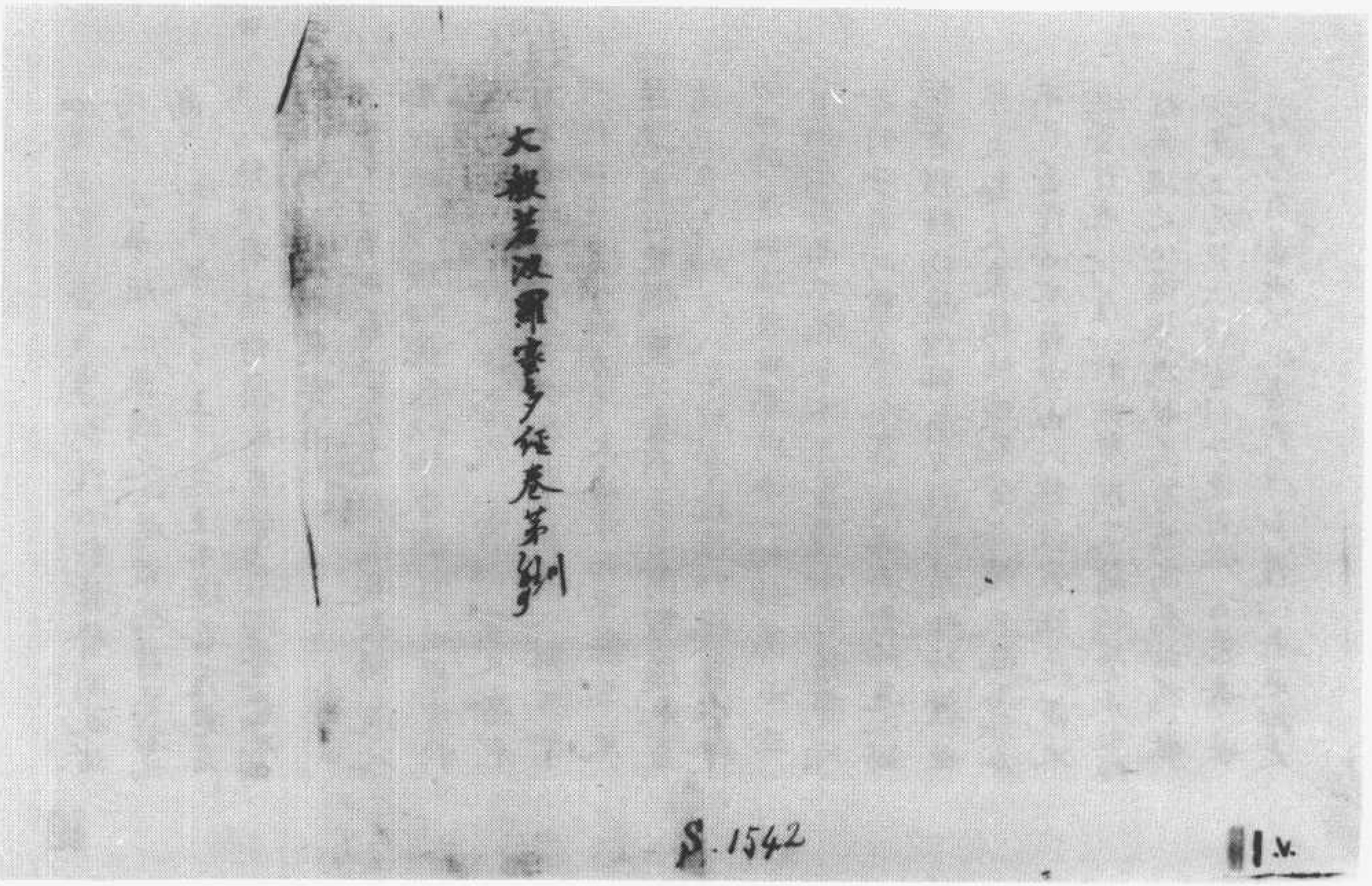
18



*

[illegible]上[illegible]上時舍利子更白佛言甚奇世
尊希有善逝不退菩薩摩訶薩心具足如是
大威神力聲聞獨覺不能轉變尒時佛告舍
利子言如是如是如汝所說何以故舍利子
諸佛世尊其言無二佛所說義皆實不虛汝
應受持廣爲他說

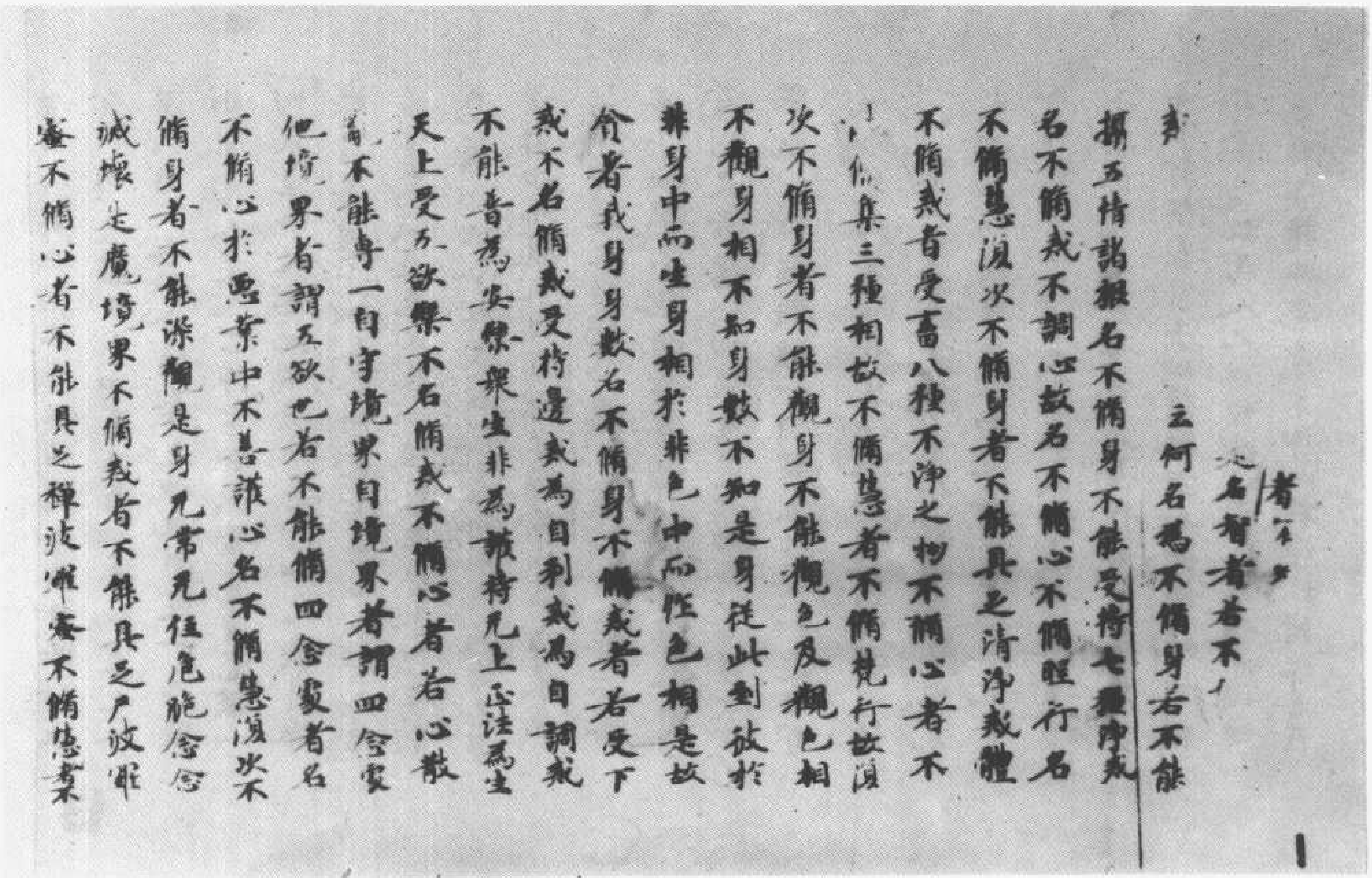
19



大般若波羅蜜多經卷第卌

S.1542

1v.

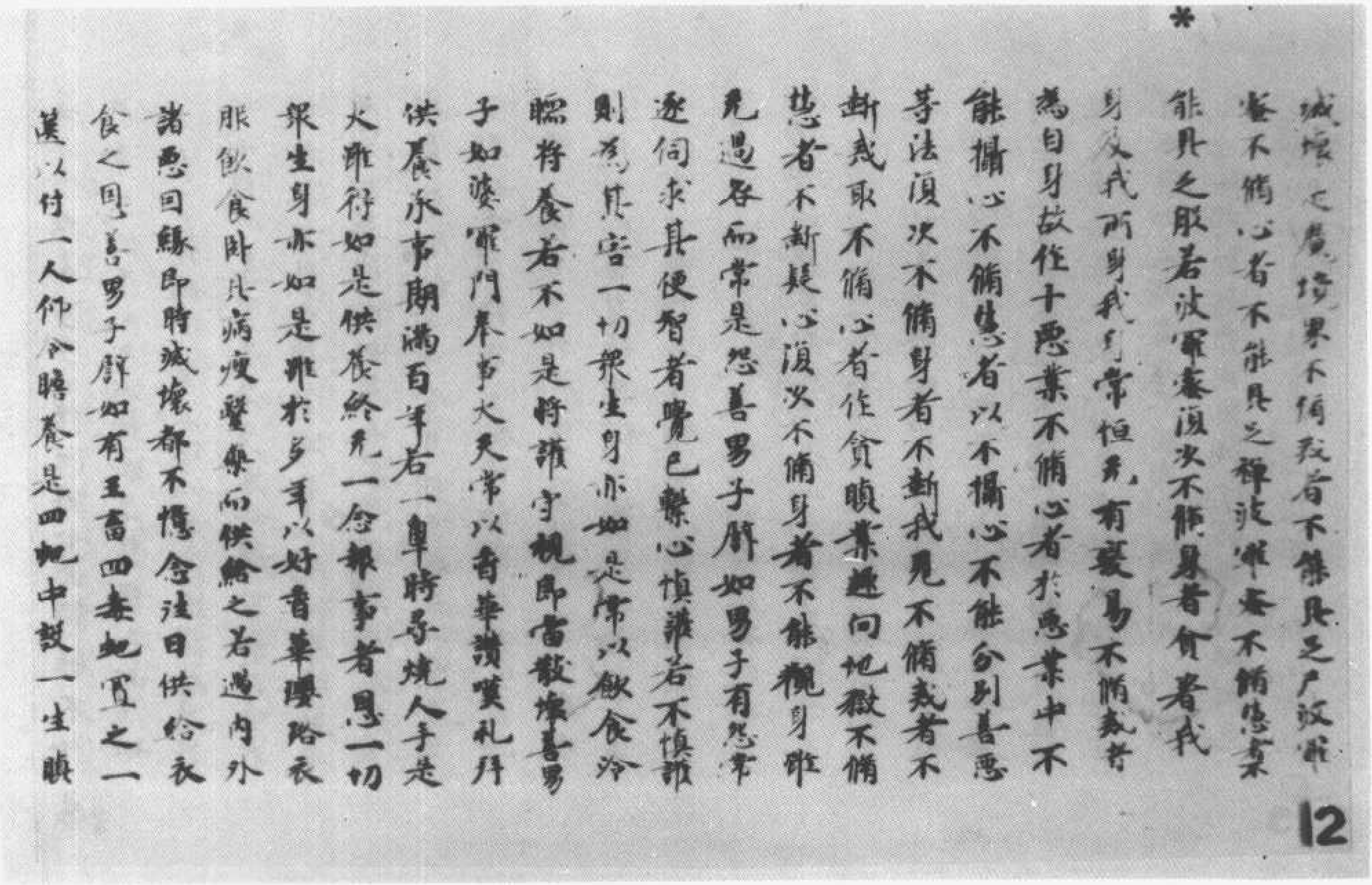


者不多
名智者若不
云何名為不脩身若不能
攝五情諸根名不脩身不能受持七種淨戒
名不脩戒不調心故名不脩心不脩道行名
不脩慧復次不脩身者不能具足清淨戒體
不脩戒者受畜八種不淨之物不脩心者不
能脩集三種相故不脩慧者不脩梵行故復
次不脩身者不能觀身不能觀色及觀色相
不觀身相不知身數不知是身從此到彼於
非身中而生身相於非色中而生色相是故
貪著我身身數名不脩身不脩戒者若受下
戒不名脩戒受持邊戒為自利戒為自調戒
不能普為安樂衆生非為護持无上正法為生
天上受五欲樂不名脩戒不脩心者若心散
逸不能專一自守境界自境界者謂四念處
他境界者謂五欲也若不能脩四念處者名
不脩心於惡業中不善護心名不脩慧復次不
脩身者不能深觀是身无常无住危脆念念
滅壞是魔境界不脩戒者不能具足尸波羅
蜜不脩心者不能具足禪波羅蜜不脩慧者

1

斯一五四三號　大般涅槃經卷第四十二

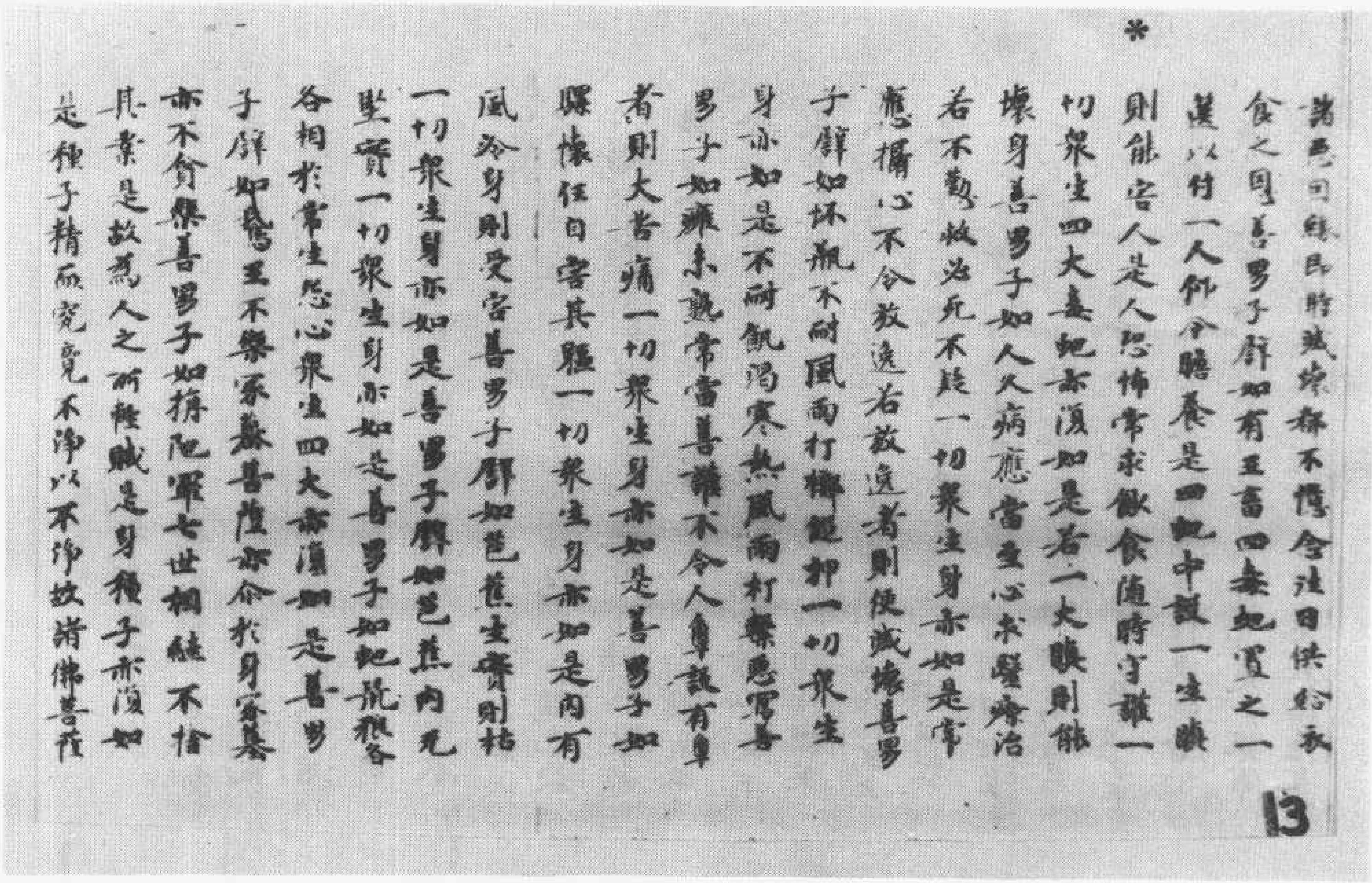
S→T374 12/552 A24~26



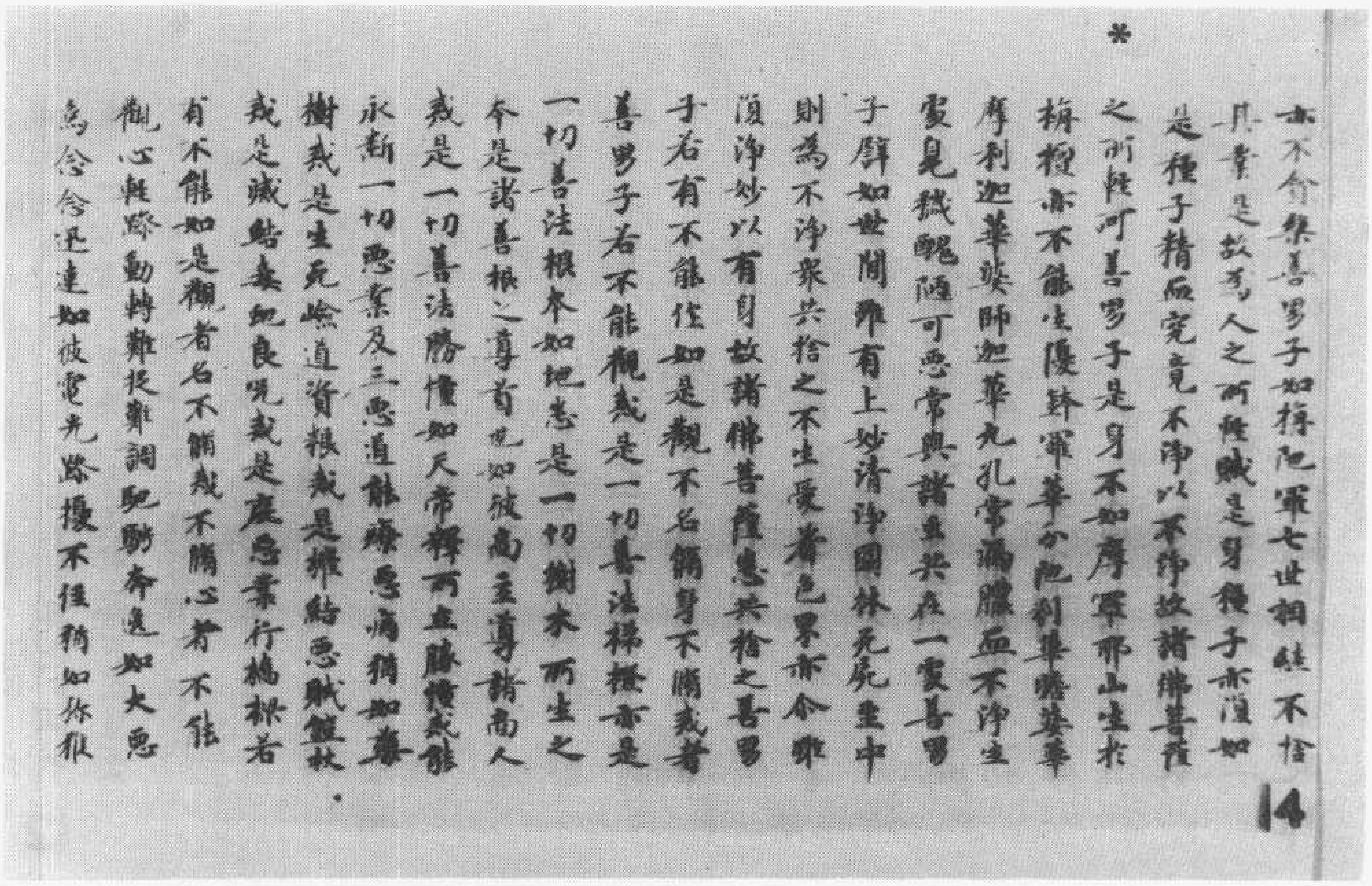
滅壞是魔境界不脩戒者不能具足尸波羅
蜜不脩心者不能具足禪波羅蜜不脩慧者
能具足般若波羅蜜復次不脩身者貪著我
身及我所身我身常恒无有變易不脩戒者
為自身故作十惡業不脩心者於惡業中不
能攝心不脩慧者以不攝心不能分別善惡
等法復次不脩身者不斷我見不脩戒者不
斷戒取不脩心者作貪瞋業趣向地獄不脩
慧者不斷疑心復次不脩身者不能觀身非
无邊過咎而常是怨善男子譬如男子有怨常
逐伺求其便智者覺已繫心慎護若不慎護
則為其害一切衆生身亦如是常以飲食冷
暖將養若不如是將護守視即當散壞善男
子如婆羅門奉事火天常以香華讚嘆禮拜
供養承事期滿百年若一卑時尋燒人手是
火雖得如是供養終无一念報事者恩一切
衆生身亦如是雖於多年以好香華瓔珞衣
服飲食卧具病瘦醫藥而供給之若遇內外
諸惡因緣即時滅壞都不憶念往日供給衣
食之恩善男子譬如有王畜四毒蛇置之一
篋以付一人仰令瞻養是四蛇中設一生瞋

＊

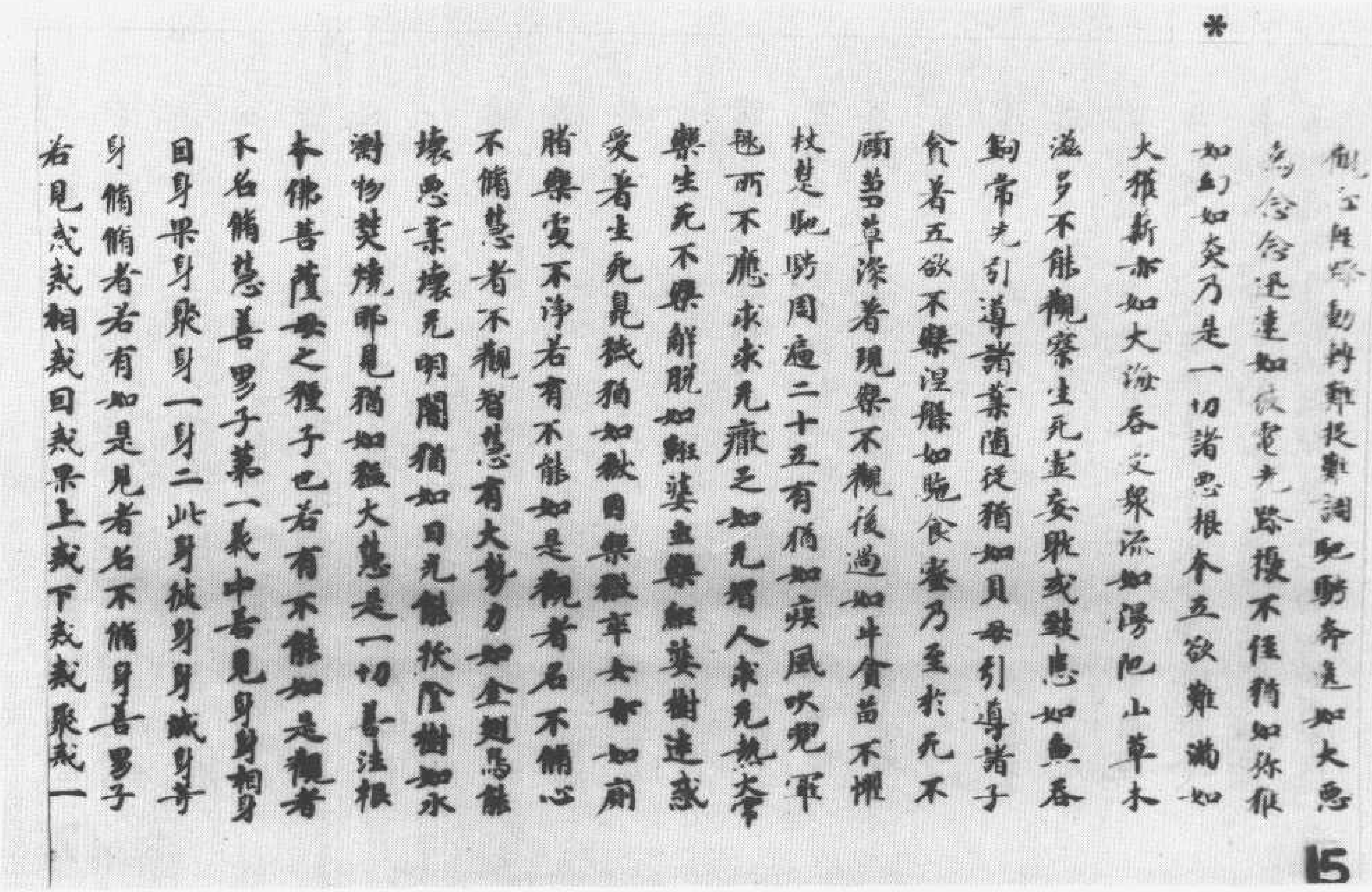
12



諸惡因緣即時毀壞都不憶念往日供給衣食之恩善男子譬如有王畜四毒蛇置之一篋以付一人仰令瞻養是四蛇中設一生瞋則能害人是人恐怖常求飲食隨時守護一切眾生四大毒蛇亦復如是若一大瞋則能壞身善男子如人久病應當至心求醫療治若不勤救必死不疑一切眾生身亦如是常應攝心不令放逸若放逸者則便滅壞善男子譬如坏瓶不耐風雨打擲壓押一切眾生身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打擲惡罵善男子如癰未熟常當善護不令人觸有觸者則大苦痛一切眾生身亦如是善男子如騾懷妊自害其軀一切眾生身亦如是內有風冷身則受害善男子譬如芭蕉生實則枯一切眾生身亦如是善男子譬如芭蕉內无堅實一切眾生身亦如是善男子如蛇鼠狼各各相於常生怨心眾生四大亦復如是善男子譬如鵝王不樂冢墓菩薩亦爾於身冢墓亦不貪樂善男子如旃陀羅七世相續不捨其業是故為人之所輕賤是身種子亦復如是種子精血究竟不淨以不淨故諸佛菩薩

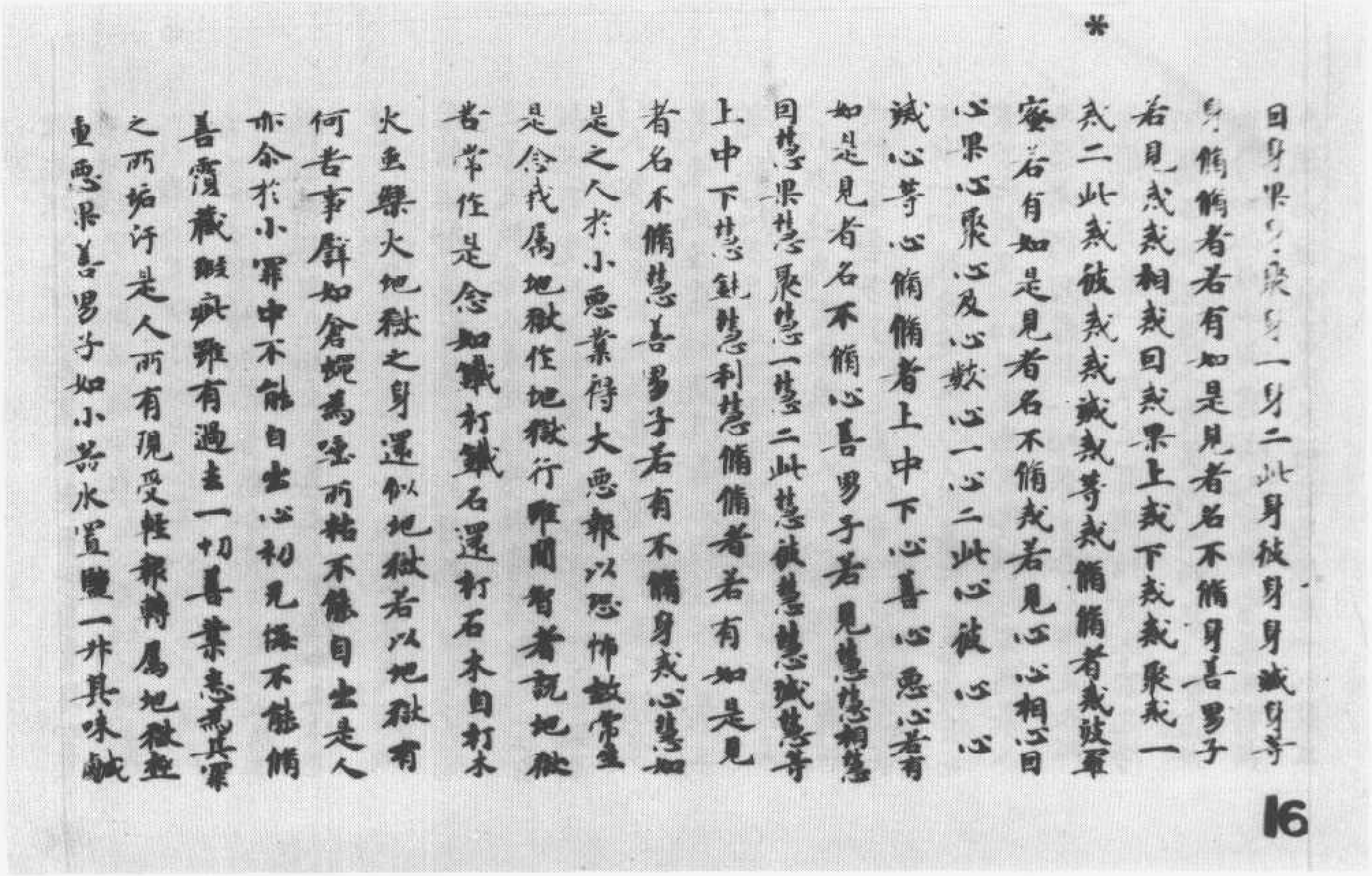


亦不貪樂善男子如旃陀羅七世相續不捨其業是故為人之所輕賤是身種子亦復如是種子精血究竟不淨以不淨故諸佛菩薩之所輕呵善男子是身不如摩羅耶山生於栴檀亦不能生優鉢羅華分陀利華瞻婆華摩利迦華婆師迦華九孔常流膿血不淨生處鄙穢醜陋可惡常與諸蟲共在一處善男子譬如世間雖有上妙清淨園林死屍在中則為不淨眾共捨之不生愛著色界亦爾雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善男子若有不能作如是觀不名脩身不脩戒者善男子若不能觀戒是一切善法梯橙亦是一切善法根本如地悉是一切樹木所生之本是諸善根之導首也如彼商主導諸商人戒是一切善法勝幢如天帝釋所立勝幢戒能永斷一切惡業及三惡道能療惡病猶如藥樹戒是生死嶮道資糧戒是摧結惡賊鎧仗戒是滅結毒蛇良咒戒是度惡業行橋梁若有不能如是觀者名不脩戒不脩心者不能觀心輕躁動轉難捉難調馳騁奔逸如大惡象念念迅速如彼電光躁擾不住猶如獼猴


*

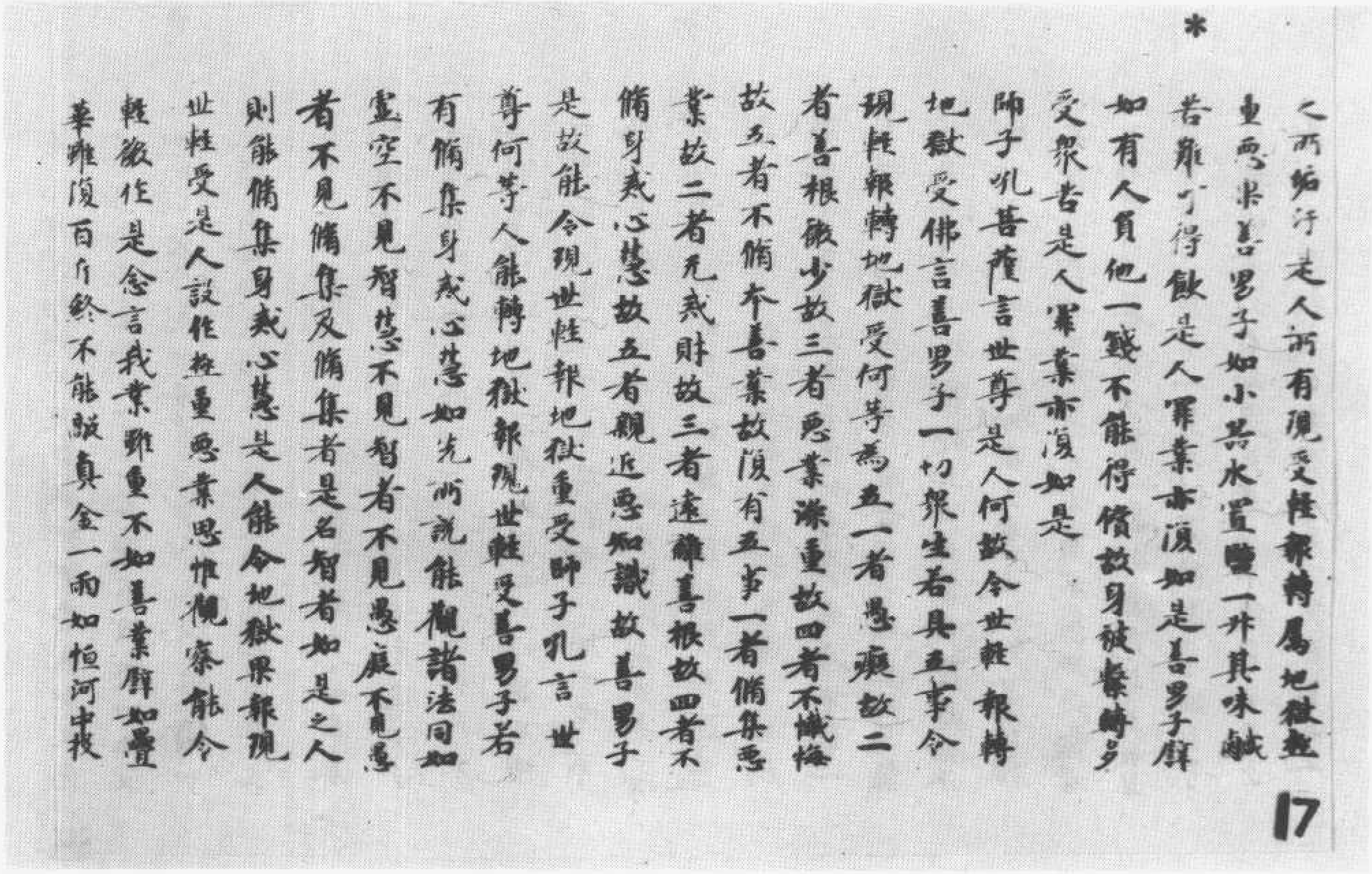
觀心性躁動轉難捉難調馳騁奔逸如大惡
象念念迅速如彼電光躁擾不住猶如弥猴
如幻如炎乃是一切諸惡根本五欲難滿如
火益新亦如大海吞受衆流如漫陀山草木
滋多不能觀察生死虛妄耽或毀患如魚吞
鉤常先引導諸業隨從猶如貝母引導諸子
貪著五欲不樂涅槃如駝食蜜乃至於死不
顧苗草深著現樂不觀後過如牛貪苗不懼
杖楚馳騁周遍二十五有猶如疾風吹兜羅
毦所不應求求無厭足如無智人求無熱火
樂生死不樂解脫如雛嬰虫樂雛嬰樹達惑
受著生死見獄猶如獄囚樂獄卒女者如廁
猪樂處不淨若有不能如是觀者名不脩心
不脩慧者不觀智慧有大勢力如金翅鳥能
壞惡業壞無明闇猶如日光能伏陰樹如水
潤物焚燒邪見猶如猛火慧是一切善法根
本佛菩薩母之種子也若有不能如是觀者
下名脩慧善男子第一義中若見身身相身
因身果身衆身一身二此身彼身身識身等
身脩脩者若有如是見者名不脩身善男子
若見戒戒相戒因戒果上戒下戒戒衆戒一

15


*

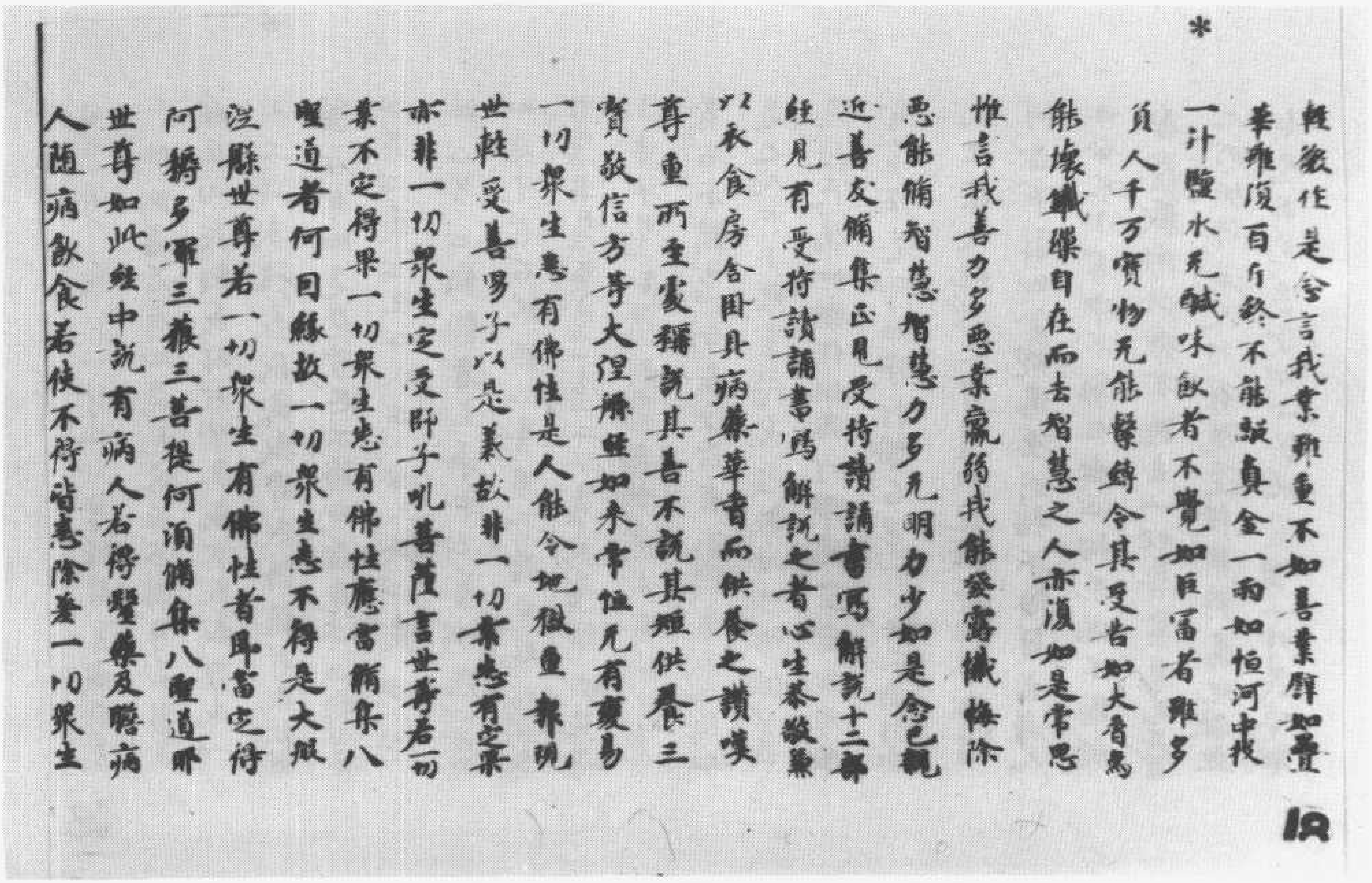
因身果身衆身一身二此身彼身身識身等
身脩脩者若有如是見者名不脩身善男子
若見戒戒相戒因戒果上戒下戒戒衆戒一
戒二此戒彼戒戒識戒等戒脩脩者戒破罪
家若有如是見者名不脩戒若見心心相心因
心果心衆心及心數心一心二此心彼心心
識心等心脩脩者上中下心善心惡心若有
如是見者名不脩心善男子若見慧慧相慧
因慧果慧衆慧一慧二此慧彼慧慧識慧等
上中下慧鈍慧利慧脩脩者若有如是見
者名不脩慧善男子若有不脩身戒心慧如
是之人於小惡業得大惡報以恐怖故常生
是念我屬地獄作地獄行雖聞智者說地獄
苦常作是念如鐵打鐵石還打石木自打木
火虫樂火地獄之身還似地獄若以地獄有
何者事譬如倉蠅爲唾所粘不能自出是人
亦介於小罪中不能自出心初无慚不能脩
善覆藏瑕疵雖有過去一切善業悉爲其罪
之所垢汙是人所有現受輕報轉屬地獄極
重惡果善男子如小器水置鹽一升其味鹹

16



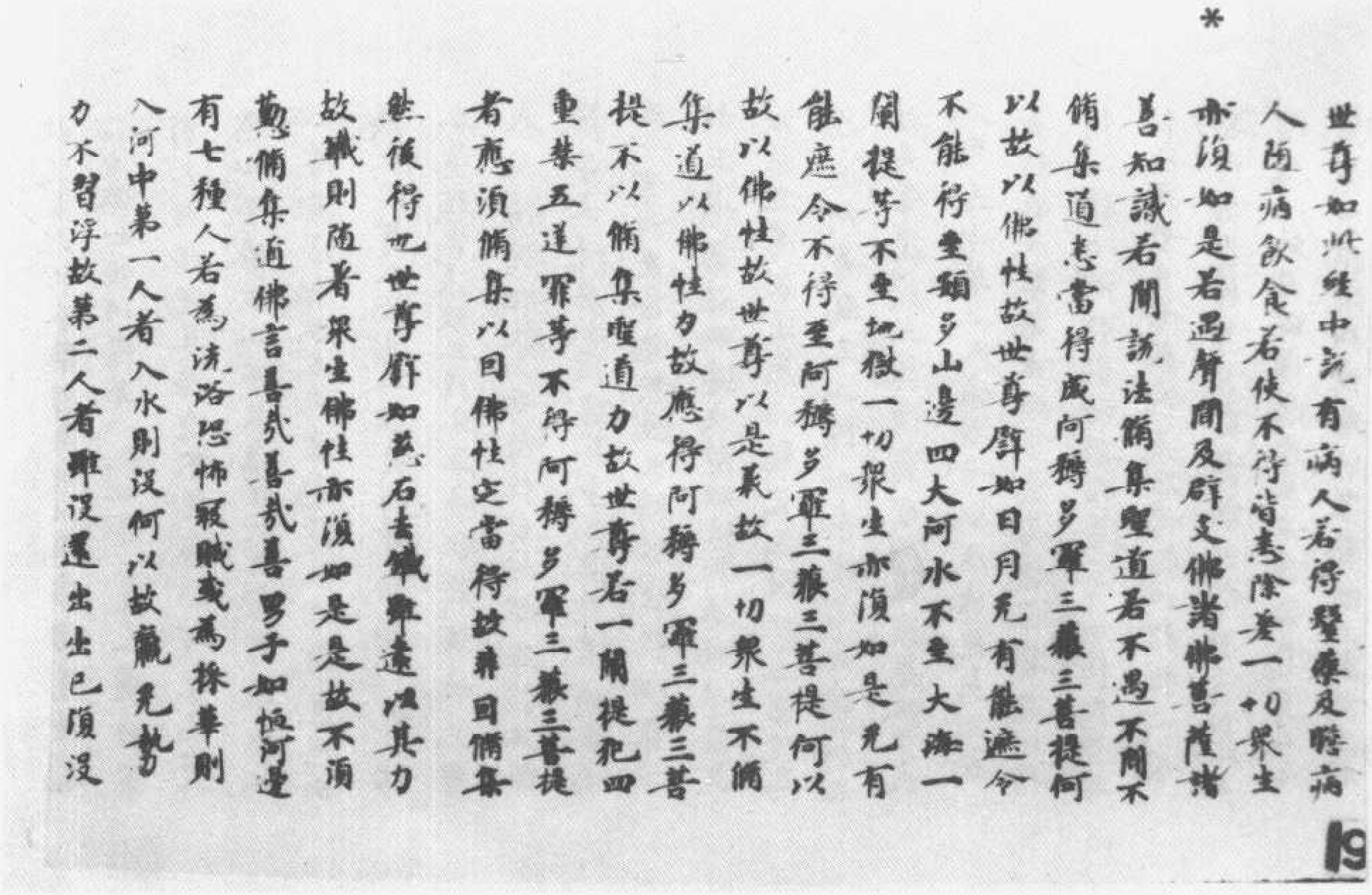
之所始汗是人所有現受輕報轉爲地獄極
重惡果善男子如小器水置鹽一升其味鹹
苦難可得飲是人罪業亦復如是善男子辟
如有人負他一錢不能得償故身被繫縛多
受衆苦是人罪業亦復如是
師子吼菩薩言世尊是人何故令世輕報轉
地獄受佛言善男子一切衆生若具五事令
現輕報轉地獄受何等爲五一者愚癡故二
者善根微少故三者惡業深重故四者不懺悔
故五者不修本善業故復有五事一者修集惡
業故二者无戒財故三者遠離善根故四者不
修身戒心慧故五者親近惡知識故善男子
是故能令現世輕報地獄重受師子吼言世
尊何等人能轉地獄報現世輕受善男子若
有修集身戒心慧如先所說能觀諸法同如
虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚
者不見修集及修集者是名智者如是之人
則能修集身戒心慧是人能令地獄果報現
世輕受是人設作極重惡業思惟觀察能令
輕微作是念言我業雖重不如善業譬如疊
華雖復百斤終不能敵真金一兩如恒河中投

17



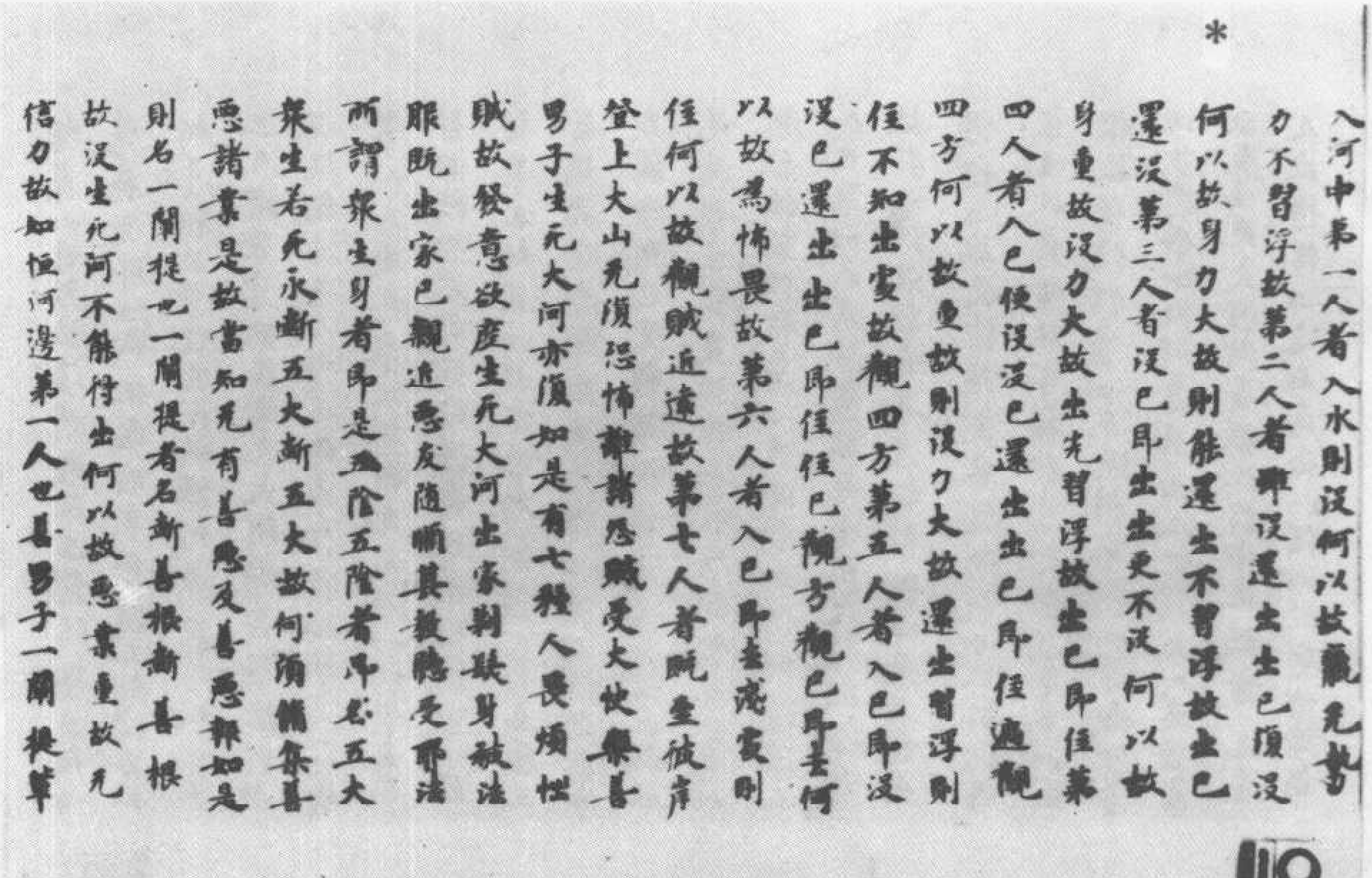
輕微作是念言我業雖重不如善業辟如疊
華雖復百斤終不能敵真金一兩如恒河中投
一升鹽水无鹹味飲者不覺如巨富者雖多
負人千万寶物无能繫縛令其受苦如大香象
能壞鐵鏁自在而去智慧之人亦復如是常思
惟言我善力多惡業羸弱我能發露懺悔除
惡能修智慧智慧力多无明力少如是念已親
近善友修集正見受持讀誦書寫解說十二部
經見有受持讀誦書寫解說之者心生恭敬兼
以衣食房舍臥具病藥華香而供養之讚嘆
尊重所至之處稱說其善不說其短供養三
寶敬信方等大涅槃經如來常住无有變易
一切衆生悉有佛性是人能令地獄重報現
世輕受善男子以是義故非一切業悉有定果
亦非一切衆生定受師子吼菩薩言世尊若一切
業不定得果一切衆生悉有佛性應當修集八
聖道者何因緣故一切衆生悉不得是大般
涅槃世尊若一切衆生有佛性者即當定得
阿耨多羅三藐三菩提何須修集八聖道耶
世尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻病
人隨病飲食若使不得皆悉除差一切衆生

18


*

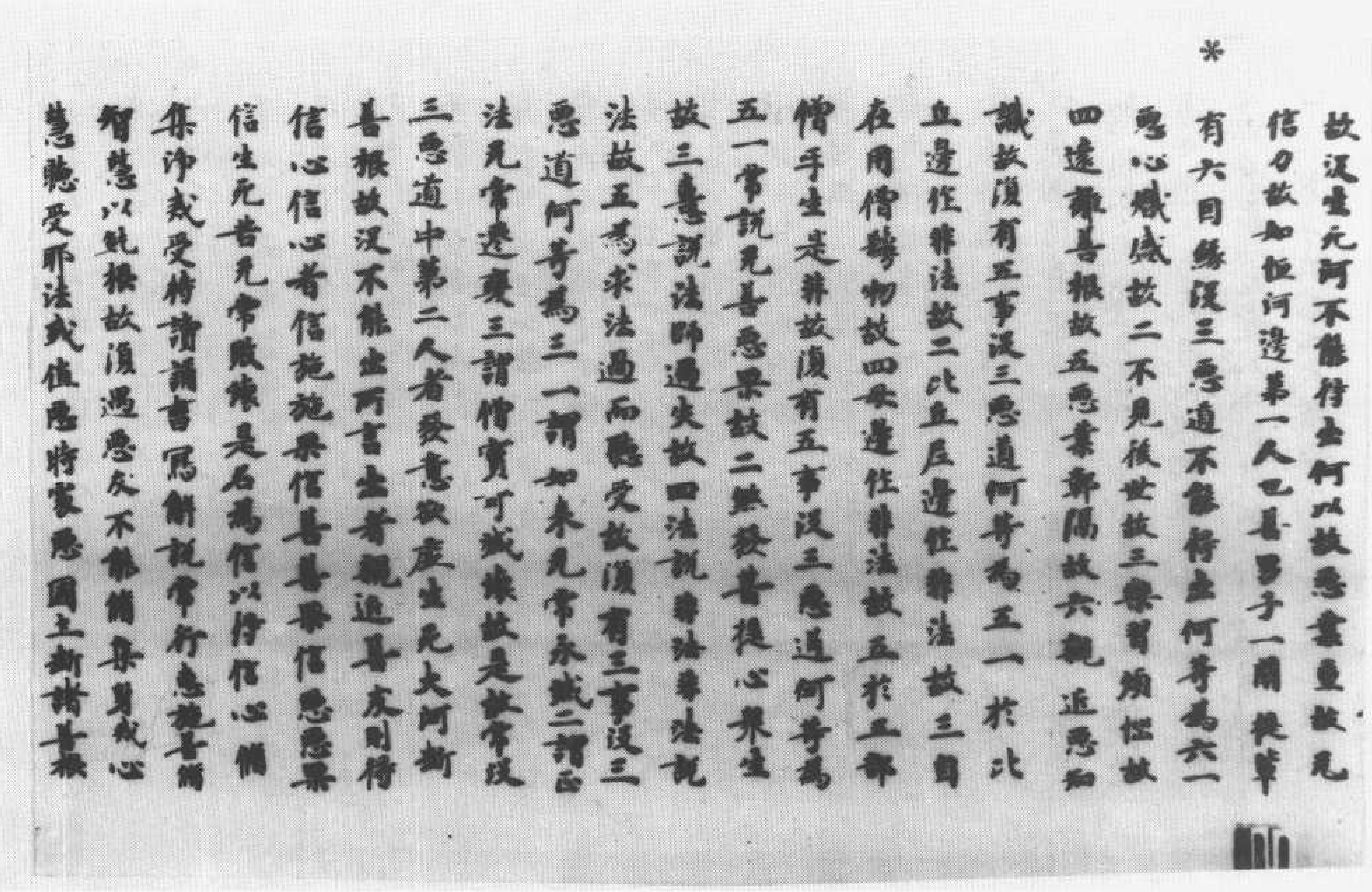
世尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻病
人隨病飲食若使不得皆悉除差一切衆生
亦復如是若遇聲聞辟支佛諸佛菩薩諸
善知識若聞說法脩集聖道若不遇不聞不
脩集道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何
以故以佛性故世尊辟如日月无有能遮令
不能得至須彌山邊四大河水不至大海一
闡提等不至地獄一切衆生亦復如是无有
能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以
故以佛性故世尊以是義故一切衆生不脩
集道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩
提不以脩集聖道力故世尊若一闡提犯四
重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提
者應須脩集以因佛性定當得故非因脩集
然後得也世尊辟如磁石去鐵雖遠以其力
故鐵則隨著衆生佛性亦復如是是故不須
懃脩集道佛言善哉善哉善男子如恒河邊
有七種人若為洗浴恐怖寇賊或為採華則
入河中第一人者入水則沒何以故羸无勢
力不習浮故第二人者雖沒還出出已復沒

9


*

入河中第一人者入水則沒何以故羸无勢
力不習浮故第二人者雖沒還出出已復沒
何以故身力大故則能還出不習浮故出已
還沒第三人者沒已即出出更不沒何以故
身重故沒力大故出先習浮故出已即住第
四人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀
四方何以故重故則沒力大故還出習浮則
住不知出處故觀四方第五人者入已即沒
沒已還出出已即住住已觀方觀已即去何
以故為怖畏故第六人者入已即去淺處則
住何以故觀賊近遠故第七人者既至彼岸
登上大山无復恐怖離諸怨賊受大快樂善
男子生死大河亦復如是有七種人畏煩惱
賊故發意欲度生死大河出家剃髮身被法
服既出家已親近惡友隨順其教聽受邪法
所謂衆生身者即是五陰五陰者即名五大
衆生若死永斷五大斷五大故何須脩集善
惡諸業是故當知无有善惡及善惡報如是
則名一闡提也一闡提者名斷善根斷善根
故沒生死河不能得出何以故惡業重故无
信力故如恒河邊第一人也善男子一闡提輩

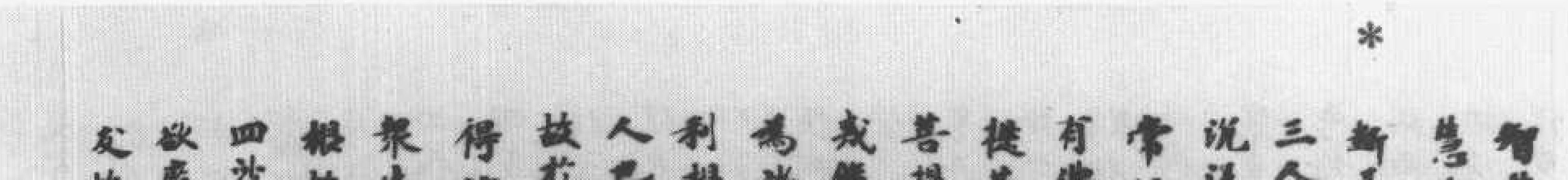
10



*

故沒生死河不能得出何以故惡業重故无
信力故如恒河邊第一人也善男子一闡提輩
有六因緣沒三惡道不能得出何等為六一
惡心熾盛故二不見後世故三樂習煩惱故
四遠離善根故五惡業鄣隔故六親近惡知
識故復有五事沒三惡道何等為五一於比
丘邊作非法故二比丘尼邊作非法故三自
在用僧鬘物故四母邊作非法故五於五部
僧互生是非故復有五事沒三惡道何等為
五一常說无善惡果故二煞發菩提心衆生
故三喜說法師過失故四法說非法非法說
法故五為求法過而聽受故復有三事沒三
惡道何等為三一謂如來无常永滅二謂正
法无常遷變三謂僧寶可滅壞故是故常沒
三惡道中第二人者發意欲度生死大河斷
善根故沒不能出所言出者親近善友則得
信心信心者信施施果信善善果信惡惡果
信生死苦无常敗壞是名為信以得信心脩
集淨戒受持讀誦書寫解說常行惠施善脩
智慧以鈍根故復遇惡友不能脩集身戒心
慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根

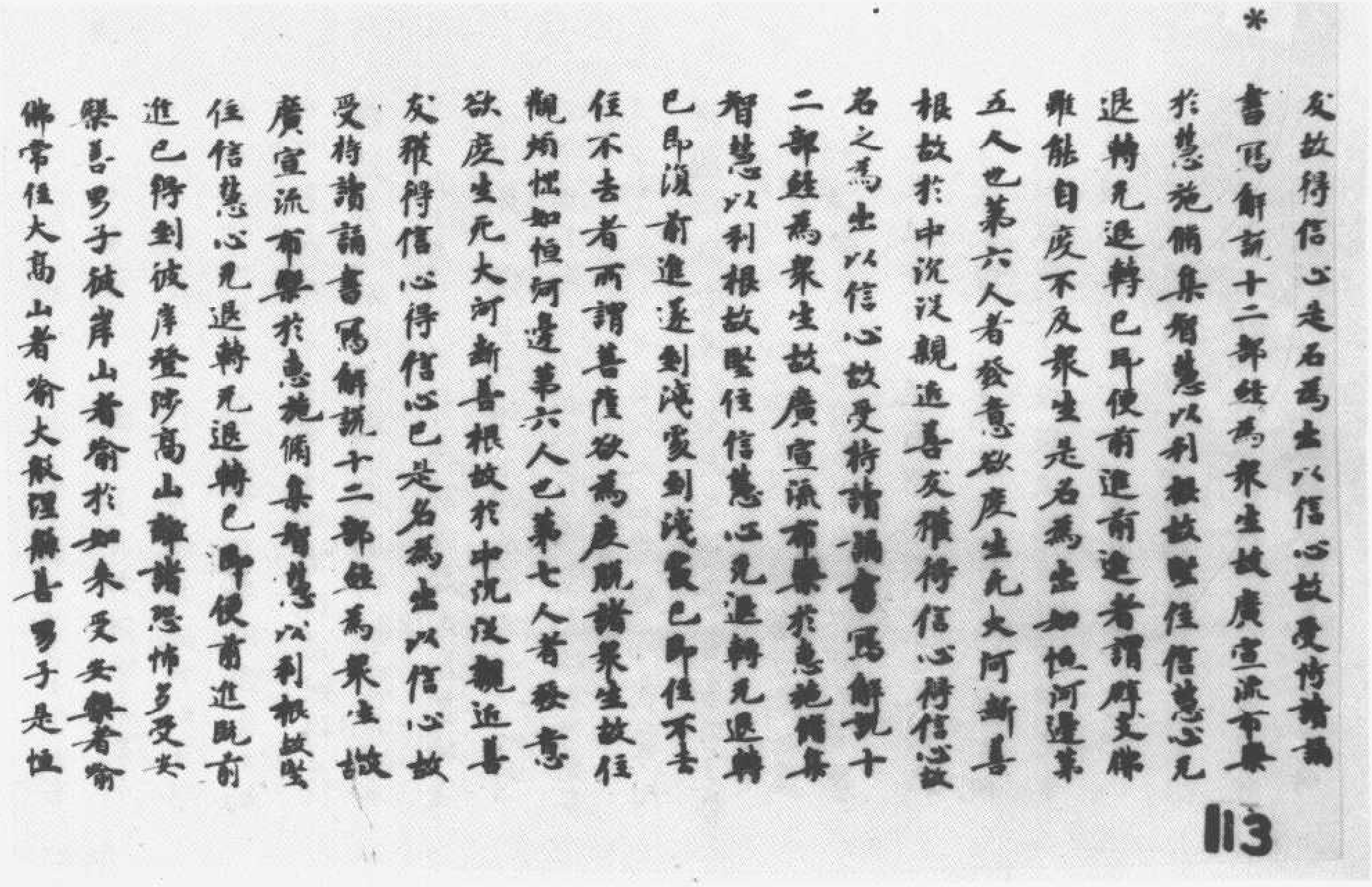
111



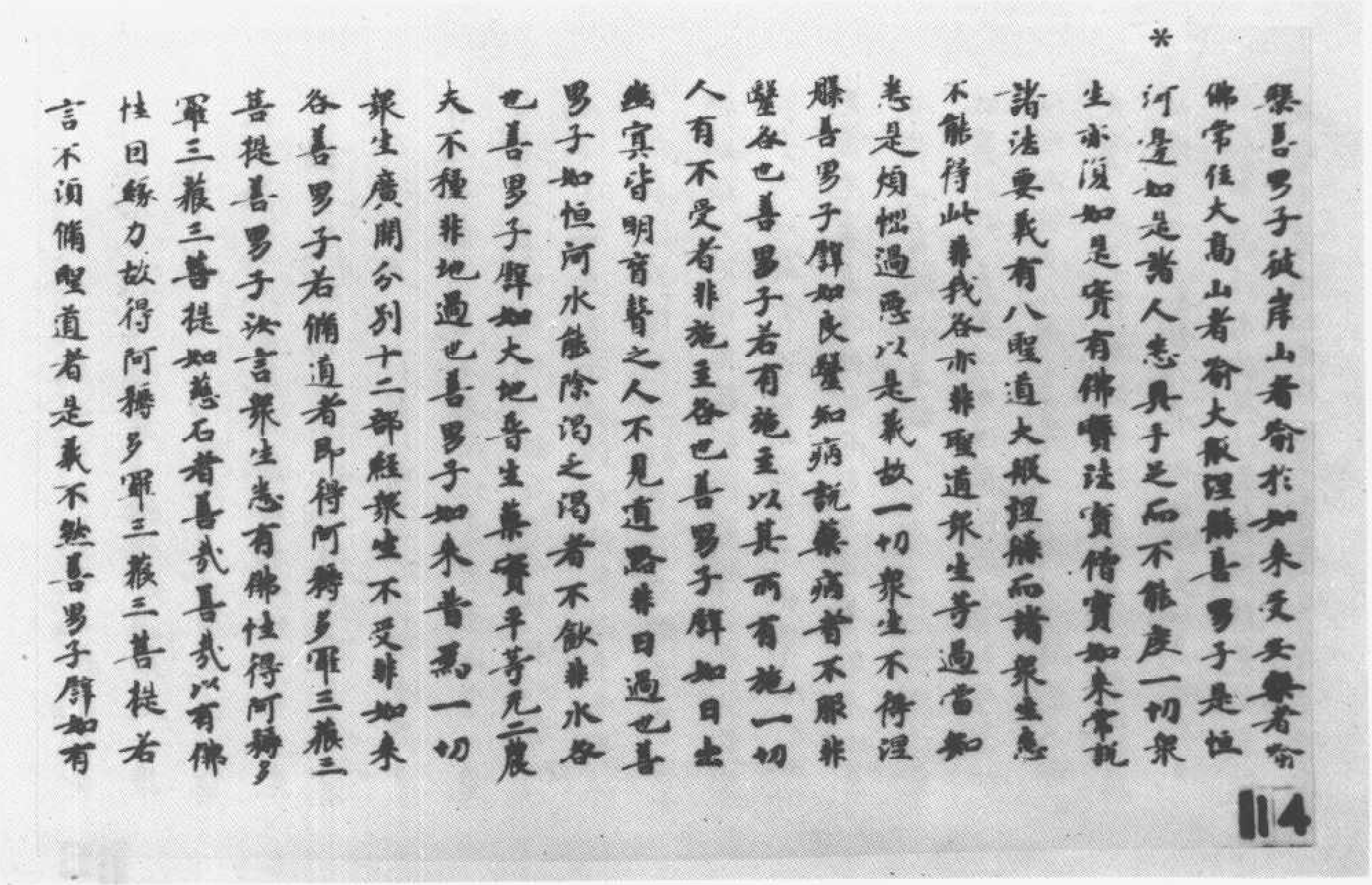
*

智慧以鈍根故復遇惡友不能脩集身戒心
慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根
斷善根故常沒生死如恒河邊第二人也第
三人者發意欲度生死大河斷善根故於中
洄沒親近善友得名為出信於如來是一切智
常恒无變為衆生故說无上道一切衆生悉
有佛性如來非滅法僧亦尒无有滅壞一闡
提等不斷其法終不能得阿耨多羅三藐三
菩提要當遠離然後乃得以信心故脩集淨
戒脩淨戒已受持讀誦書寫解說十二部經
為諸衆生廣宣流布樂於惠施脩集智慧以
利根故堅住信慧心无退轉如恒河邊第三
人也第四人者發意欲度生死大河斷善根
故於中洄沒親近善友故得信心是名為出
得信心故受持讀誦書寫解說十二部經為
衆生故廣宣流布樂於惠施脩集智慧以利
根故堅住信慧心无退轉進觀四方四方者
四沙門果如恒河邊第四人也第五人者發意
欲度生死大河斷善根故於中洄沒親近善
友故得信心是名為出以信心故受持讀誦

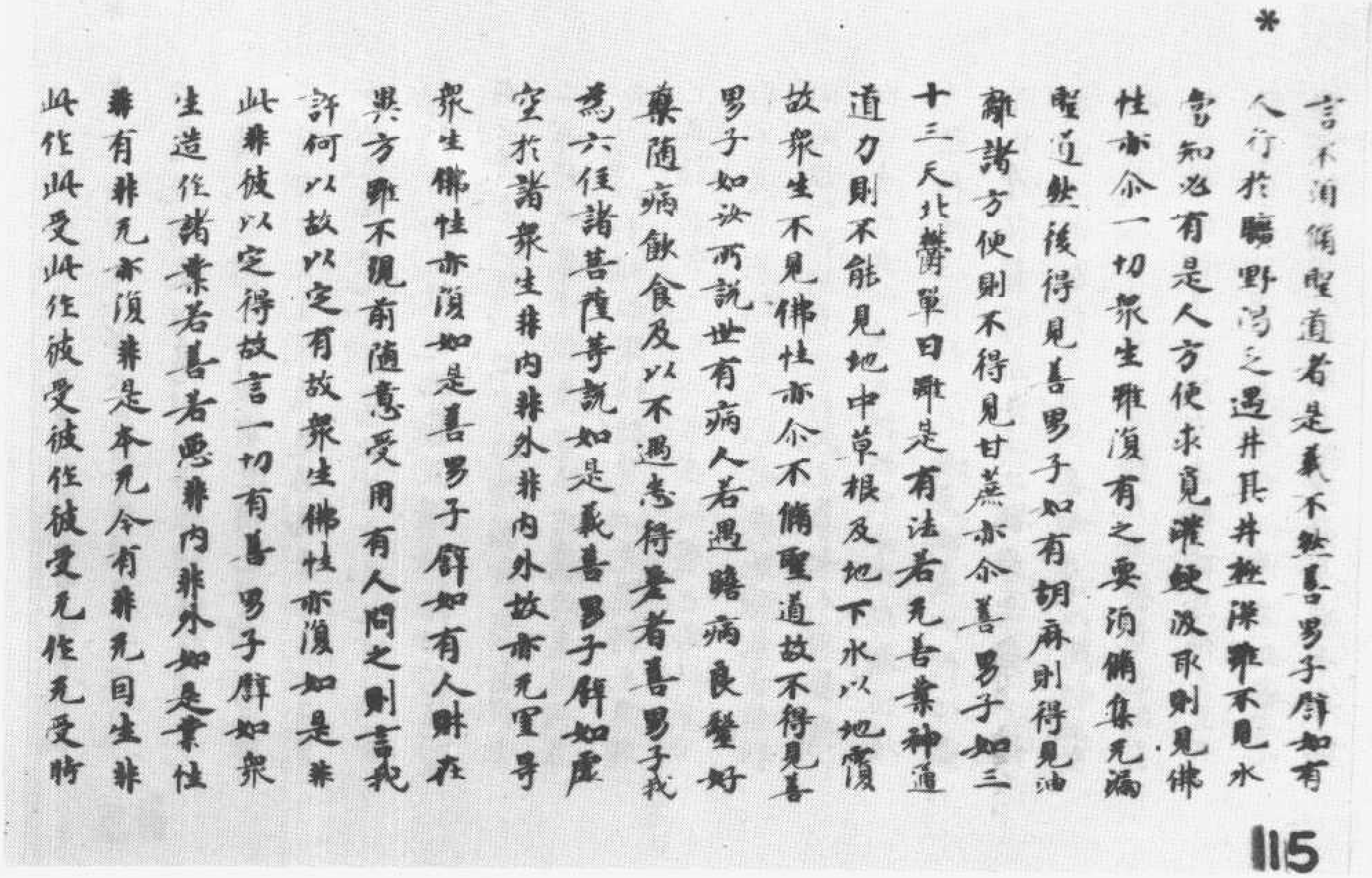
112



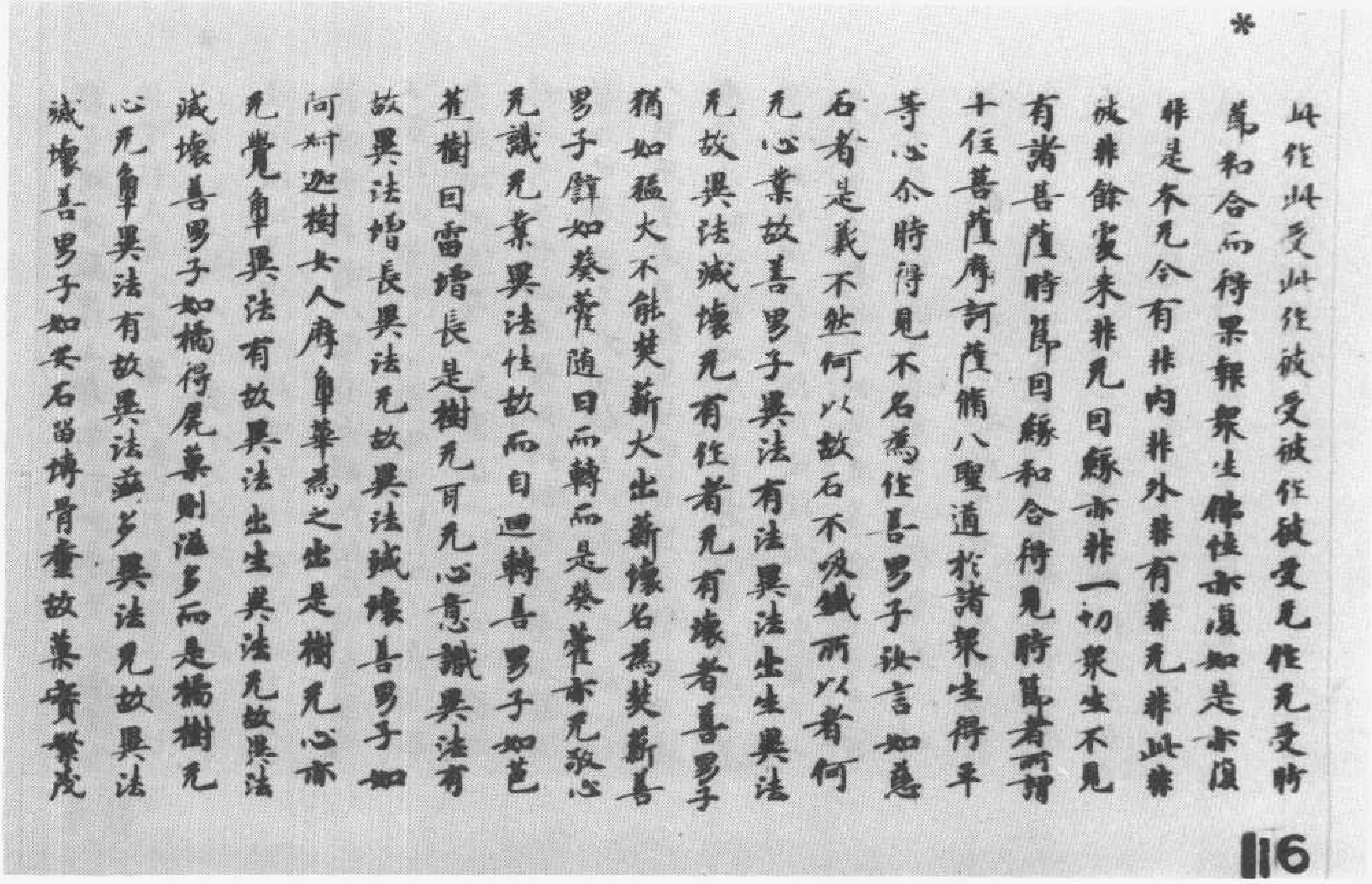
發故得信心是名爲出以信心故受持讀誦
書寫解說十二部經爲衆生故廣宣流布樂
於惠施脩集智慧以利根故堅住信慧心无
退轉无退轉已即便前進前進者謂辟支佛
雖能自度不及衆生是名爲出如恒河邊第
五人也第六人者發意欲度生死大河斷善
根故於中沈沒親近善友獲得信心得信心故
名之爲出以信心故受持讀誦書寫解說十
二部經爲衆生故廣宣流布樂於惠施脩集
智慧以利根故堅住信慧心无退轉无退轉
已即復前進進已到淺處到淺處已即住不去
住不去者所謂菩薩欲爲度脫諸衆生故住
觀煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意
欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善
友獲得信心得信心已是名爲出以信心故
受持讀誦書寫解說十二部經爲衆生故
廣宣流布樂於惠施脩集智慧以利根故堅
住信慧心无退轉无退轉已即便前進既前
進已得到彼岸登陟高山離諸恐怖多受安
樂善男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻
佛常住大高山者喻大般涅槃善男子是恒



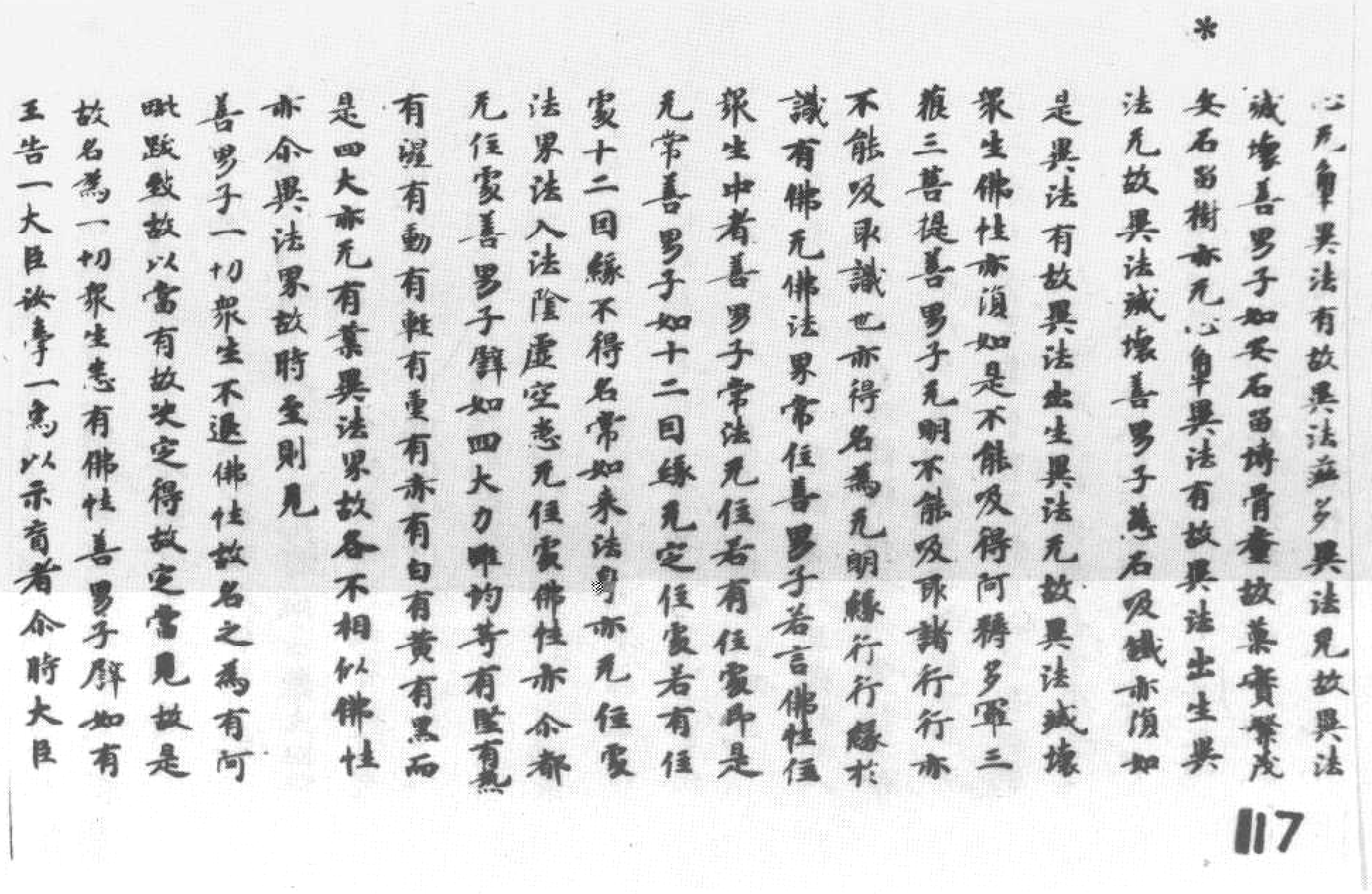
樂善男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻
佛常住大高山者喻大般涅槃善男子是恒
河邊如是諸人悉具手足而不能度一切衆
生亦復如是實有佛寶法寶僧寶如來常說
諸法要義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉
不能得此非我咎亦非聖道衆生等過當知
悉是煩惱過惡以是義故一切衆生不得涅
槃善男子譬如良醫知病說藥病者不服非
醫咎也善男子若有施主以其所有施一切
人有不受者非施主咎也善男子譬如日出
幽冥皆明盲瞽之人不見道路非日過也善
男子如恒河水能除渴乏渴者不飲非水咎
也善男子譬如大地普生菓實平等无二農
夫不種非地過也善男子如來普爲一切
衆生廣開分別十二部經衆生不受非如來
咎善男子若脩道者即得阿耨多羅三藐三
菩提善男子汝言衆生悉有佛性得阿耨多
羅三藐三菩提如慈石者善哉善哉以有佛
性因緣力故得阿耨多羅三藐三菩提若
言不須脩聖道者是義不然善男子譬如有



言不須修聖道者是義不然善男子譬如有
人行於曠野渴乏遇井其井極深雖不見水
當知必有是人方便求覓灌綆汲取則見佛
性亦尒一切衆生雖復有之要須修集无漏
聖道然後得見善男子如有胡麻則得見油
離諸方便則不得見甘蔗亦尒善男子如三
十三天北欝單曰雖是有法若无善業神通
道力則不能見地中草根及地下水以地覆
故衆生不見佛性亦尒不修聖道故不得見善
男子如汝所說世有病人若遇瞻病良醫好
藥隨病飲食及以不遇悉得差者善男子我
為六住諸菩薩等說如是義善男子譬如虛
空於諸衆生非内非外非内外故亦无罣㝵
衆生佛性亦復如是善男子譬如有人財在
異方雖不現前隨意受用有人問之則言我
許何以故以定有故衆生佛性亦復如是非
此非彼以定得故言一切有善男子譬如衆
生造作諸業若善若惡非内非外如是業性
非有非无亦復非是本无今有非无因生非
此作此受此作彼受彼作彼受无作无受時



此作此受此作彼受彼作彼受无作无受時
節和合而得果報衆生佛性亦復如是亦復
非是本无今有非内非外非有非无非此非
彼非餘處來非无因緣亦非一切衆生不見
有諸菩薩時節因緣和合得見時節者所謂
十住菩薩摩訶薩修八聖道於諸衆生得平
等心尒時得見不名為作善男子汝言如慈
石者是義不然何以故石不吸鐵所以者何
无心業故善男子異法有法異法出生異法
无故異法滅壞无有作者无有壞者善男子
猶如猛火不能焚薪火出薪壞名為焚薪善
男子譬如葵藿隨日而轉而是葵藿亦无敬心
无識无業異法性故而自迴轉善男子如芭
蕉樹因雷增長是樹无耳无心意識異法有
故異法增長異法无故異法滅壞善男子如
阿肘迦樹女人摩觸華為之出是樹无心亦
无覺觸異法有故異法出生異法无故異法
滅壞善男子如橘得屍菓則滋多而是橘樹无
心无觸異法有故異法滋多異法无故異法
滅壞善男子如安石留埤骨糞故菓實繁茂

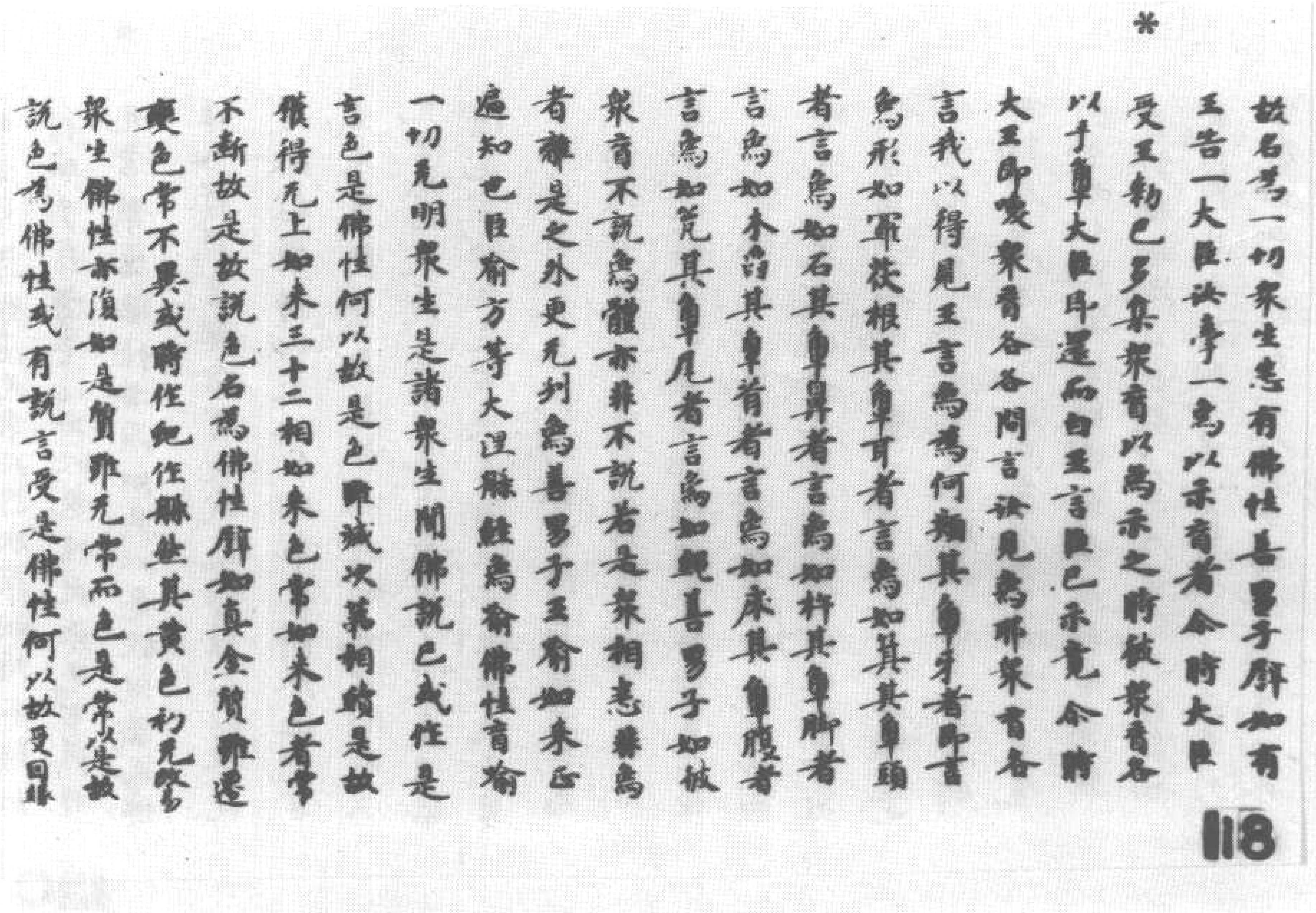


*

心无身異法有故異法无故異法滅壞善男子如安石留埒骨壅故菓實繁茂安石留樹亦无心身異法有故異法出生異法无故異法滅壞善男子慈石吸鐵亦復如是異法有故異法出生異法无故異法滅壞衆生佛性亦復如是不能吸得阿耨多羅三藐三菩提善男子无明不能吸取諸行行亦不能吸取識也亦得名爲无明緣行行緣於識有佛无佛法界常住善男子若言佛性住衆生中者善男子常法无住若有住處即是无常善男子如十二因緣无定住處若有住處十二因緣不得名常如來法身亦无住處法界法入法陰虛空悉无住處佛性亦尒都无住處善男子譬如四大力雖均等有堅有熱有濕有動有輕有重有赤有白有黃有黑而是四大亦无有業異法界故各不相似佛性亦尒異法界故時至則見

善男子一切衆生不退佛性故名之爲有阿毗跋致故以當有故決定得故定當見故是故名爲一切衆生悉有佛性善男子譬如有王告一大臣汝牽一象以示盲者尒時大臣

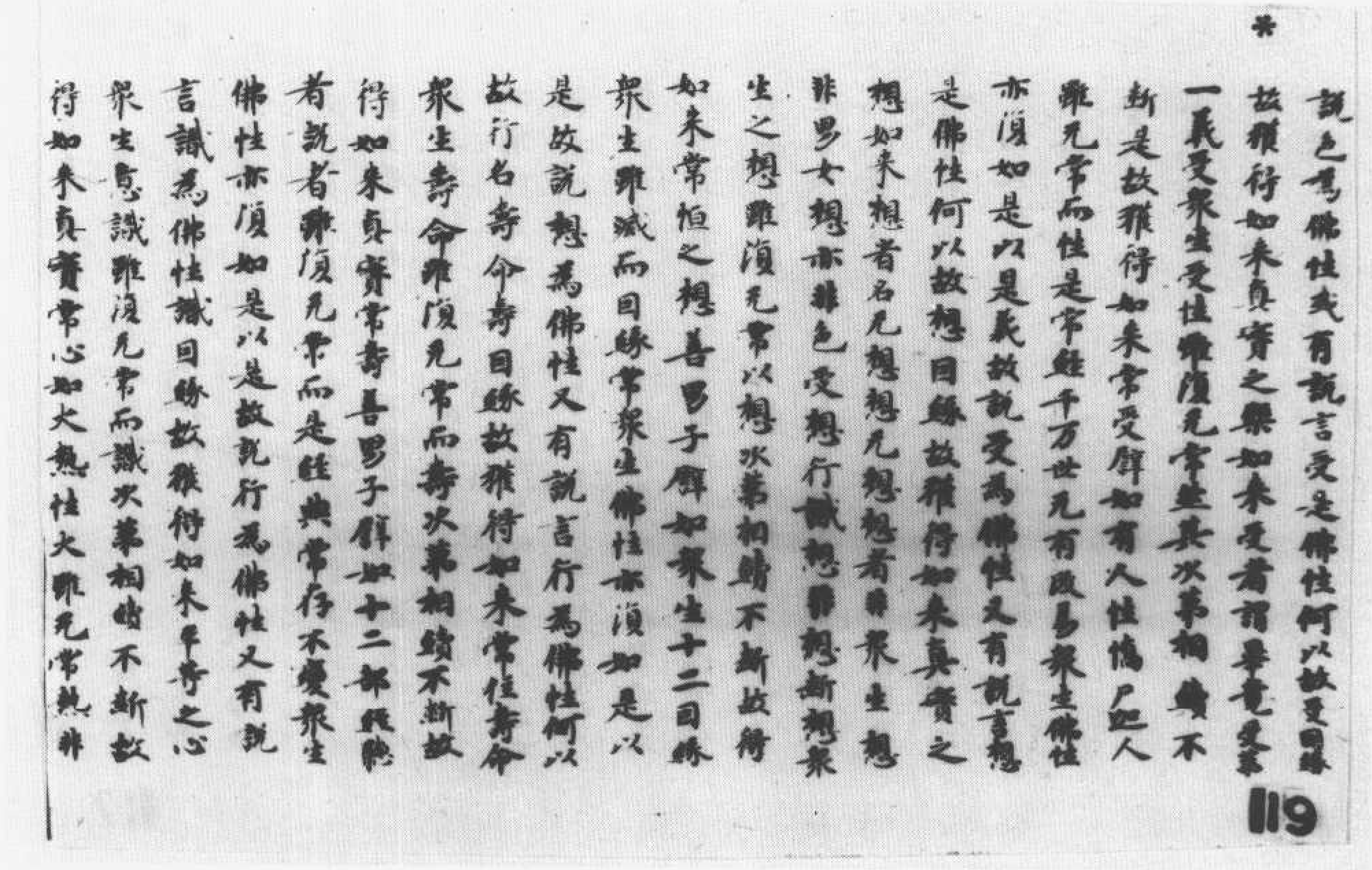
117



*

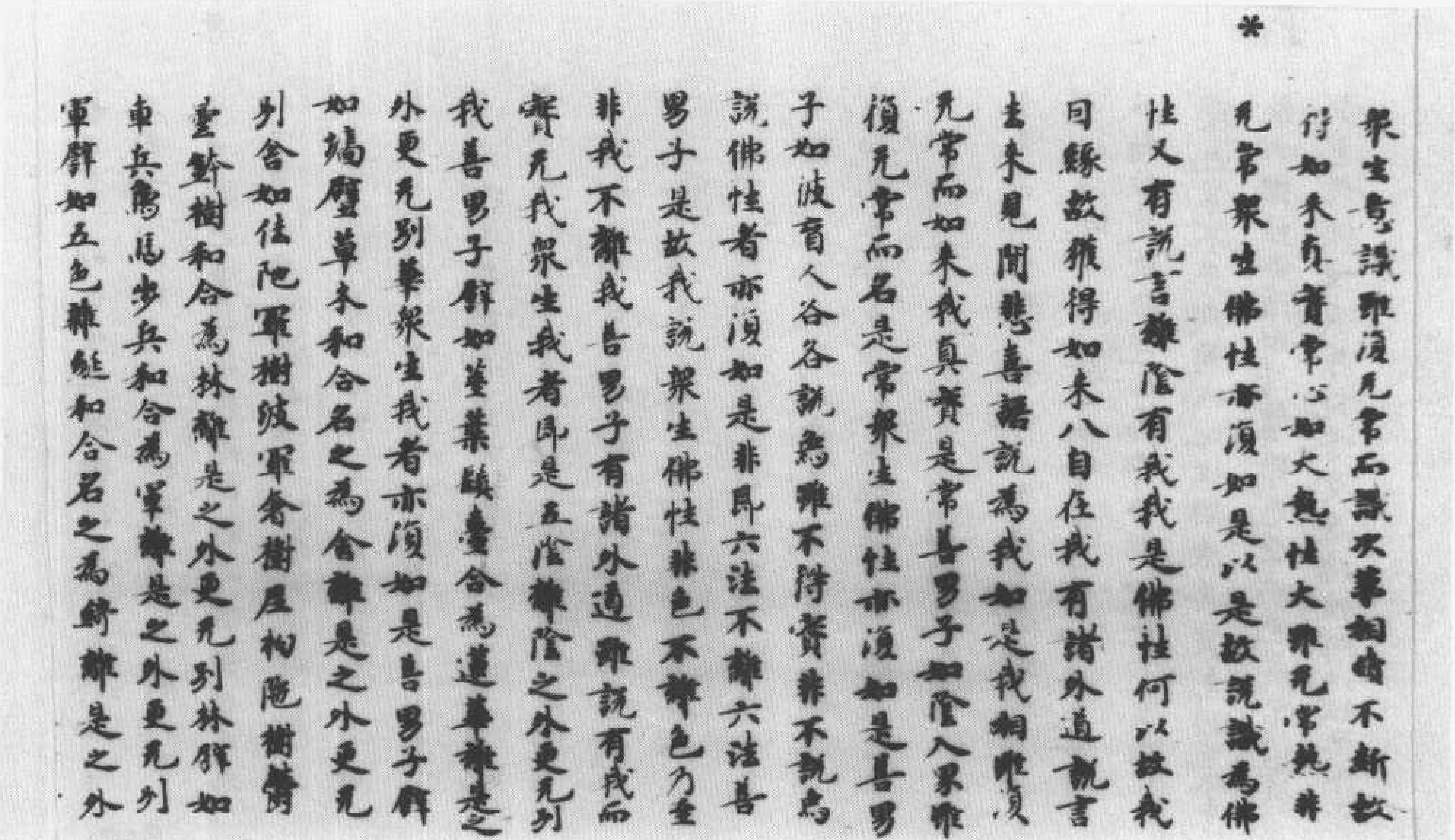
故名爲一切衆生悉有佛性善男子譬如有王告一大臣汝牽一象以示盲者尒時大臣受王勅已多集衆盲以象示之時彼衆盲各以手觸大臣即還而白王言臣已示竟尒時大王即喚衆盲各各問言汝見象耶衆盲各言我以得見王言象爲何類其觸牙者即言象形如萊茯根其觸耳者言象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如木臼其觸脊者言象如床其觸腹者言象如甕其觸尾者言象如繩善男子如彼衆盲不說象體亦非不說若是衆相悉非象者離是之外更无別象善男子王喻如來正遍知也臣喻方等大涅槃經象喻佛性盲喻一切无明衆生是諸衆生聞佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是故獲得无上如來三十二相如來色常如來色者常不斷故是故說色名爲佛性譬如真金質雖遷變色常不異或時作釧作鉗然其黃色初无改易衆生佛性亦復如是質雖无常而色是常以是故說色爲佛性或有說言受是佛性何以故受因緣

118



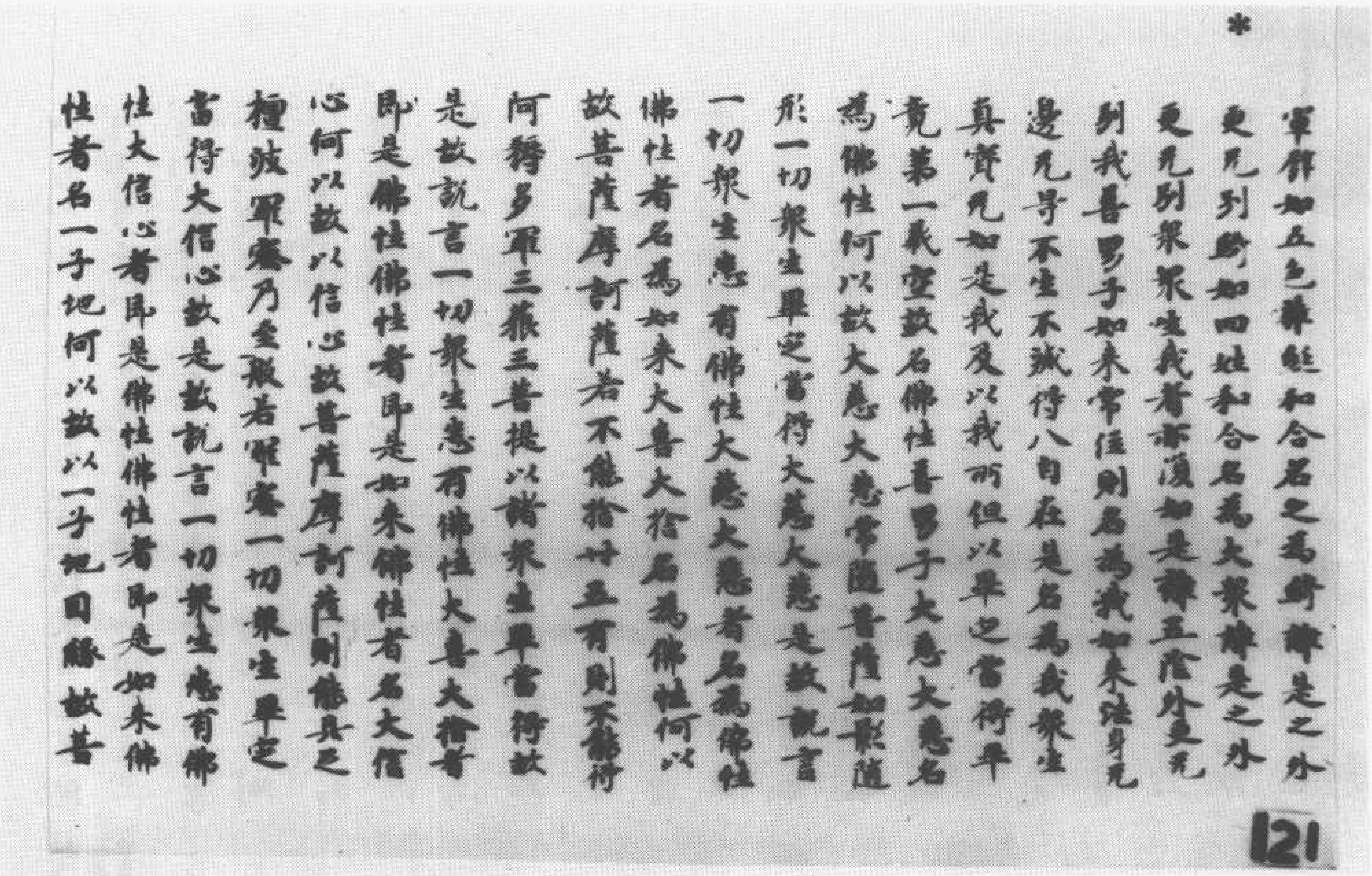
說色為佛性或有說言受是佛性何以故受因緣故獲得如來真實之樂如來受者謂畢竟受第一義受眾生受性雖復无常然其次第相續不斷是故獲得如來常受譬如有人姓憍尸迦人雖无常而姓是常經千万世无有改易眾生佛性亦復如是以是義故說受為佛性又有說言想是佛性何以故想因緣故獲得如來真實之想如來想者名无想想无想想者非眾生想非男女想亦非色受想行識想非想斷想眾生之想雖復无常以想次第相續不斷故得如來常恒之想善男子譬如眾生十二因緣眾生雖滅而因緣常眾生佛性亦復如是以是故說想為佛性又有說言行為佛性何以故行名壽命壽命因緣故獲得如來常住壽命眾生壽命雖復无常而壽次第相續不斷故得如來真實常壽善男子譬如十二部經聽者說者雖復无常而是經典常存不變眾生佛性亦復如是以是故說行為佛性又有說言識為佛性識因緣故獲得如來平等之心眾生意識雖復无常而識次第相續不斷故得如來真實常心如火熱性火雖无常熱非

119



眾生意識雖復无常而識次第相續不斷故得如來真實常心如火熱性火雖无常熱非无常眾生佛性亦復如是以是故說識為佛性又有說言離陰有我我是佛性何以故我因緣故獲得如來八自在我有諸外道說言去來見聞悲喜語說為我如是我相雖復无常而如來我真實是常善男子如陰入界雖復无常而名是常眾生佛性亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法善男子是故我說眾生佛性非色不離色乃至非我不離我善男子有諸外道雖說有我而實无我眾生我者即是五陰離陰之外更无別我善男子譬如莖葉鬚臺合為蓮華離是之外更无別華眾生我者亦復如是善男子譬如牆壁草木和合名之為舍離是之外更无別舍如佉陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹鬱曇鉢樹和合為林離是之外更无別林譬如車兵象馬步兵和合為軍離是之外更无別軍譬如五色綵縷和合名之為綺離是之外

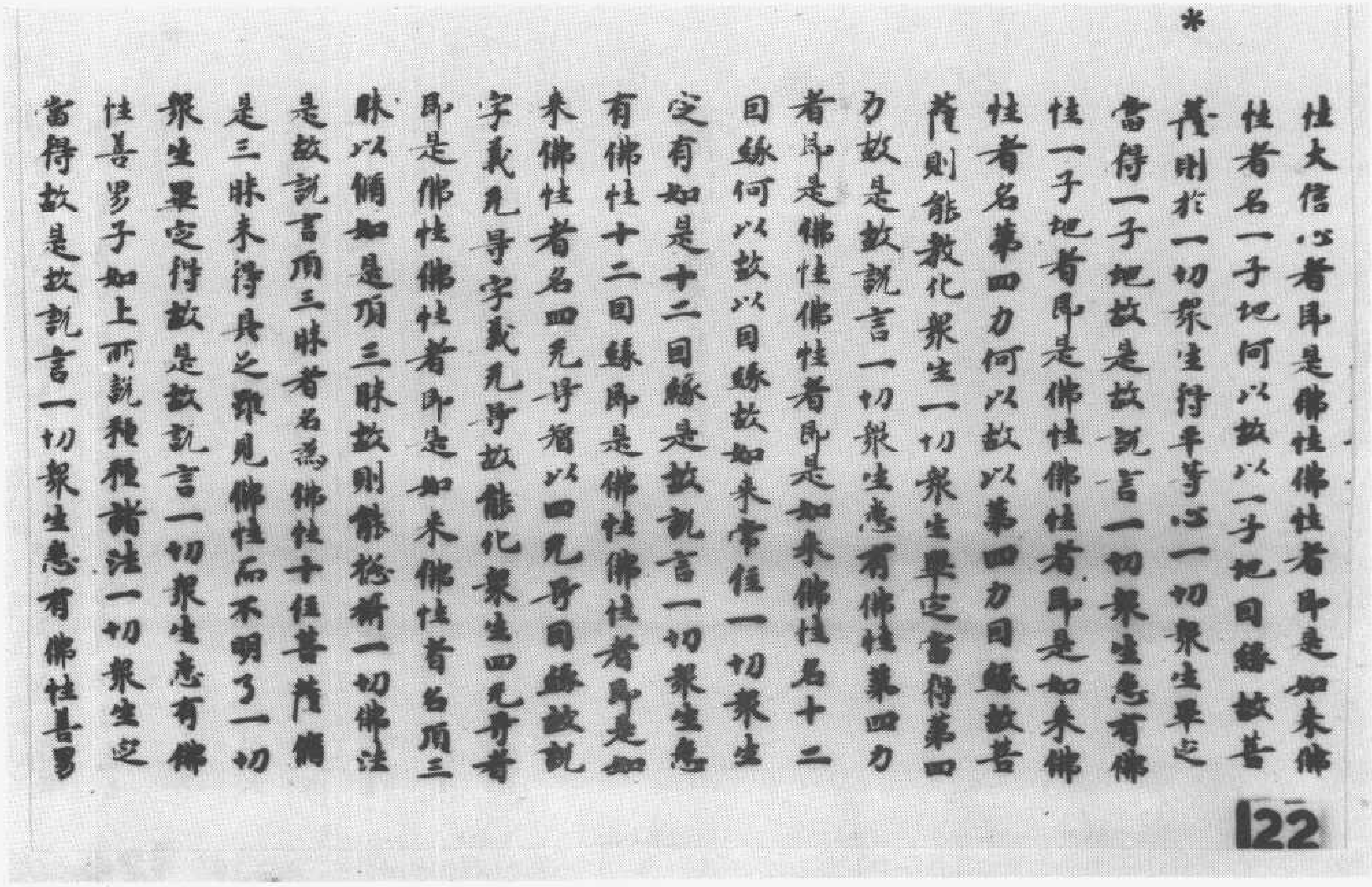
120



*

畢竟如五色綖和合名之爲綖綖是之外
更无別綖如四姓和合名爲大衆衆是之外
更无別衆衆生我者亦復如是離五陰外更无
別我善男子如來常住則名爲我如來法身无
邊无㝵不生不滅得八自在是名爲我衆生
真實无如是我及以我所但以畢定當得畢
竟第一義空故名佛性善男子大慈大悲名
爲佛性何以故大慈大悲常隨菩薩如影隨
形一切衆生畢定當得大慈大悲是故說言
一切衆生悉有佛性大慈大悲者名爲佛性
佛性者名爲如來大喜大捨名爲佛性何以
故菩薩摩訶薩若不能捨廿五有則不能得
阿耨多羅三藐三菩提以諸衆生畢當得故
是故說言一切衆生悉有佛性大喜大捨者
即是佛性佛性者即是如來佛性者名大信
心何以故以信心故菩薩摩訶薩則能具足
檀波羅蜜乃至般若波羅蜜一切衆生畢定
當得大信心故是故說言一切衆生悉有佛
性大信心者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名一子地何以故以一子地因緣故菩

121

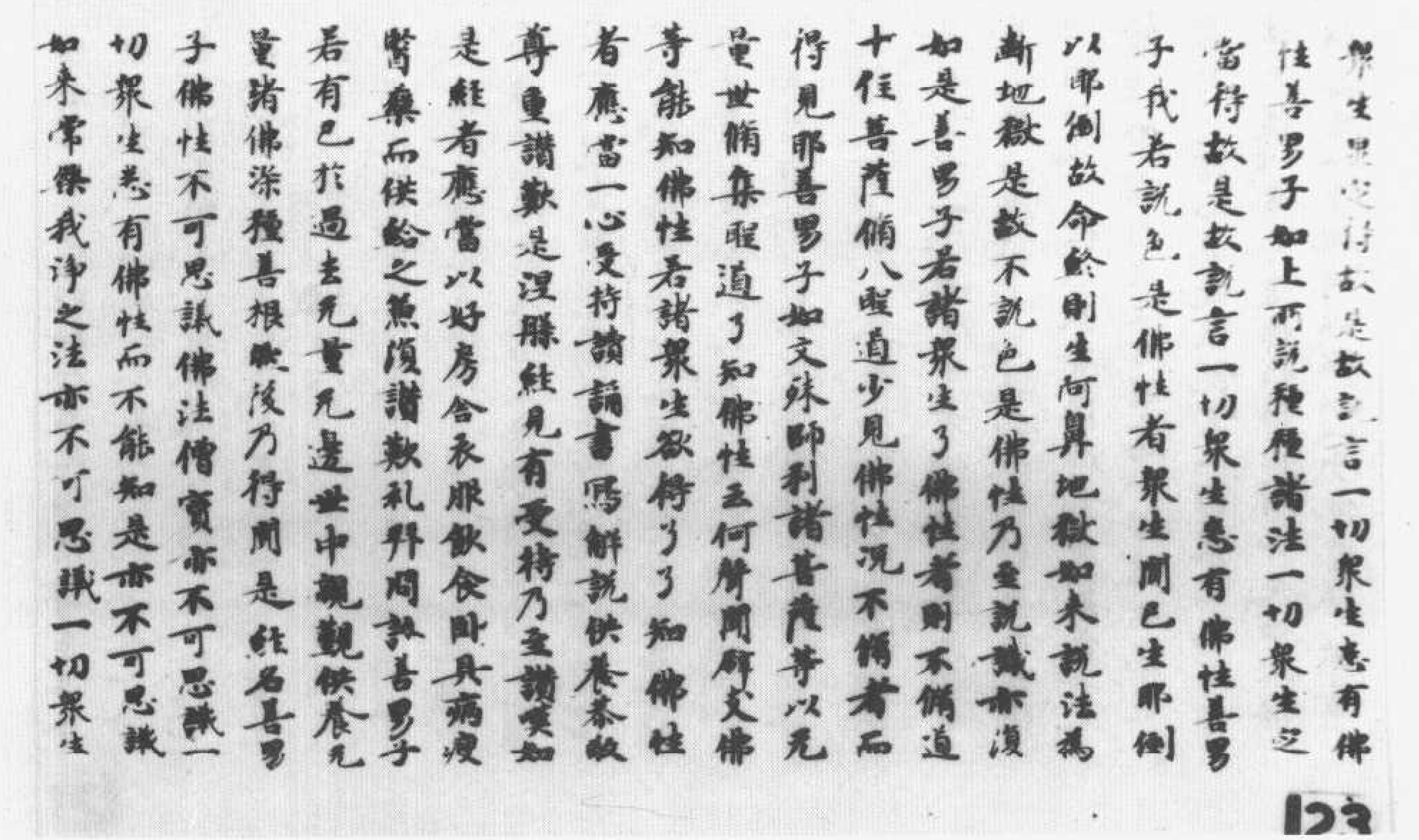


*

性大信心者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名一子地何以故以一子地因緣故菩
薩則於一切衆生得平等心一切衆生畢定
當得一子地故是故說言一切衆生悉有佛
性一子地者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名第四力何以故以第四力因緣故菩
薩則能教化衆生一切衆生畢定當得第四
力故是故說言一切衆生悉有佛性第四力
者即是佛性佛性者即是如來佛性名十二
因緣何以故以因緣故如來常住一切衆生
定有如是十二因緣是故說言一切衆生悉
有佛性十二因緣即是佛性佛性者即是如
來佛性者名四无㝵智以四无㝵因緣故說
字義无㝵字義无㝵故能化衆生四无㝵者
即是佛性佛性者即是如來佛性者名頂三
昧以脩如是頂三昧故則能總攝一切佛法
是故說言頂三昧者名爲佛性十住菩薩脩
是三昧未得具足雖見佛性而不明了一切
衆生畢定得故是故說言一切衆生悉有佛
性善男子如上所說種種諸法一切衆生定
當得故是故說言一切衆生悉有佛性善男

122

*

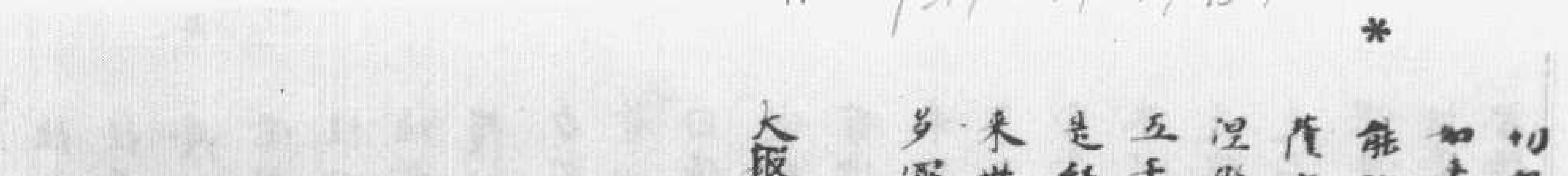


衆生畢定得故是故說言一切衆生悉有佛性善男子如上所說種種諸法一切衆生定當得故是故說言一切衆生悉有佛性善男子我若說色是佛性者衆生聞已生邪倒以邪倒故命終則生阿鼻地獄如來說法為斷地獄是故不說色是佛性乃至說識亦復如是善男子若諸衆生了佛性者則不須道十住菩薩修八聖道少見佛性況不修者而得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等以无量世修集聖道了知佛性云何聲聞辟支佛等能知佛性若諸衆生欲得了了知佛性者應當一心受持讀誦書寫解說供養恭敬尊重讚歎是涅槃經見有受持乃至讚歎如是經者應當以好房舍衣服飲食卧具病瘦醫藥而供給之兼復讚歎礼拜問訊善男子若有已於過去无量无邊世中親覲供養无量諸佛深種善根然後乃得聞是經名善男子佛性不可思議佛法僧寶亦不可思議一切衆生悉有佛性而不能知是亦不可思議如來常樂我淨之法亦不可思議一切衆生

123

W → T374 12/557 B 12

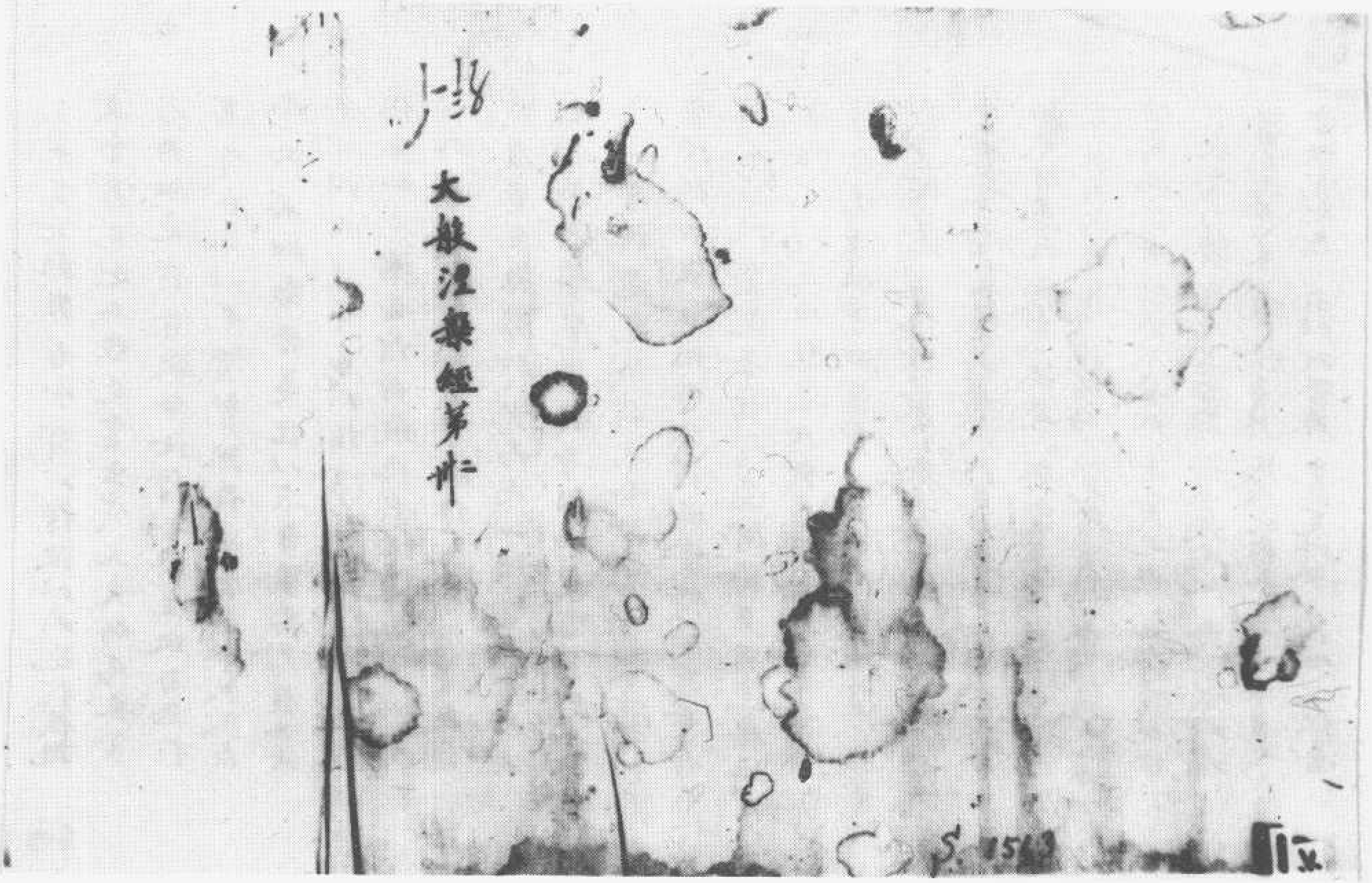
*



切衆生悉有佛性而不能知是亦不可思議如來常樂我淨之法亦不可思議一切衆生能信如是大涅槃經亦不可思議師子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生能信如是大涅槃經不可思議者世尊是大衆中有八万五千億人於是經中不生信心是故有能信是經者名不可思議善男子如是諸人於未來世亦當定得信是經典見於佛性得阿耨多羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第三十二

124

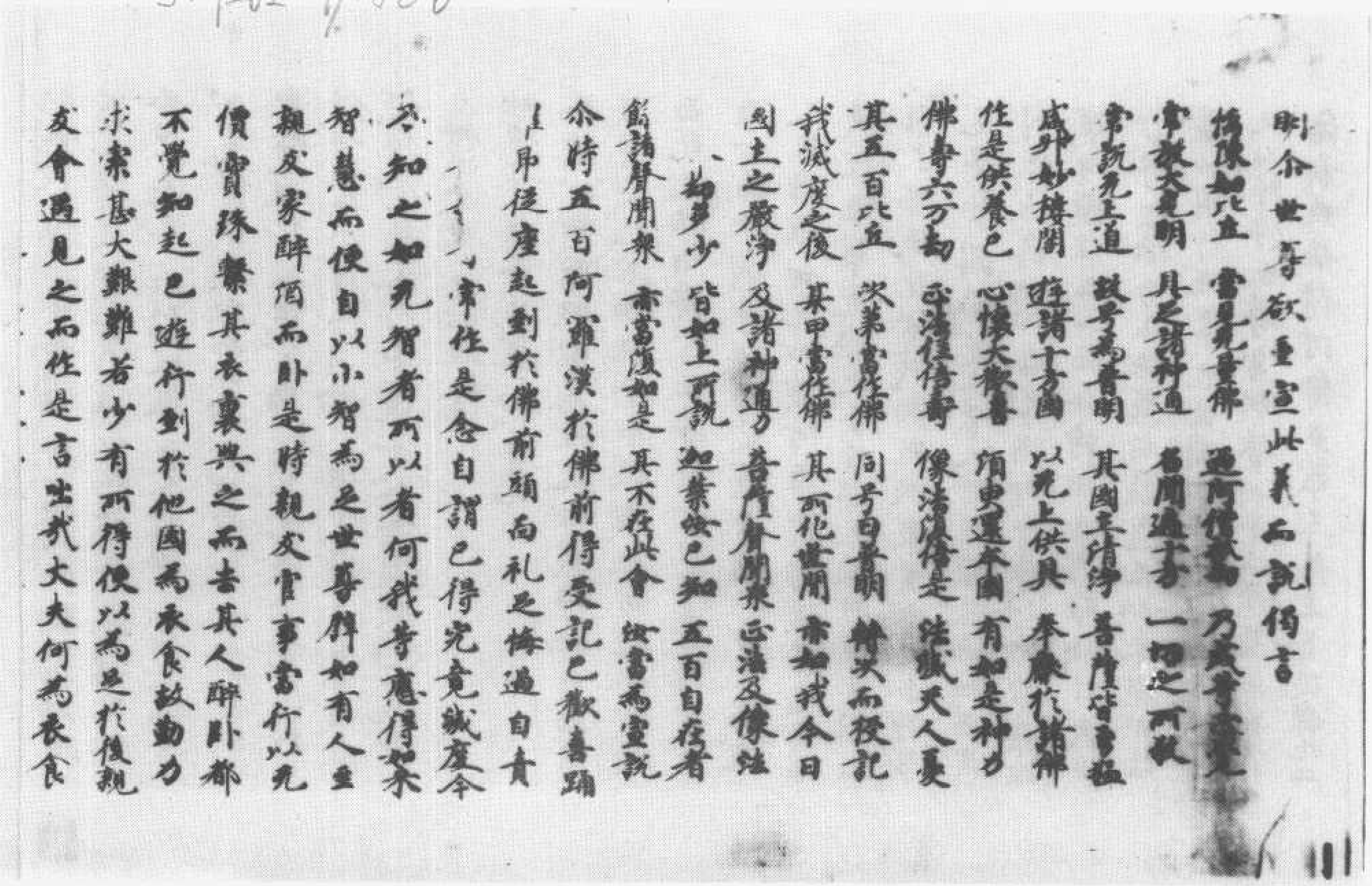


大般涅槃經第卅

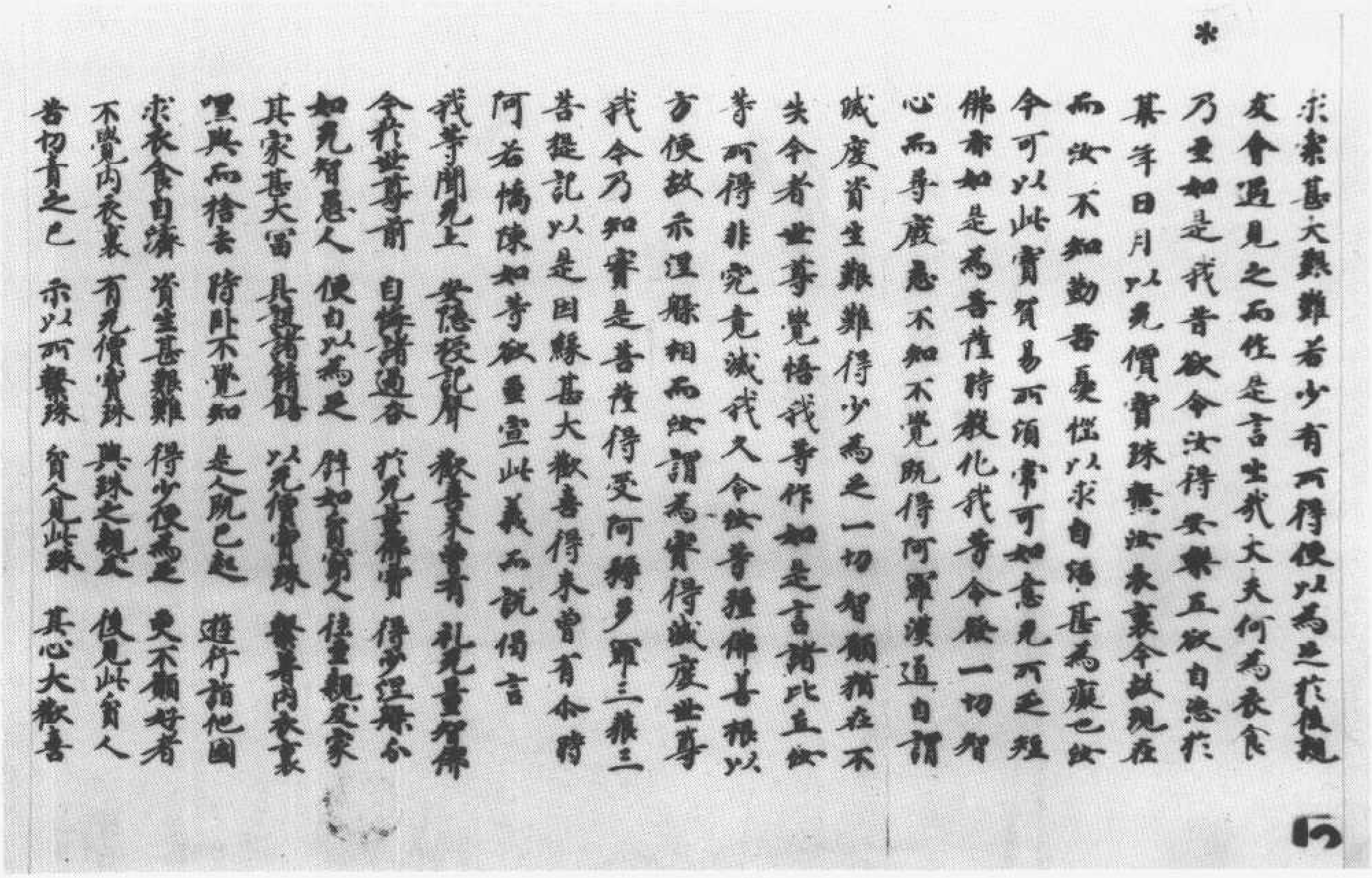
S. 1563

▼斯一五四四號　妙法蓮華經卷第四

S→T262 9/28c6



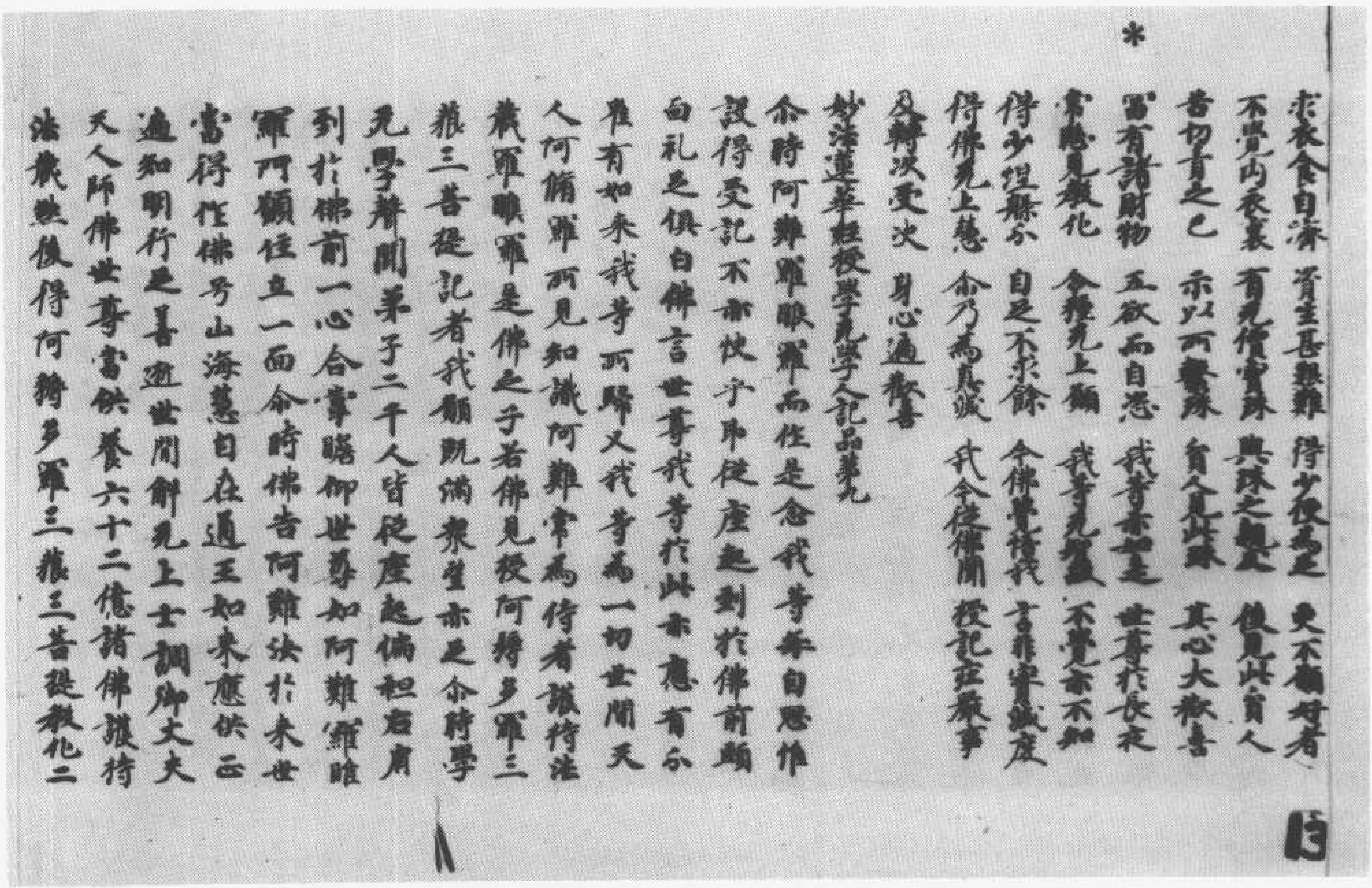
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見無量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說無上道　故號為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以無上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六萬劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同號曰普明　轉次而授記
我滅度之後　某甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞眾　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞眾　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都
不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力
求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食



*

求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸餚饍　以无價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時臥不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜

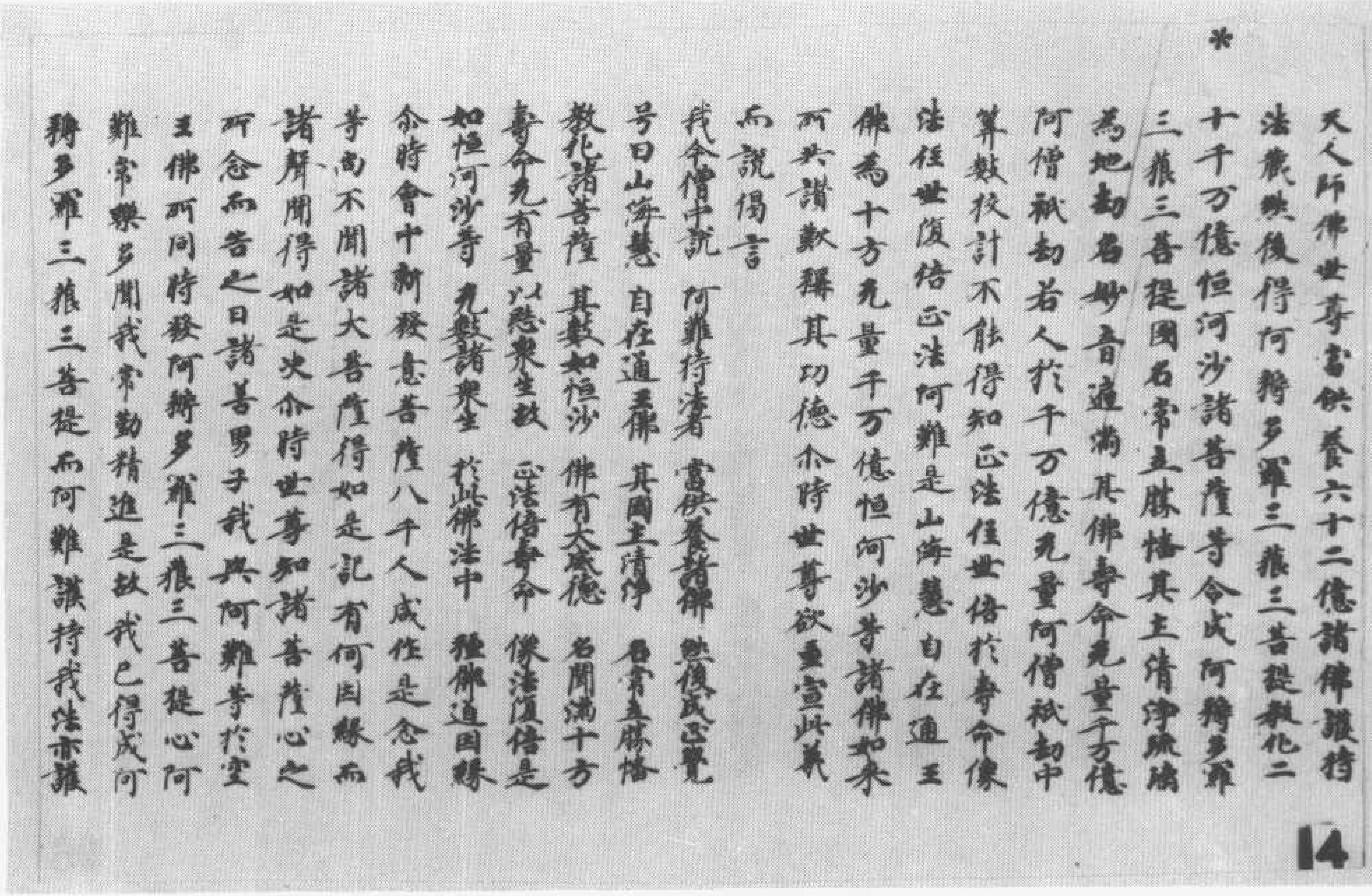


*

求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世當得作佛号山海慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二

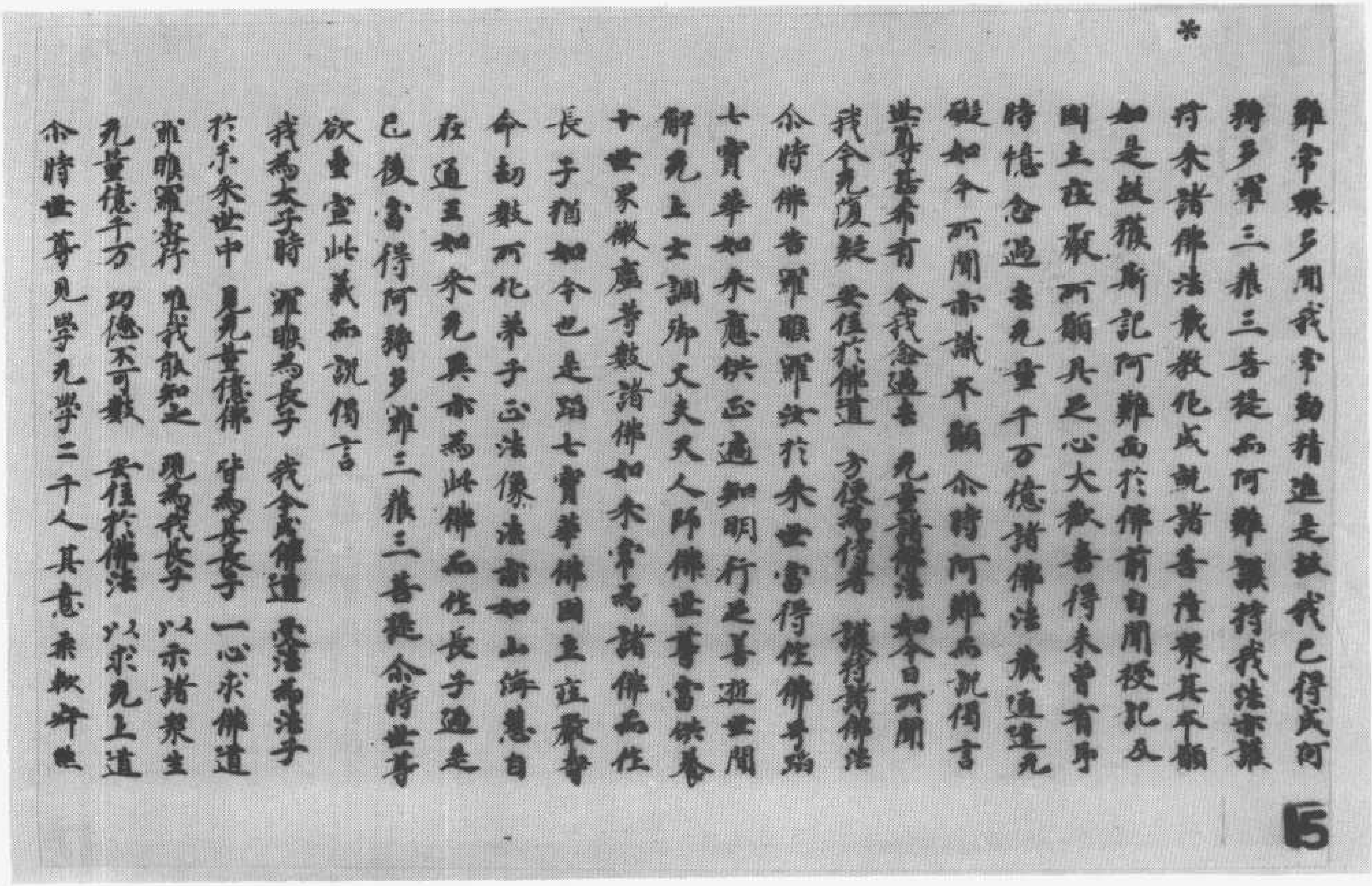


14

天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣

尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護



15

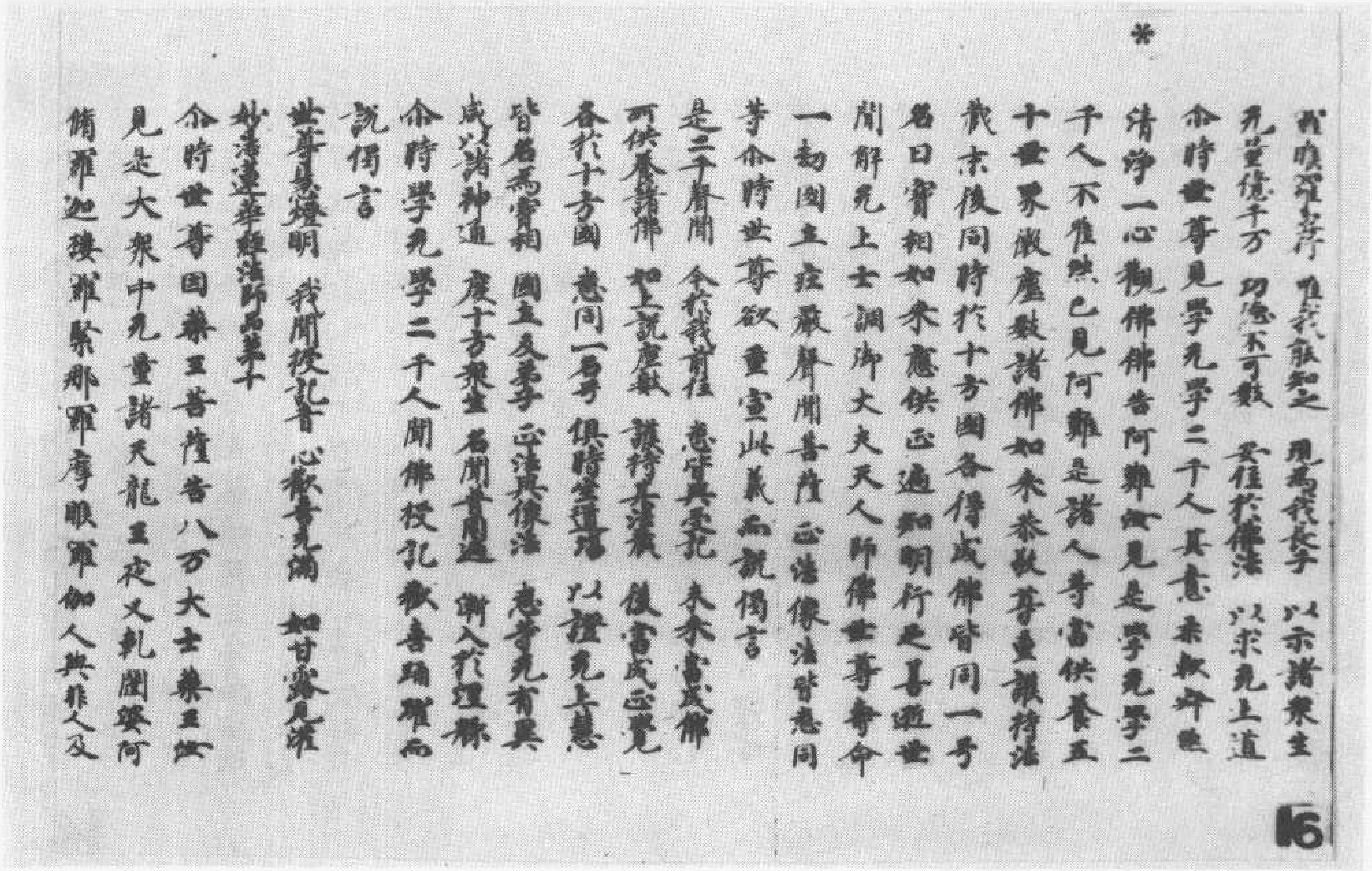
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道

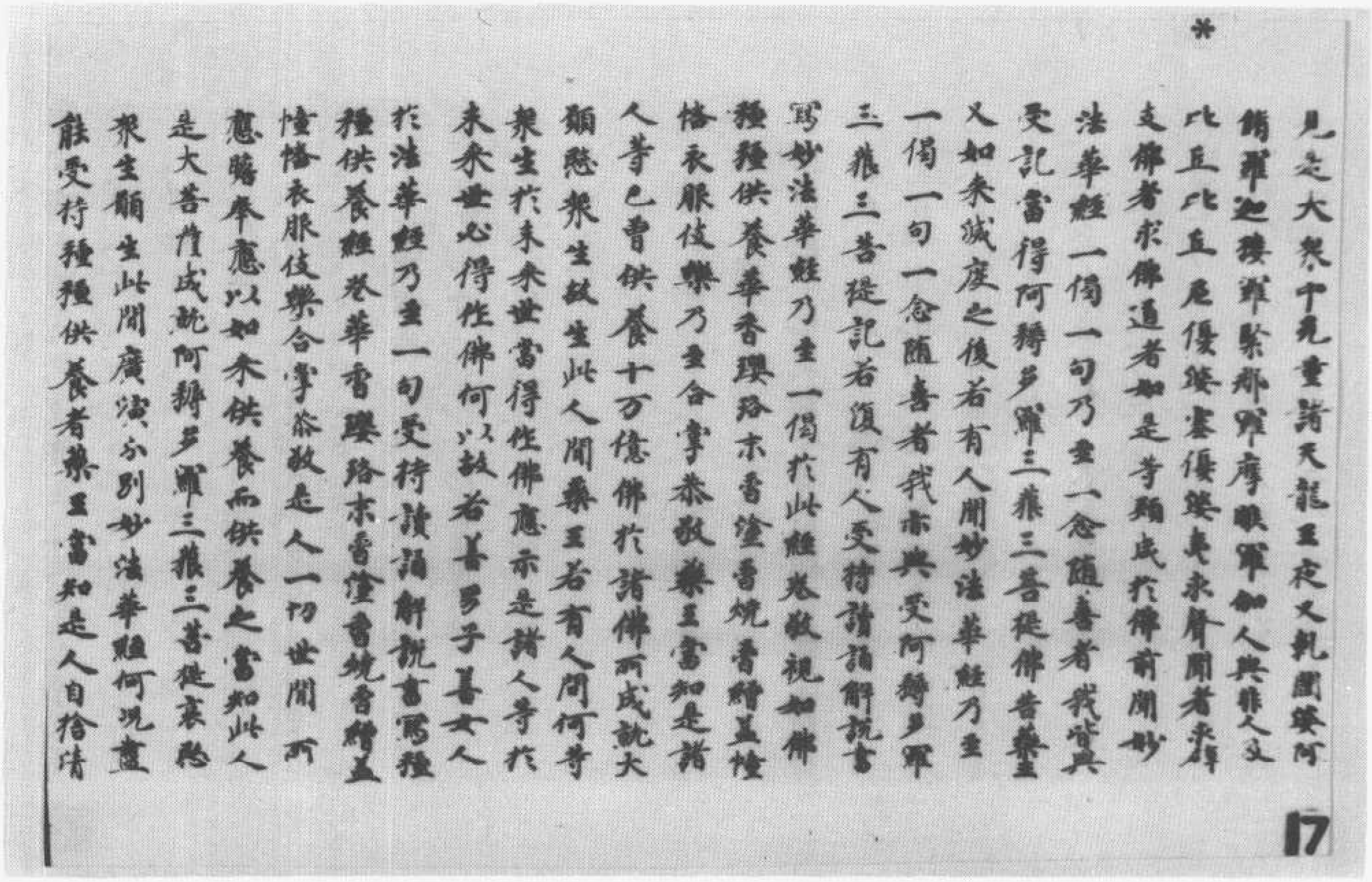
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然



*

羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及

16

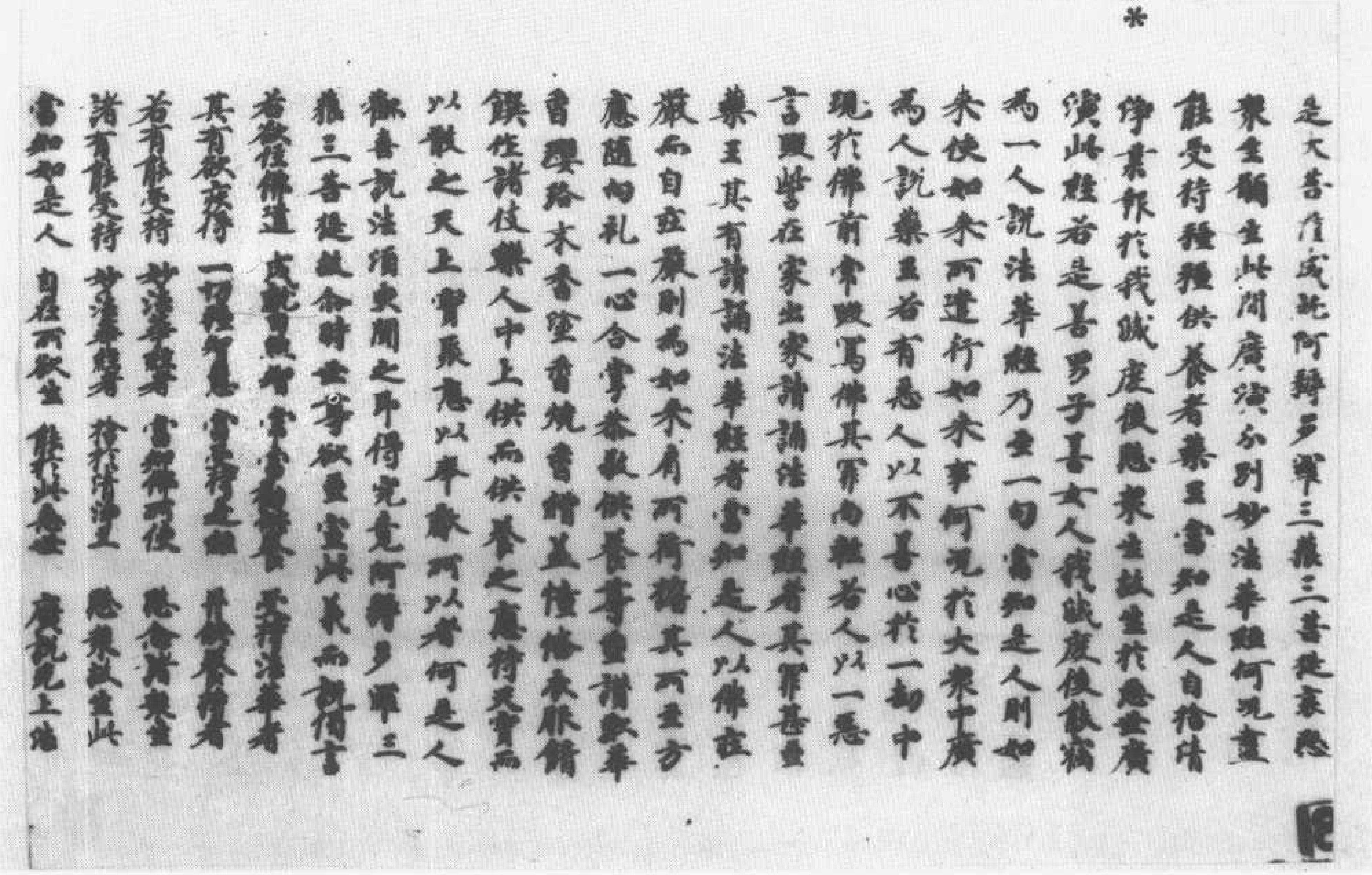


*

見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清

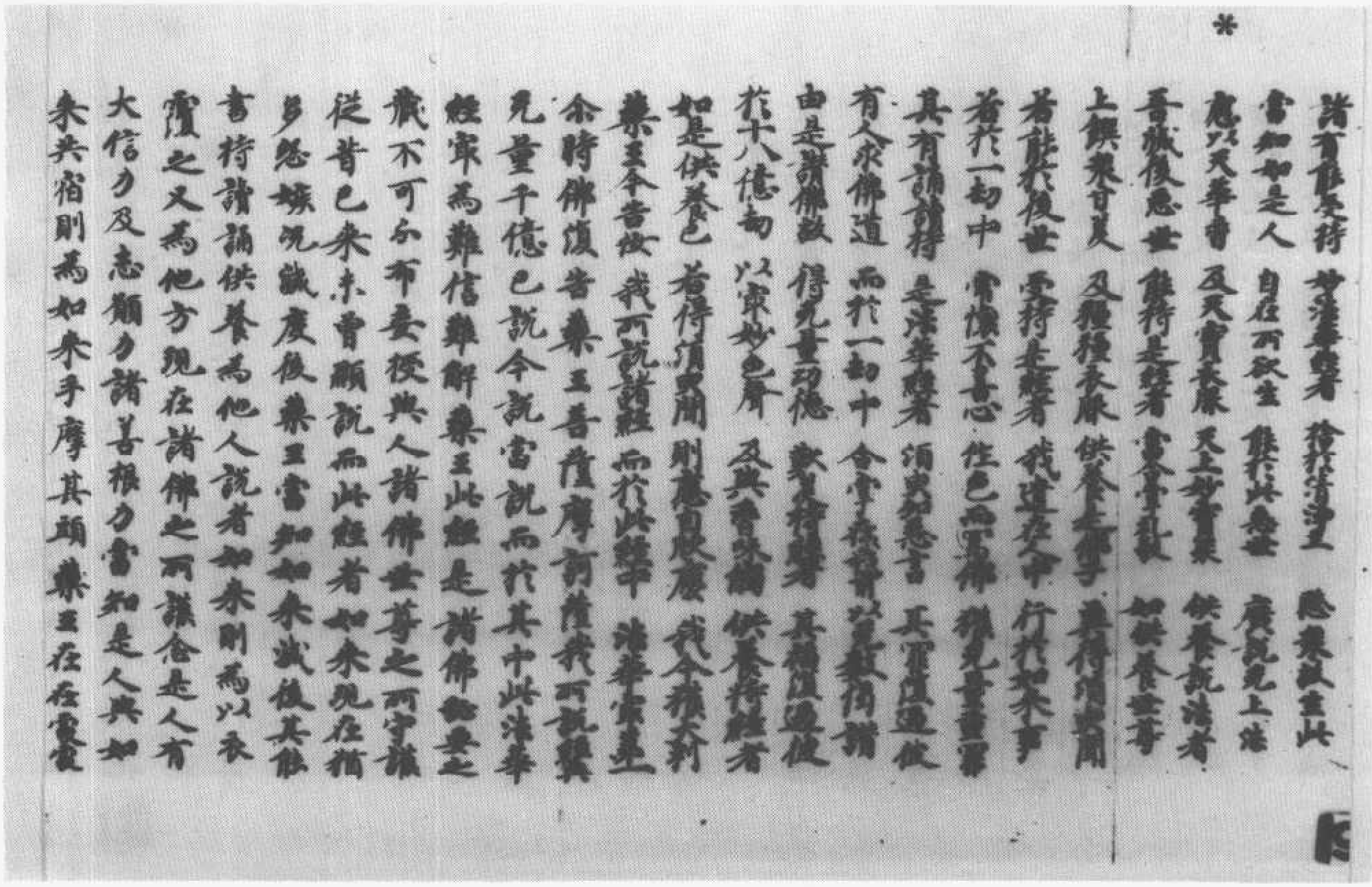
17

*

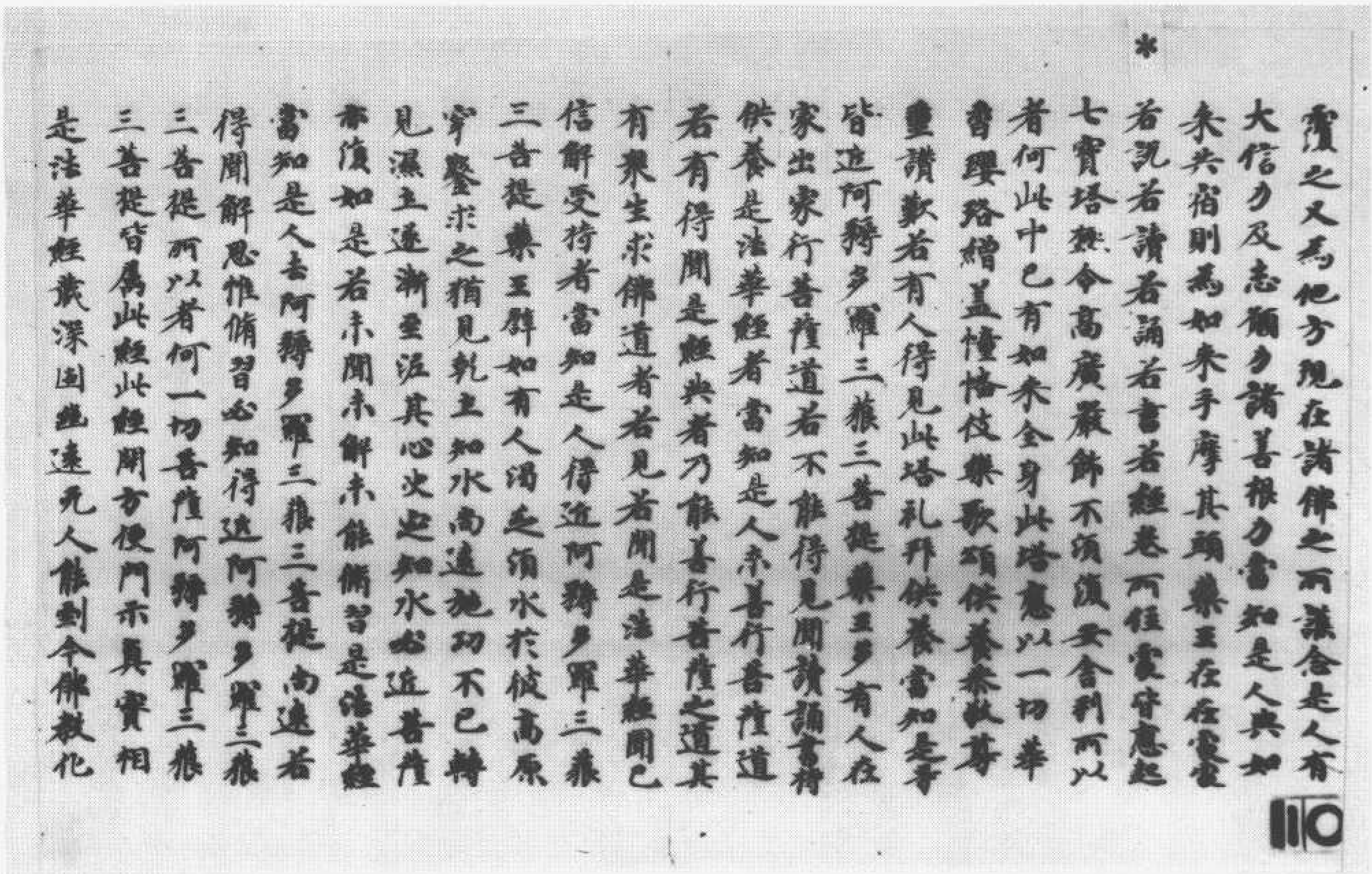


是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此閒廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚
饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故爾時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法

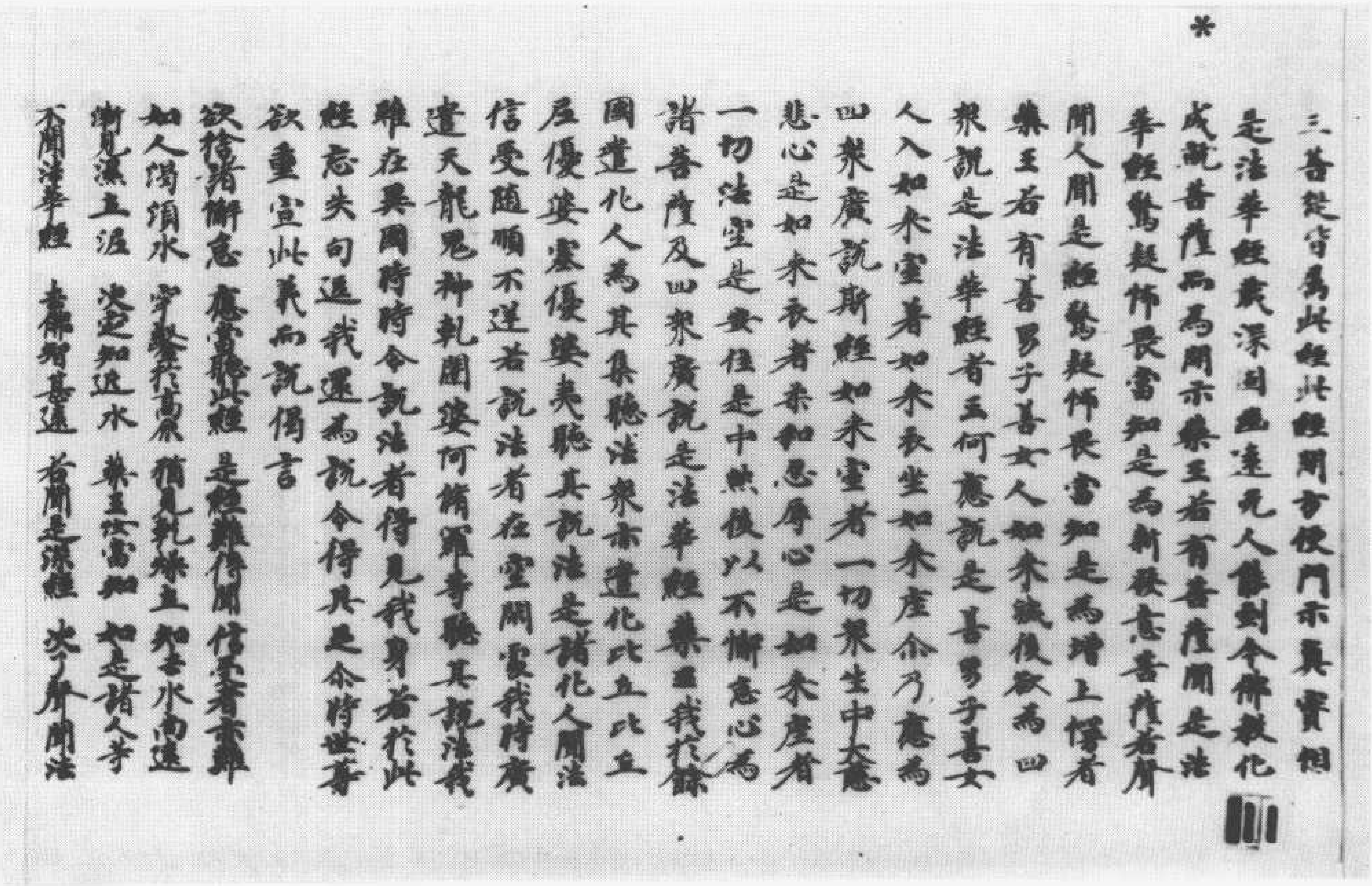
*



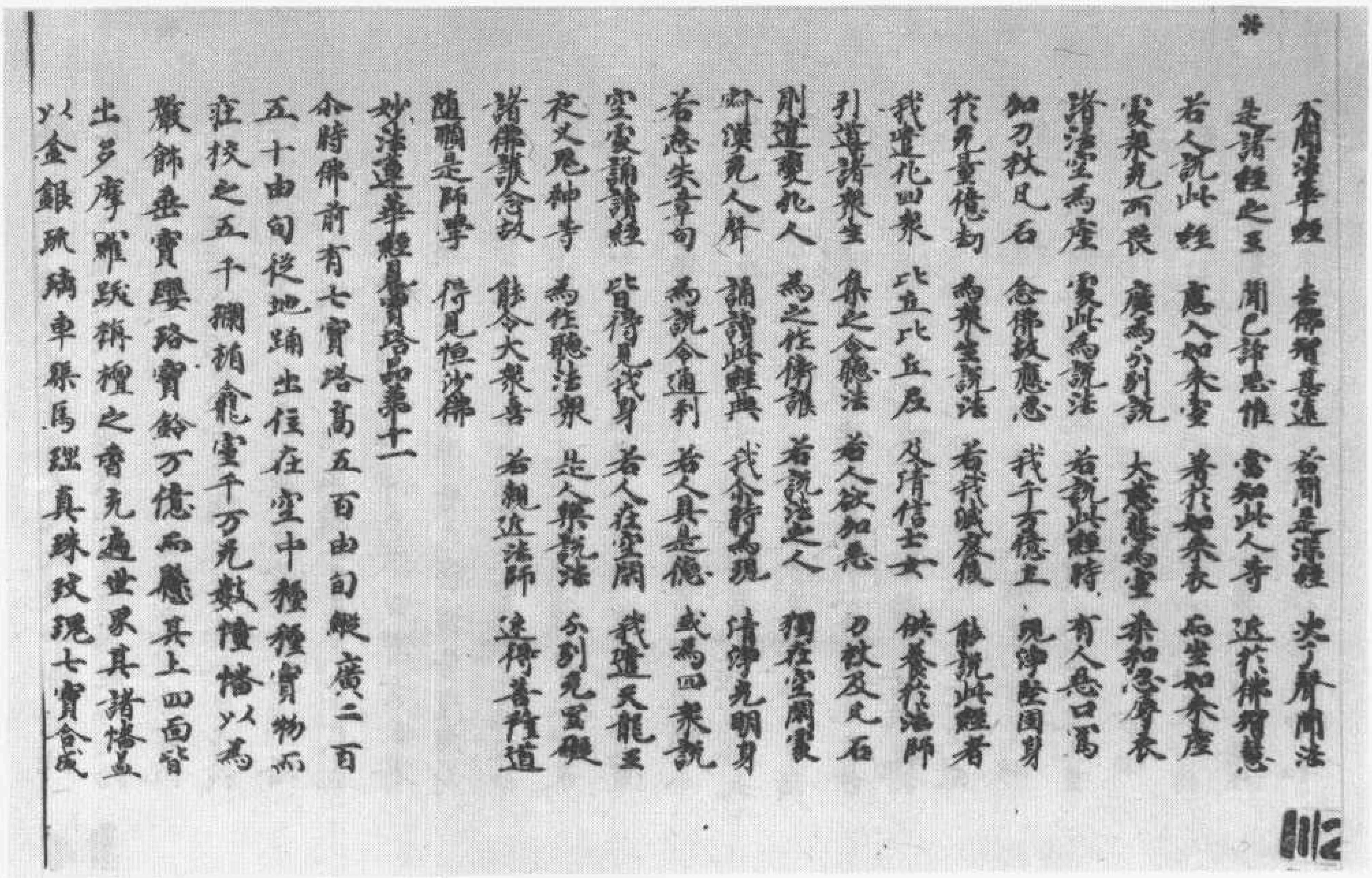
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌禮敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼
於八十億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千萬億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛祕要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處



覆之又爲他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則爲如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能修習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示眞實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化



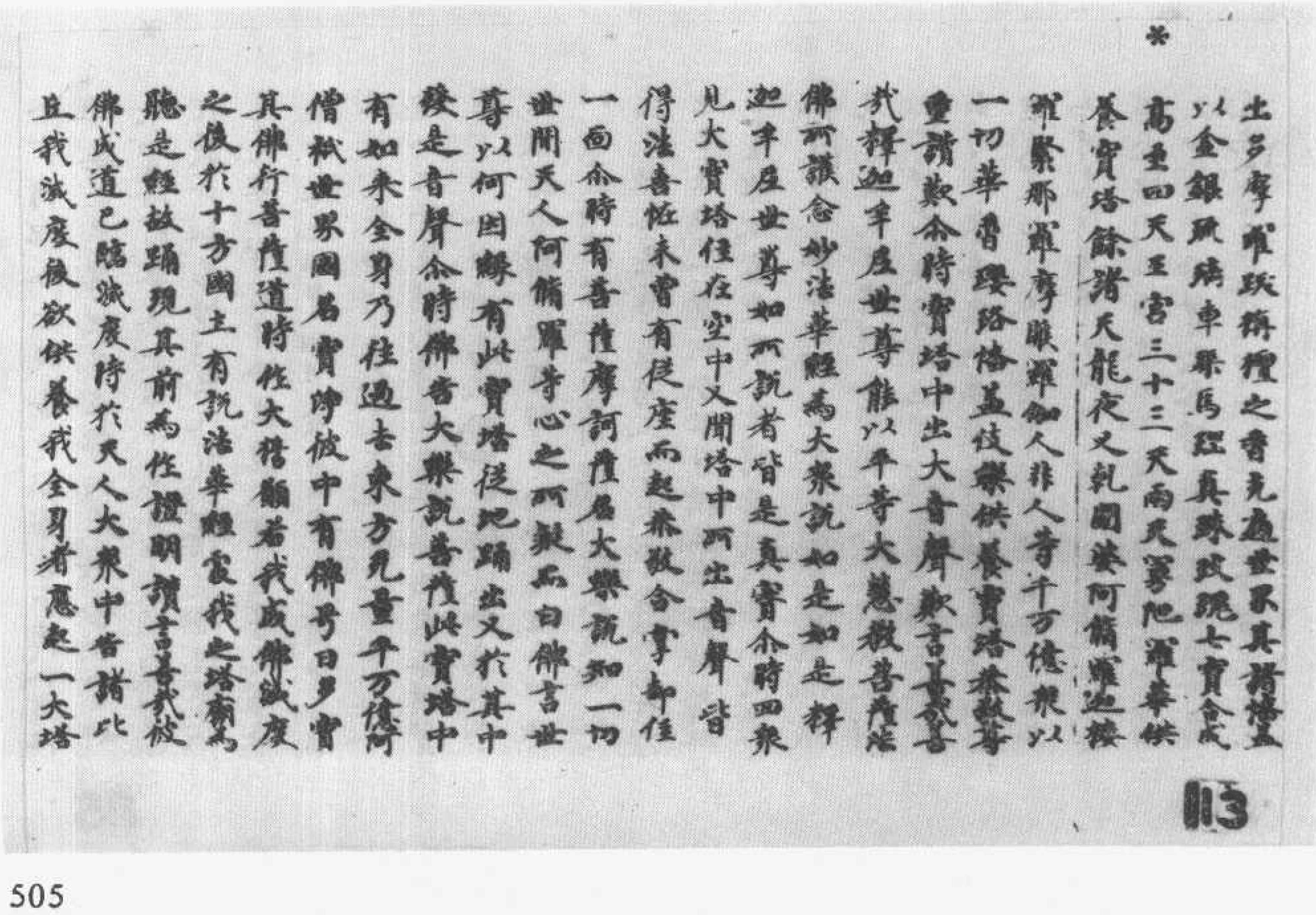
三菩提皆屬此經此經開方便門示眞實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而爲開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是爲新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是爲增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲爲四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應爲
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心爲
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人爲其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還爲說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法



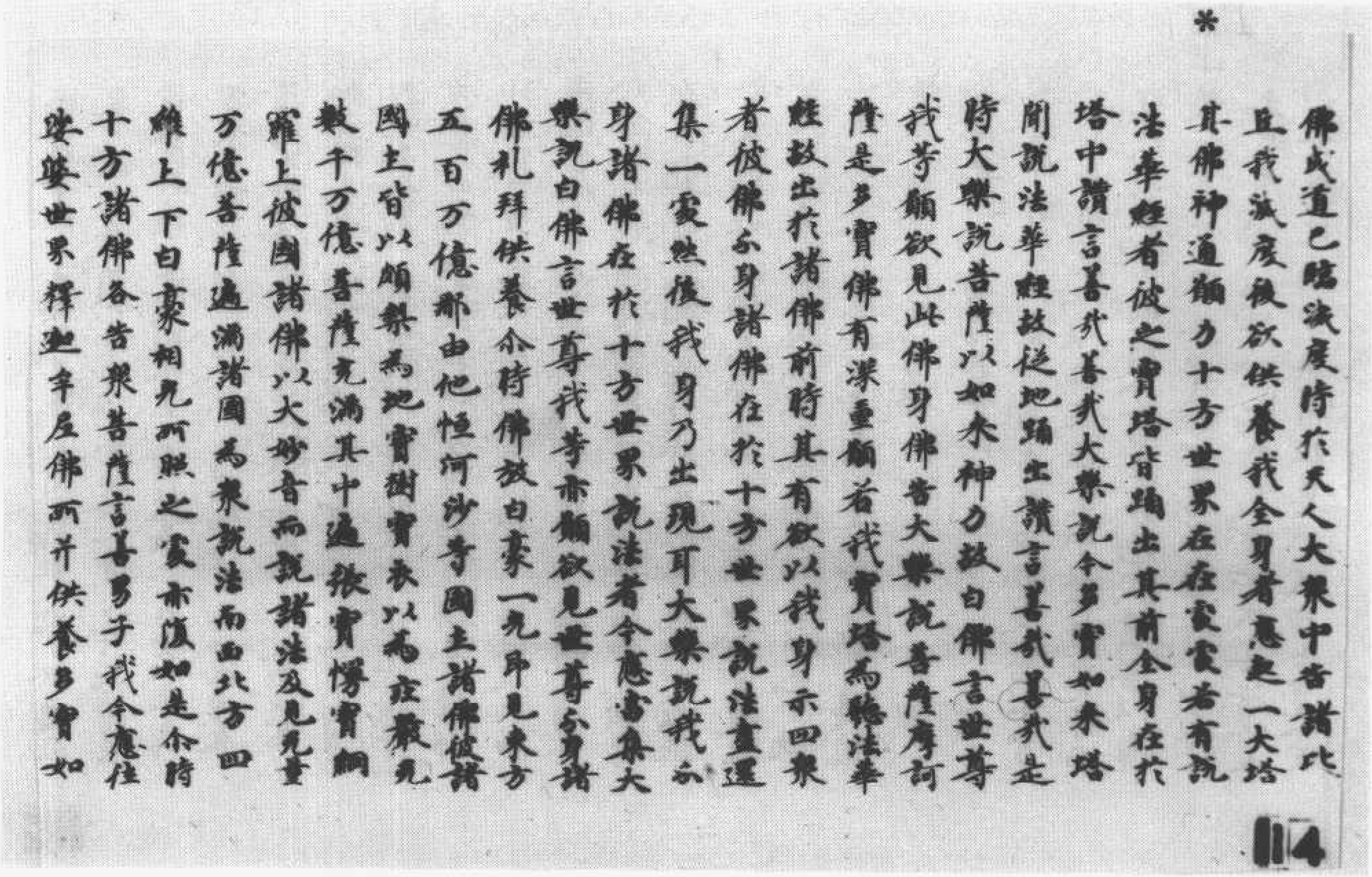
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂寞无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶合成



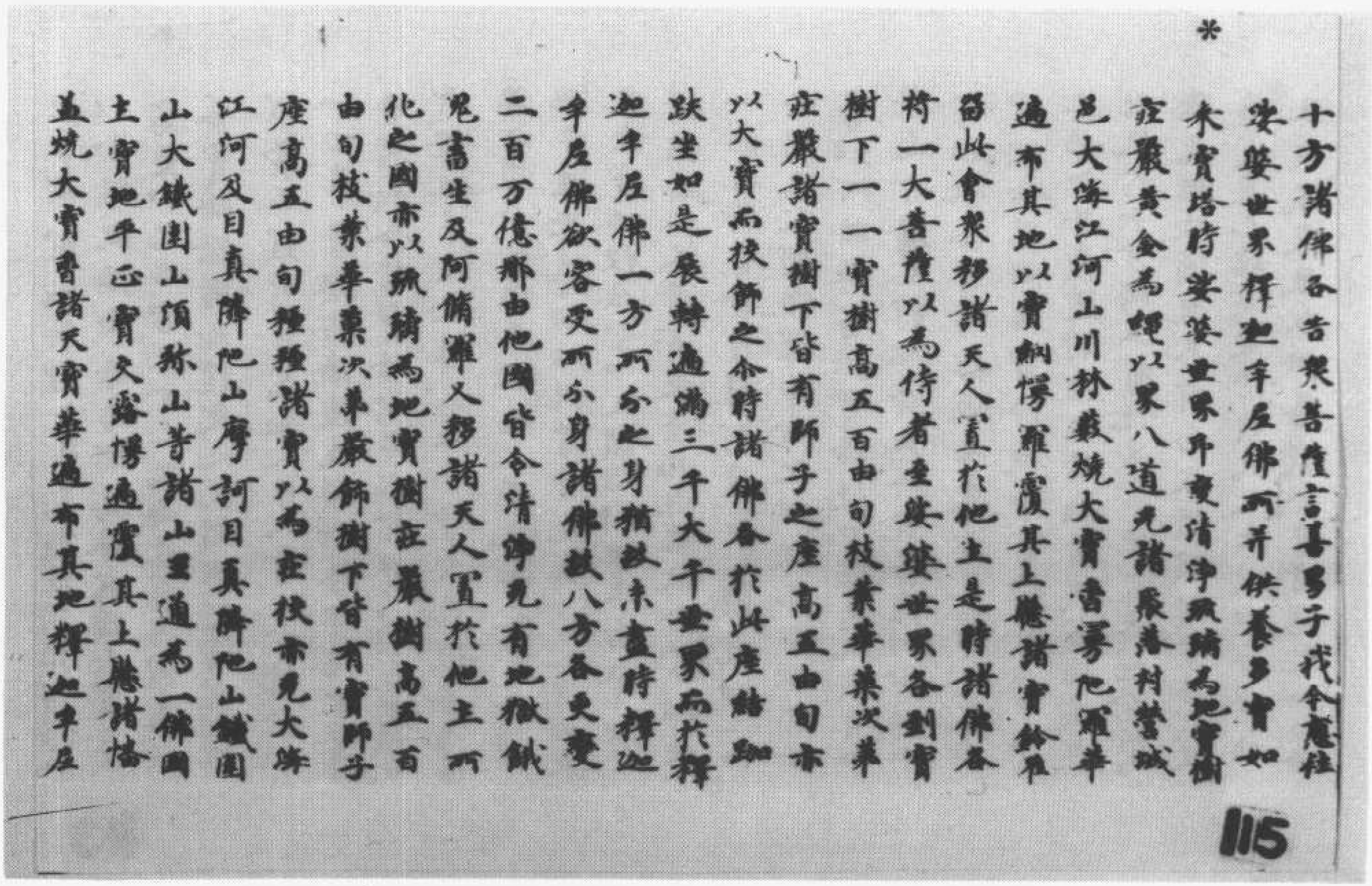
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶
其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度
之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔



*

佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讃言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讃言善哉善哉是
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量
万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如

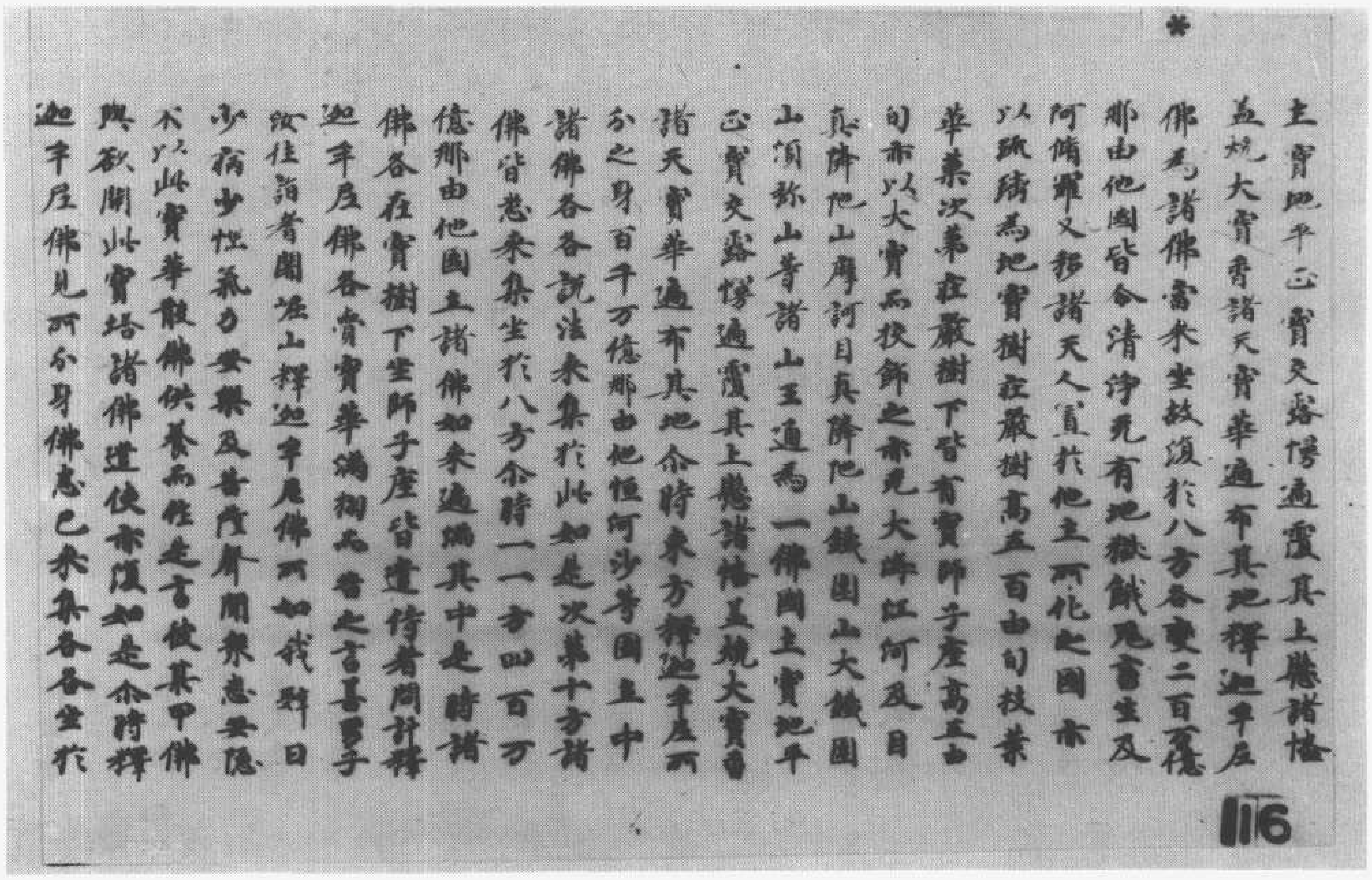
114



*

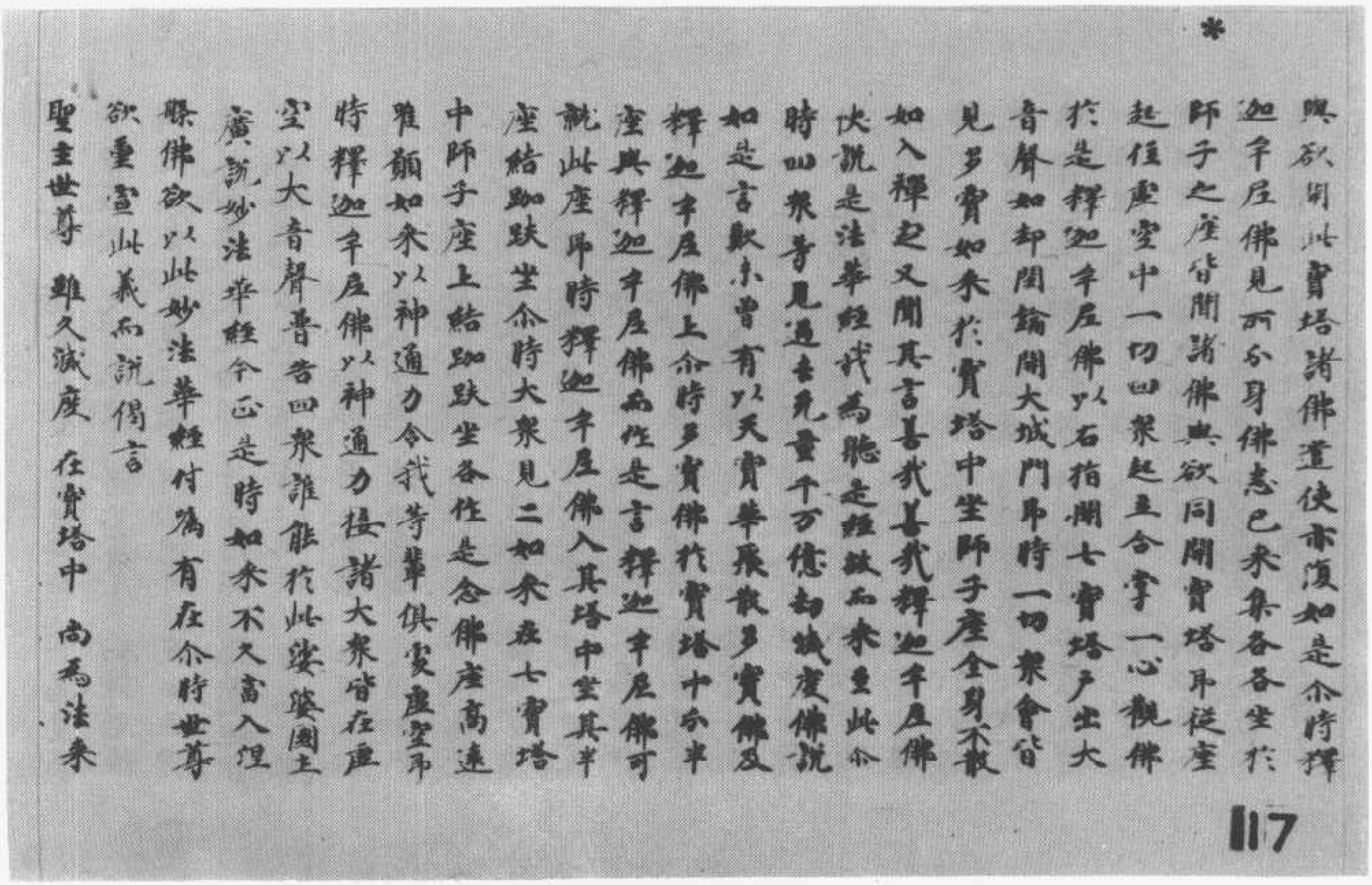
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如
來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華
遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結加
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海
江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡
蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼

115



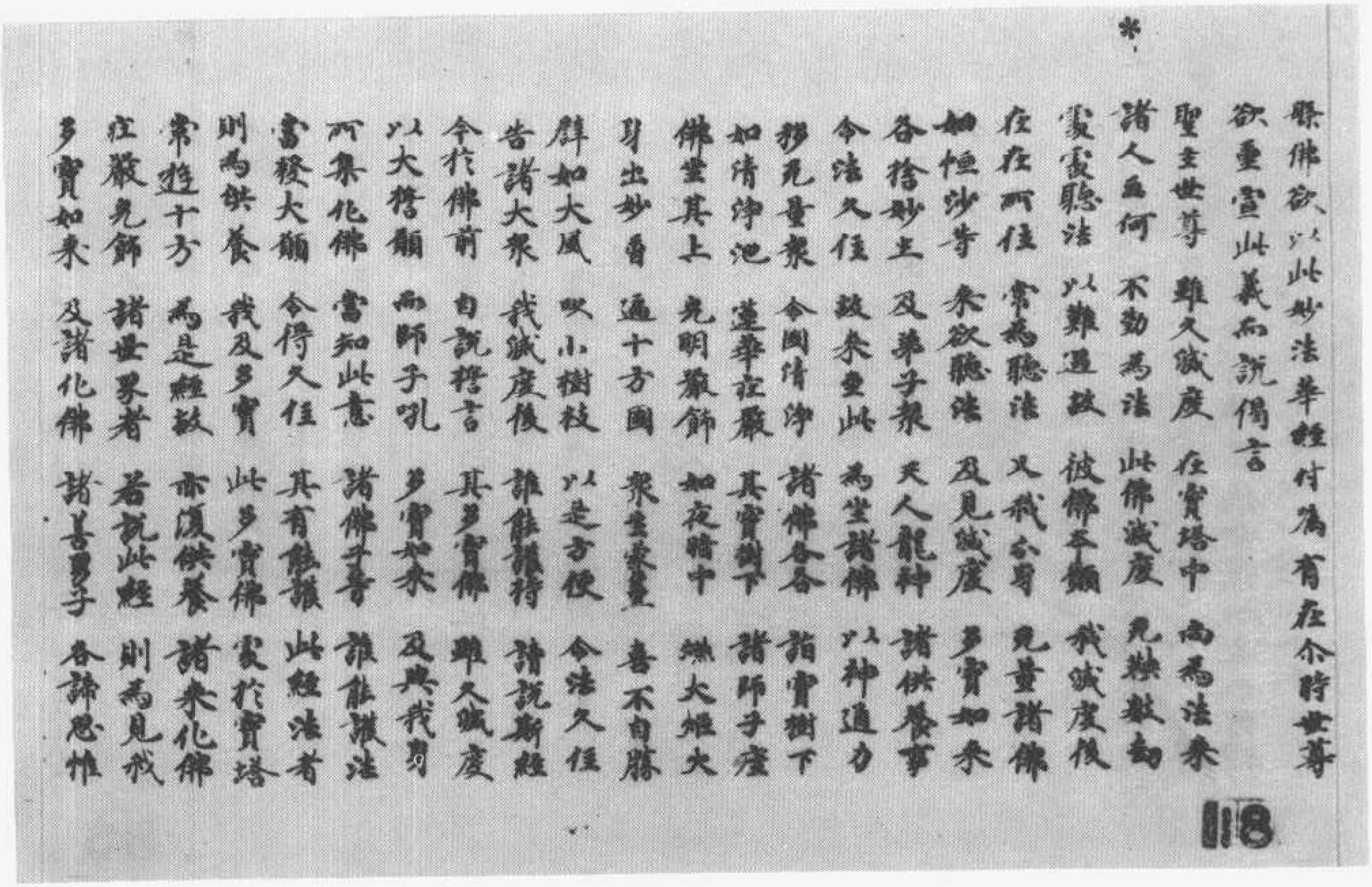
116

土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡
蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼
佛為諸佛當來坐故復於八方各更變二百萬億
那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目
真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍
山須弥山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所
分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各賚寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛
與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於



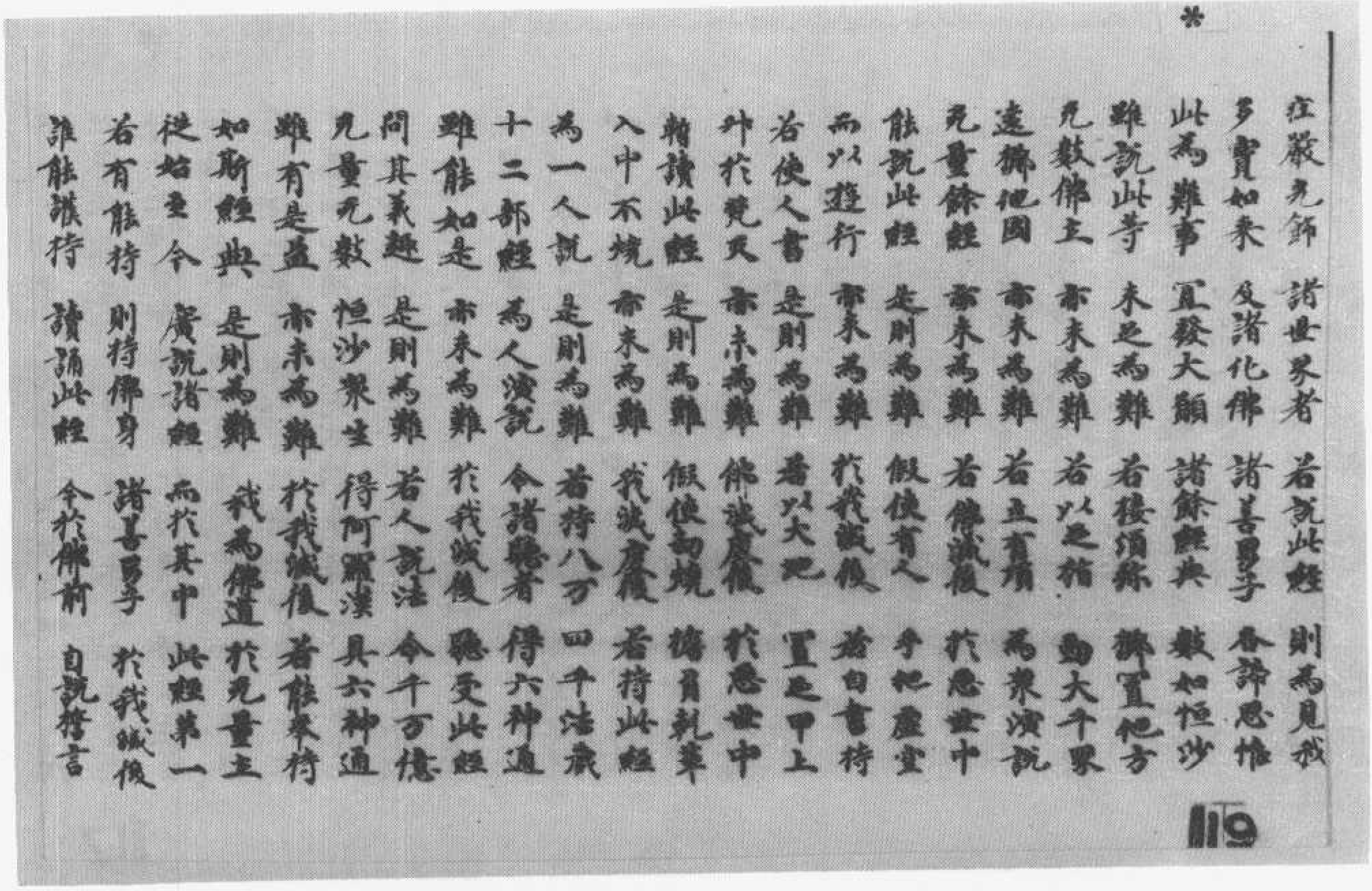
117

與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來



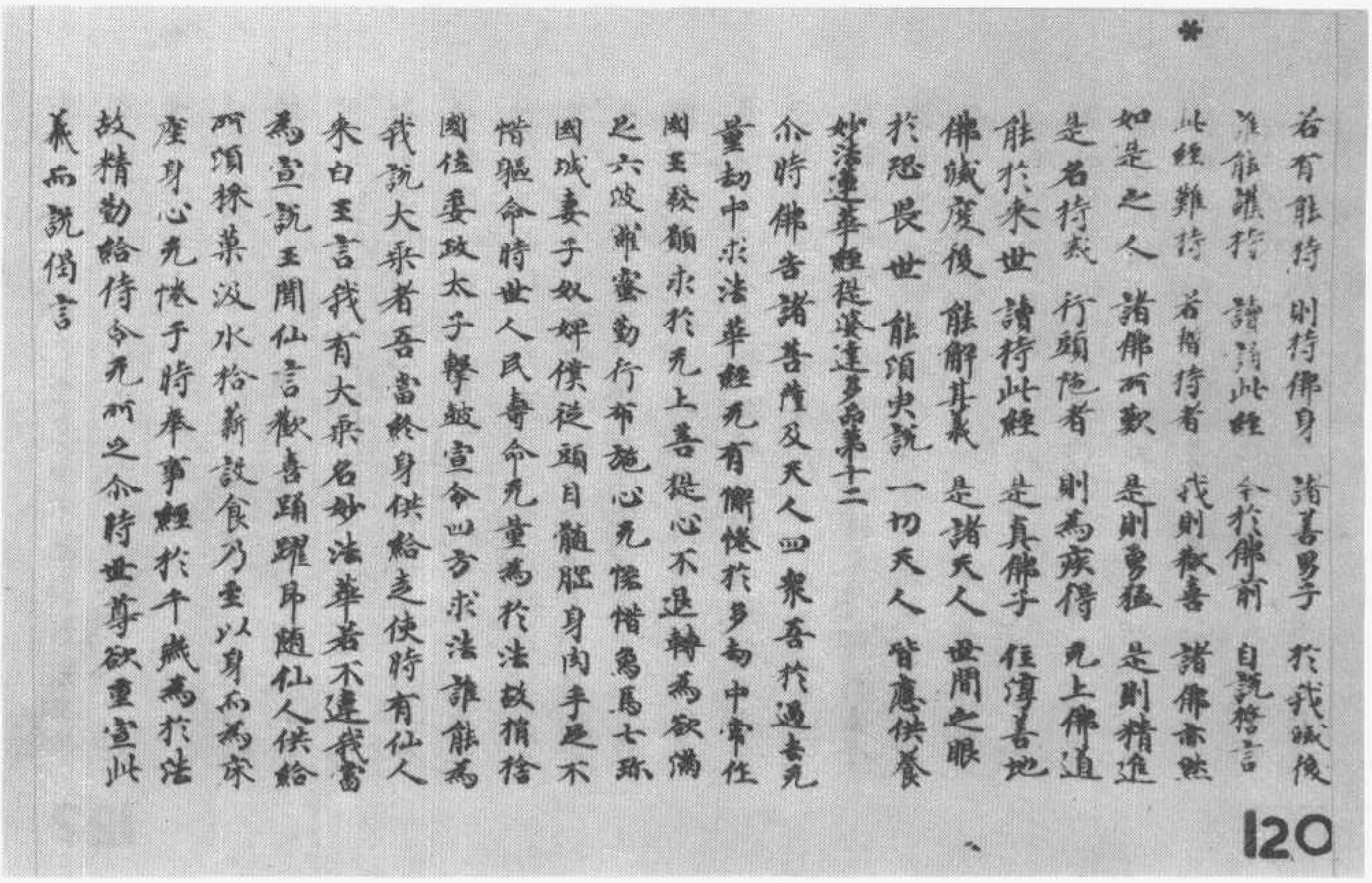
槃佛欲以此妙法華經付屬有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子眾　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量眾　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　眾生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大眾　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟

118



莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此為難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足為難　若接須彌　擲置他方
无數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為眾演說
无量餘經　亦未為難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
昇於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中
暫讀此經　是則為難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未為難　我滅度後　若持此經
為一人說　是則為難　若持八万　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未為難　於我滅後　聽受此經
問其義趣　是則為難　若人說法　令千万億
无量无數　恒沙眾生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未為難　於我滅後　若能奉持
如斯經典　是則為難　我為佛道　於无量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能護持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言

119



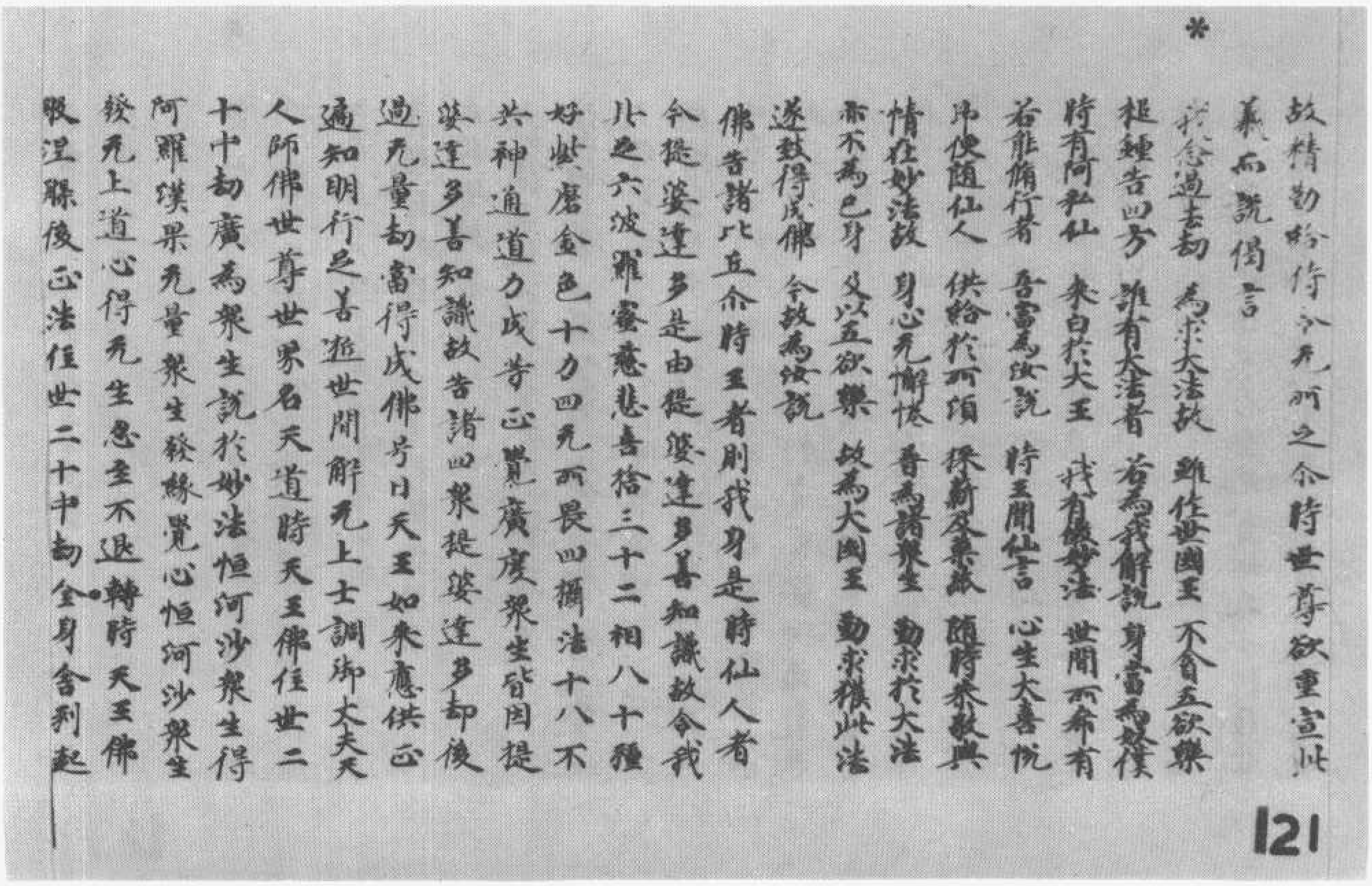
*

若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能護持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　无上佛道
能於來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珎
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无惓于時奉事經於千歲為於法
故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

120

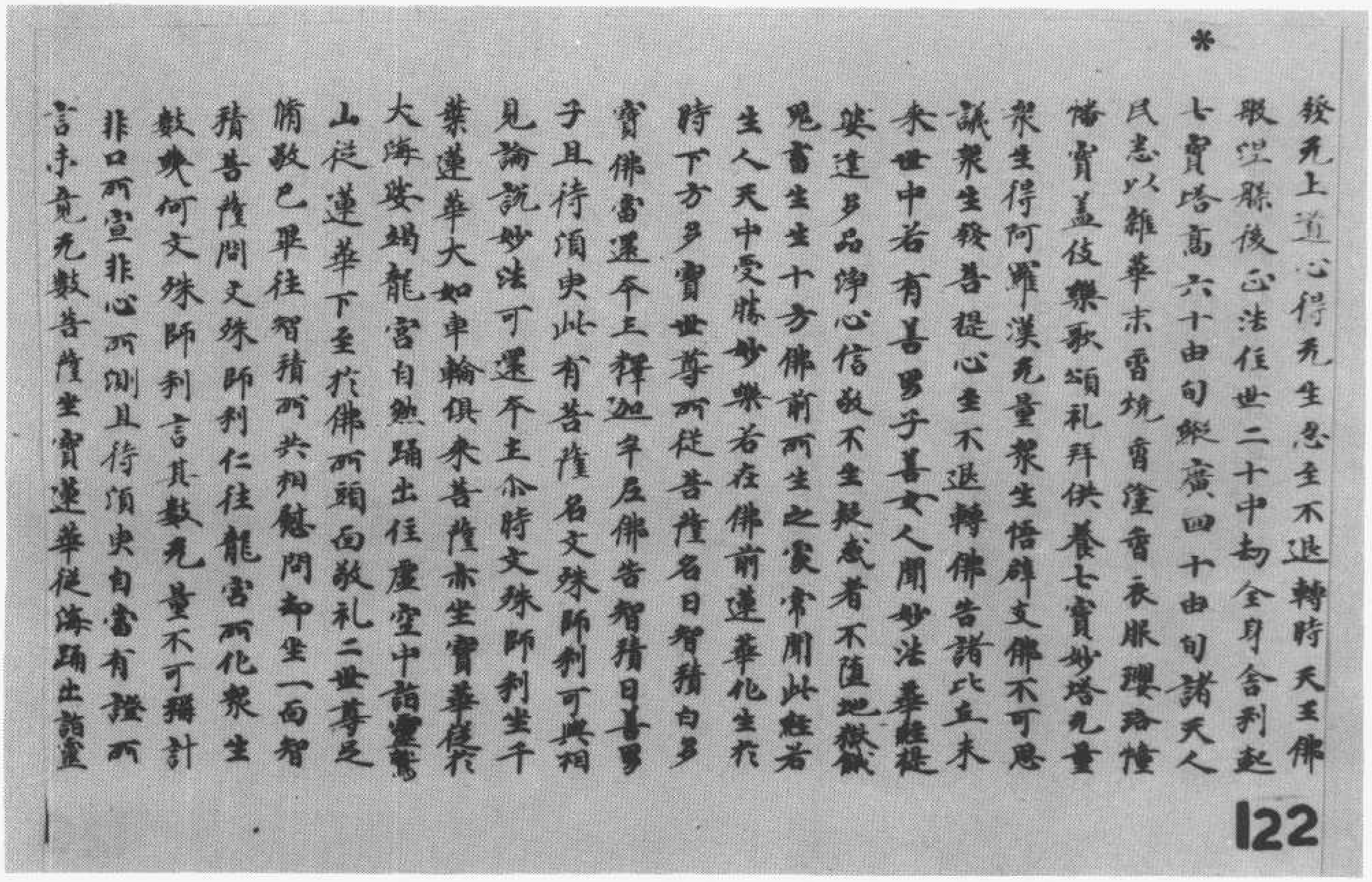


*

故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
我念過去劫　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
搥鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能脩行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈惓　普為諸衆生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故為汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提
婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後
過无量劫當得成佛号曰天王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起

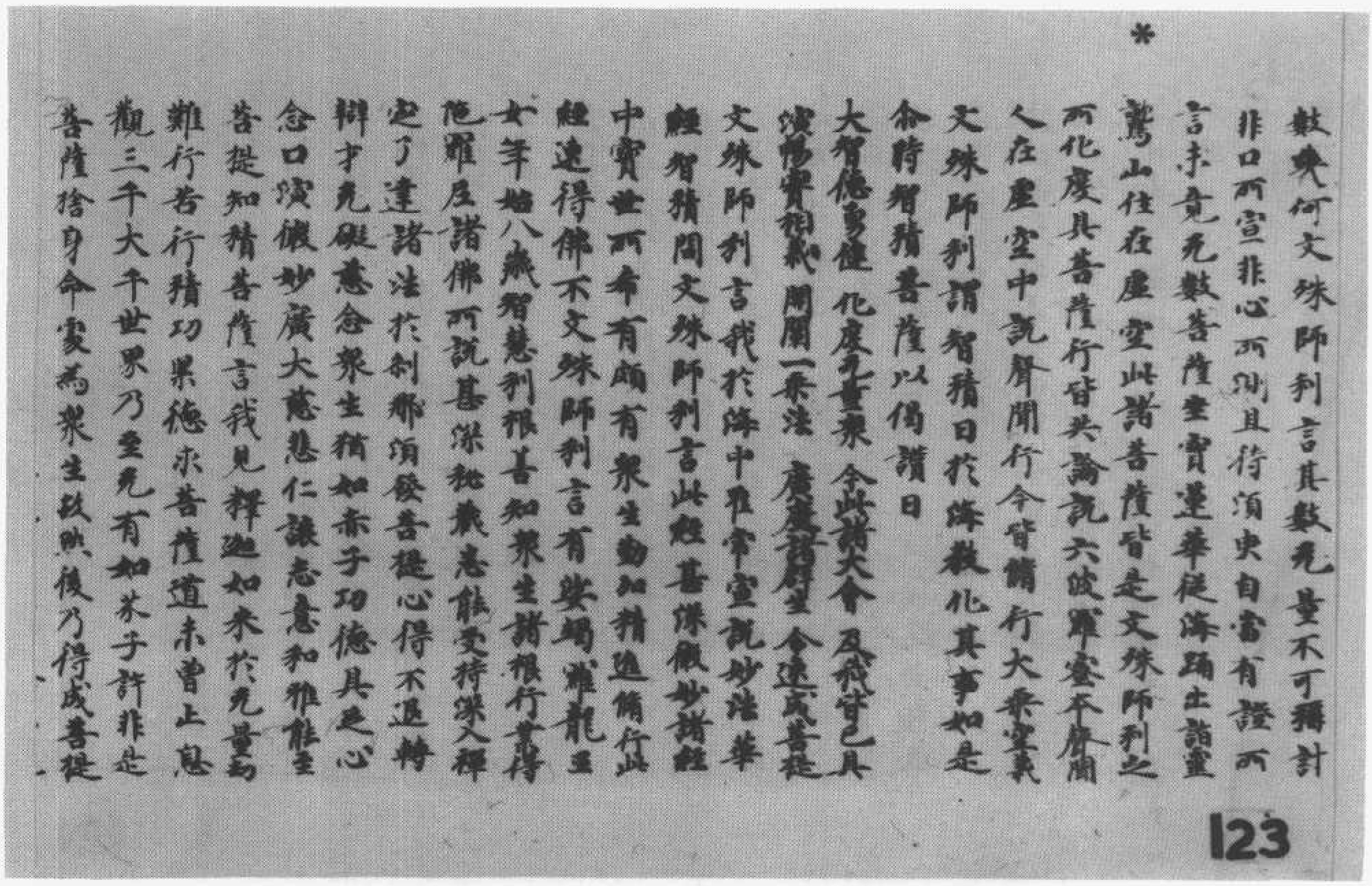
121



*

發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢
幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思
議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未
來世中若有善男子善女人聞妙法華經提
婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄
鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生尒
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相
見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於
大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足
脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生
數幾何文殊師利言其數无量不可稱計
非口所宣非心所測且待須臾自當有證所
言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈

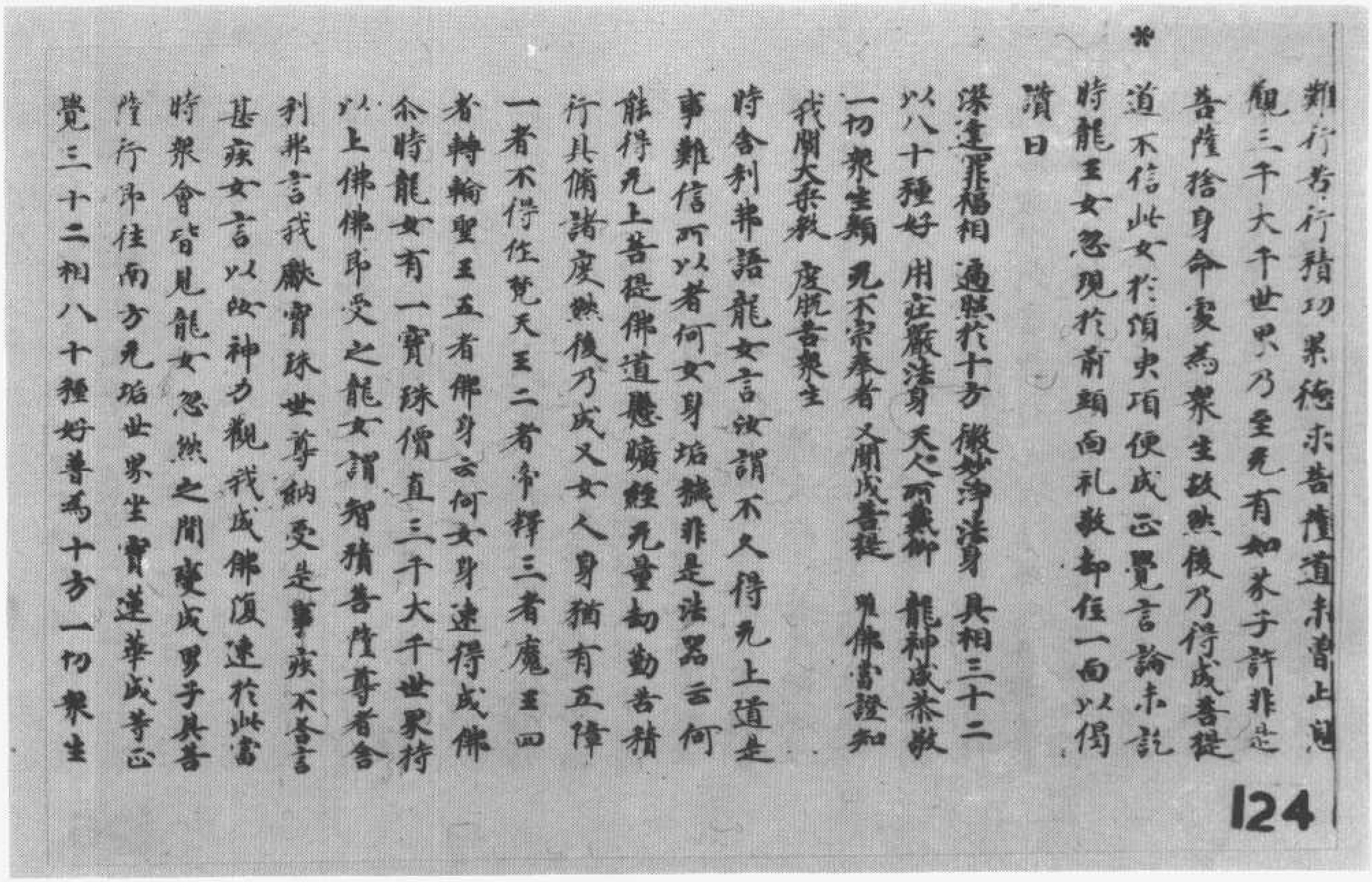
122



*

數幾何文殊師利言其數无量不可稱計
非口所宣非心所測且待須臾自當有證所
言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈
鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之
所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞
人在虛空中說聲聞行今皆脩行大乘空義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是
尒時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已具
演暢實相義　開闡一乘法　廣導諸衆生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華
經智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經
中寶世所希有頗有衆生懃加精進脩行此
經速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王
女年始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得
陁羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩提道未曾止息
觀三千大千世界乃至无有如芥子許非是
菩薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提

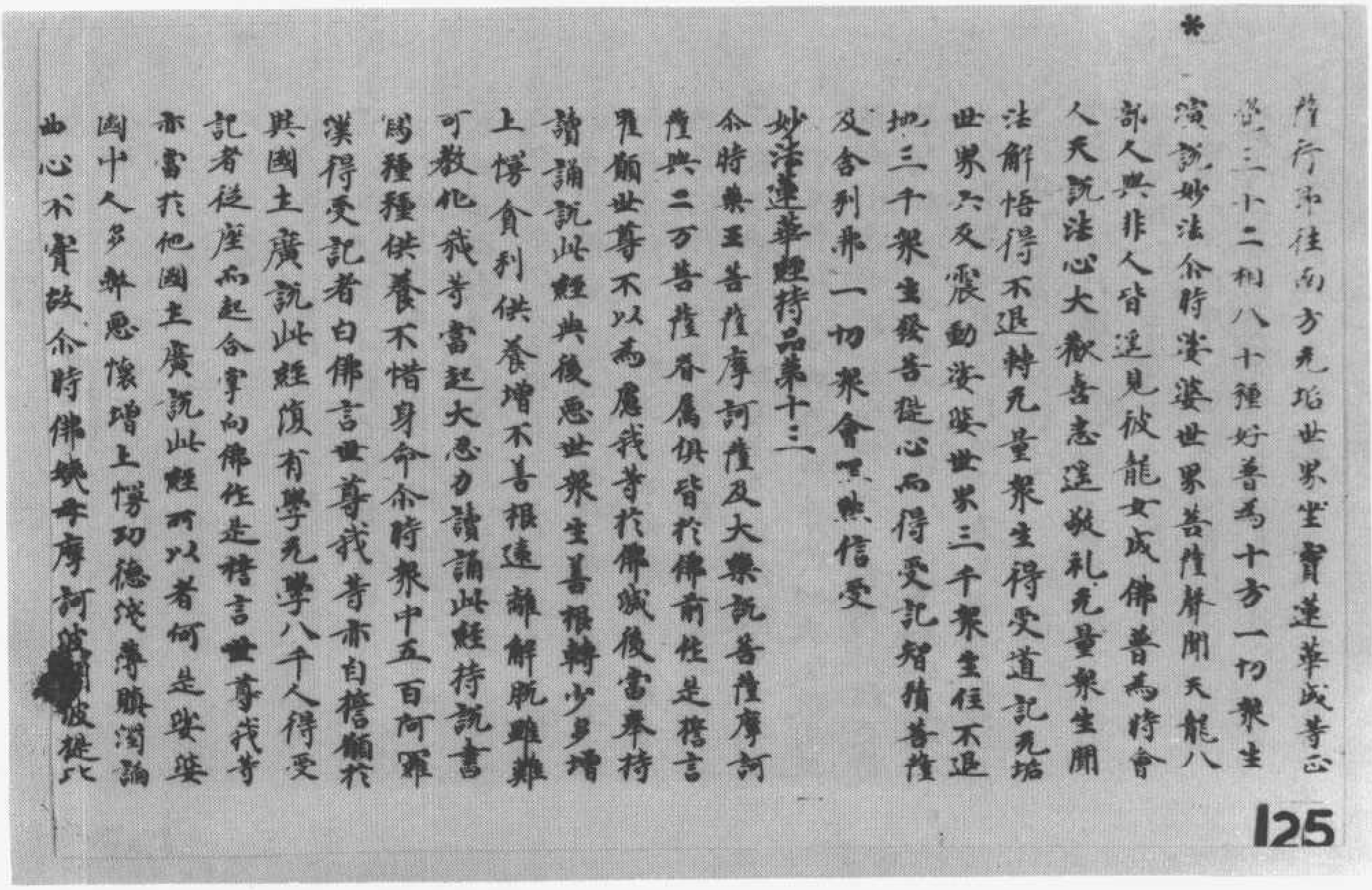
123



難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生

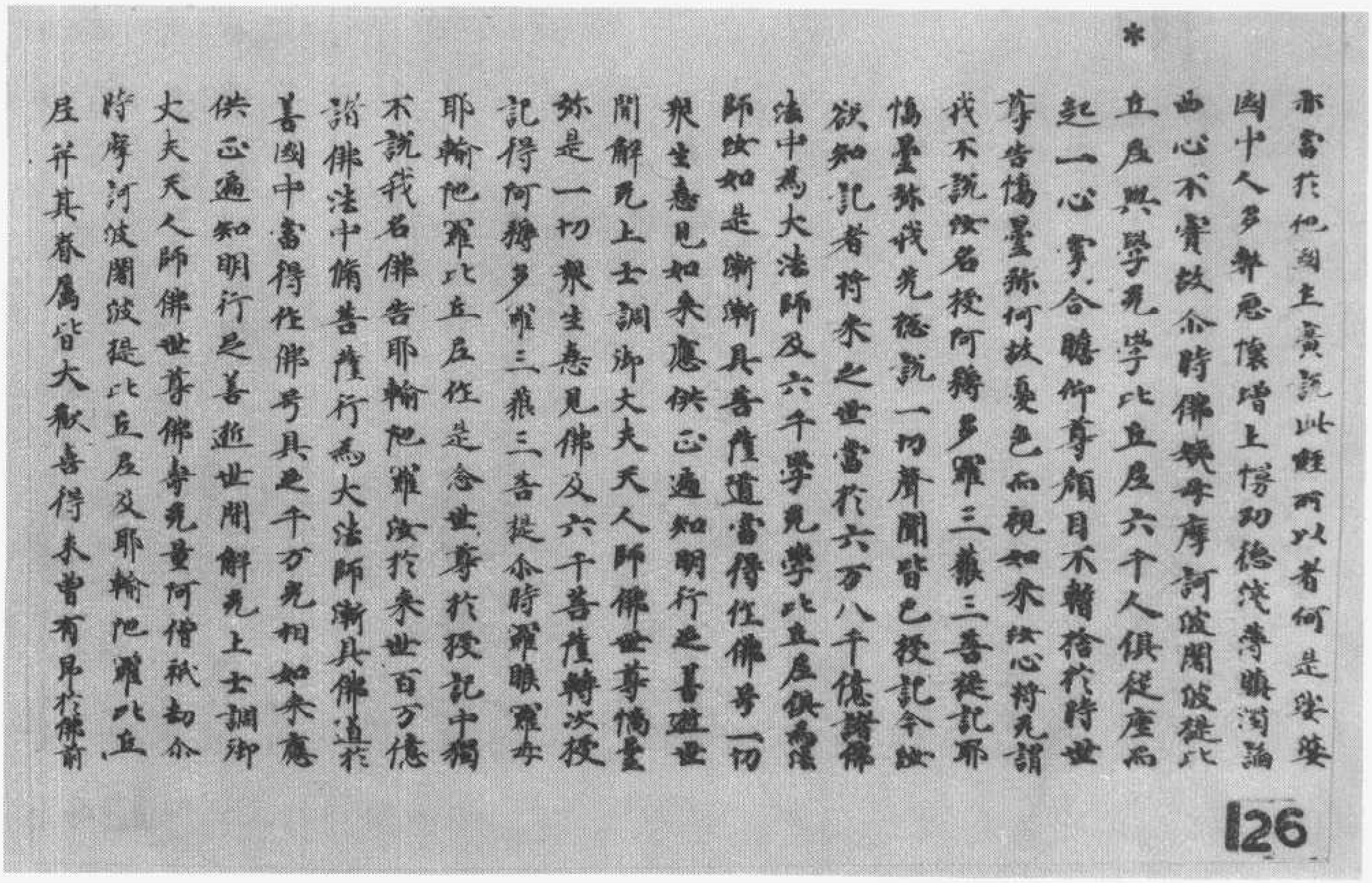
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是事難信所以者何女身垢穢非是法器云何能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五障一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不荅言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生



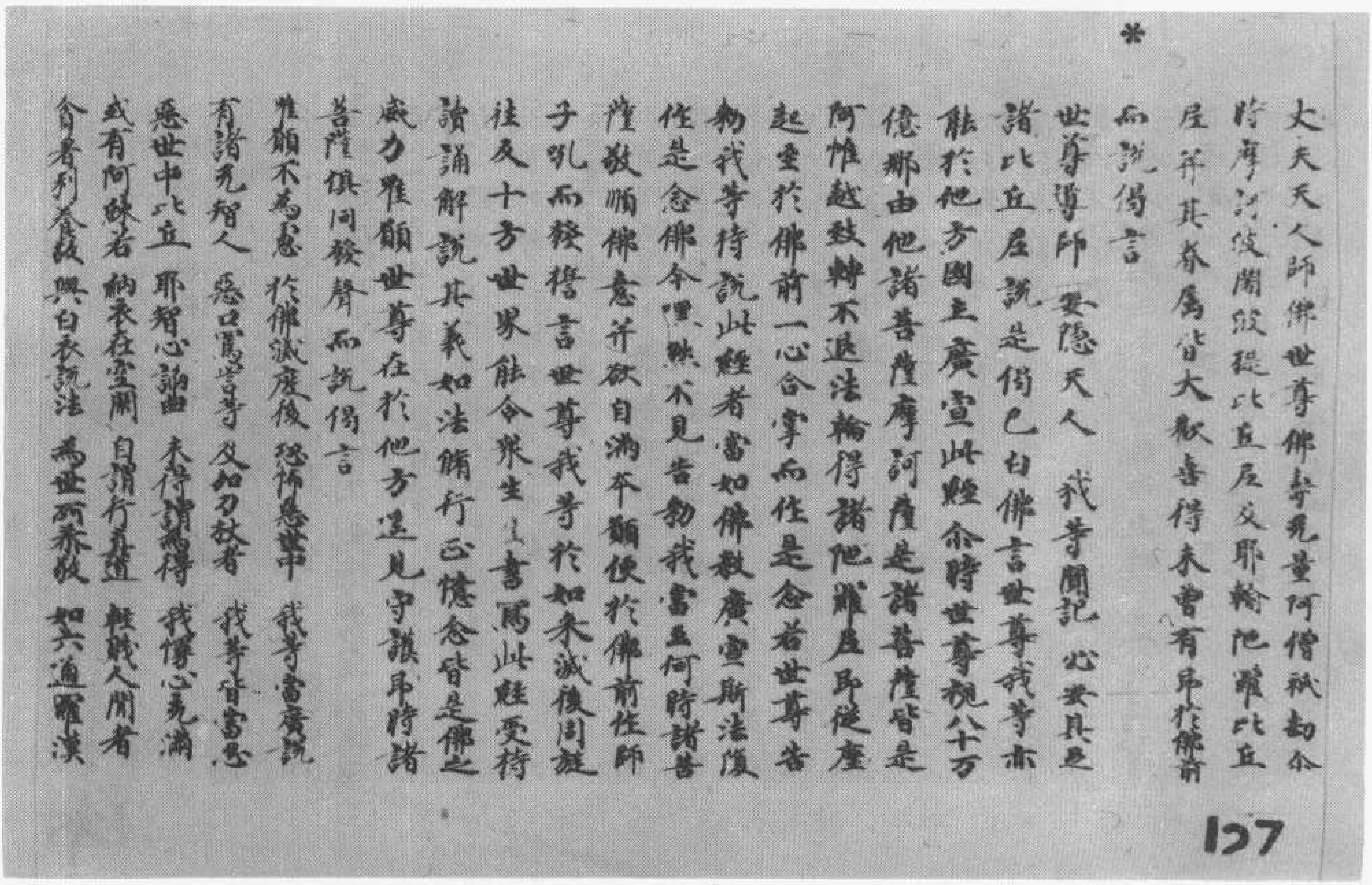
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶薩與二万菩薩眷屬倶皆於佛前作是誓言唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國土廣說此經復有學无學八千人得受記者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比



亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起一心掌合瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將來之世當於六万八千億諸佛法中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆生憙見如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌是一切衆生憙見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陁羅比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛告耶輸陁羅汝於來世百万億諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當得作佛号具足千万光相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陁羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前



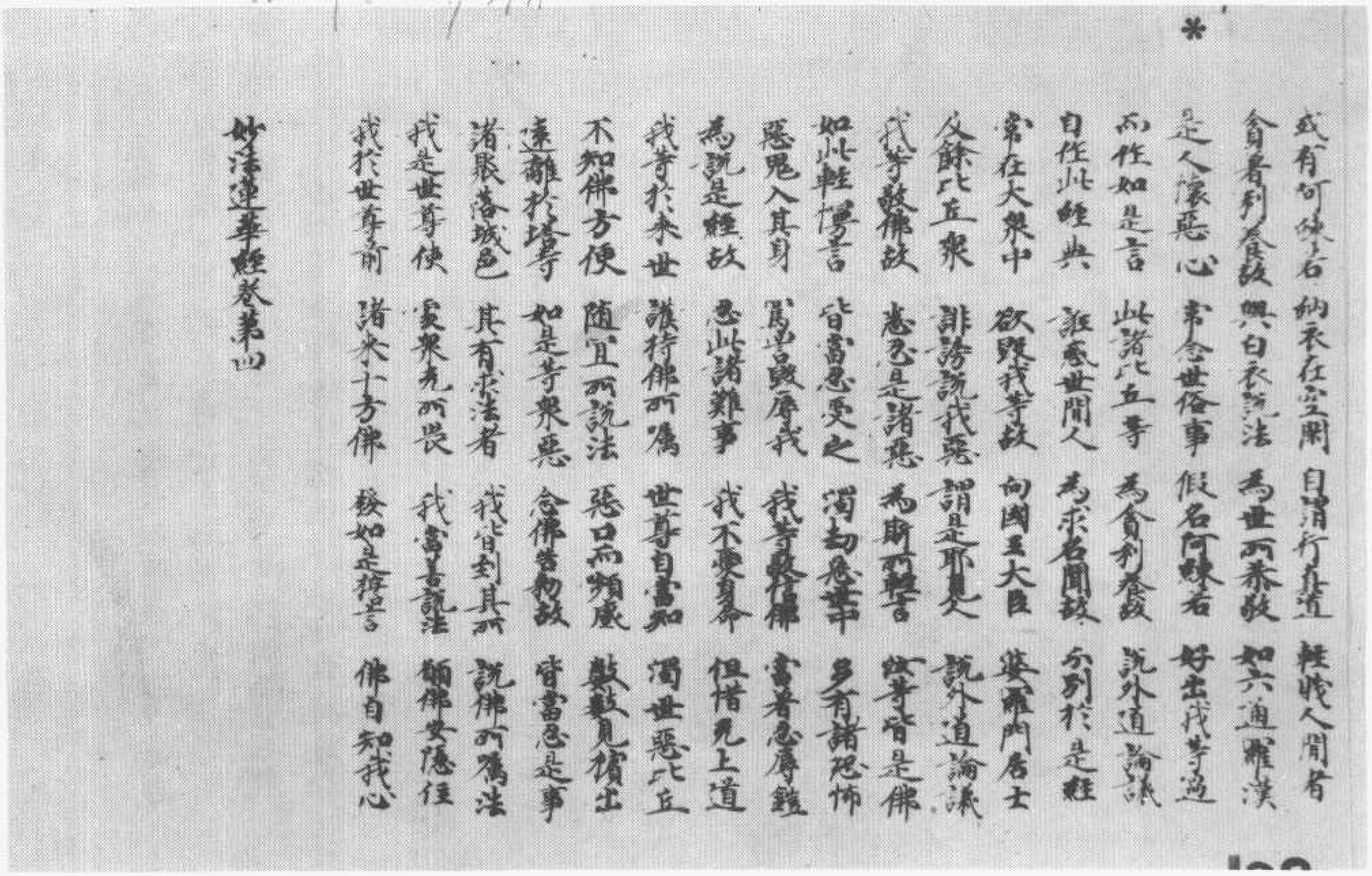
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陁羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得諸陁羅尼即從座起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勑我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作是念佛今嘿然不見告勑我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方遙見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言

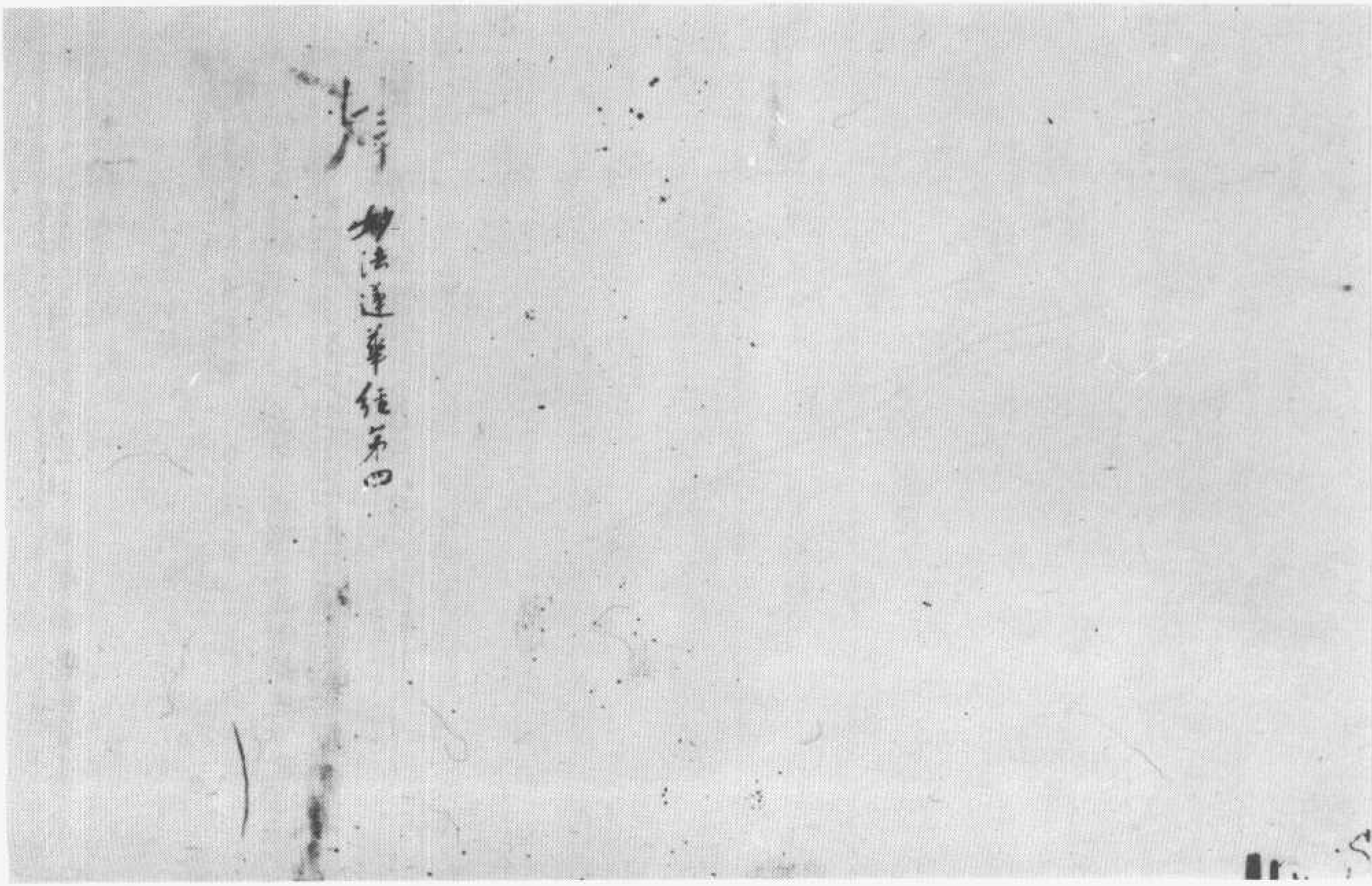
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢

W-T262 9/37A2

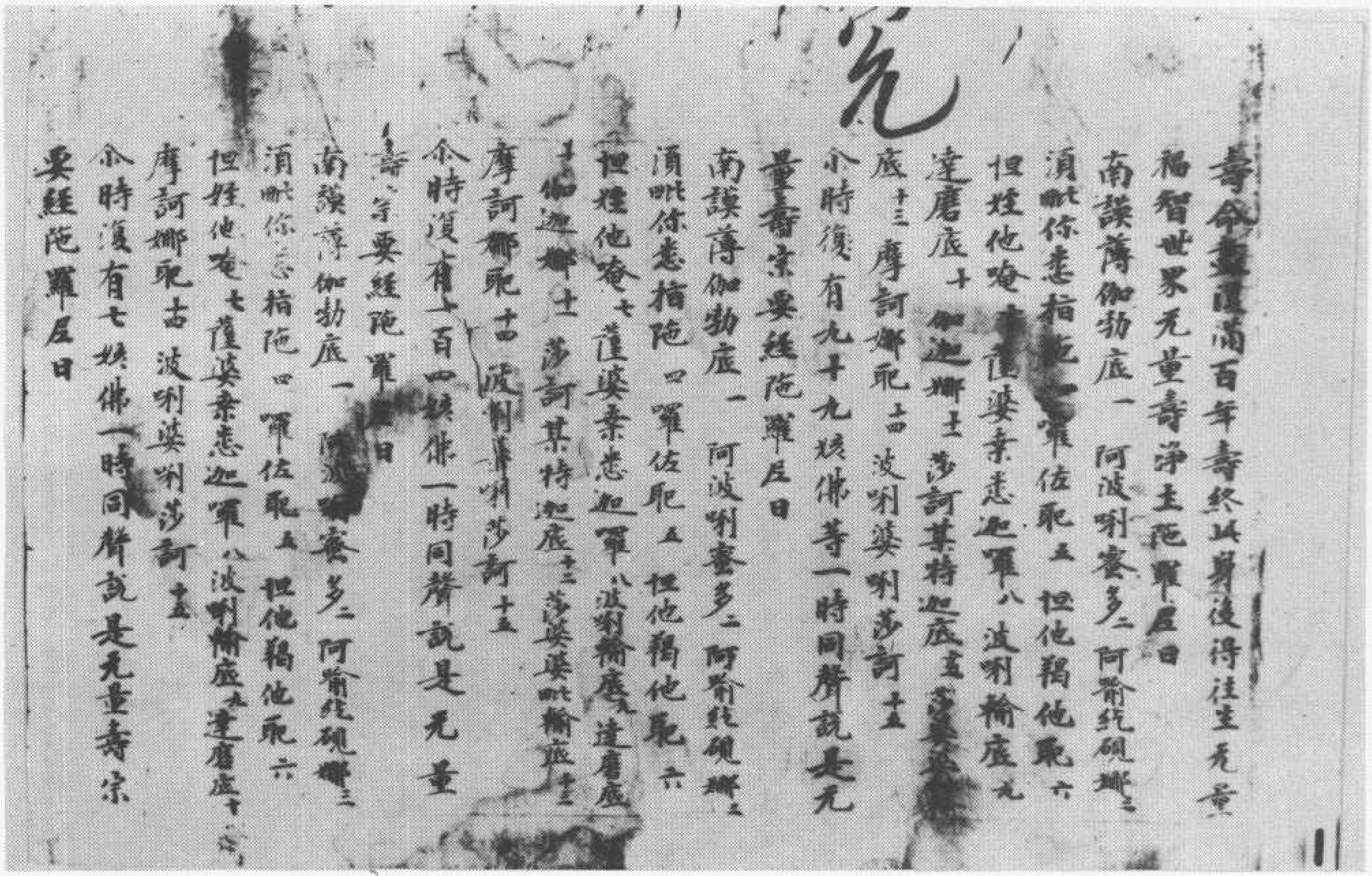


或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而顰蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四



妙法蓮華經第四



壽命盡滿百年壽終以身後得往生无量福智世界无量壽淨土陀羅尼曰

南謨薄伽勃底（一）阿波唎蜜多（二）阿喻紇硯娜（三）須毗你悉指陀（四）囉佐耶（五）怛他羯他耶（六）怛姪他唵（七）薩婆桑悉迦囉（八）波唎輸底（九）達磨底（十）伽迦娜（十一）莎訶某特迦底（十二）娑婆婆毗輸底（十三）摩訶娜耶（十四）波唎婆唎莎訶（十五）

尒時復有九十九姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底（一）阿波唎蜜多（二）阿喻紇硯娜（三）須毗你悉指陀（四）囉佐耶（五）怛他羯他耶（六）怛姪他唵（七）薩婆桑悉迦囉（八）波唎輸底（九）達磨底（十）伽迦娜（十一）莎訶某特迦底（十二）娑婆婆毗輸底（十三）摩訶娜耶（十四）波唎婆唎莎訶（十五）

尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底（一）阿波唎蜜多（二）阿喻紇硯娜（三）須毗你悉指陀（四）囉佐耶（五）怛他羯他耶（六）怛姪他唵（七）薩婆桑悉迦囉（八）波唎輸底（九）達磨底（十）摩訶娜耶（十四）波唎婆唎莎訶（十五）

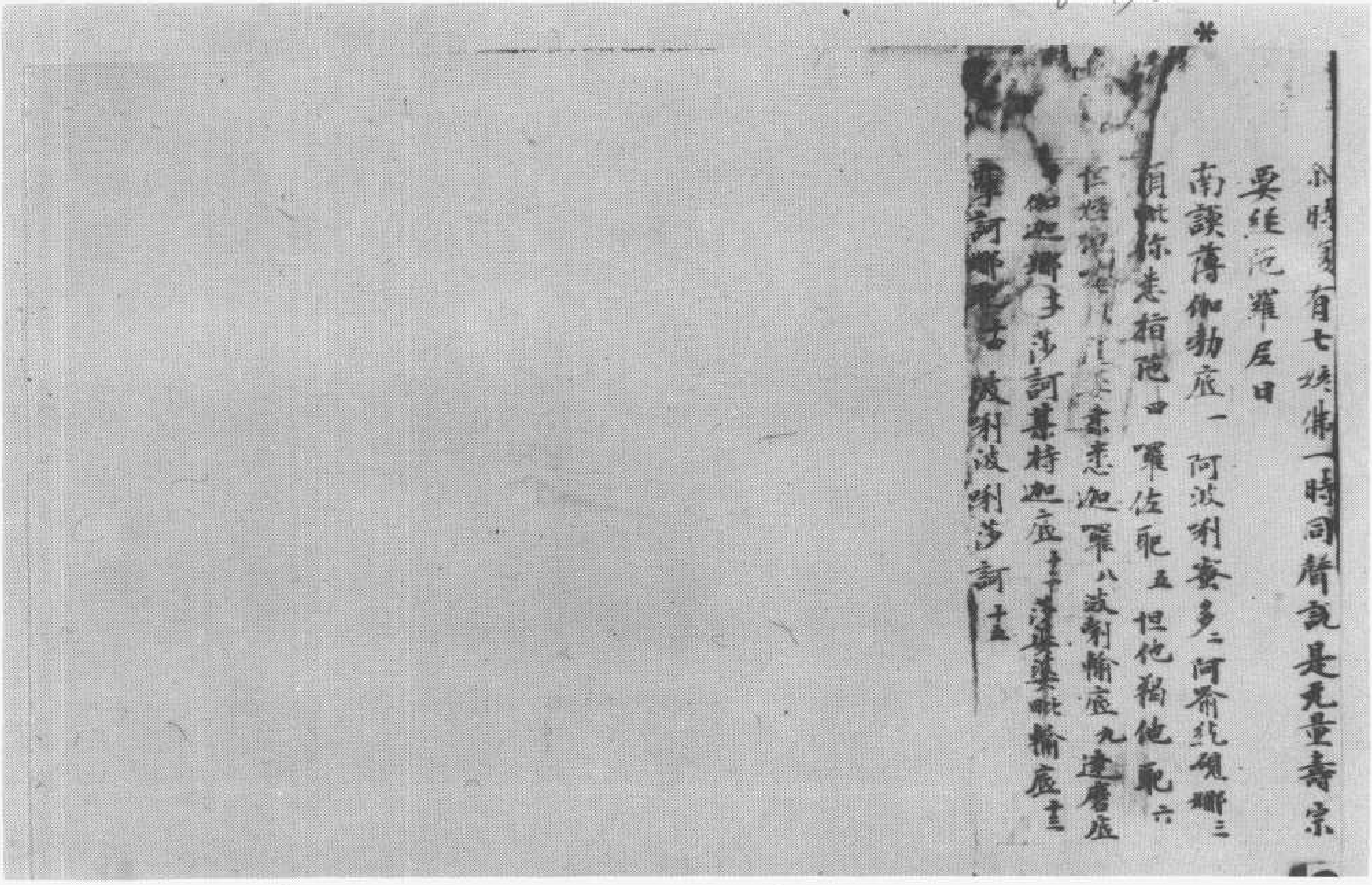
尒時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

S→樣(甲)15

斯一五四五號　大乘無量壽經

W→樣(甲)30

*



尒時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

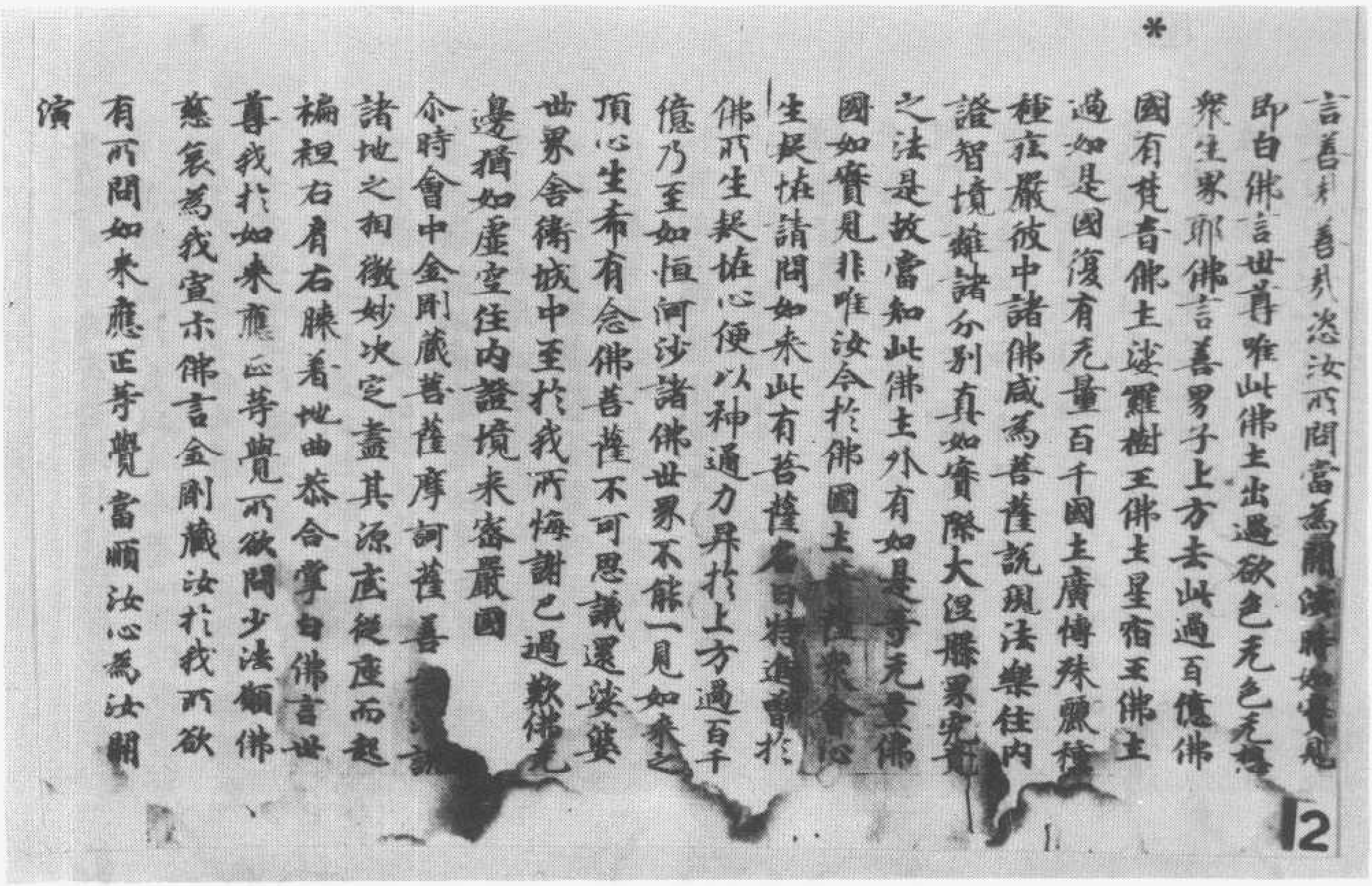
南謨薄伽勃底（一）阿波唎蜜多（二）阿喻紇硯娜（三）須毗你悉指陀（四）囉佐耶（五）怛他羯他耶（六）怛姪他唵（七）薩婆桑悉迦囉（八）波唎輸底（九）達磨底（十）伽迦娜（十一）莎訶某特迦底（十二）娑婆婆毗輸底（十三）摩訶娜耶（十四）波唎波唎莎訶（十五）

1

密嚴佛土超諸自在无有日
爲性不同微塵此密嚴中諸佛
土來此會者皆如涅槃虛空及非擇
世尊現諸國土及佛菩薩勝功德已
眼遍視十方諸菩薩衆謂如實見菩
實見今此國土名爲密嚴是中菩薩
色想之處以三昧力生智慧火焚
以无明轉所依心而得智定意生之身神方
通以爲嚴飾无竅皪无骨體如日月虹霓紫
金明珠頗梨珊瑚訶利多羅古波迦孔雀於
月鏡中之像住於諸地淨有漏因三昧自在
究竟願及以迴向種殊妙身而來住此
尒時如實見菩薩在大衆中即從座起偏袒
右肩右膝著地曲躬合掌白佛言[illegible]
今者欲有所問唯願如來哀許[illegible]說佛告之
言善哉善哉恣汝所問當爲開[illegible]如實見
即白佛言世尊唯此佛土出過欲色无色无想
衆生界耶佛言善男子上方去此過百億佛

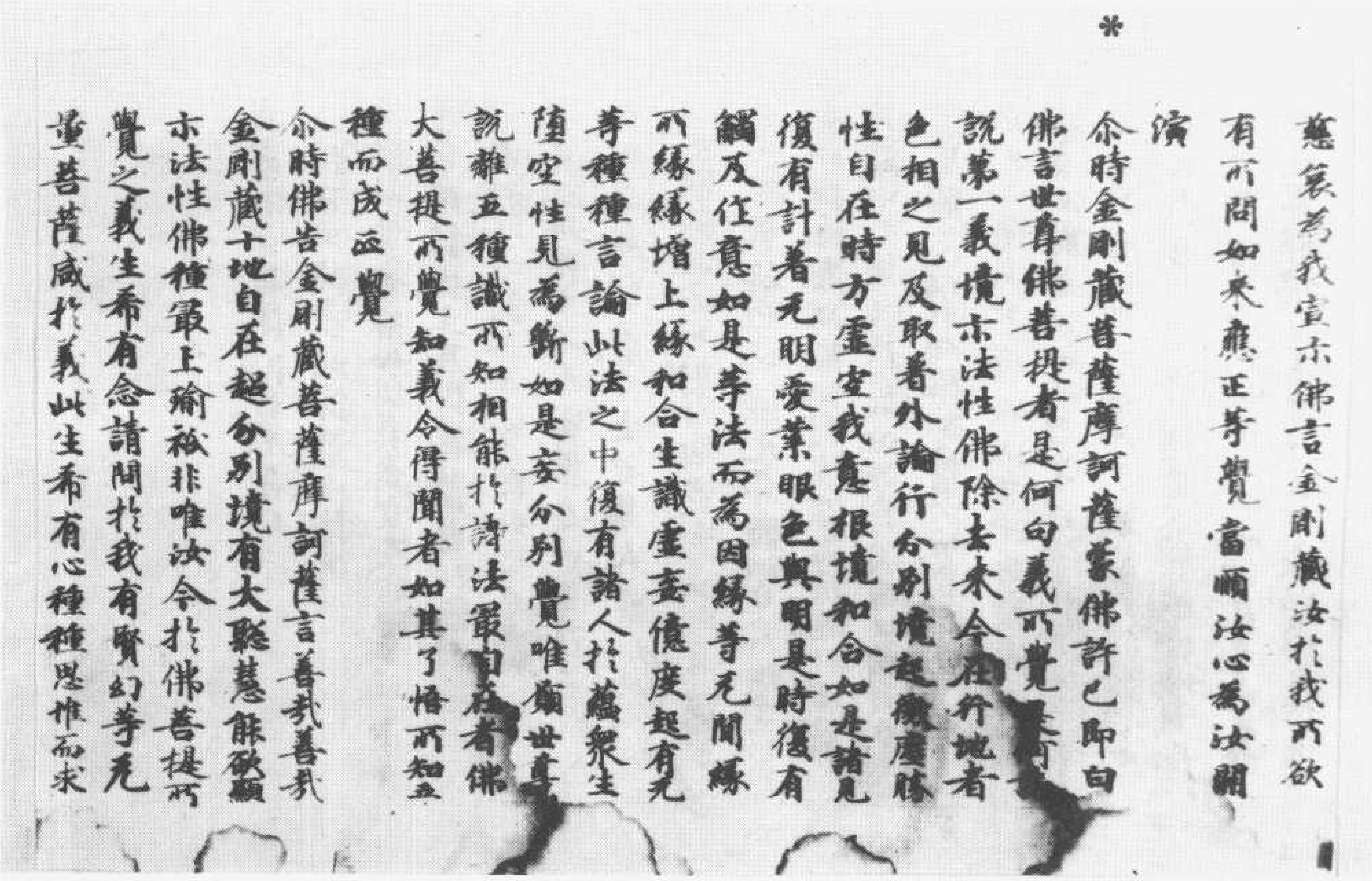
S-T681 · 16/723c11~18

斯一五四六號　大乘密嚴經卷上



* 2

言善哉善哉恣汝所問當爲開演時如實見
即白佛言世尊唯此佛土出過欲色无色无想
衆生界耶佛言善男子上方去此過百億佛
國有梵音佛土娑羅樹王佛土星宿王佛土
過如是國復有无量百千國土廣博殊麗種
種莊嚴彼中諸佛咸爲菩薩說現法樂住內
證智境離諸分別真如實際大涅槃界究竟
之法是故當知此佛土外有如是等无量佛
國如實見非唯汝今於佛國土[illegible]衆會心
生疑惑請問如來此有菩薩[illegible]日特進曾於
佛所生疑惑心便以神通力昇於上方過百千
億乃至如恒河沙諸佛世界不能一見如來之
頂心生希有念佛菩薩不可思議還娑婆
世界舍衛城中至於我所悔謝已過歎佛无
邊猶如虛空住內證境來密嚴國
尒時會中金剛藏菩薩摩訶薩善[illegible]誠
諸地之相微妙決定盡其源底從座而起
偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世
尊我於如來應正等覺所欲問少法願佛
慈哀爲我宣示佛言金剛藏汝於我所欲
有所問如來應正等覺當順汝心爲汝開
演

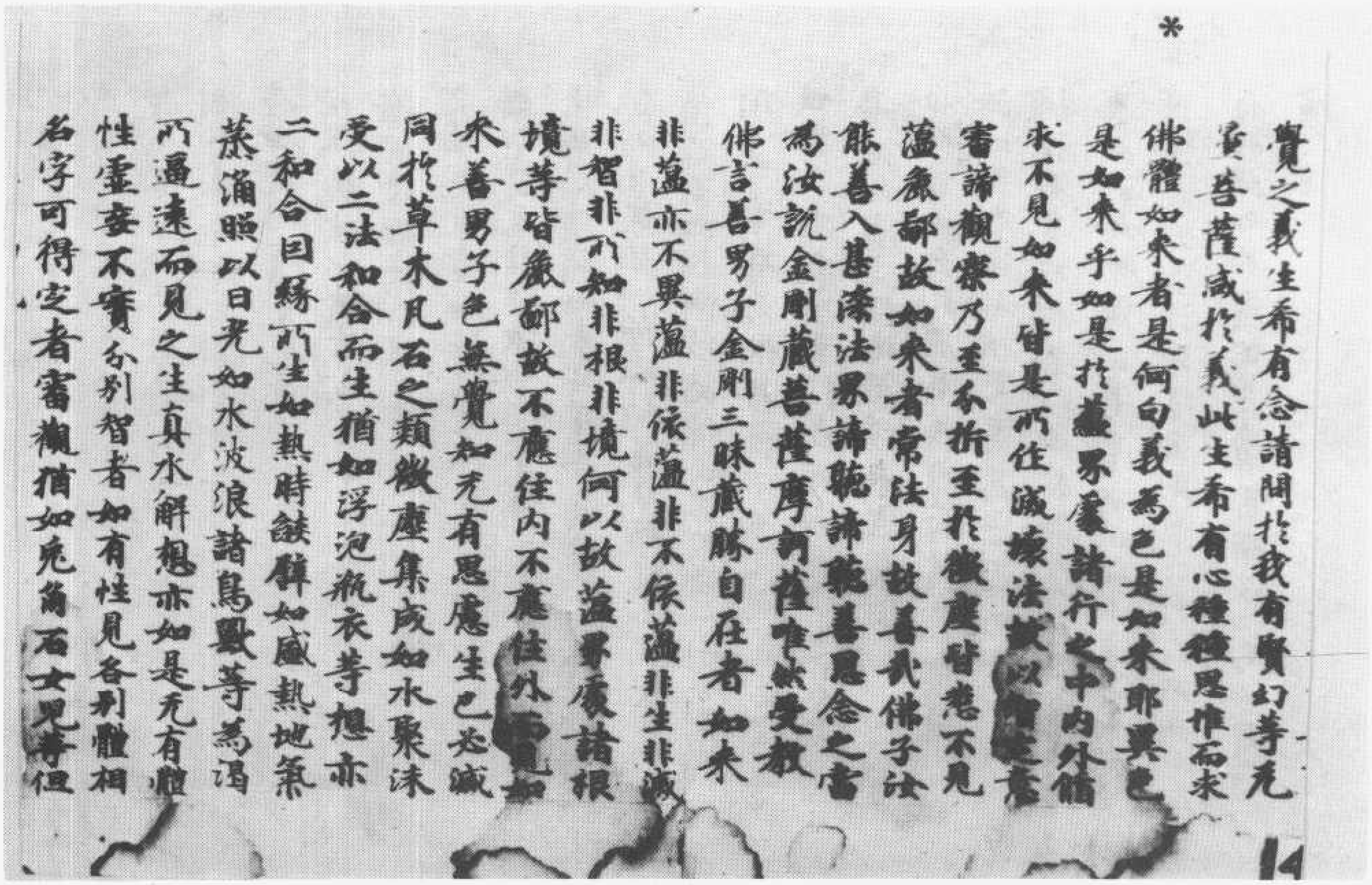


*

慈悲為我宣示佛言金剛藏汝扵我所欲
有所問如來應正等覺當爾汝心為汝開
演

尒時金剛藏菩薩摩訶薩蒙佛許已即白
佛言世尊佛菩提者是何句義所覺是何
說第一義境亦法性佛除去來今住扵地者
色相之見及取著外論行分別境起微塵勝
性自在時方虛空我意根境和合如是諸見
復有計著无明愛業眼色與明是時復有
觸及作意如是等法而為因緣等无間緣
所緣緣增上緣和合生識虛妄億度起有无
等種種言論此法之中復有諸人扵蘊衆生
隨空性見為斷如是妄分別覺唯願世尊
說離五種識所知相能扵諸法最自在者佛
大菩提所覺知義令得聞者如其了悟所知五
種而成正覺

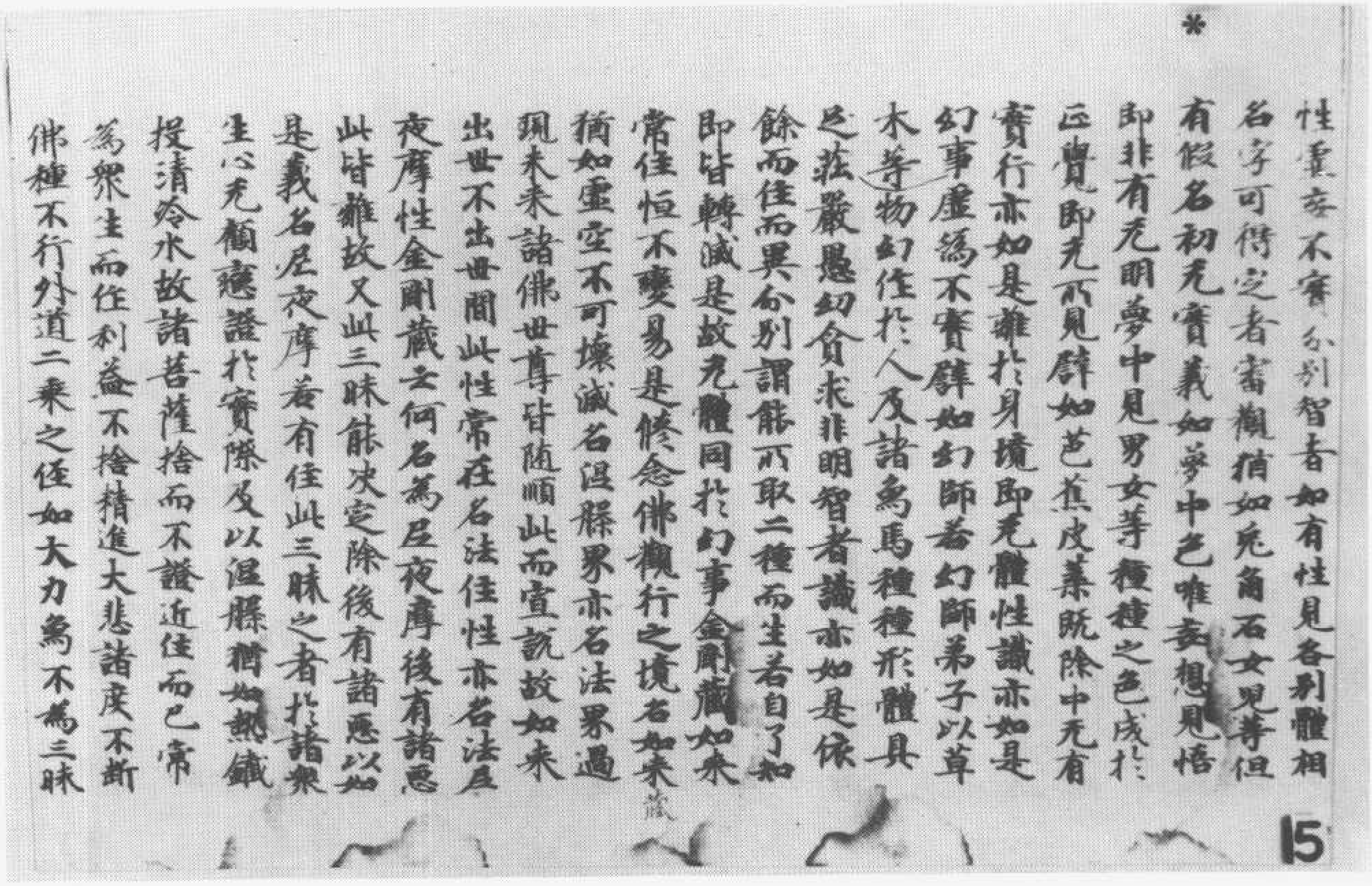
尒時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善哉
金剛藏十地自在超分別境有大聰慧能啟顯
示法性佛種最上瑜祇非唯汝今扵佛菩提所
覺之義生希有念請問扵我有實幻等无
量菩薩咸扵義此生希有心種種思惟而求



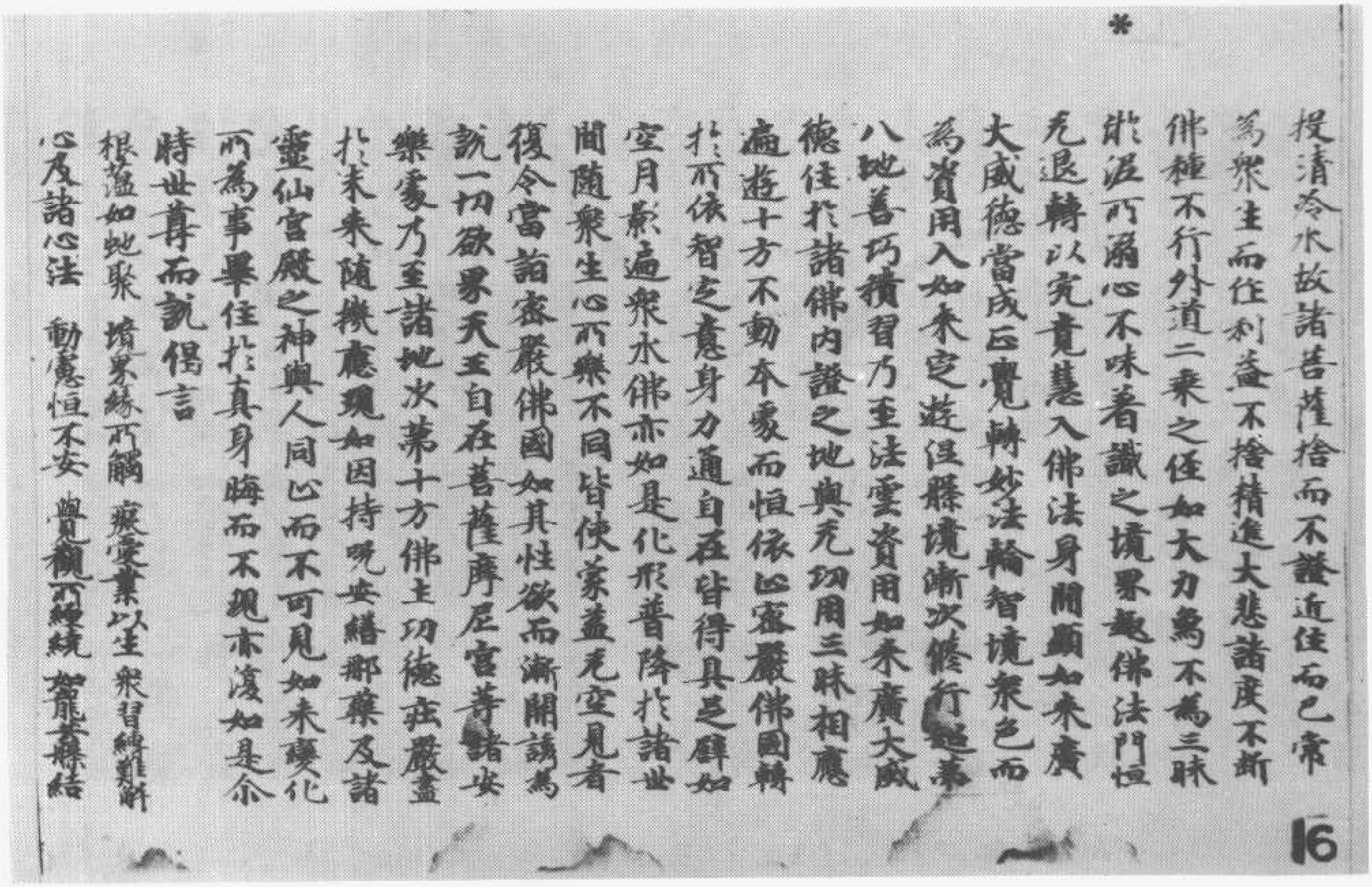
*

覺之義生希有念請問扵我有實幻等无
量菩薩咸扵義此生希有心種種思惟而求
佛體如來者是何句義為色是如來耶異色
是如來乎如是扵蘊界處諸行之中內外循
求不見如來皆是所住滅壞法故以[illegible]意
審諦觀察乃至分析至扵微塵皆悉不見
蘊處界故如來者常法身故善哉佛子汝
能善入甚深法界諦聽諦聽善思念之當
為汝說金剛藏菩薩摩訶薩唯然受教
佛言善男子金剛三昧藏勝自在者如來
非蘊亦不異蘊非依蘊非不依蘊非生非滅
非智非所知非根非境何以故蘊界處諸根
境等皆虛誑故不應住內不應住外[illegible]如
來善男子色無覺如无有思慮生已必滅
同扵草木瓦石之類微塵集成如水聚沫
受以二法和合而生猶如浮泡瓶衣等想亦
二和合因緣所生如熱時燄譬如鹹熱地氣
蒸湧照以日光如水波浪諸鳥獸等為渴
所逼遠而見之生真水解想亦如是无有體
性虛妄不實分別智者如有性見各別體相
名字可得定者審觀猶如兔角石女兒等但

14

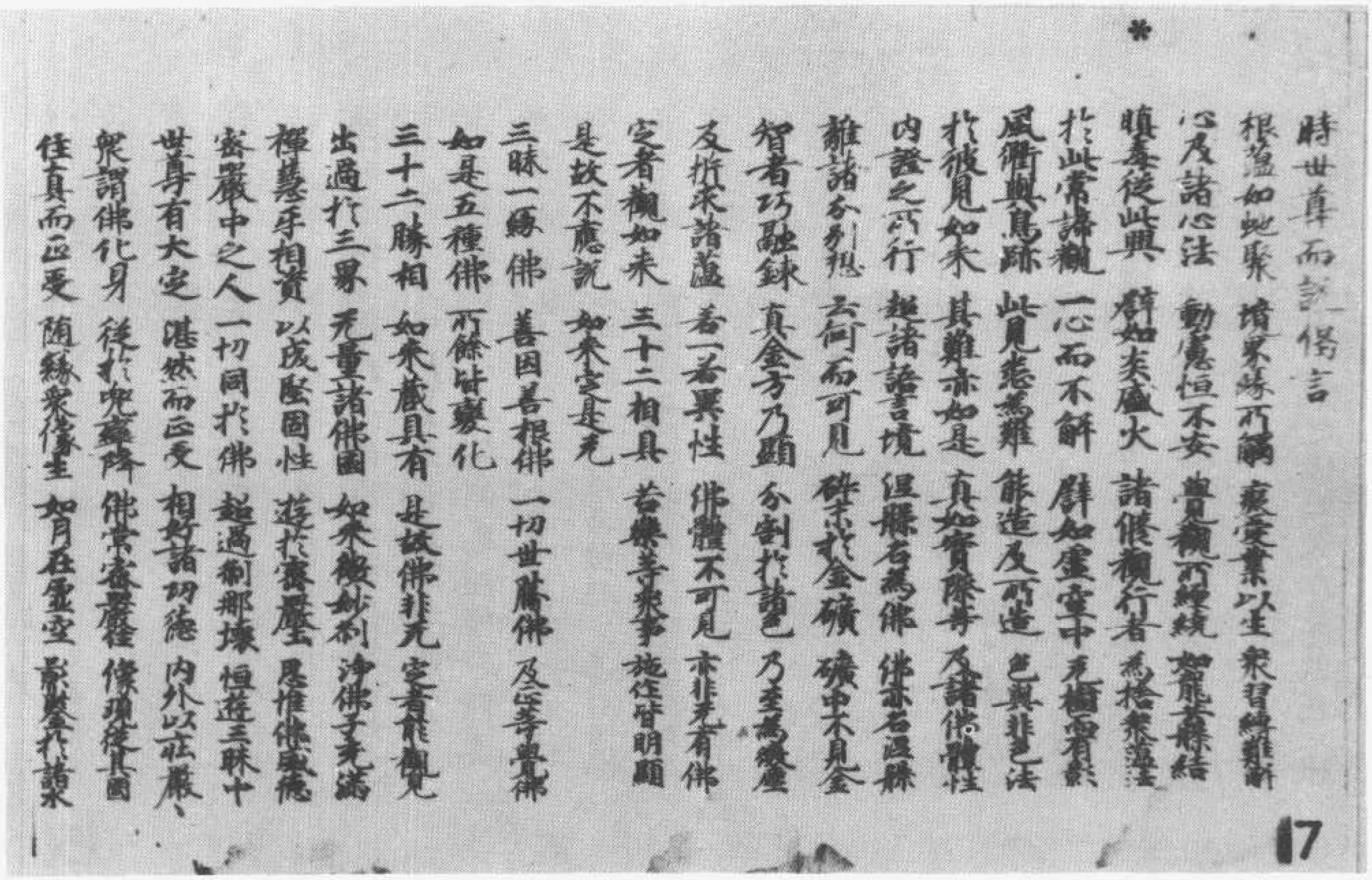

性量妄不實分別智者如有性見各別體相
名字可得定者審觀猶如兎角石女兒等但
有假名初无實義如夢中色唯妄想見悟
即非有无明夢中見男女等種種之色成於
正覺即无所見譬如芭蕉皮葉既除中无有
實行亦如是離於身境即无體性識亦如是
幻事虛偽不實譬如幻師若幻師弟子以草
木等物幻住於人及諸象馬種種形體具
足莊嚴愚幼貪求非明智者識亦如是依
餘而住而異分別謂能所取二種而生若自了知
即皆轉滅是故无體同於幻事金剛藏如來
常住恒不變易是修念佛觀行之境名如來藏
猶如虛空不可壞滅名涅槃界亦名法界過
現未來諸佛世尊皆隨順此而宣說故如來
出世不出世間此性常在名法住性亦名法尼
夜摩性金剛藏云何名為尼夜摩後有諸惡
此皆離故又此三昧能决定除後有諸惡以此
是義名尼夜摩若有住此三昧之者於諸衆
生心无顚應證於實際及以涅槃猶如熱鐵
投清冷水故諸菩薩捨而不證近住而已常
為衆生而住利益不捨精進大悲諸度不斷
佛種不行外道二乘之住如大力為不為三昧

15


投清冷水故諸菩薩捨而不證近住而已常
為衆生而住利益不捨精進大悲諸度不斷
佛種不行外道二乘之住如大力為不為三昧
能沮所溺心不味着識之境界趣佛法門恒
无退轉以究竟慧入佛法身開顯如來廣
大威德當成正覺轉妙法輪智境衆色而
為資用入如來定遊涅槃境漸次修行超第
八地善巧積習乃至法雲資用如來廣大威
德住於諸佛內證之地與无功用三昧相應
遍遊十方不動本處而恒依止密嚴佛國轉
於所依智定意身力通自在皆得具足譬如
空月影遍衆水佛亦如是化形普降於諸世
間隨衆生心所樂不同皆使蒙益无空見者
復令富諸密嚴佛國如其性欲而漸開誘為
說一切欲界天王自在菩薩摩尼宮等諸安
樂處乃至諸地次第十方佛土功德莊嚴盡
於未來隨機應現如因持呪安繕那藥及諸
靈仙宮殿之神與人同止而不可見如來變化
所為事畢住於真身晦而不現亦復如是尒
時世尊而說偈言

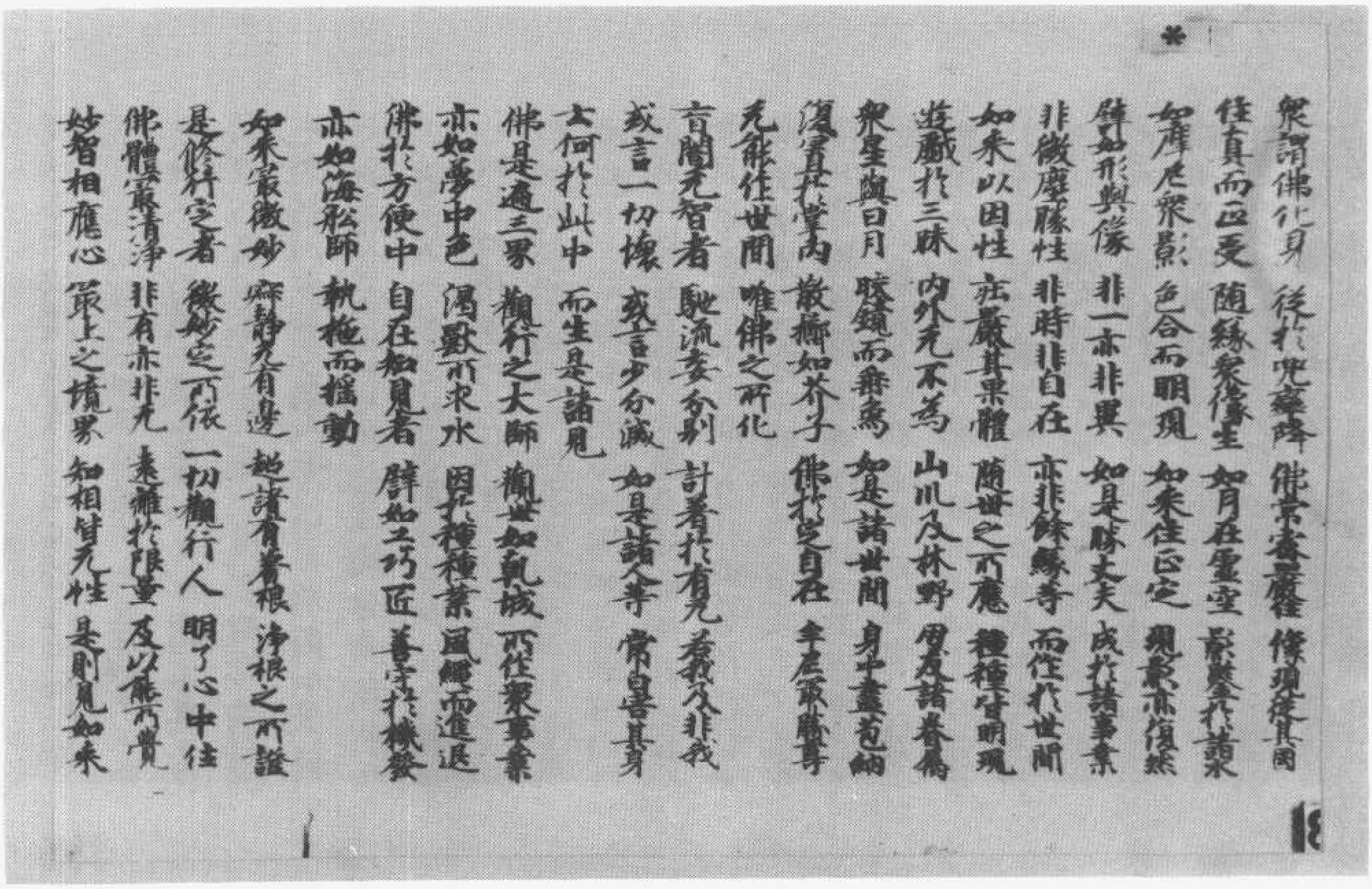
根塩如蛇聚　境界緣所觸　癡愛業以生　衆習纏難斷
心及諸心法　動處恒不安　覺觀所纏繞　智者能解結

16



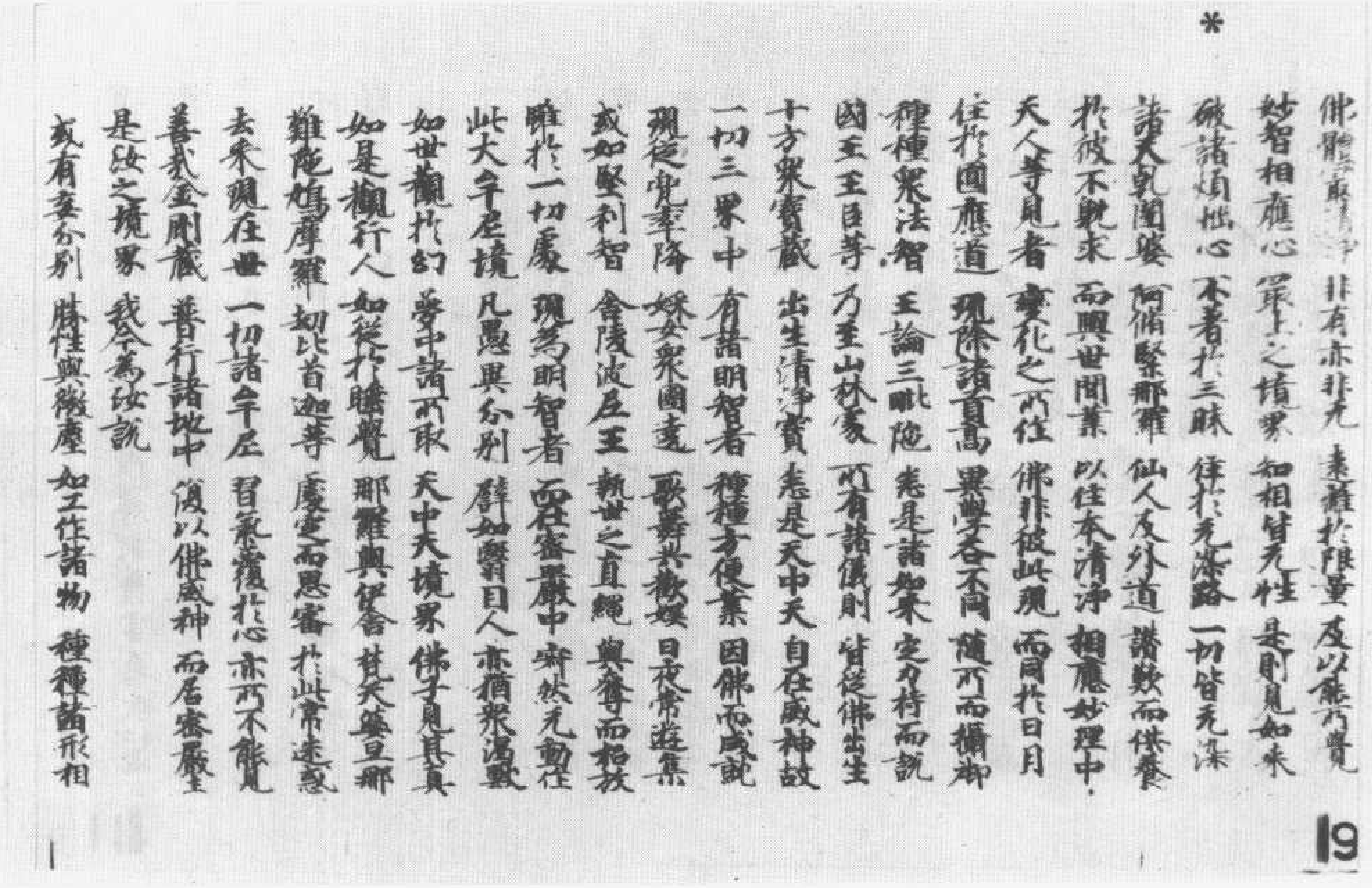
時世尊而說偈言
根蘊如虵聚 境界時所觸 癡愛業以生 衆習縛難斷
心及諸心法 動亂恒不安 貪覺觀所纏續 如龍苦縛結
瞋恚從此興 譬如炎盛火 諸修觀行者 爲捨衆邊法
於此常諦觀 一心而不解 譬如虚空中 无樹而有影
風衝與鳥跡 此見悉爲難 能造及所造 色與非色法
於彼見如來 其難亦如是 真如實際等 及諸佛體性
內證之所行 離諸語言境 但隨名爲佛 佛亦名巨隨
離諸分別想 云何而可見 譬如於金礦 礦中不見金
智者巧融鍊 真金方乃顯 分剖於諸色 乃至爲微塵
及析求諸蘊 若一若異性 佛體不可見 亦非无有佛
定者觀如來 三十二相具 若樂等衆事 施作皆明顯
是故不應說 如來定是无
三昧一緣佛 善因善根佛 一切世勝佛 及正等覺佛
如是五種佛 所餘皆變化
三十二勝相 如來藏具有 是故佛非无 定者能觀見
出過於三界 无量諸佛國 如來微妙刹 淨佛子充滿
禪慧手相資 以成堅固性 遊於寶壓 念惟佛威德
密嚴中之人 一切同於佛 超過剎那壞 恒遊三昧中
世尊有大定 湛然而正受 相好諸功德 內外以莊嚴、
衆謂佛化身 從於兜率降 佛常密嚴住 像現從其國
住真而正受 隨緣衆像生 如月在虚空 影鑒於諸水

17



衆謂佛化身 從於兜率降 佛常密嚴住 像現從其國
住真而正受 隨緣衆像生 如月在虚空 影鑒於諸水
如摩尼衆影 色合而明現 如來住正定 現影亦復然
譬如形與像 非一亦非異 如是勝丈夫 成於諸事業
非微塵勝性 非時非自在 亦非餘緣等 而住於世間
如來以因性 莊嚴其果體 隨世之所應 種種皆明現
遊戲於三昧 內外无不爲 山川及林野 男女諸眷屬
衆星與日月 暎鏡而歸爲 如是諸世間 身中盡苞納
復置於掌內 擲擲如芥子 佛於定自在 牟尼密嚴等
无能住世間 唯佛之所化
盲闇无智者 馳流妄分別 計著於有无 若我及非我
或言一切壞 或言少分滅 如是諸人等 常自害其身
云何於此中 而生是諸見
佛是遍三界 觀行之大師 觀世如乾城 所住衆事業
亦如夢中色 渴獸所求水 因於種種業 風鼓而進退
佛於方便中 自在如見者 譬如工巧匠 善寄於機發
亦如海船師 執柂而搖動
如來最微妙 寂靜无有邊 超諸有著根 淨根之所證
是修行定者 微妙定所依 一切觀行人 明了心中住
佛體最清淨 非有亦非无 遠離於限量 及以能所覺
妙智相應心 最上之境界 知相皆无性 是則見如來

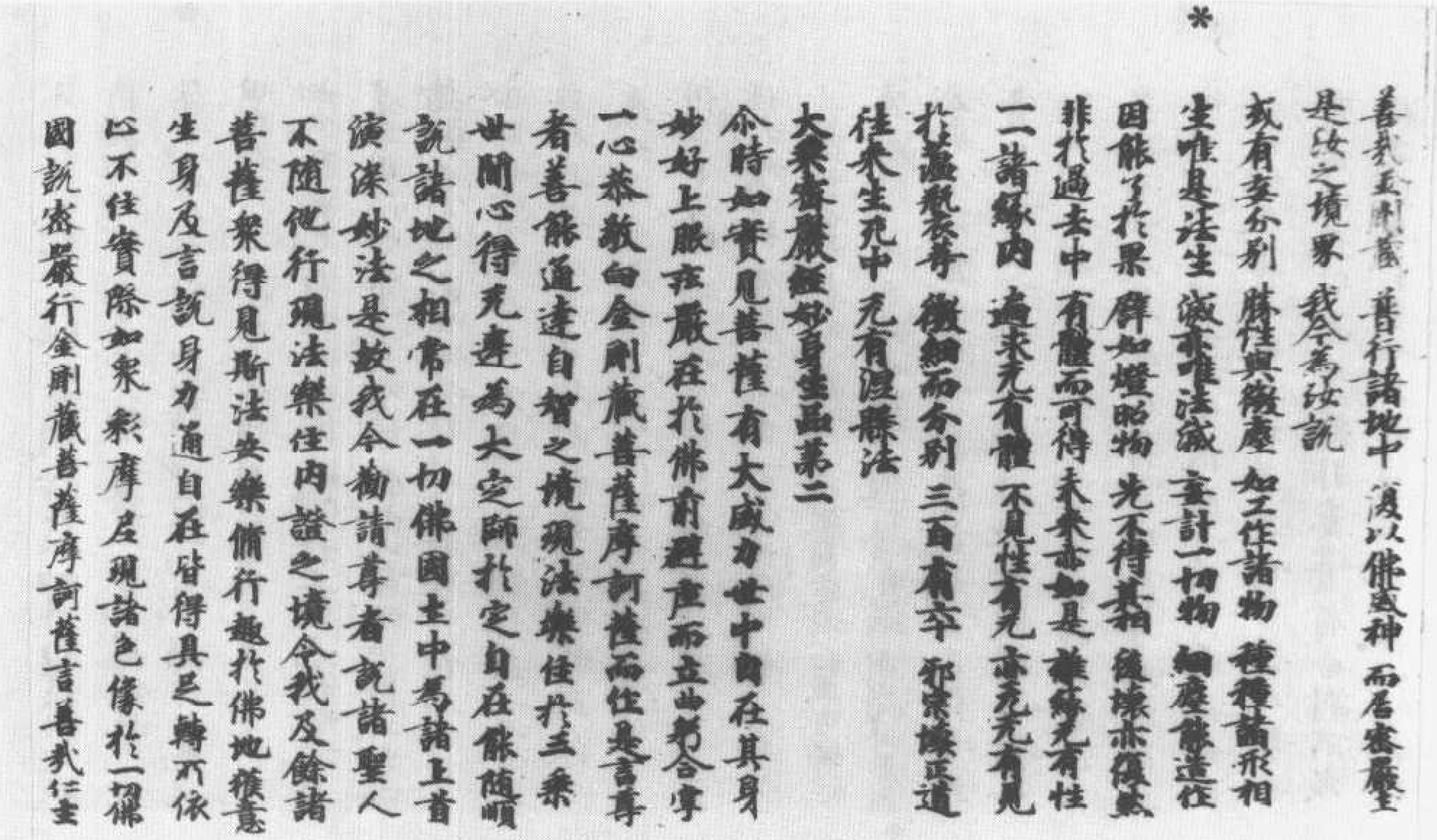
18



*

19

佛體最清淨 非有亦非无 遠離於限量 及以能所覺
妙智相應心 最上之境界 如相皆无性 是則見如來
破諸煩惱心 不著於三昧 住於无漏路 一切皆无染
諸天乾闥婆 阿脩緊那羅 仙人及外道 讚歎而供養
於彼不執求 而興世間業 以住本清淨 相應妙理中
天人等見者 變化之所住 佛非彼此現 而同於日月
住於國應道 現除諸貢高 異學各不同 隨所而攝御
種種衆法智 王論三吠陀 悉是諸如來 定力持而說
國王王臣等 乃至山林處 所有諸儀則 皆從佛出生
十方衆寶藏 出生清淨寶 悉是天中天 自在威神故
一切三界中 有諸明智者 種種方便業 因佛而成就
現從兜率降 婇女衆圍遶 歌舞共歡娛 日夜常遊集
或如堅利智 金陵波丘王 執世之直繩 與奪而拯拔
雖於一切處 現為明智者 而在密嚴中 寂然无動住
此大牟尼境 凡愚異分別 譬如翳目人 亦猶衆渴獸
如世觀於幻 夢中諸所取 天中天境界 佛子見甚真
如是觀行人 如從於睡覺 那羅與伊舍 梵天婆豆那
難陀鳩摩羅 劫比首迦等 處定而思審 於此常迷惑
去來現在世 一切諸牟尼 習氣密纏於心 亦所不能覺
善哉金剛藏 普行諸地中 復以佛威神 而居密嚴土
是汝之境界 我今為汝說
或有妄分別 勝性與微塵 如工作諸物 種種諸形相



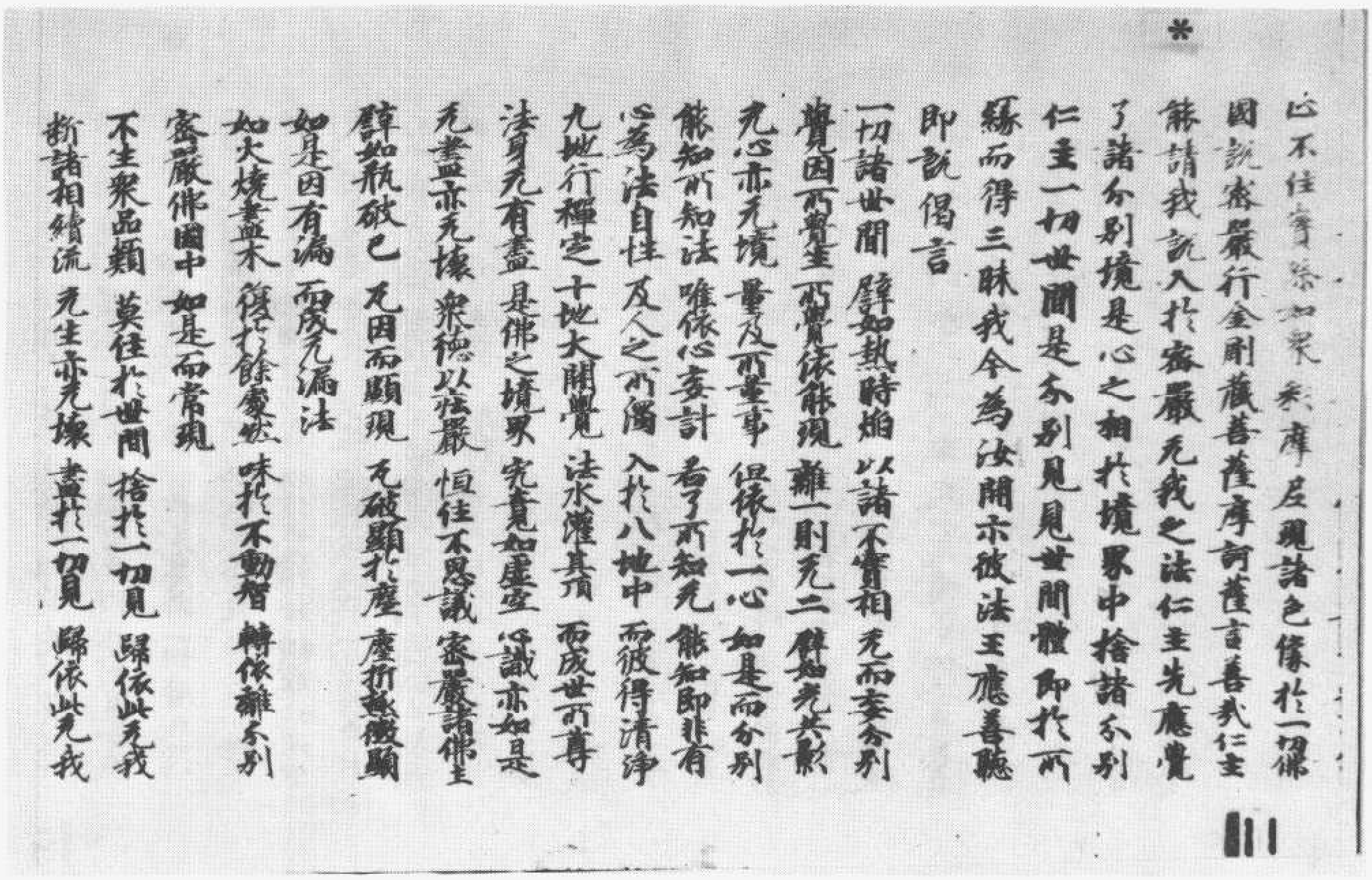
*

110

善哉金剛藏 普行諸地中 復以佛威神 而居密嚴土
是汝之境界 我今為汝說
或有妄分別 勝性與微塵 如工作諸物 種種諸形相
生唯是法生 滅亦唯法滅 妄計一切物 細塵能造作
因能了於果 譬如燈照物 光不得其相 緣緣亦復然
非於過去中 有體而可得 未來亦如是 誰能見有性
一一諸緣內 過來无有體 不見性有无 亦无无有見
於蘊處界等 微細而分別 三百有卒 邪宗壞正道
往來生死中 无有涅槃法

大乘密嚴經妙身生品第二

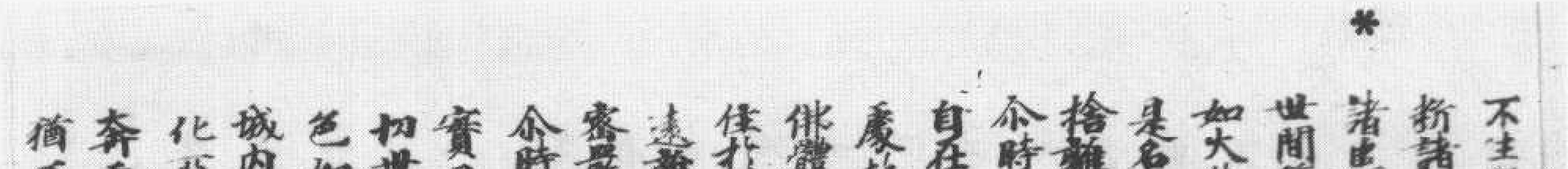
尒時如實見菩薩 有大威力 世中自在 其身
妙好 上服莊嚴 在於佛前 避座而立 曲躬合掌
一心恭敬 白金剛藏菩薩摩訶薩而作是言 尊
者善能通達自智之境 現法樂住 於三乘
世間心得无畏 為大定師 於定自在 能隨順
說諸地之相 常在一切佛國土中 為諸上首
演深妙法 是故我今勸請尊者 說諸聖人
不隨他行 現法樂住內證之境 令我及餘諸
菩薩衆得見斯法 安樂脩行 趣於佛地 獲意
生身及言說身 力通自在 皆得具足 轉所依
心不住實際 如衆彩摩尼 現諸色像 於一切佛
國說密嚴行 金剛藏菩薩摩訶薩言 善哉仁者



*

心不住寧等如衆色摩尼現諸色像於一切佛
國說密嚴行金剛藏菩薩摩訶薩言善哉仁主
能請我說入於密嚴无我之法仁主先應覺
了諸分別境是心之相於境界中捨諸分別
仁主一切世間是分別見見世間體即於所
緣而得三昧我今為汝開示彼法王應善聽
即說偈言
一切諸世間　譬如熱時焰　以諸不實相　无而妄分別
覺因所覺生　所覺依能現　離一則无二　譬如光共影
无心亦无境　量及所量事　但依於一心　如是而分別
能知所知法　唯依心妄計　若了所知无　能知即非有
心為法自性　及人之所濁　入於八地中　而彼得清淨
九地行禪定　十地大開覺　法水灌其頂　而成世所尊
法身无有盡　是佛之境界　究竟如虛空　心識亦如是
无盡亦无壞　衆德以莊嚴　恒住不思議　密嚴諸佛土
譬如瓶破已　无因而顯現　无破顯於塵　塵析極微顯
如是因有漏　而成无漏法
如火燒薪木　復於餘處然　味於不動智　轉依離分別
密嚴佛國中　如是而常現
不生衆品類　莫住於世間　捨於一切見　歸依此无我
斷諸相續流　无生亦无壞　盡於一切見　歸依此无我

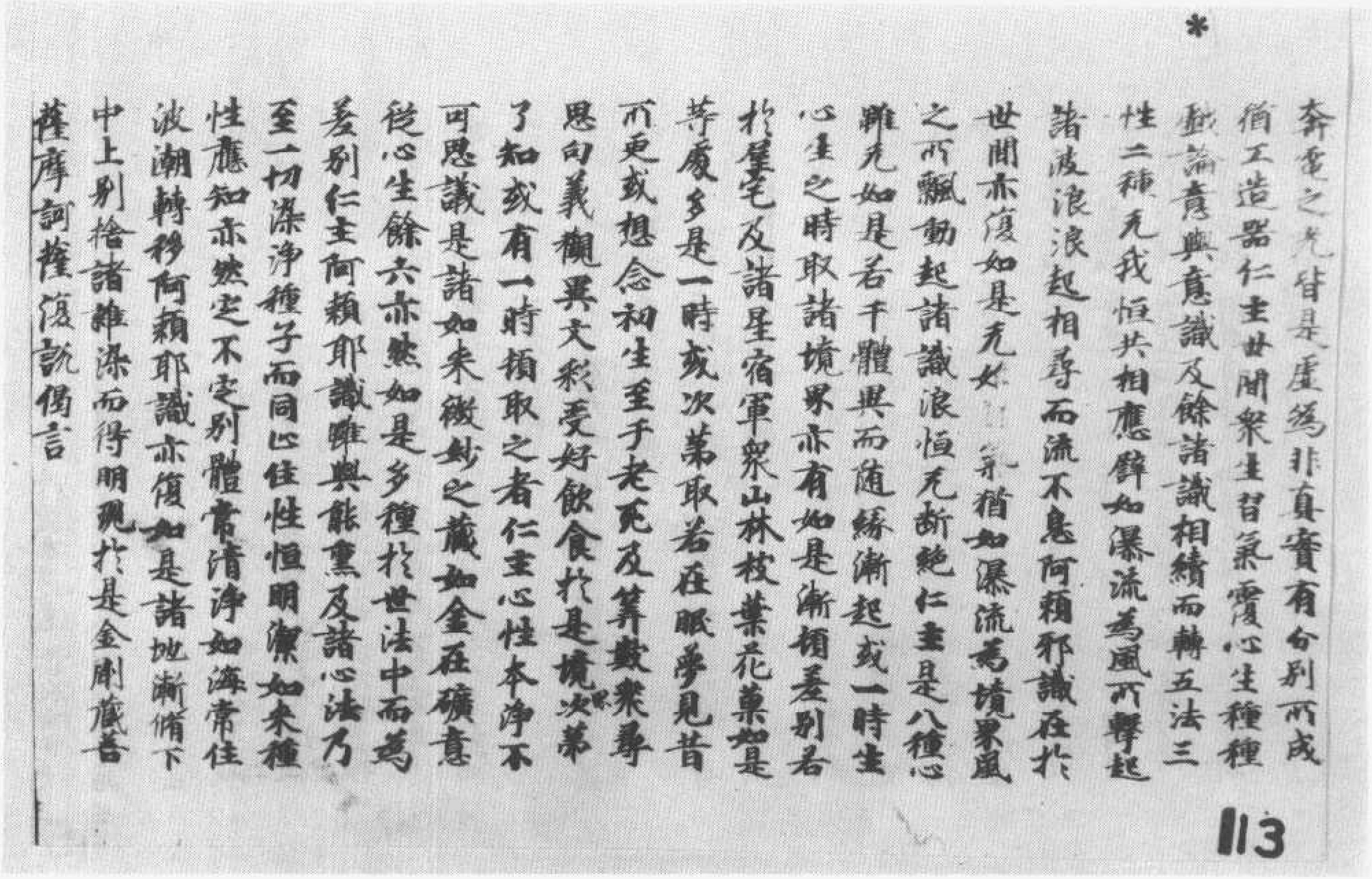
111



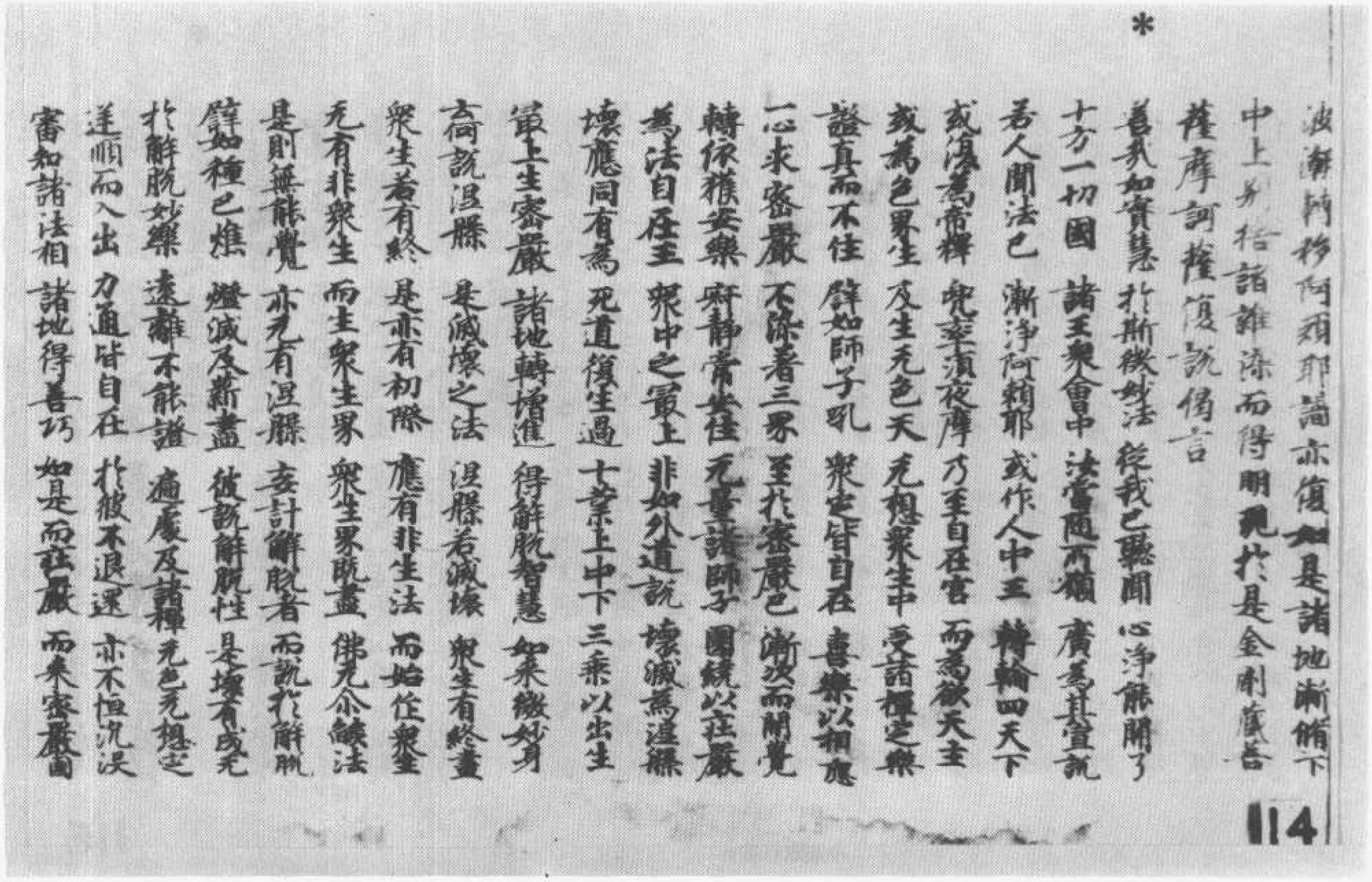
*

不生衆品類　莫住於世間　捨於一切見　歸依此无我
斷諸相續流　无生亦无壞　盡於一切見　歸依此无我
諸患皆已息　常住不思議　淨於一切見　歸依此无我
世間種種法　本來无我性　非由智壞无　及翳之所現
如火焚薪已　自於是中滅　觀察於三界　无我智亦然
是名現法樂　聖人自智境　依此入諸地　淨除无始惡
捨離世所依　出世而安住　其心轉清淨　恒居密嚴土
尒時如實見菩薩及諸王衆偶作是言金剛
自在我等今者咸欲歸依願示於我歸依之
處於是金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰
佛體非是有　亦非无有佛　菩樹已焚燒　魔軍咸退跡
住於如來地　密嚴之妙國　所覺淨无垢　仁主可歸依
遠離諸分別　證於无處所　密嚴諸定者　仁主可歸依
密嚴勝淨剎　衆聖之依處　觀行者充滿　應歸此密嚴
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復告如
實見菩薩言仁主已得住地諸觀行者觀一
切世間如繢像中而有高下如夢所見端正女
色如石女人忽夢已身誕育於子如乾闥婆
城內諸所施為如旋火成輪如空中垂髮如幻
化所作人馬等形樹林華果如浮雲之影如
奔電之光皆是虛偽非真實有分別所成
猶工造器仁主世間衆生習氣覆心生種種

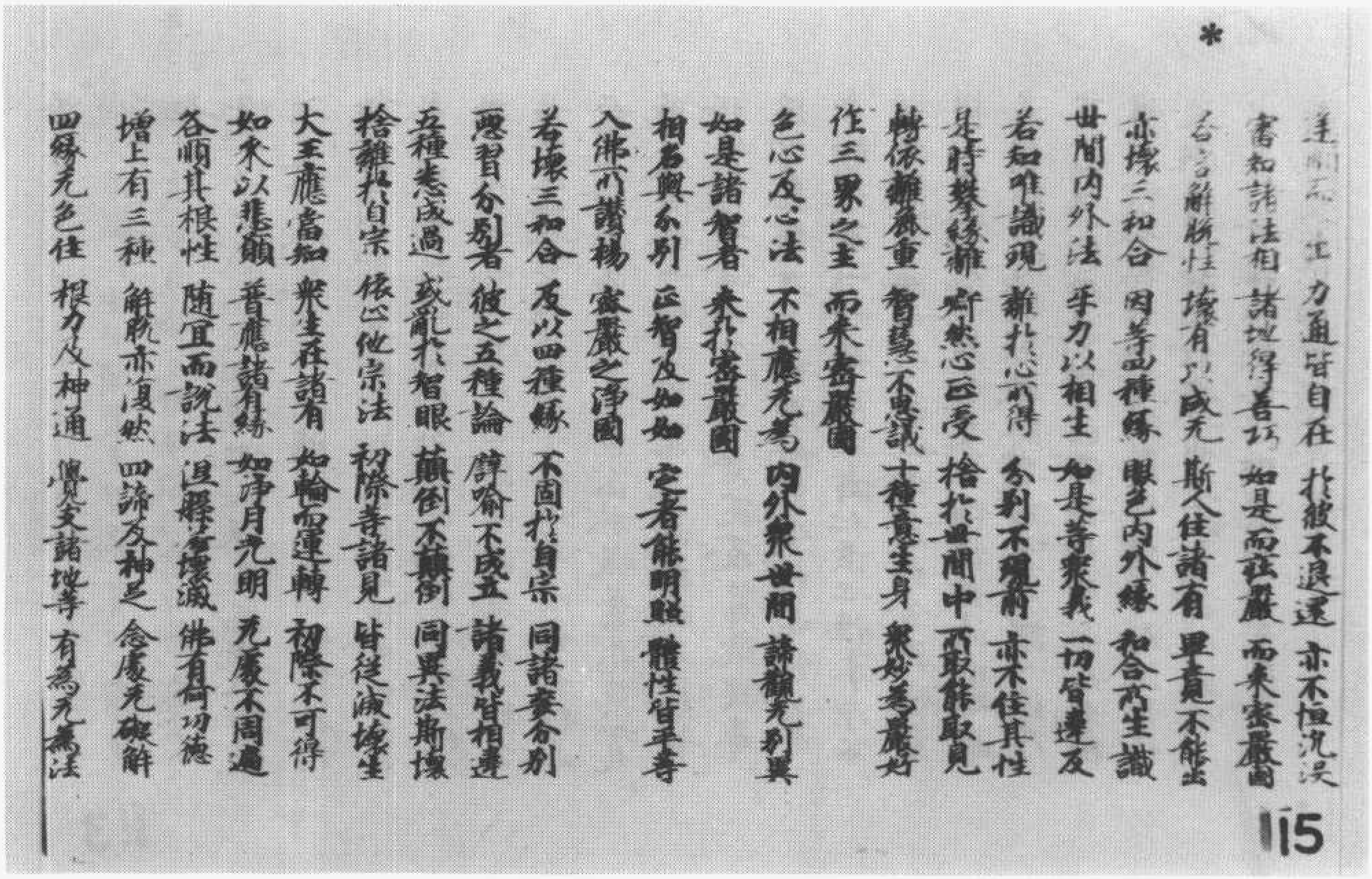
112



奔電之光皆是虛僞非真實有分別所成
猶工造器仁主世間衆生習氣覆心生種種
戲論意與意識及餘諸識相續而轉五法三
性二種无我恒共相應譬如瀑流為風所擊起
諸波浪浪起相尋而流不息阿賴耶識在於
世間亦復如是无始習氣猶如瀑流為境界風
之所飄動起諸識浪恒无斷絕仁主是八種心
雖无如是若干體異而隨緣漸起或一時生
心生之時取諸境界亦有如是漸頓差別若
於屋宅及諸星宿軍衆山林枝葉花菓如是
等處多是一時或次第取若在眠夢見昔
所更或想念初生至于老死及筭數衆尋
思句義觀異文彩愛好飲食於是境界次第
了知或有一時頓取之者仁主心性本淨不
可思議是諸如來微妙之藏如金在礦意
從心生餘六亦然如是多種於世法中而為
差別仁主阿賴耶識雖與能熏及諸心法乃
至一切染淨種子而同止住性恒明潔如來種
性應知亦然定不定別體常清淨如海常住
波潮轉移阿賴耶識亦復如是諸地漸脩下
中上別捨諸雜染而得明現於是金剛藏菩
薩摩訶薩復說偈言



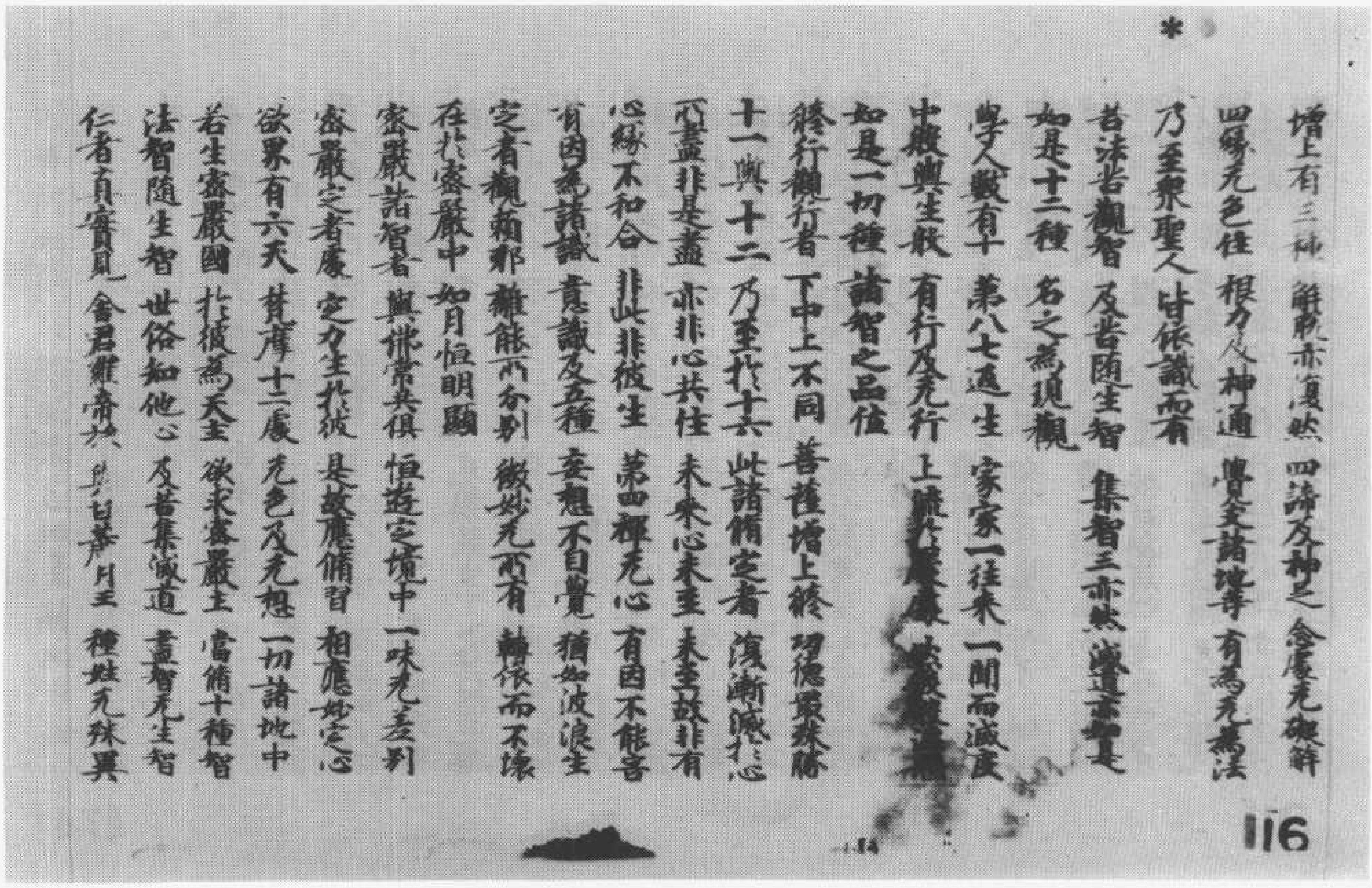
波潮轉移阿賴耶識亦復如是諸地漸脩下
中上別捨諸雜染而得明現於是金剛藏菩
薩摩訶薩復說偈言
善哉如實慧　於斯微妙法　從我已聽聞　心淨能開了
十方一切國　諸王衆會中　汝當隨所擬　廣為其宣說
若人聞法已　漸淨阿賴耶　或作人中王　轉輪四天下
或復為帝釋　兜率須夜摩　乃至自在宮　而為欲天主
或為色界主　及生无色天　无想衆生中　受諸禪定樂
證真而不住　譬如師子吼　衆定皆自在　喜樂以相應
一心求密嚴　不染著三界　至於密嚴已　漸次而開覺
轉依獲安樂　寂靜常安住　无量諸佛子　圍繞以莊嚴
為法自在主　衆中之最上　非如外道說　壞滅為涅槃
壞應同有為　死道復生過　十業上中下　三乘以出生
最上生密嚴　諸地轉增進　得解脫智慧　如來微妙身
云何說涅槃　是滅壞之法　涅槃若滅壞　衆生有終盡
衆生若有終　是亦有初際　應有非生法　而始作衆生
无有非衆生　而生衆生界　衆生界既盡　佛无所餘法
是則無能覺　亦无有涅槃　妄計解脫者　而說於解脫
譬如種已燋　燈滅及薪盡　彼說解脫性　是壞有成无
於解脫妙樂　遠離不能證　遍處及諸禪　无色无想定
逆順而入出　力通皆自在　於彼不退還　亦不恒沉沒
審知諸法相　諸地得善巧　如是而莊嚴　而來密嚴國



*

逮開无[illegible] 力通皆自在 於彼不退還 亦不恒沉沒
善知諸法相 諸地得善巧 如是而莊嚴 而未密嚴國
[illegible]解脫性 壞有及成无 斯人住諸有 畢竟不能出
亦壞三和合 因等四種緣 眼色內外緣 和合而生識
世間內外法 互力以相生 如是善來義 一切皆違反
若知唯識現 離於心所得 分別不現前 亦不住其性
是時繫縛離 斷然心正受 捨於世間中 所取能取見
轉依離麤重 智慧不思議 十種意生身 眾妙為嚴好
住三界之主 而未密嚴國
色心及心法 不相應无為 內外眾世間 諦觀无別異
如是諸智者 來於密嚴國
相名與分別 正智及如如 定者能明照 體性皆平等
入佛所讚揚 密嚴之淨國
若壞三和合 及以四種緣 不固於自宗 同諸妄分別
惡智分別者 彼之五種論 譬喻不成立 諸義皆相違
五種悉成過 惑亂於智眼 顛倒不顛倒 同異法斯壞
捨離於自宗 依止他宗法 初際等諸見 皆從滅壞生
大王應當知 眾生在諸有 如輪而運轉 初際不可得
如來以悲願 普應諸有緣 如淨月光明 无處不周遍
各順其根性 隨宜而說法 涅槃不壞滅 佛有何功德
增上有三種 解脫亦復然 四諦及神足 念處无礙解
四緣无色住 根力及神通 覺支諸地等 有為无為法

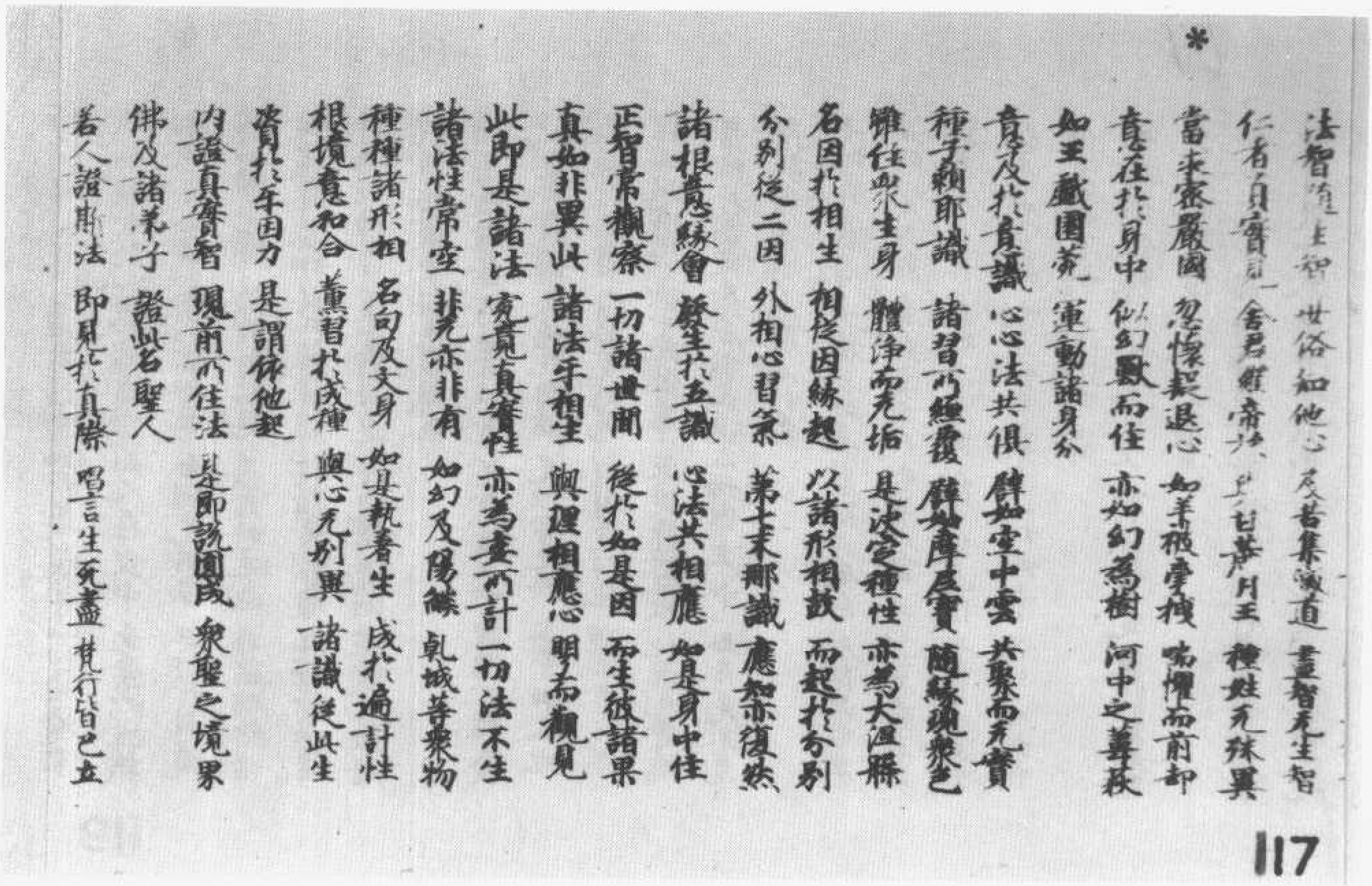
115



*

增上有三種 解脫亦復然 四諦及神足 念處无礙解
四緣无色住 根力及神通 覺支諸地等 有為无為法
乃至眾聖人 皆依識而有
苦法苦觀智 及苦隨生智 集智三亦然 滅道亦如是
如是十二種 名之為現觀
學人數有十 第八七返生 家家一往來 一間而滅度
中般與生般 有行及无行 上流[illegible]
如是一切種 諸智之品位
修行觀行者 下中上不同 菩薩增上修 功德最殊勝
十一與十二 乃至於十六 此諸修定者 漸次滅於心
所盡非是盡 亦非心共住 未來心未至 未至故非有
心緣不和合 非此非彼生 第四禪无心 有因不能害
有因為諸識 意識及五種 妄想不自覺 猶如波浪生
定者觀賴耶 離能所分別 微妙无所有 轉依而不壞
在於密嚴中 如月恒明顯
密嚴諸智者 與佛常共俱 恒遊定境中 一味无差別
密嚴定者處 定力生於彼 是故應修習 相應妙定心
欲界有六天 梵摩十二處 无色及无想 一切諸地中
若生密嚴國 於彼為天主 欲求密嚴主 當修十種智
法智隨生智 世俗知他心 及苦集滅道 盡智无生智
仁者真實見 金剛藏齊共 [illegible]月王 種姓无殊異

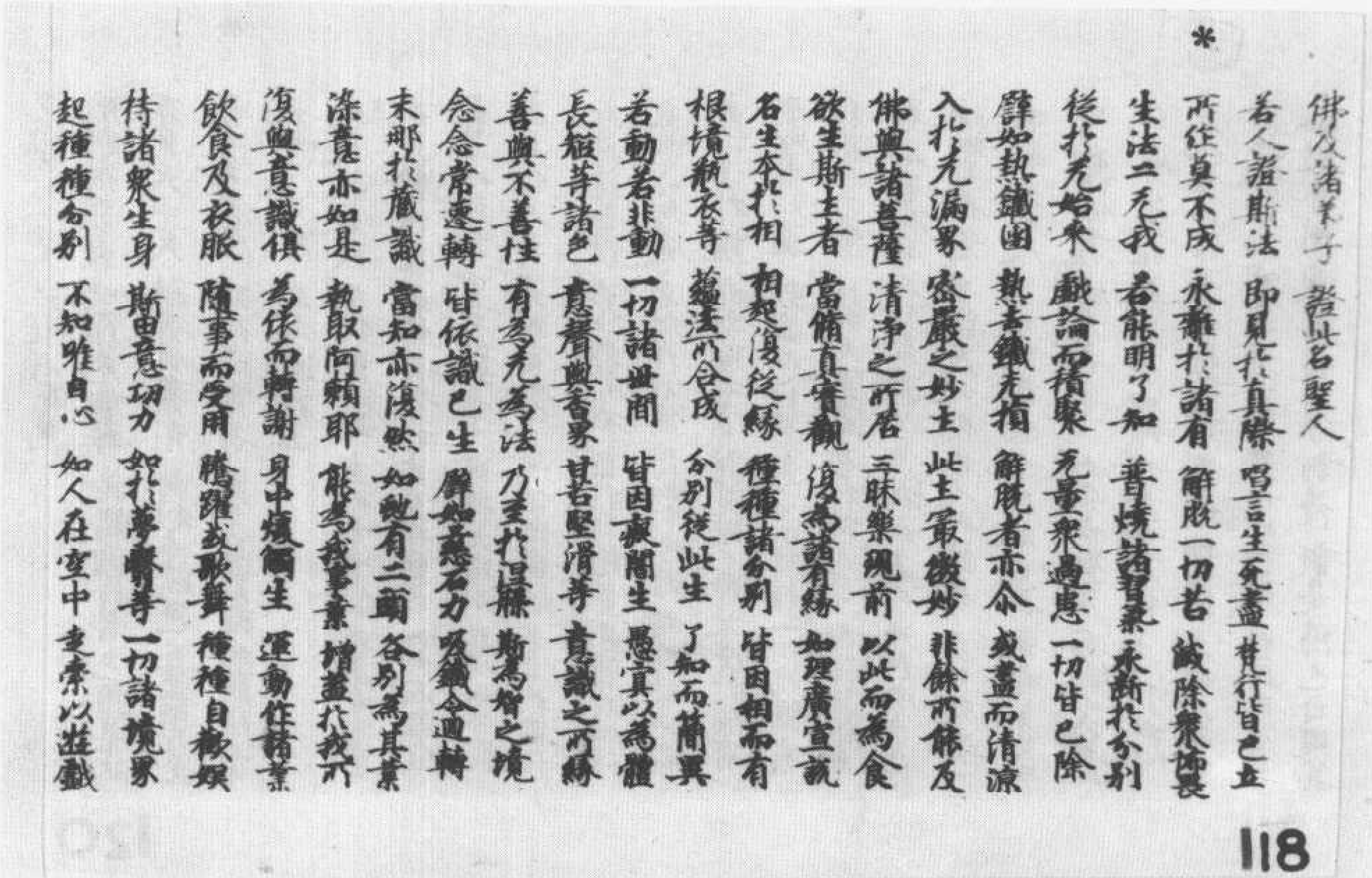
116



*

法智通達智 世俗知他心 及苦集滅道 盡智無生智
仁者自覺智 舍君離帝位 與菩薩月王 種姓無殊異
當來密嚴國 忽懷厭退心 如羊被牽挽 喘懼而前却
意在於身中 似幻獸而住 亦如幻為樹 河中之葦荻
如王藏園苑 運動諸身分
意及於意識 心心法共俱 譬如空中雲 共聚而無實
種子賴耶識 諸習所纏覆 譬如摩尼寶 隨緣現衆色
雖住衆生身 體淨而無垢 是決定種性 亦為大涅槃
名因於相生 相從因緣起 以諸形相故 而起於分別
分別從二因 外相心習氣 第七末那識 應知亦復然
諸根意緣會 發生於五識 心法共相應 如是身中住
正智常觀察 一切諸世間 從於如是因 而生彼諸果
真如非異此 諸法互相生 與理相應心 明而觀見
此即是諸法 實覺真實性 亦為妄所計 一切法不生
諸法性常空 非無亦非有 如幻及陽焰 乾城等衆物
種種諸形相 名句及文身 如是執著生 成於遍計性
根境意和合 薰習於成種 與心無別異 諸識從此生
資於無因力 是謂依他起
內證真實智 現前所住法 是即說圓成 衆聖之境界
佛及諸弟子 證此名聖人
若人證斯法 即見於真際 習言生死盡 梵行皆已立

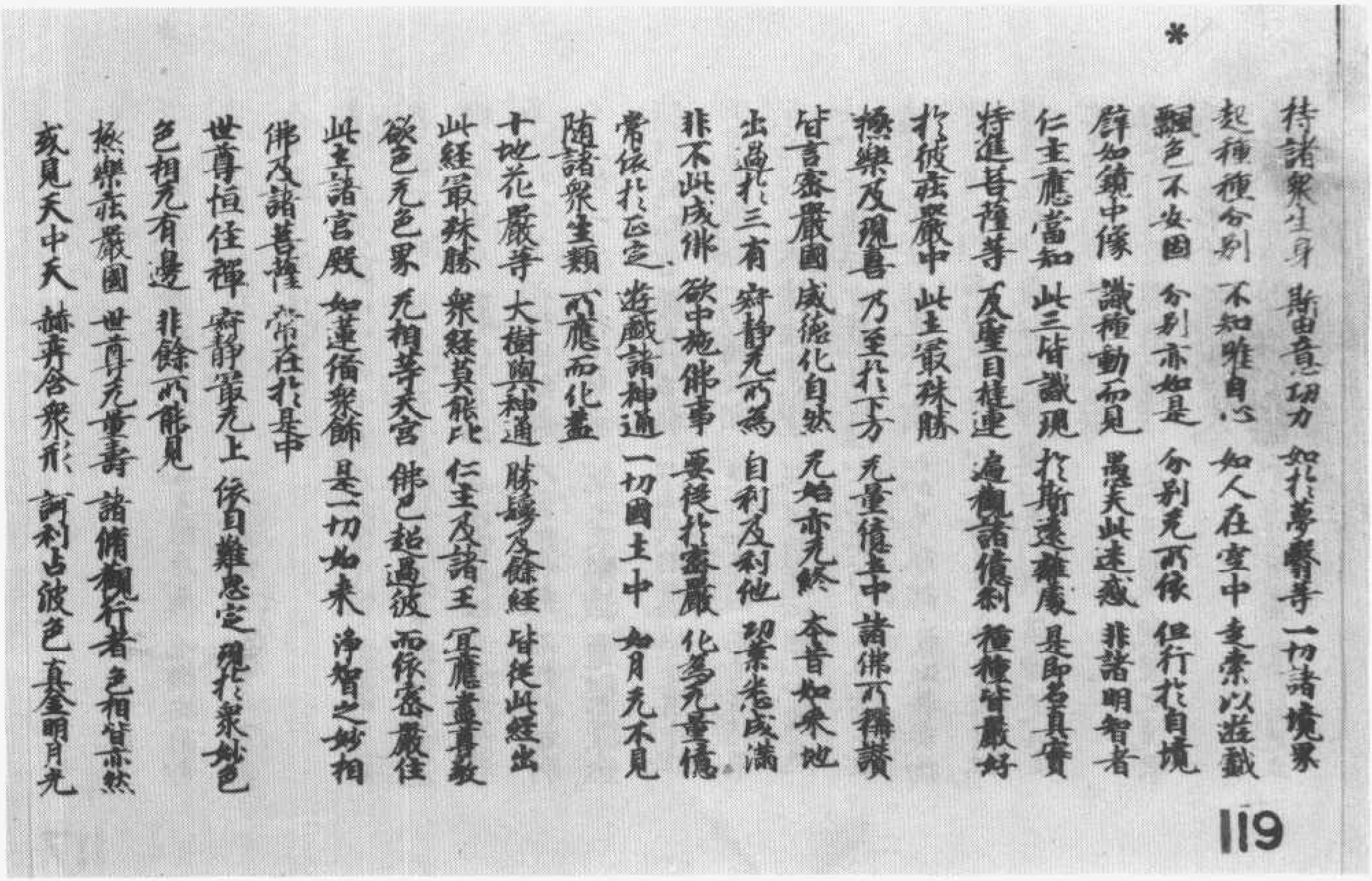
117



*

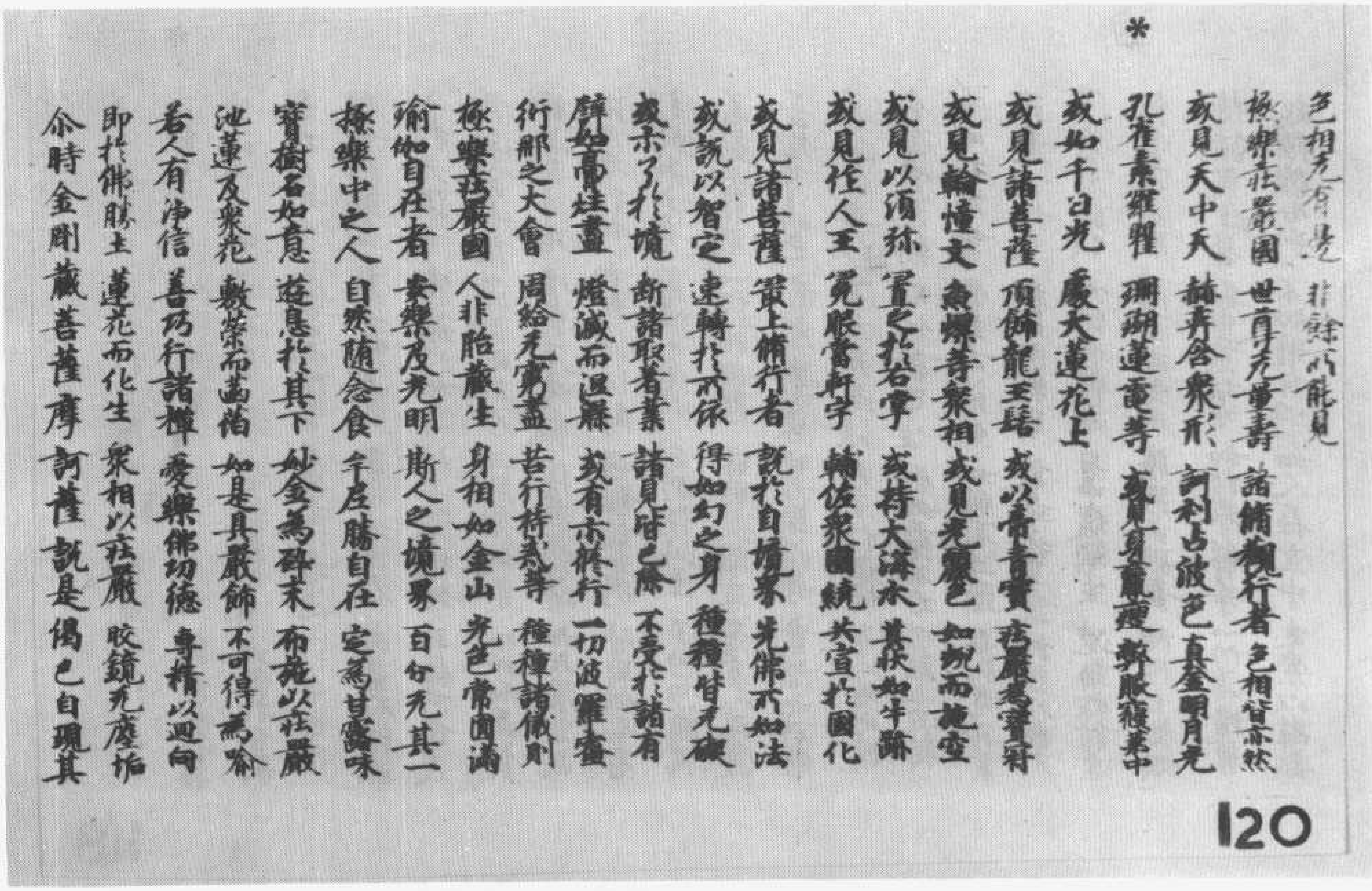
佛及諸弟子 證此名聖人
若人證斯法 即見於真際 習言生死盡 梵行皆已立
所作莫不成 永離於諸有 解脫一切苦 滅除衆煩惱
生法二無我 若能明了知 普燒諸習氣 永斷於分別
從於無始來 戲論而積聚 無量衆過患 一切皆已除
譬如熱鐵團 熱去鐵無損 解脫者亦尒 惑盡而清涼
入於無漏界 密嚴之妙土 此土最微妙 非餘所能及
佛與諸菩薩 清淨之所居 三昧樂現前 以此而為食
欲生斯土者 當修真實觀 復為諸有緣 如理廣宣說
名生本於相 相起復從緣 種種諸分別 皆因相而有
根境瓶衣等 蘊法所合成 分別從此生 了知而簡異
若動若非動 一切諸世間 皆因癡闇生 愚實以為體
長短等諸色 香氣與音聲 甘苦堅滑等 意識之所緣
善與不善性 有為無為法 乃至於涅槃 斯為智之境
念念常遷轉 皆依識已生 譬如慈石力 吸鐵令迴轉
末那於藏識 當知亦復然 如軌有二輞 各別為其業
染意亦如是 執取阿賴耶 能為我事業 增益於我所
復與意識俱 為依而轉謝 身中遍徧生 運動作諸業
飲食及衣服 隨事而受用 騰躍或歌舞 種種自歡娛
持諸衆生身 斯由意功力 如於夢寐等 一切諸境界
起種種分別 不知唯自心 如人在空中 束索以遊戲

118


*

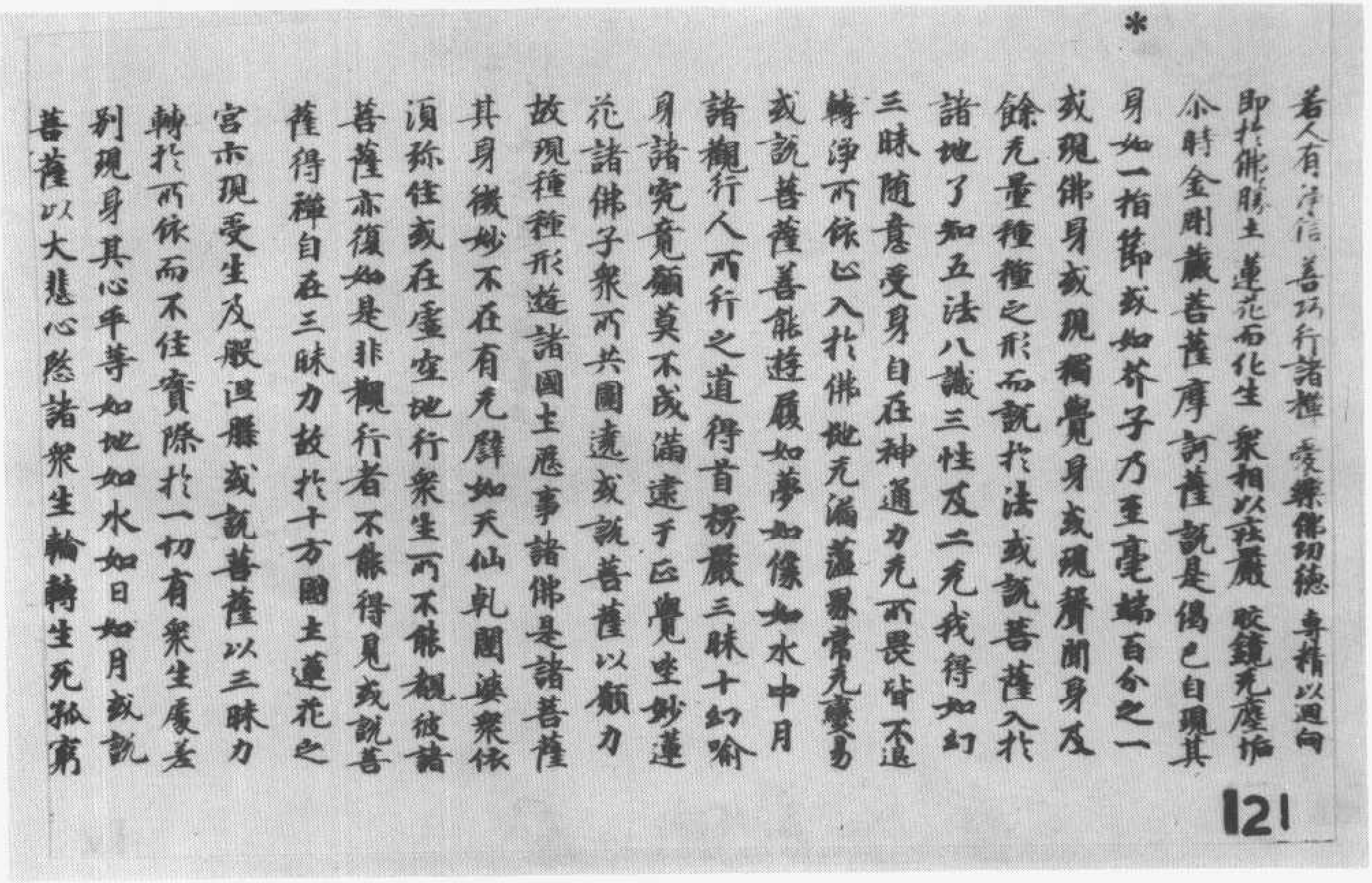
持諸衆生身　斯由意功力　如扵夢瞖等　一切諸境界
起種種分別　不知唯自心　如人在空中　妄索以遊戲
飄已不安固　分別亦如是　分別无所緣　但行扵自境
譬如鏡中像　識種動而見　愚夫此迷惑　非諸明智者
仁主應當知　此三皆識現　扵斯遠離處　是即名真實
特進菩薩等　及聖目揵連　遍觀諸億剎　種種皆嚴好
扵彼莊嚴中　此土最殊勝
極樂及現喜　乃至扵下方　无量億土中　諸佛所稱讚
皆言密嚴國　成佛化自然　无始亦无終　本昔如來地
出過扵三有　寂靜无所為　自利及利他　功業悉成滿
非不此成佛　欲中施佛事　要從扵密嚴　化為无量億
常依扵正定　遊戲諸神通　一切國土中　如月无不見
隨諸衆生類　所應而化盡
十地花嚴等　大樹與神通　勝鬘及餘經　皆從此經出
此經最殊勝　衆經莫能比　仁主及諸王　宜應盡尊敬
欲色无色界　无相等天宮　佛已超過彼　而依密嚴住
此土諸宮殿　如蓮循衆飾　是一切如來　淨智之妙相
佛及諸菩薩　常在扵是中
世尊恒住禪　寂靜最无上　依自難思定　現扵衆妙色
色相无有邊　非餘所能見
極樂莊嚴國　世尊无量壽　諸脩觀行者　色相皆亦然
或見天中天　赫奕含衆形　訶利占彼色　真金明月光

119


*

色相无有邊　非餘所能見
極樂莊嚴國　世尊无量壽　諸脩觀行者　色相皆亦然
或見天中天　赫奕含衆形　訶利占彼色　真金明月光
孔雀素羅雅　珊瑚蓮面等　或見身羸瘦　姝服積衆中
或如千日光　處大蓮花上
或見諸菩薩　頂飾龍王髻　或以帝青寶　莊嚴為寶冠
或見輪幢文　魚螺等衆相　或見光鬘色　如蜺而施空
或見以須弥　置之扵右掌　或持大海水　其状如牛跡
或見住人王　冕服當扆宁　輔佐衆圍繞　共宣扵國化
或見諸菩薩　最上脩行者　說扵自境界　无佛所如法
或說以智定　速轉扵所依　得如幻之身　種種皆无礙
或示了扵境　斷諸取著業　諸見皆已除　不受扵諸有
譬如膏炷盡　燈滅而涅槃　或有亦脩行　一切波羅蜜
衍那之大會　周給无窮盡　苦行持戒等　種種諸儀則
極樂莊嚴國　人非胎藏生　身相如金山　光色常圓滿
瑜伽自在者　安樂及光明　斯人之境界　百分无其一
極樂中之人　自然隨念食　千座勝自在　定為甘露味
寶樹名如意　遊息扵其下　妙金為砂末　而施以莊嚴
池蓮及衆花　敷榮而菡萏　如是具嚴飾　不可得為喻
若人有淨信　善巧行諸禪　愛樂佛功德　專精以迴向
即扵佛勝土　蓮花而化生　衆相以莊嚴　皎鏡无塵垢
尒時金剛藏菩薩摩訶薩　說是偈已自現其

120

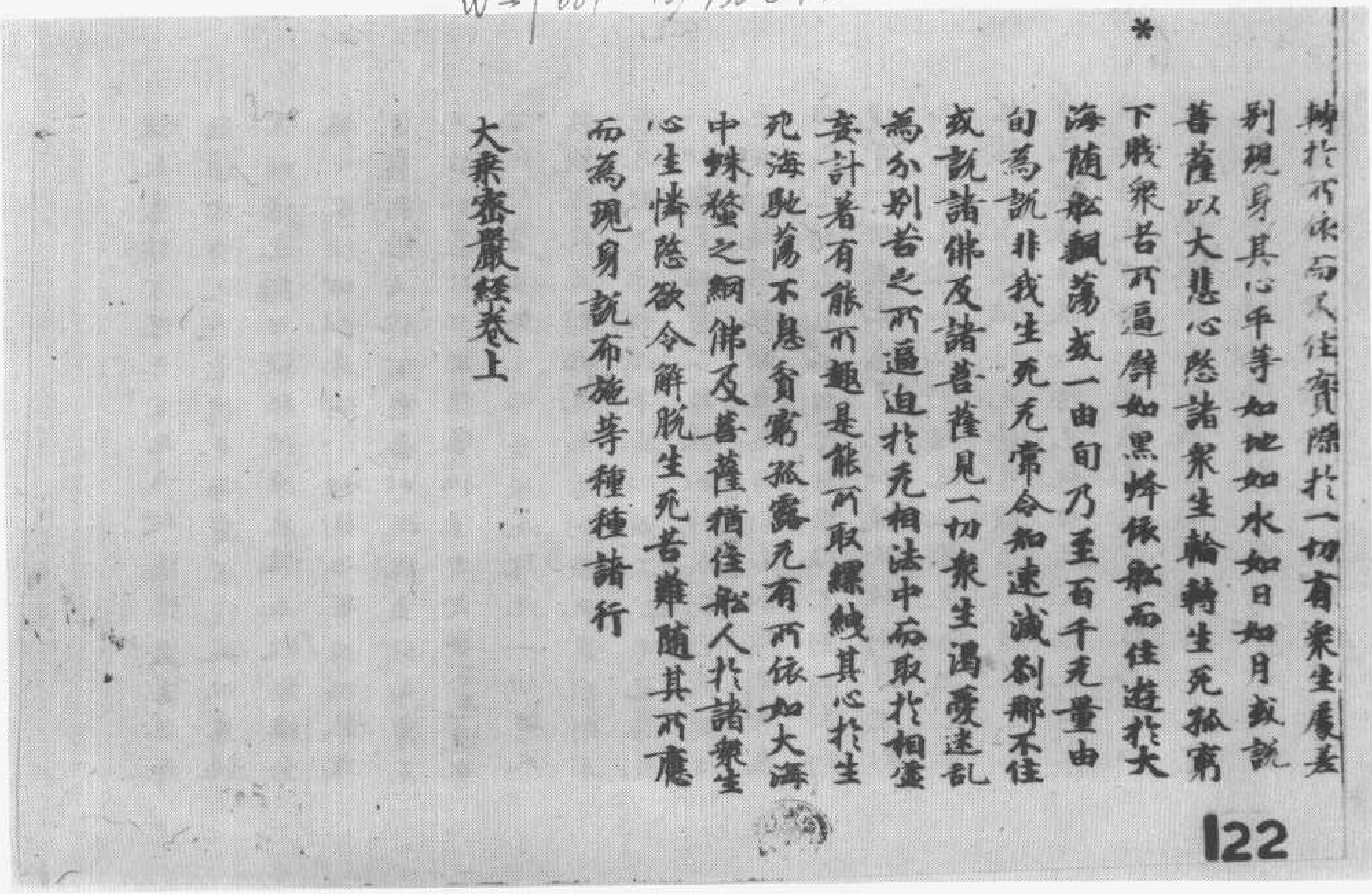


*

若人有淨信　善巧行諸禪　愛樂佛功德　專精以迴向
即於佛勝土　蓮花而化生　衆相以莊嚴　服鏡无塵垢
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是偈已自現其
身如一指節或如芥子乃至毫端百分之一
或現佛身或現獨覺身或現聲聞身及
餘无量種種之形而說於法或說菩薩入於
諸地了知五法八識三性及二无我得如幻
三昧隨意受身自在神通力无所畏皆不退
轉淨所依止入於佛地无漏蘊界常无變易
或說菩薩善能遊履如夢如像如水中月
諸觀行人所行之道得首楞嚴三昧十幻喻
身諸究竟願莫不成滿遠于正覺坐妙蓮
花諸佛子衆所共圍遶或說菩薩以願力
故現種種形遊諸國土應事諸佛是諸菩薩
其身微妙不在有无譬如天仙乾闥婆衆依
須弥住或在虛空地行衆生所不能覩彼諸
菩薩亦復如是非觀行者不能得見或說菩
薩得禪自在三昧力故於十方國土蓮花之
宮亦現受生及嚴退勝或說菩薩以三昧力
轉於所依而不住實際於一切有衆生處差
別現身其心平等如地如水如日如月或說
菩薩以大悲心愍諸衆生輪轉生死孤窮

121

W→T681　16/730c14

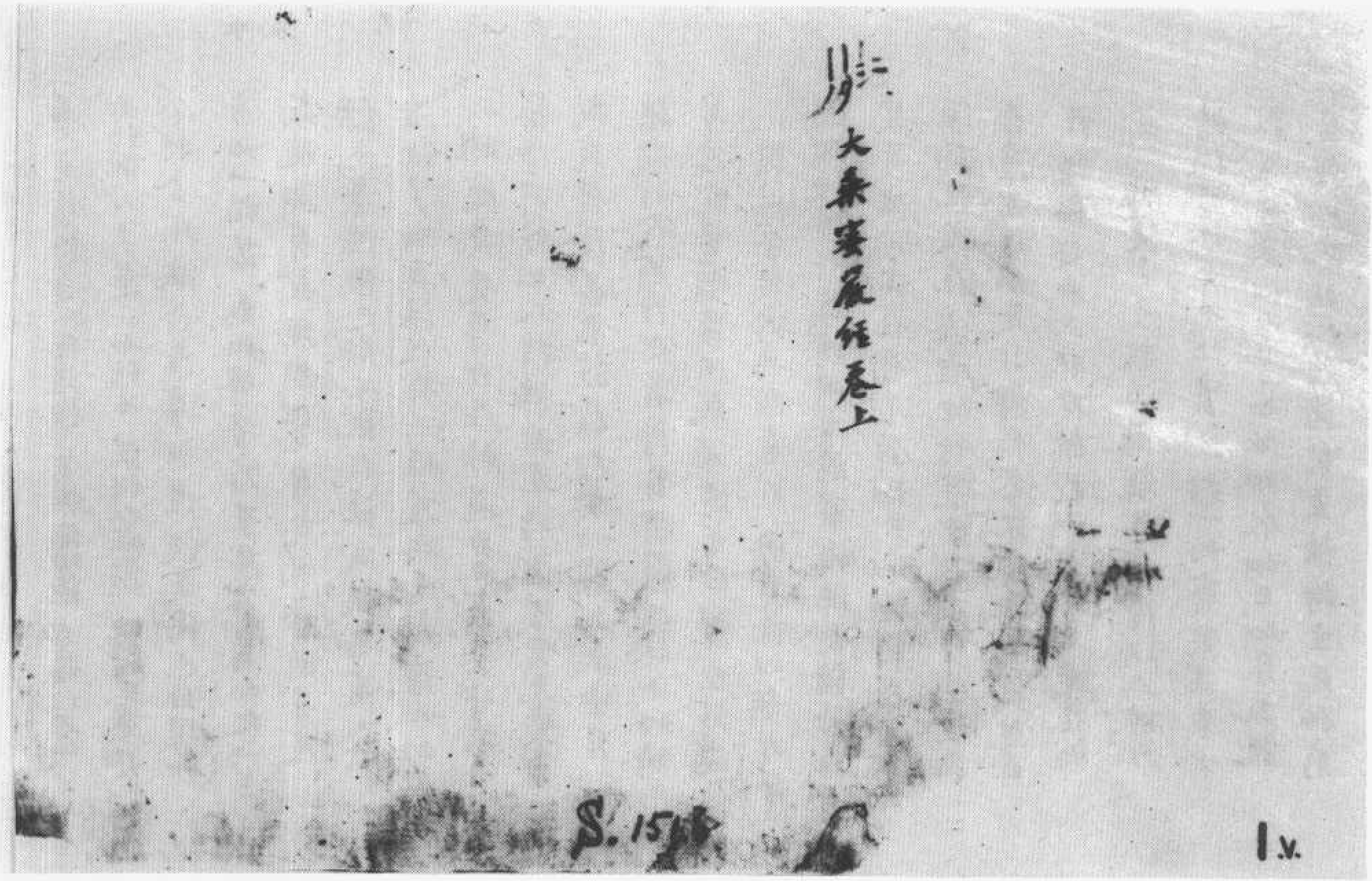


*

轉於所依而不住實際於一切有衆生處差
別現身其心平等如地如水如日如月或說
菩薩以大悲心愍諸衆生輪轉生死孤窮
下賤衆苦所逼譬如黑蜂依船而住遊於大
海隨船飄蕩或一由旬乃至百千无量由
旬為說非我生死无常令知速滅刹那不住
或說諸佛及諸菩薩見一切衆生渴愛迷亂
為分別苦之所逼迫於无相法中而取於相虛
妄計着有能所取纏縛其心於生
死海馳蕩不息貧窮孤露无有所依如大海
中蛛蝥之網佛及菩薩猶住船人於諸衆生
心生憐愍欲令解脫生死苦難隨其所應
而為現身說布施等種種諸行

大乘密嚴經卷上

122

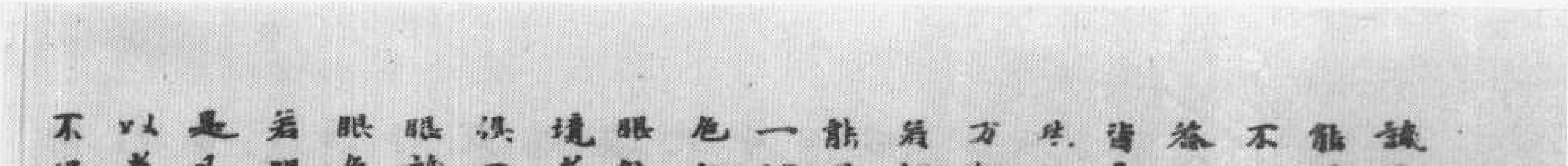


大乘寶嚴經卷上

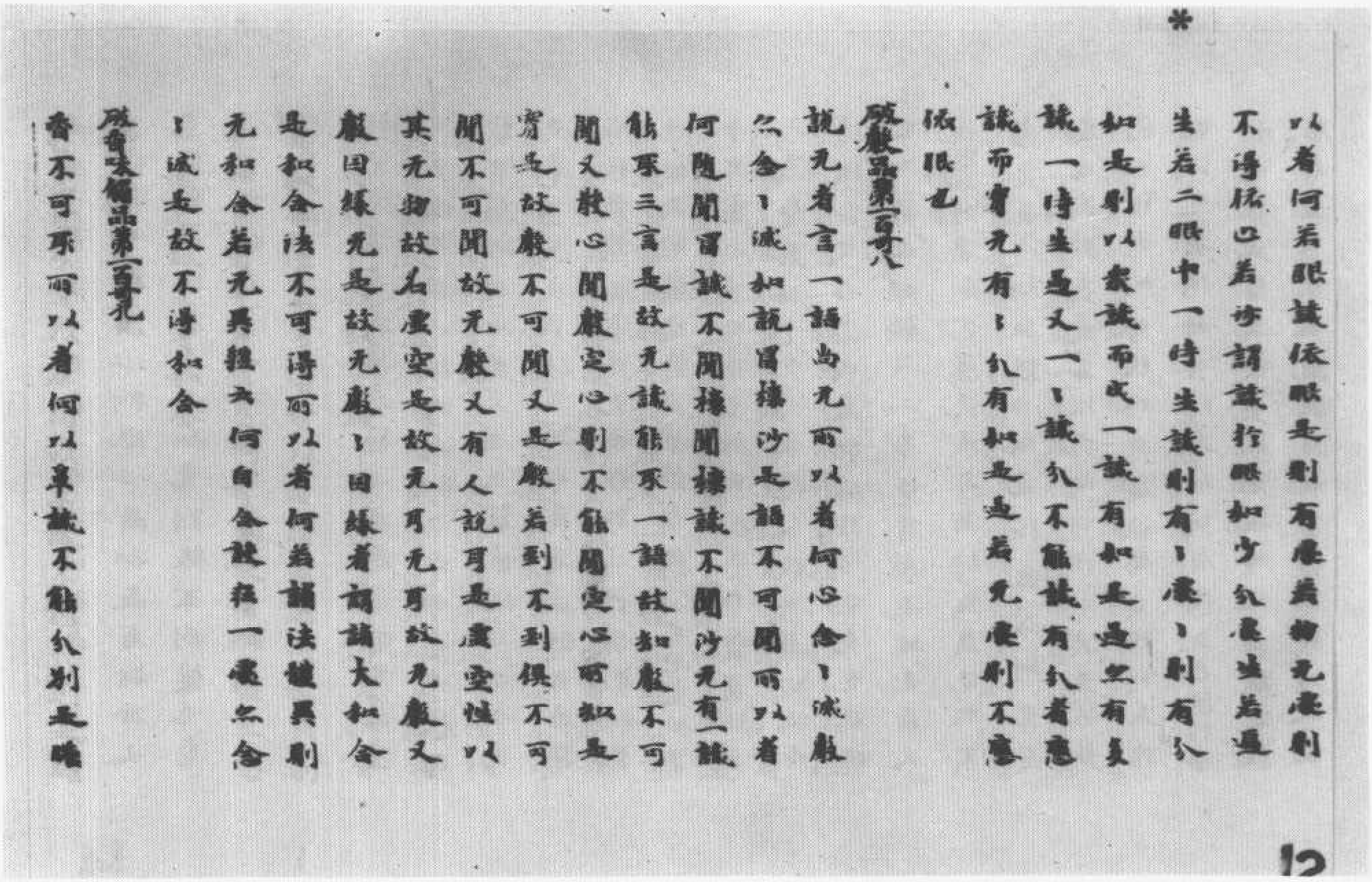
S.15

1v.

▼斯一五四七號　誠實論經卷第十四



識是意識不見色不見云何能憶若不見而能憶者盲人亦應憶色而實不憶是故意識不能憶也問曰從眼識生意識是故能憶念答曰不然所以者何一切種心皆因眼識是皆意能憶又餘不應無以從彼生故而實不然故知意識亦不能憶如遠虛空無形色觸等方物亦盡識无而無形是故无一切物又若說眼見為到色見為不到能見若到則不能見眼无去相是事先明若不到而見應見一切處色而實不見故知非不到能見問曰色在如境則眼能見答曰何名如境問曰隨眼能見時名為如境答曰若眼不到亦名如境者一切處色應盡是如境是故到与不到俱不能見故知色不可見又若先有眼色後眼識生生眼識則无依无緣若一時則不名眼色因緣生識一時无相因故又眼是四大若眼能見耳等亦應能見同四大故色亦如是又是眼識應若有處若无處二俱有過所以者何若眼識依眼是則有處無物无處則不得依止若汝謂識於眼如少分處生若遍



以者何若眼識依眼是則有處若无處則不得依止若汝謂識於眼如少分處生若遍生若二眼中一時生識則有處々則有分如是則以衆識而成一識有如是過然有多識一時生過又一々識分不能識有分者應識而實无有々分如是過若无處則不應依眼也

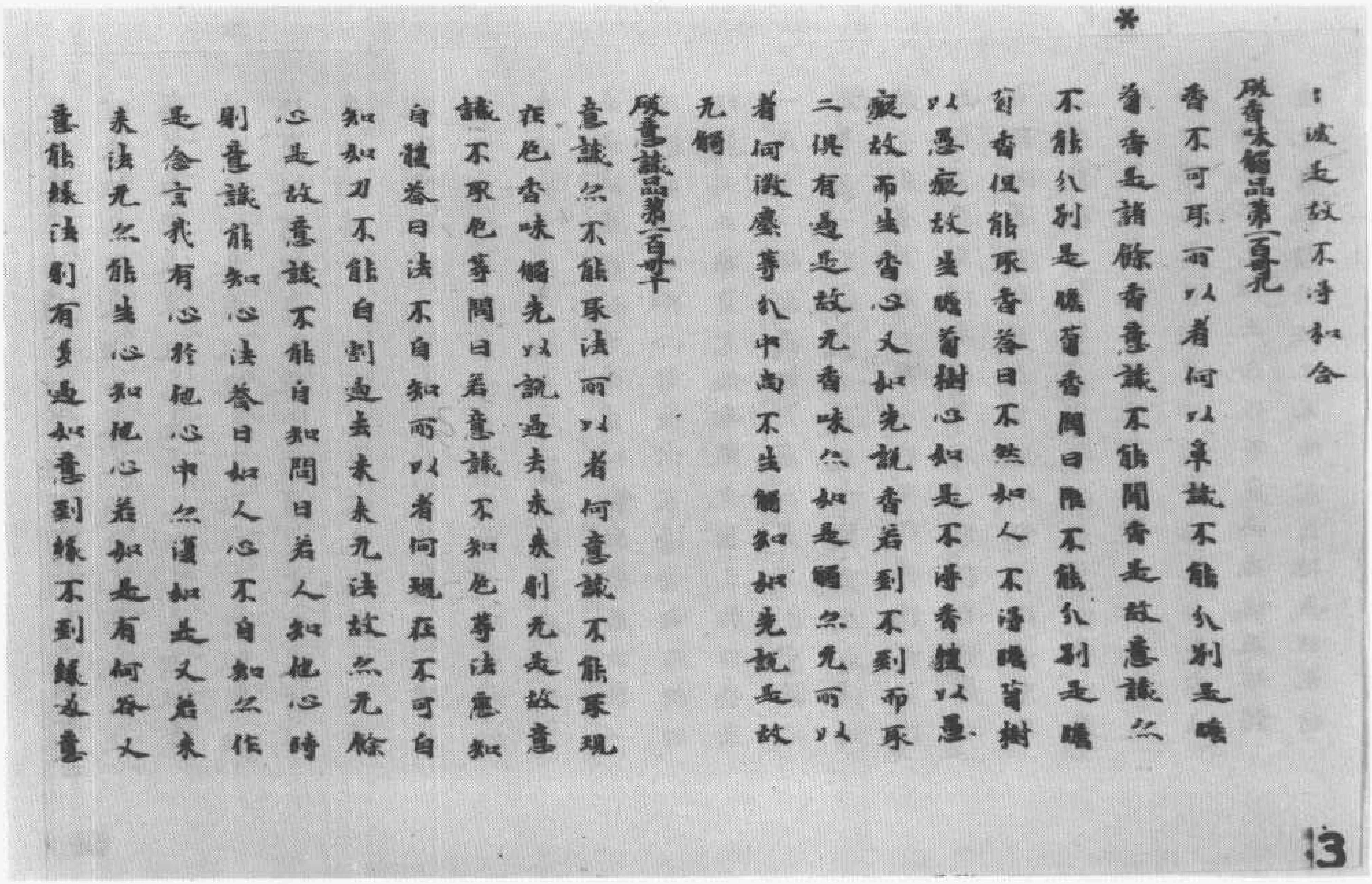
破聲品第一百卌八

說无者言一語出无所以者何心念々滅聲亦念々滅如說富樓沙是語不可聞所以者何隨聞富識不聞樓聞樓識不聞沙无有一識能取三言是故无識能取一語故知聲不可聞又散心聞聲定心則不能聞定心所知是實是故聲不可聞又是聲若到不到俱不可聞不可聞故无聲又有人說耳是虛空性以其无物故名虛空是故无耳无耳故无聲又聲因緣无是故无聲々因緣者謂諸大和合是和合法不可得所以者何若諸法體異則无和合若无異體云何自合設在一處亦念々滅是故不得和合

破香味觸品第一百卌九

香不可取所以者何以鼻識不能分別是瞻

12



々滅是故不得和合

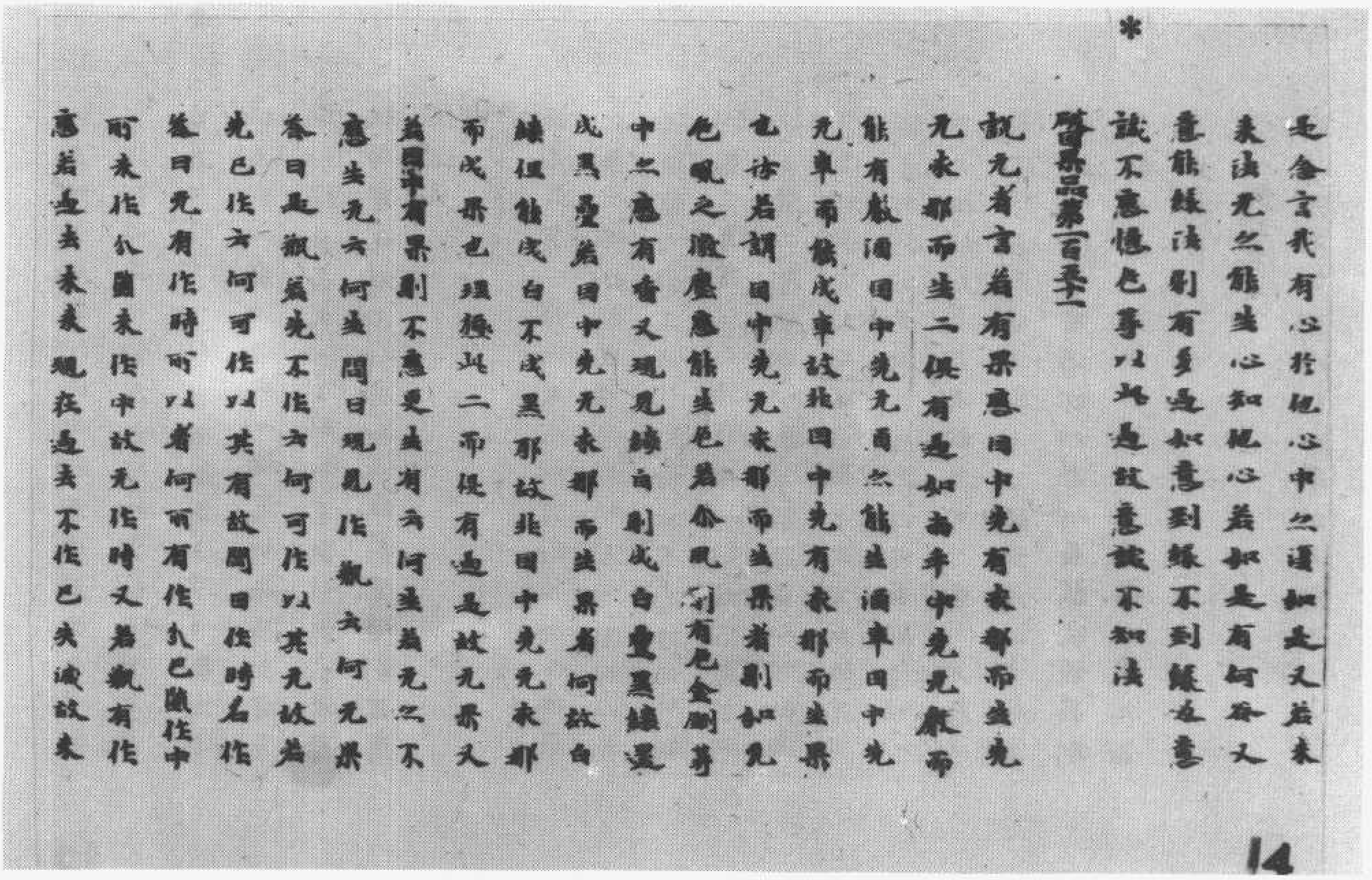
破香味觸品第一百卌九

香不可取所以者何以鼻識不能分別是瞻蔔香是諸餘香意識不能聞香是故意識亦不能分別是瞻蔔香問曰雖不能分別是瞻蔔香但能取香答曰不然如人不得瞻蔔樹以愚癡故生瞻蔔樹心如是不得香體以愚癡故而生香心又如先說香若到不到而取二俱有過是故无香味亦如是觸亦无所以者何微塵等分中不生觸知如先說是故无觸

破意識品第一百五十

意識亦不能取法所以者何意識不能取現在色香味觸先以說過去未來則无是故意識不取色等問曰若意識不知色等法應知自體答曰法不自知所以者何現在不可自知如刀不能自割過去未來无法故亦无餘心是故意識不能自知問曰若人知他心時則意識能知心法答曰如人心不自知亦作是念言我有心於他心中亦復如是又若未來法无亦能生心知他心若如是有何咎又意能緣法則有多過如意到緣不到緣亦意

13



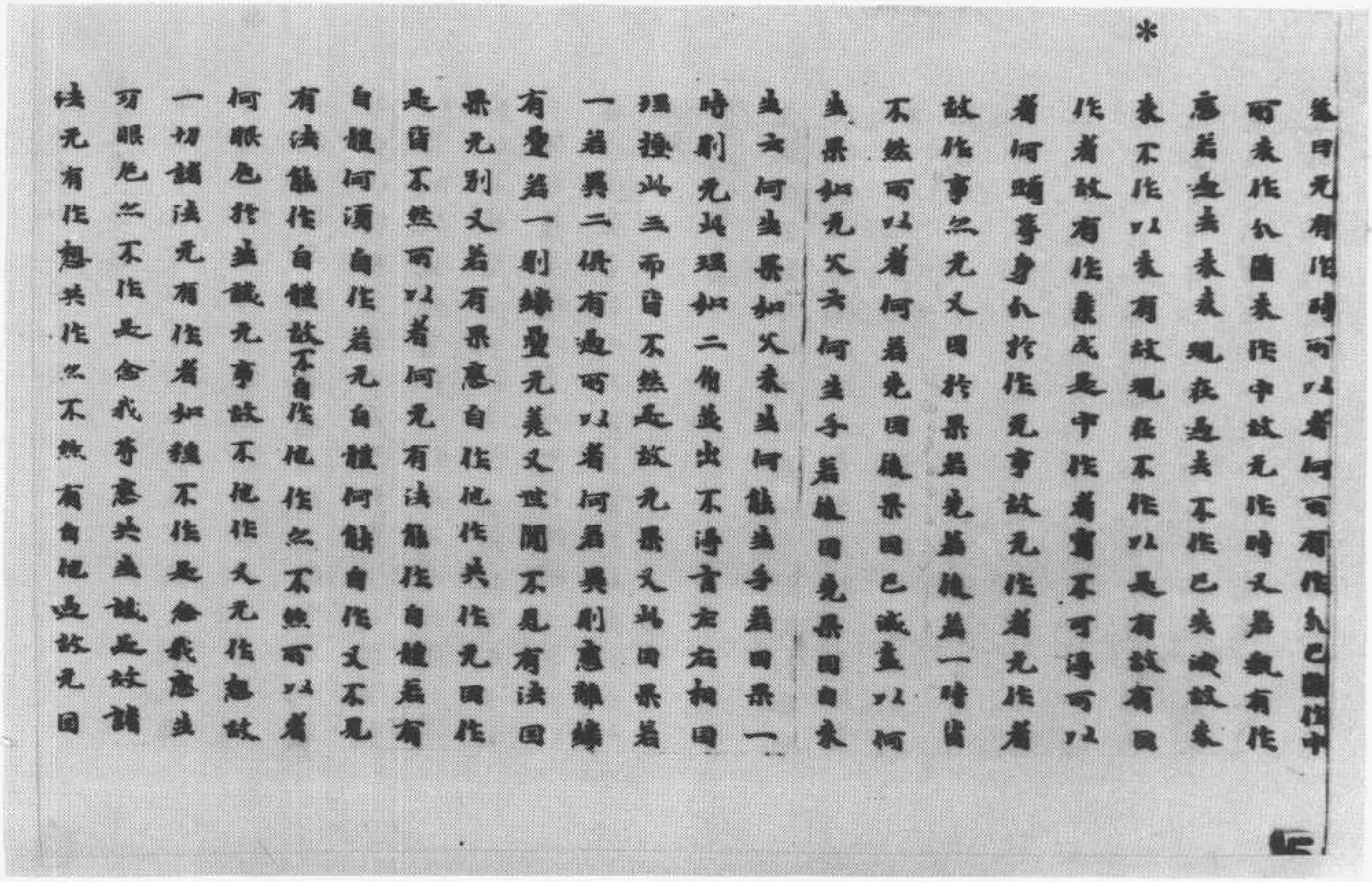
*

是念言我有心於他心中亦還如是又若未來法无亦能生心知他心若如是有何咎又意能緣法則有多過如意到緣不到緣故意識不意憶色事以此過故意識不知法

壞因果品第一百五十二

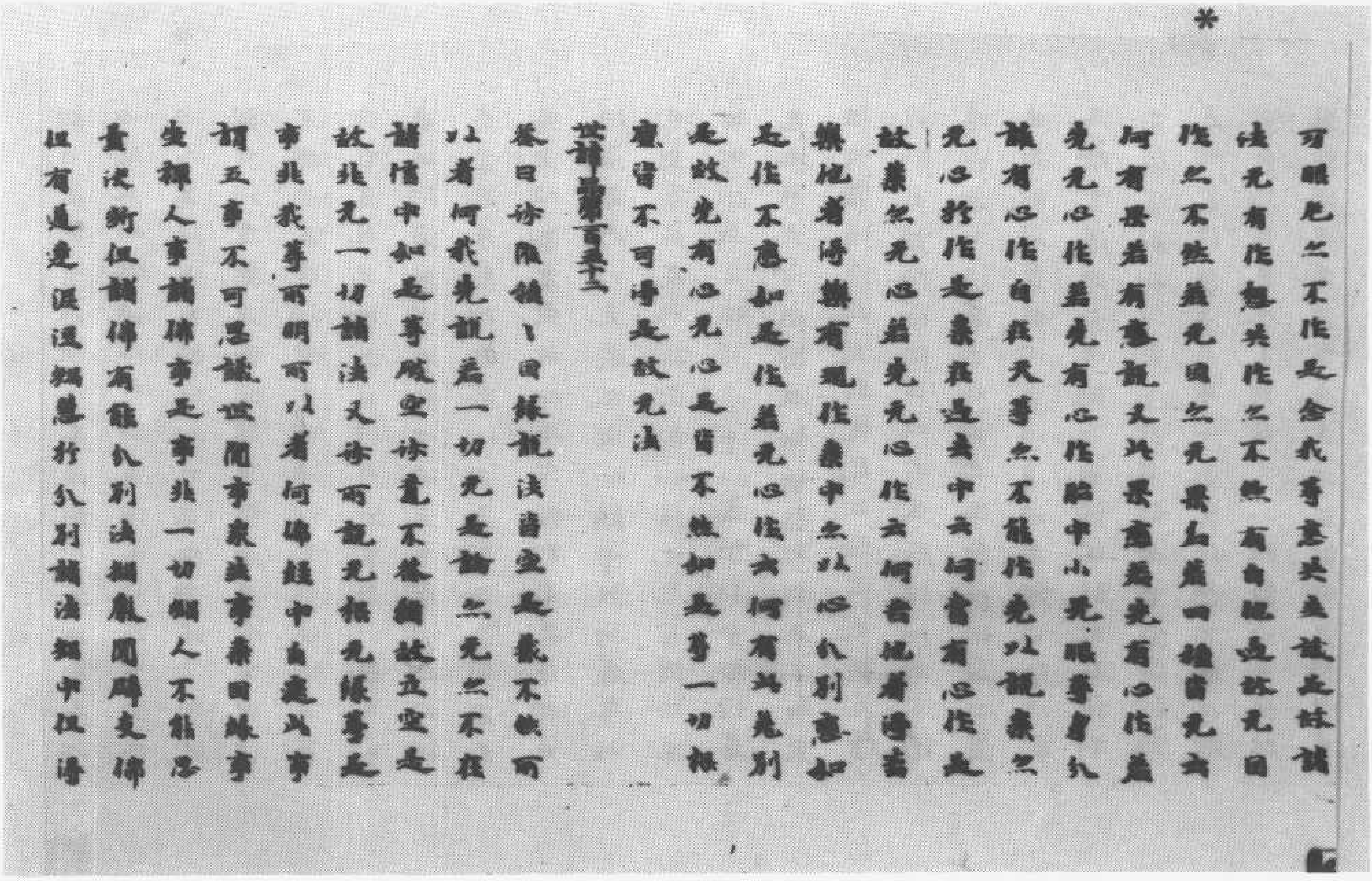
說无者言若有果應因中先有衣那而生先无衣那而生二俱有過如兩羊中先无角而能有角酒因中先无自然能生酒車因中先无車而能成車故非因中先有衣那而生果也若謂因中先无衣那而生果者則如无色風之微塵應能生色若命風則有色金剛等中之應有香又現見緣白則成白疊黑緣還成黑疊若因中先无衣那而生果者何故白縷但能成白不成黑耶故非因中先无衣那而成果也理極此二而俱有過是故无果又若因中有果則不應更生有云何生若无之不應生无云何生問曰現見作瓶云何无果答曰是瓶義先不作云何可作以其无故若先已作云何可作以其有故問曰作時名作答曰先有作時可以着何而有作分已斷作中所未作分屬未作中故无作時又若瓶有作應若過去未來現在過去不作已失滅故未

14



*

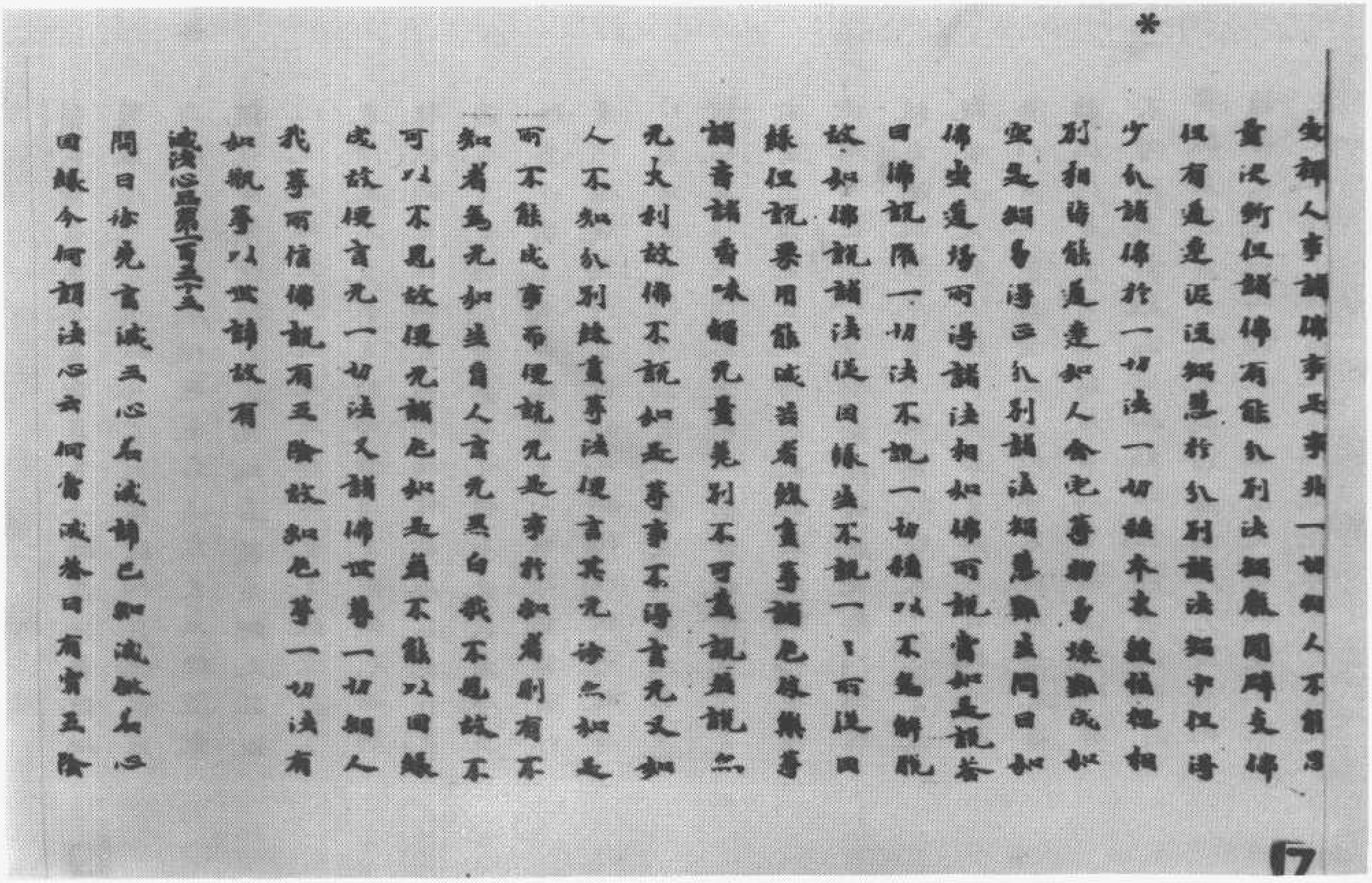
答曰先有作時可以着何而有作分已斷作中所未作分屬未作中故无作時又若瓶有作應若過去未來現在過去不作已失滅故未來不作以未有故現在不作以是有故有因作者故有作業成是中作者實不可得可以着何腳等身分於作无事故无作者无作者故作事然无又因於果若先若後若一時皆不然可以着何若先因後果因已滅盡以何生果如无父云何生子若後因先果因自未生云何生果如父未生何能生子若為因果一時則无此理如二角並出不得言左右相因理極此三而皆不然是故无果又此因果若一若異二俱有過可以着何若異則應離緣有疊若一則緣疊无義又世間不見有法因果无別又若有果應自作他作共作无因作是皆不然可以着何无有法能作自體若有自體何須自作若无自體何能自作又不見有法能作自體故不自作他作亦不然可以着何眼色於生識无事故不他作又无作想故一切諸法无有作者如種不作是念我應生牙眼色亦不作是念我等應共生識亦故諸法无有作想共作亦不然有自他過故无因



可眼色亦不作是念我等意共生識生故諸法无有作想共作亦不然有自然生故无因作亦不然若无因亦无果名為四種當无云何有果若有事說又此果為若无有心作為无无心作若无有心作船中小兒眼等身分議有心作自在天等亦不能作无以說業亦无心於作是業在邊無中云何當有心作是故業然无心若无无心作云何若說者得當業說者得業有現作業中亦以心分別意如是作不意如是作若无心作云何有此差別是故无有心无心是皆不然如是等一切根塵皆不可得是故无法

世諦品第一百三十五

答曰汝雖隨丶因緣說法皆空是義不然何以者何我无說若一切无是論亦无亦不在諸情中如是等破空亦盡不發論故立空是故非无一切諸法又汝所說无相无緣等是事非我等所明所以者何佛經中自說此事謂五事不可思議世間事衆生事業因緣事坐禪人事諸佛事是事非一切智人不能思量決術但諸佛有能分別法智聲聞辟支佛但有道定深淺智慧於分別諸法智中但得

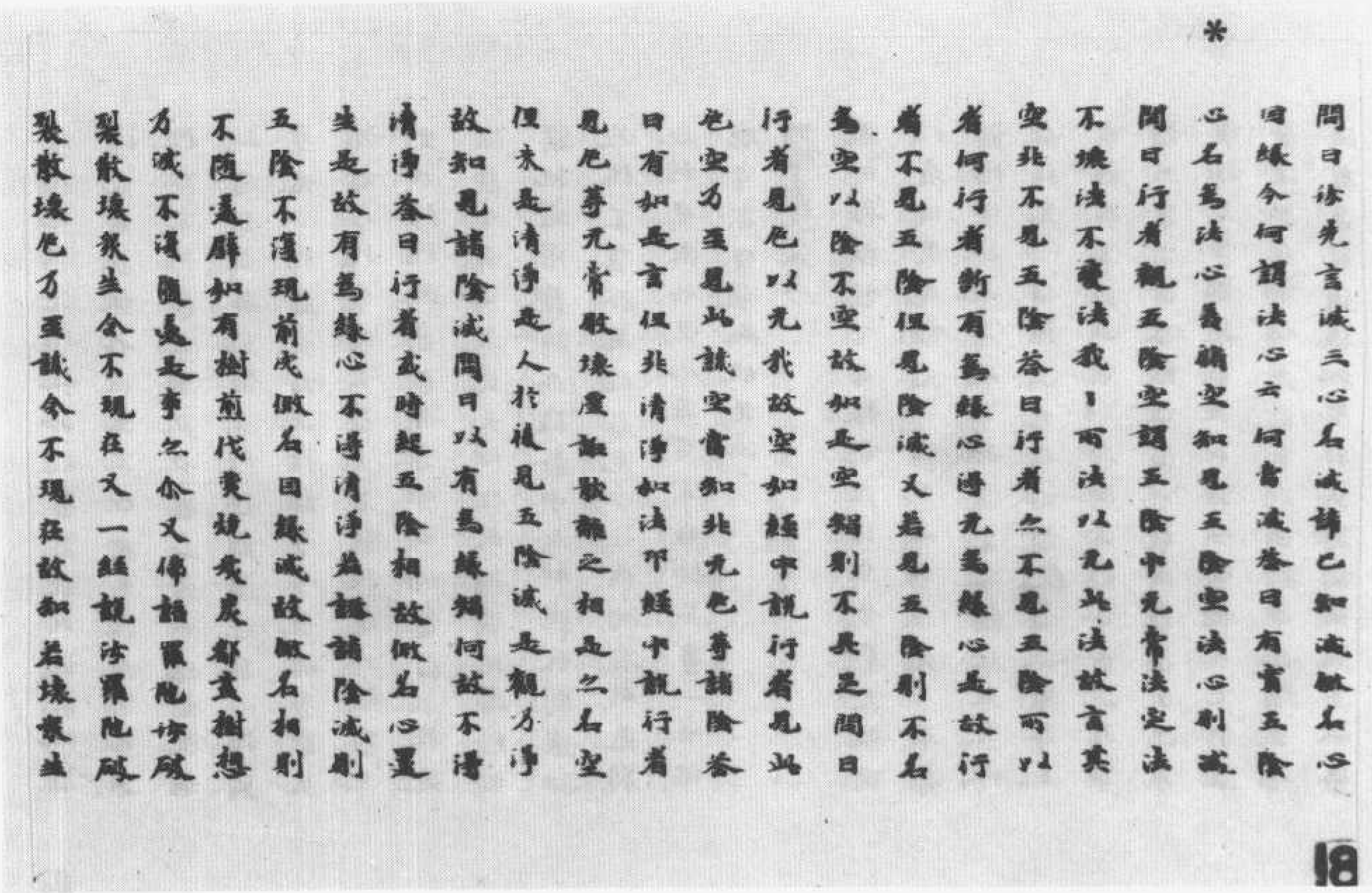


坐禪人事諸佛事是事非一切智人不能思量決術但諸佛有能分別法智聲聞辟支佛但有道定深淺智慧於分別諸法智中但得

少分諸佛於一切法一切種本末體性相別相皆能通達如人舍宅等細分塵微如空是細分得正分別諸法智慧難是問曰如佛坐道場所得諸法相如佛所說當如是說答曰佛說隨一切法不說一切種以不悉解說故如佛說諸法從因緣生不說一丶所從因緣但說要用能滅苦者微塵等諸色微塵等諸音諸香味觸无量差別不可盡說爲說亦无大利故佛不說如是等事不得言无又如人不知分別鼓盡等法便言其无汝亦如是所不能成事而便說无是事於知者則有不知者為无如生盲人言无黑白我不見故不可以不見故便无諸色如是為不能以因緣成故便言无一切法又諸佛世尊一切智人我等所信佛說有五陰故知色等一切法有如瓶等以世諦故有

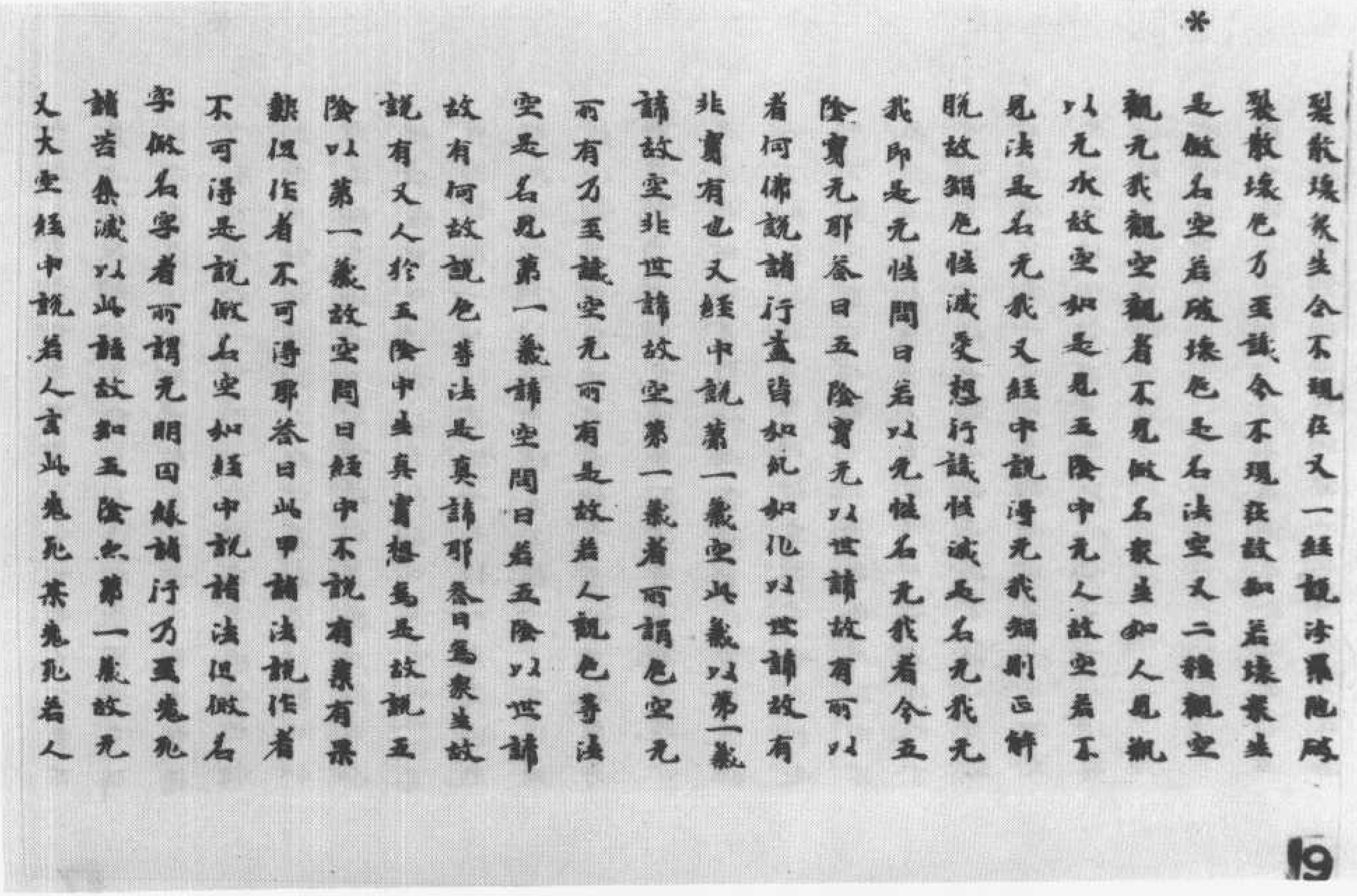
滅法心品第一百三十六

問曰汝先言滅五心名滅諦已知滅假名心因緣今何謂法心云何當滅答曰有實五陰


*

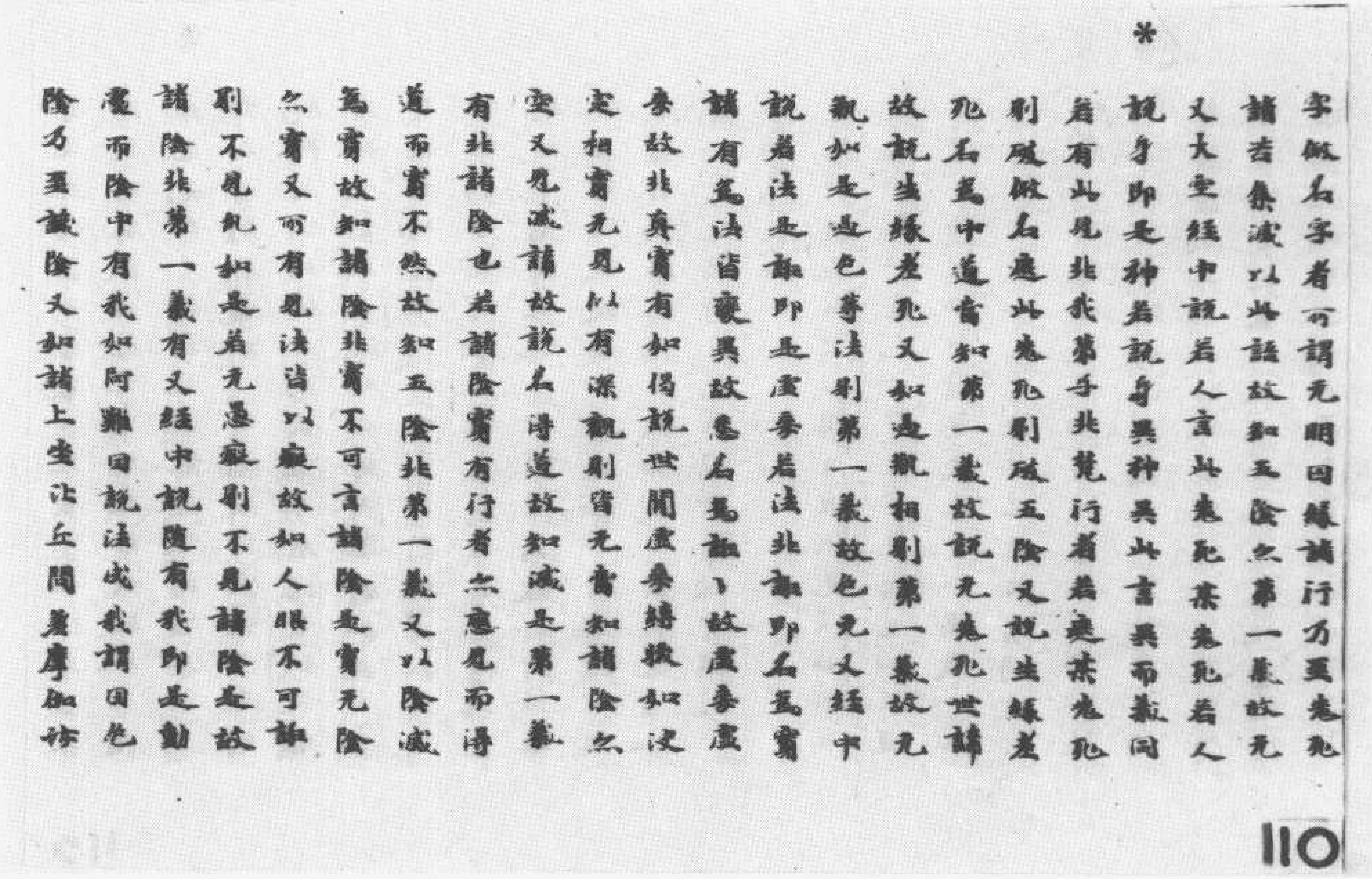
問曰汝先言滅三心名滅諦已知滅假名心
因緣今何謂法心云何當滅答曰有實五陰
心名爲法心善修空知見五陰空法心則滅
問曰行者觀五陰空謂五陰中无常法定法
不壞法不變法我我所法以无此法故言實
空非不見五陰答曰行者亦不見五陰所以
者何行者斷有爲緣心得无爲緣心是故行
者不見五陰但見陰滅又若見五陰則不名
爲空以陰不空故如是空獨則不異是問曰
行者見色以无我故空如經中說行者見此
色空乃至見此識空當知非无色等諸陰答
曰有如是言但非清淨如法華經中說行者
見色等无常敗壞虛誑散離之相是之名空
但未是清淨是人於後見五陰滅是觀乃淨
故知見諸陰滅問曰以有爲緣獨何故不得
清淨答曰行者或時起五陰相故假名心異
生是故有爲緣心不得清淨若諸陰滅則
五陰不復現前或假名因緣滅故假名相則
不隨處辟如有樹煎伐變燒成炭都盡樹想
乃滅不復隨處是事亦尒又佛語羅陀汝破
裂散壞衆生令不現在又一經說汝羅陀破
裂散壞色乃至識令不現在故知若壞衆生

18


*

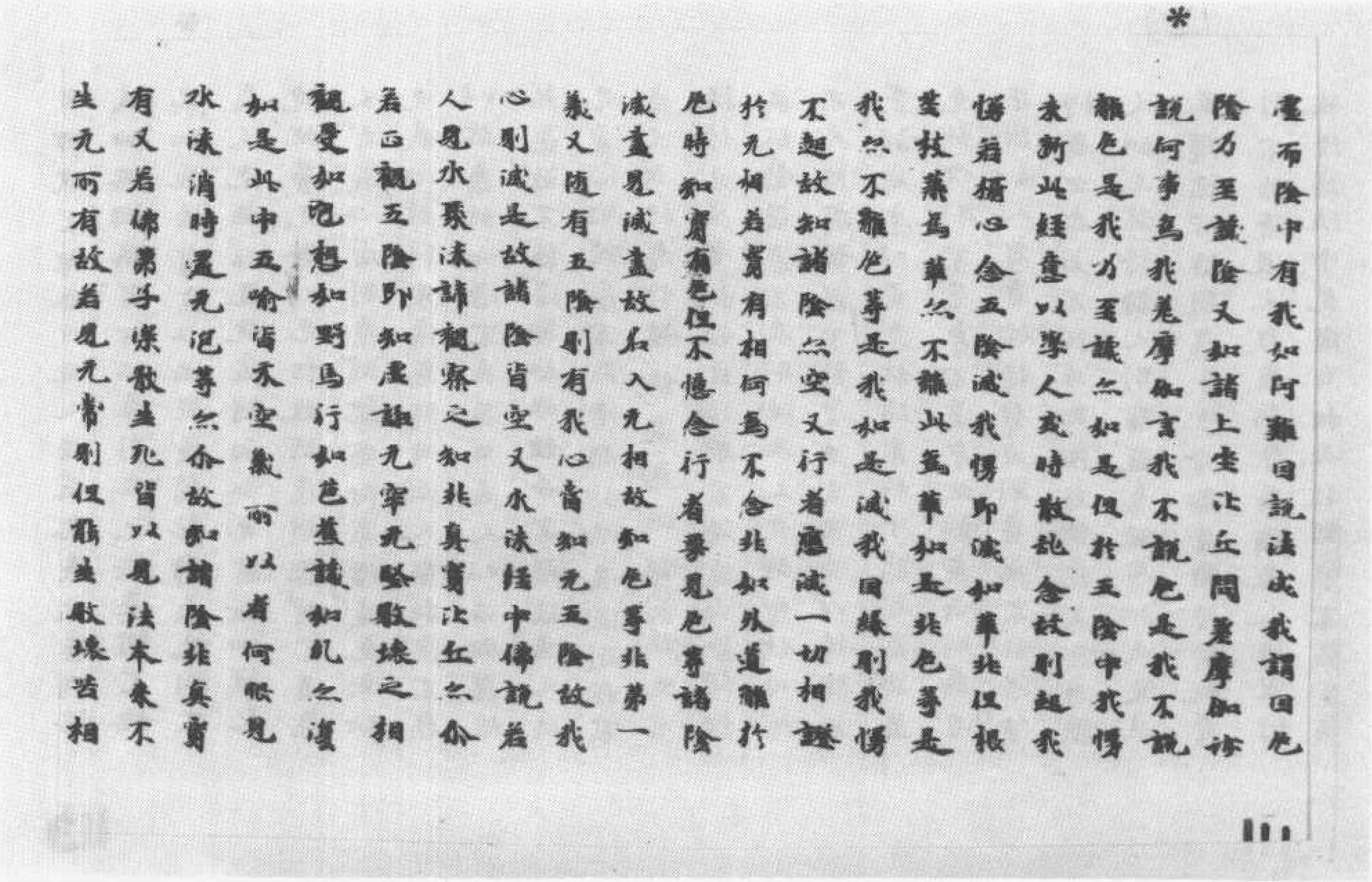
裂散壞衆生令不現在又一經說汝羅陀破
裂散壞色乃至識令不現在故知若壞衆生
是假名空若破壞色是名法空又二種觀空
觀无我觀空觀者不見假名衆生如人見瓶
以无水故空如是見五陰中无人故空若不
見法是名无我又經中說淨无我獨則正解
脫故獨色性滅受想行識性滅是名无我无
我即是无性問曰若以无性名无我者今五
陰實无耶答曰五陰實无以世諦故有所以
者何佛說諸行盡皆如幻如化以世諦故有
非實有也又經中說第一義空此義以第一義
諦故空非世諦故空第一義者所謂色空无
所有乃至識空无所有是故若人觀色等法
空是名見第一義諦空問曰若五陰以世諦
故有何故說色等法是真諦耶答曰爲衆生故
說有又人於五陰中生真實想爲是故說五
陰以第一義故空問曰經中不說有業有果
報但作者不可得耶答曰此中諸法說作者
不可得是說假名空如經中說諸法但假名
字假名字者所謂无明因緣諸行乃至老死
諸苦集滅以此論故知五陰亦第一義故无
又大空經中說若人言此老死某老死若人

19


*

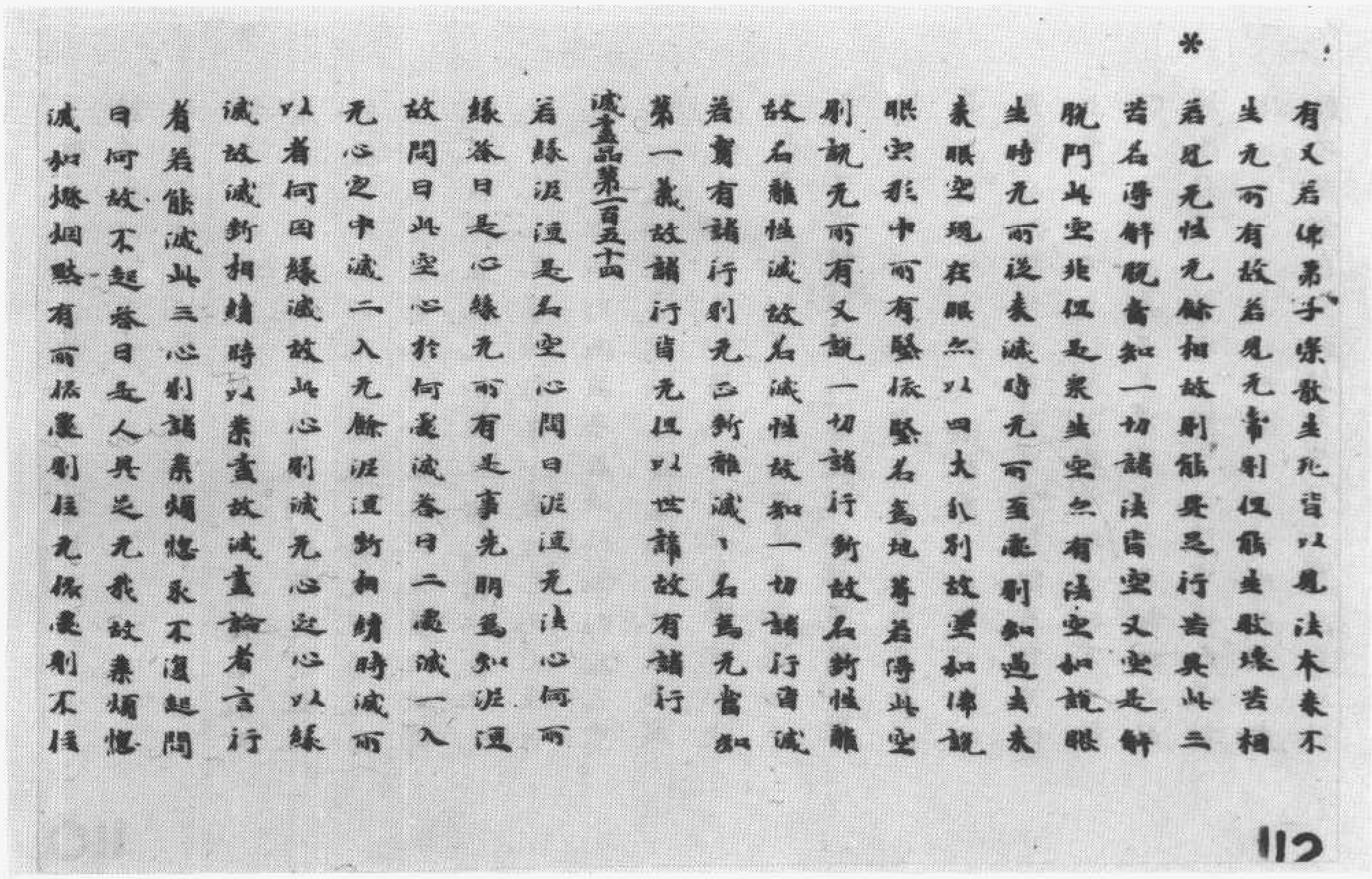
字假名字者可謂无明因緣諸行乃至老死
諸苦集滅以此語故知五陰名第一義故无
又大空經中說若人言此老死誰老死若人
說身即是神若說身異神異此言異而義同
若有此見非我弟子非梵行者若是誰老死
則破假名應此老死則破五陰又說生緣老
死名為中道當知第一義故說无老死世諦
故說生緣老死又如是觀相則第一義故无
觀如是過色等法則第一義故色无又經中
說若法是誑即是虛妄若法非誑即名為實
誑有為法皆變異故悉名為誑〻故虛妄虛
妄故非真實有如偈說世間虛妄縛欺如汝
定相實无見以有深觀則皆无當知諸陰亦
空又見滅諦故說名得道故知滅是第一義
有非諸陰也若諸陰實有行者亦應見而得
道而實不然故知五陰非第一義又以陰滅
為實故知諸陰非實不可言諸陰是實无陰
亦實又所有見法皆以癡故如人眼不可誑
則不見幻如是若无愚癡則不見諸陰是故
諸陰非第一義有又經中說隨有我即是動
處而陰中有我如阿難因說法成我謂因色
陰乃至識陰又如諸上坐比丘問差摩伽邪

110


*

處而陰中有我如阿難因說法成我謂因色
陰乃至識陰又如諸上坐比丘問差摩伽邪
說何事為我差摩伽言我不說色是我不說
離色是我乃至識亦如是但於五陰中我慢
未斷此差摩以學人或時散亂念故則起我
慢若攝心念五陰滅我慢即滅如華非但根
莖枝葉為華亦不離此為華如是非色等是
我亦不離色等是我如是滅我因緣則我慢
不起故知諸陰亦空又行者應滅一切相證
於无相若實有相何為不念非如外道離於
色時知實有色但不憶念行者要見色等諸陰
滅盡見滅盡故名入无相故知色等非第一
義又隨有五陰則有我心當知无五陰故我
心則滅是故諸陰皆空又水沫經中佛說若
人見水聚沫諦觀察之知非真實比丘亦尒
若正觀五陰即知虛誑无牢无堅敗壞之相
觀受如泡想如野馬行如芭蕉識如幻又復
如是此中五喻皆示空義所以者何眼見
水沫消時還无泡等亦尒故知諸陰非真實
有又若佛弟子厭散生死皆以見法本來不
生无而有故若見无常則但觀生敗壞苦相

111



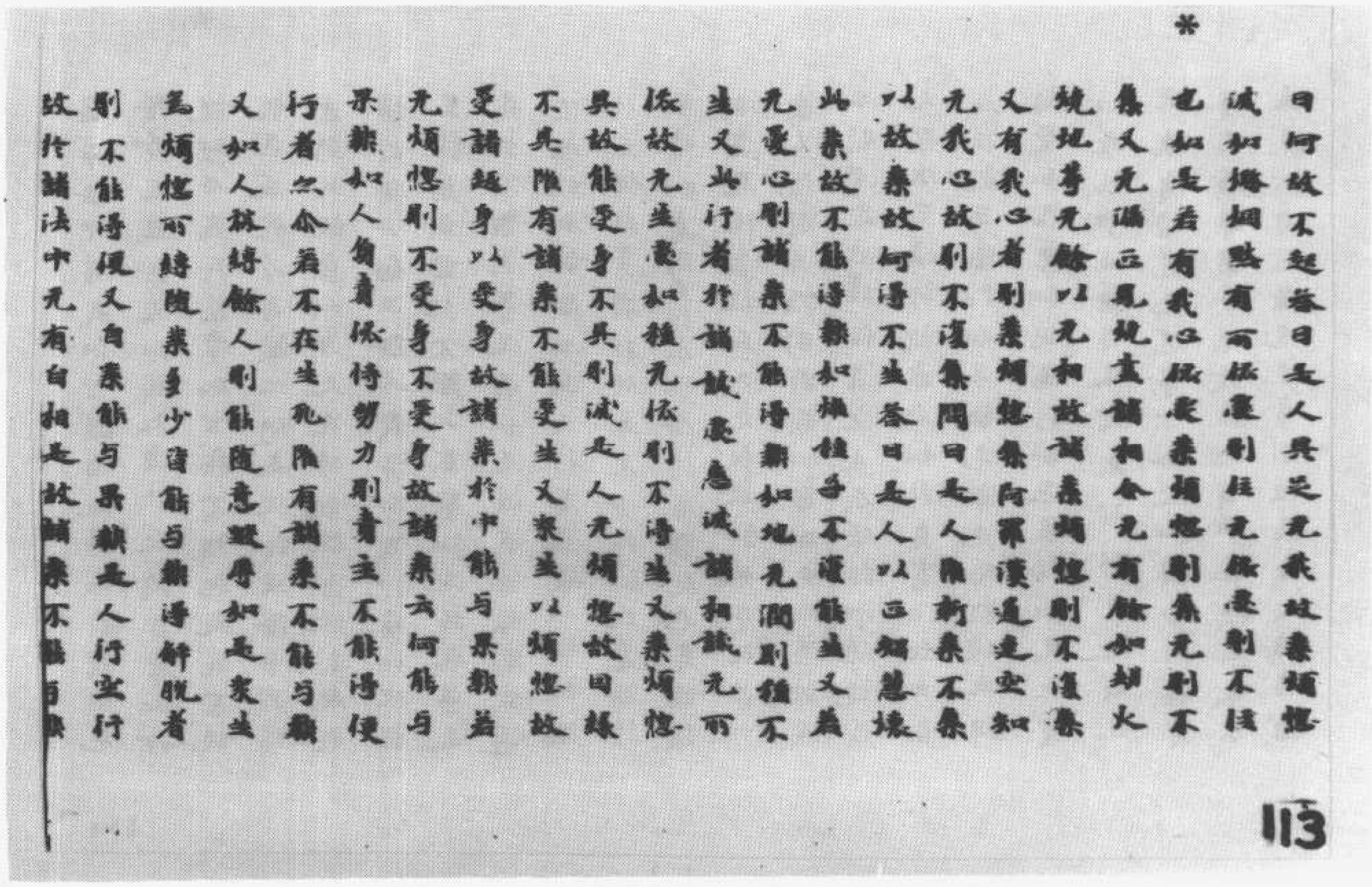
*

有又若佛弟子猒散生死皆以見法本來不
生无可有故若見无常則但能生猒壞苦相
若見无性无餘相故則能與忍行苦異此三
苦名得解觀當知一切諸法皆空又空是解
脫門此空非但是衆生空亦有法空如說眼
生時无所從來滅時无所至處則知過去未
來眼空現在眼亦以四大分別故墨知佛說
眼空於中可有堅依堅名爲地等若得此空
則說无所有又說一切諸行斷故名斷性離
故名離性滅故名滅性故知一切諸行皆滅
若實有諸行則无正斷離滅〻名爲无當知
第一義故諸行皆无但以世諦故有諸行

滅盡品第一百五十四

若緣泥洹是名空心問曰泥洹无法心何所
緣答曰是心緣无所有是事先明爲知泥洹
故問曰此空心於何處滅答曰二處滅一入
无心定中滅二入无餘泥洹斷相續時滅所
以者何因緣滅故此心則滅无心定心以緣
滅故滅斷相續時以業盡故滅盡論者言行
者若能滅此三心則諸業煩惱永不復起問
曰何故不起答曰是人具足无我故業煩惱
滅如燋烟黙有所依處則住无依處則不住

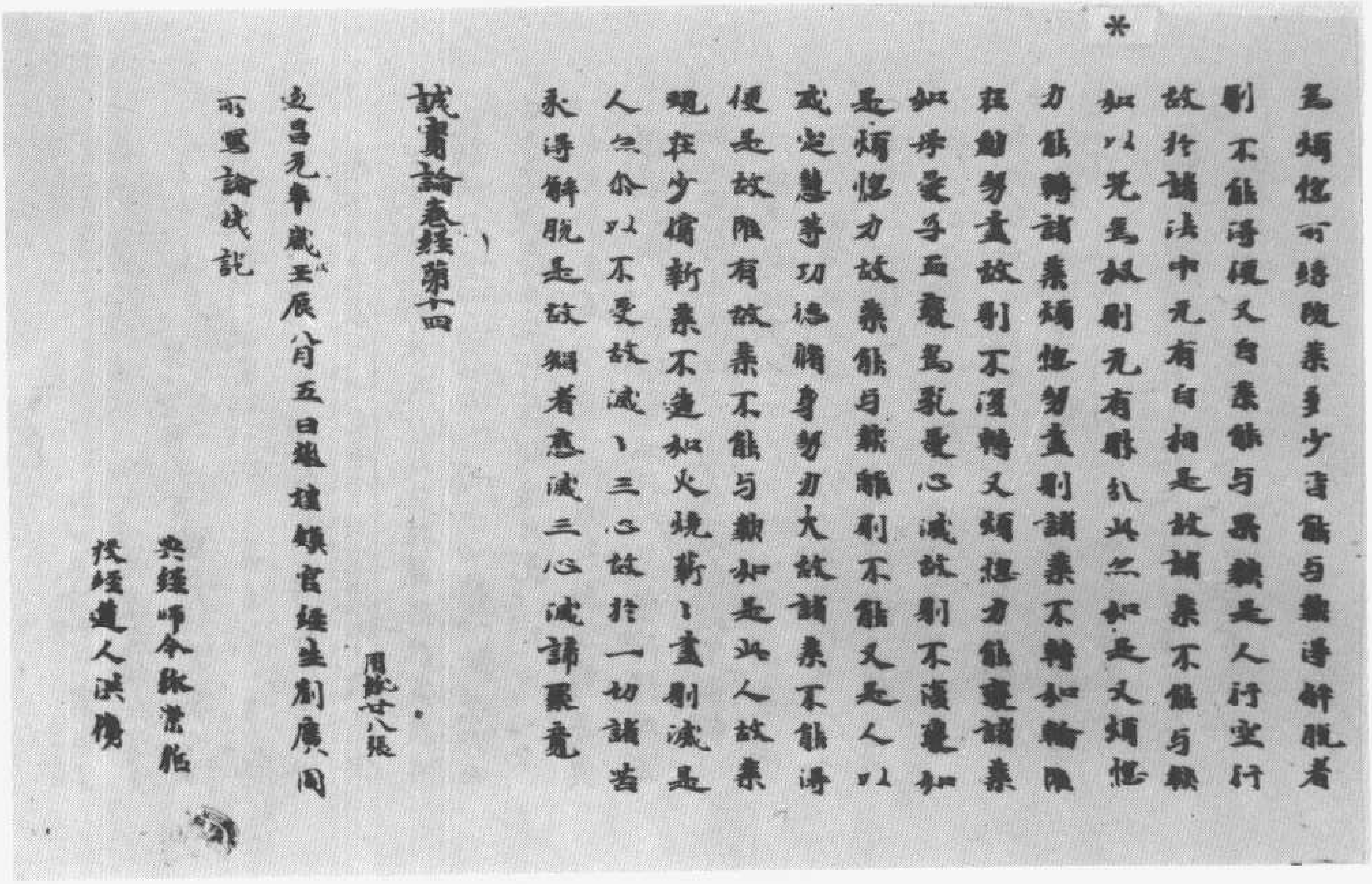
112



*

曰何故不起答曰是人具足无我故業煩惱
滅如燋烟黙有所依處則住无依處則不住
亦如是若有我心依處業煩惱則集无則不
集又无漏正見既盡諸相令无有餘如劫火
燒地等无餘以无相故諸業煩惱則不復集
又有我心者則業煩惱集阿羅漢通達空知
无我心故則不復集問曰是人亦新業不集
以故業故何得不生答曰是人以正智慧壞
此業故不能得報如燋種子不復能生又爲
无愛心則諸業不能得報如地无潤則種不
生又此行者於諸識處息滅諸相識无所
依故无生處如種无依則不得生又業煩惱
具故能受身不具則滅是人无煩惱故因緣
不具唯有諸業不能受生又衆生以煩惱故
受諸趣身以受身故諸業於中能與果報若
无煩惱則不受身不受身故諸業云何能與
果報如人負債依恃勢力則責主不能得便
行者亦尒若不在生死唯有諸業不能與報
又如人被縛餘人則能隨意毀辱如是衆生
爲煩惱所縛隨業多少皆能與報得解脫者
則不能得便又自業能與果報是人行空行
故於諸法中无有自相是故諸業不能自與

113



*

愛煩惱可結隨業多少當能与報得解脫者則不能得復又自業能与異報是人行空行故於諸法中无有自相是故諸業不能与報如以无愛故則无有縛所以然如是又煩惱力能轉諸業煩惱勢盡則諸業不轉如輪隨投動勢盡故則不復轉又煩惱力能生諸業如孚受子而發爲乳變心滅故則不復發如是煩惱力故業能与報離則不能又是人以戒定慧等功德脩身勢力大故諸業不能得便是故唯有故業不能与報如是此人故業現在少脩新業不生如火燒薪〻盡則滅是人无余以不受故滅〻三心故於一切諸苦永得解脫是故獨着意滅三心滅諦聚竟

誠實論卷經第十四

用紙廿八張

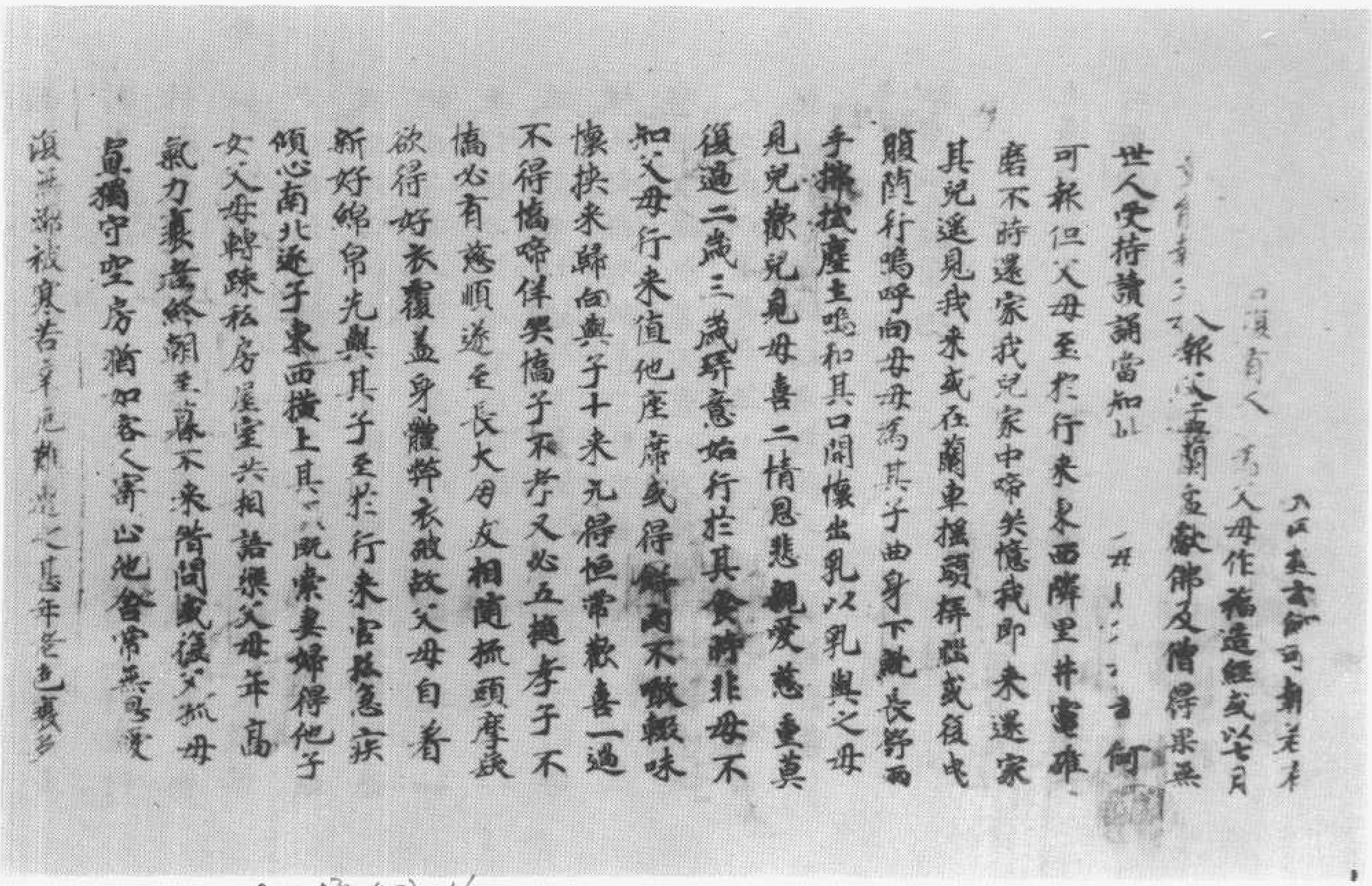
延昌元年歲次壬辰八月五日敦煌鎮官經生劉廣周所寫論成訖

典經師令狐崇哲

校經道人洪儁

誠實論第十四

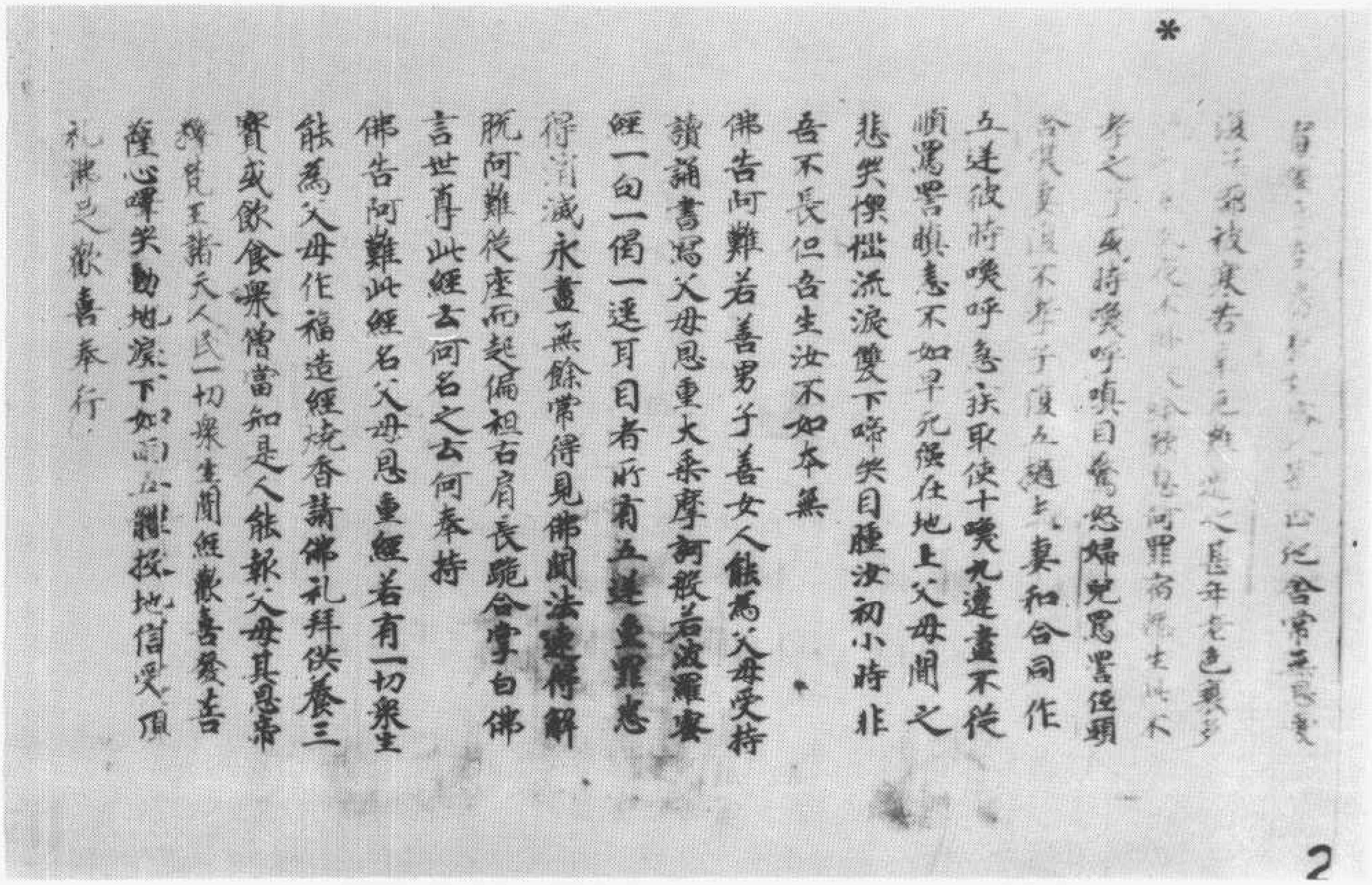
延昌元年八月五日敦煌鎮劉廣周寫



[illegible]
口復有人　為父母作福造經或以七月
[illegible]蘭盆獻佛及僧得果無
[illegible]何
世人受持讀誦當知此
可報但父母至於行來東西隣里井竈碓
磨不時還家我兒家中啼哭憶我即來還家
其兒遙見我來或在蘭車搖頭弄腦或復曳
腹隨行嗚呼向母母為其子曲身下就長舒兩
手拂拭塵土嗚和其口開懷出乳以乳與之母
見兒歡兒見母喜二情恩悲親愛慈重莫
復過二歲三歲弄意始行於其食時非母不
知父母行來值他座席或得餅肉不噉輟味
懷挾來歸向其與子十來九得恒常歡喜一過
不得憍啼佯哭憍子不孝又必五擿孝子不
憍必有慈順遂至長大朋友相隨梳頭摩髮
欲得好衣覆蓋身體弊衣破故父母自著
新好綿帛先與其子至於行來官私急疾
傾心南北逐子東西橫上其頭既索妻婦得他子
女父母轉疏私房屋室共相語樂父母年高
氣力衰老終朝至暮不來借問或復父孤母
寡獨守空房猶如客人寄止他舍常無恩愛
復無濡被寒苦辛厄難遭之甚年老色衰多

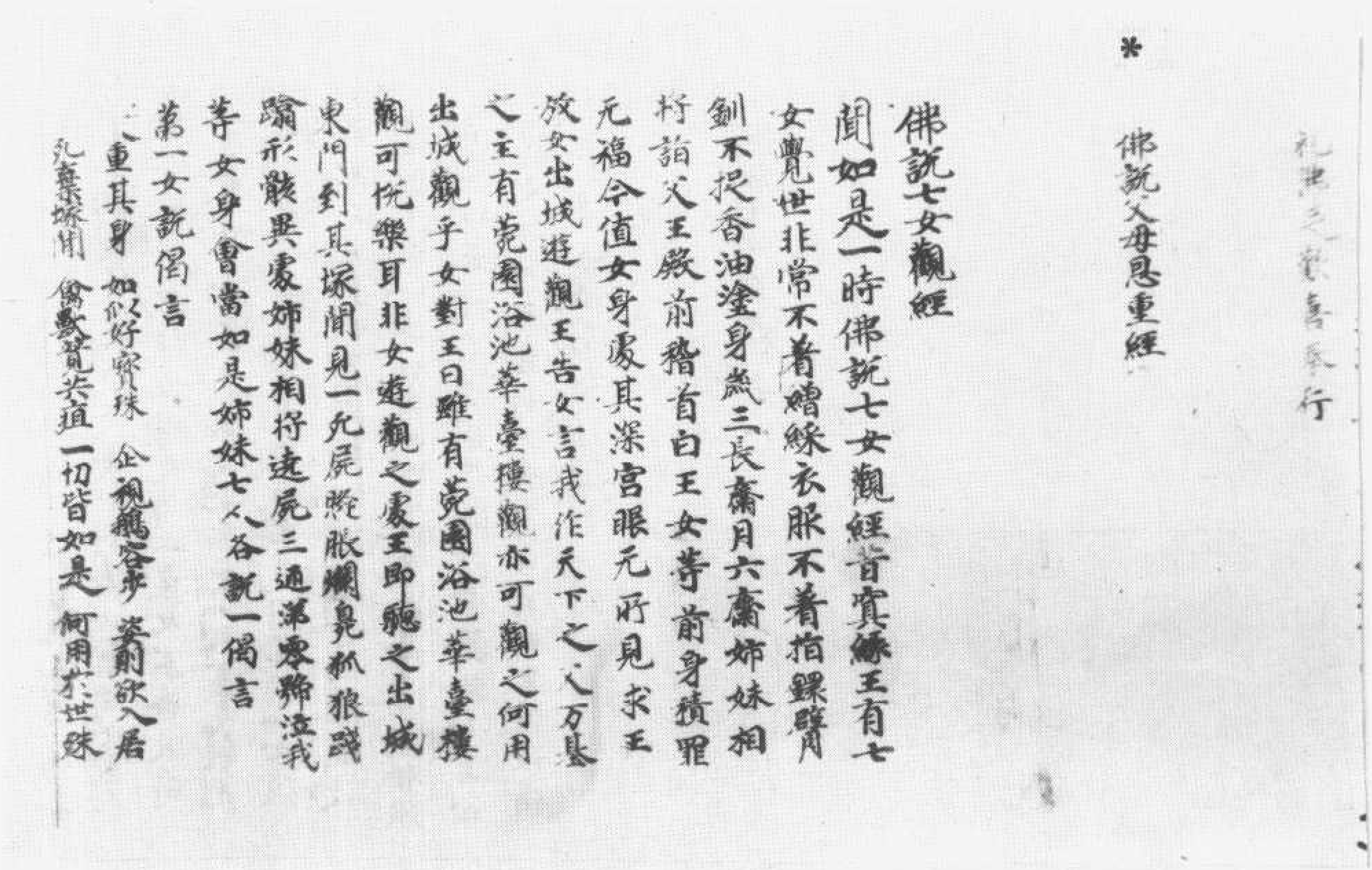
斯一五四八號　佛說父母恩重經

S→校(甲) 16
W→校(甲) 59



寡獨守空房猶如客人寄止他舍常無恩愛
復無濡被寒苦辛厄難遭之甚年老色衰多
饒蟣虱夙夜不臥長吁歎息何罪宿愆生此不
孝之子或時喚呼瞋目驚怒婦兒罵詈低頭
含笑妻復不孝子復五擿夫妻和合同作
五逆彼時喚呼急疾取使十喚九違盡不從
順罵詈瞋恚不如早死強在地上父母聞之
悲哭懊惱流淚雙下啼哭目腫汝初小時非
吾不長但吾生汝不如本無
佛告阿難若善男子善女人能為父母受持
讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅蜜
經一句一偈一逕耳目者所有五逆重罪悉
得消滅永盡無餘常得見佛聞法速得解
脫阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌白佛
言世尊此經云何名之云何奉持
佛告阿難此經名父母恩重經若有一切眾生
能為父母作福造經燒香請佛礼拜供養三
寶或飲食眾僧當知是人能報父母其恩帝
釋梵王諸天人民一切眾生聞經歡喜發菩
提心嗥哭動地淚下如雨五體投地信受頂
礼佛足歡喜奉行

2



礼地之歡喜奉行

佛說父母恩重經

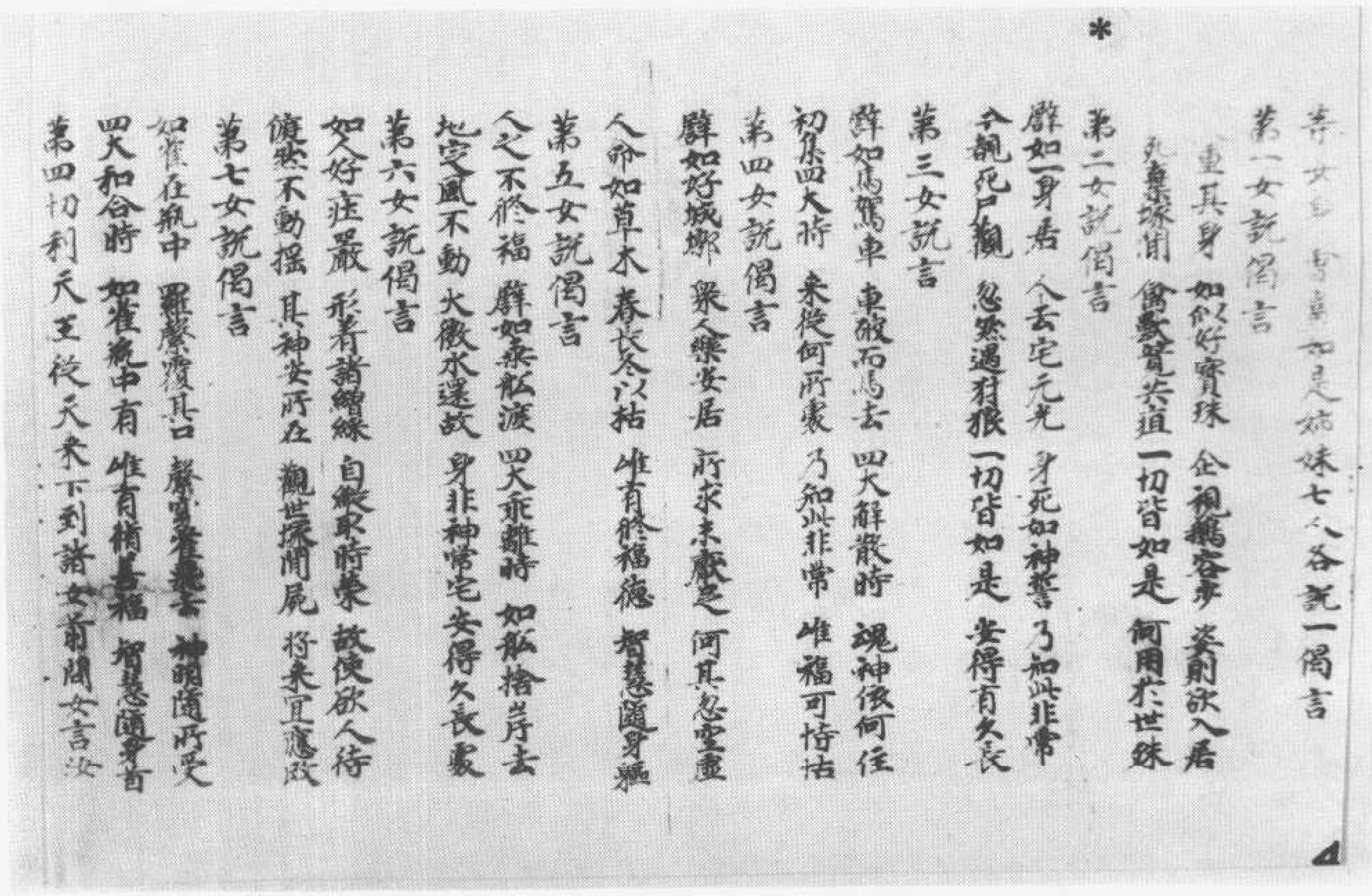
*

佛說七女觀經

聞如是一時佛說七女觀經昔寶緣王有七
女覺見世非常不着繒綵衣服不着指鐶臂
釧不捉香油塗身歲三長齋月六齋姉妹相
將詣父王殿前稽首白王女等前身積罪
无福今值女身處其深宮眼无所見求王
放女出城遊觀王告女言我作天下之、人万姓
之主有苑園浴池華臺樓觀亦可觀之何用
出城觀乎女對王曰雖有苑園浴池華臺樓
觀可悅樂耳非女遊觀之處王即聽之出城
東門到其塚間見一死屍膖脹爛臭狐狼食
噉形骸異處姉妹相將遶屍三通涕零號泣我
等女身會當如是姉妹七人各說一偈言
第一女說偈言
、、重其身　如似好寶珠　企視鵝容步　姿則欲入居
死棄塚間　脩數骨共道　一切皆如是　何用於世殊

斯一五四八號　佛說七女觀經

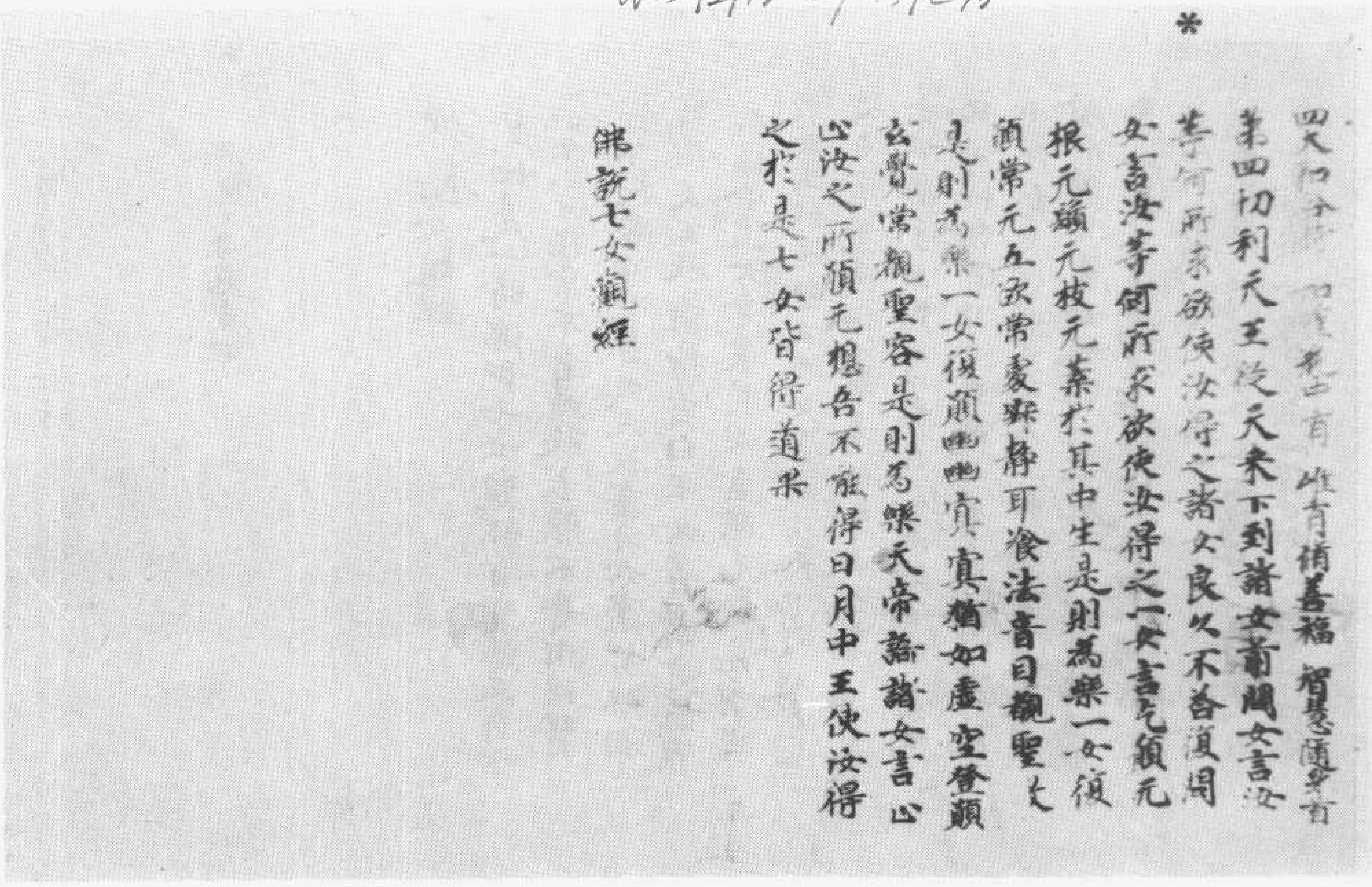
S→T2913 85/1459A10



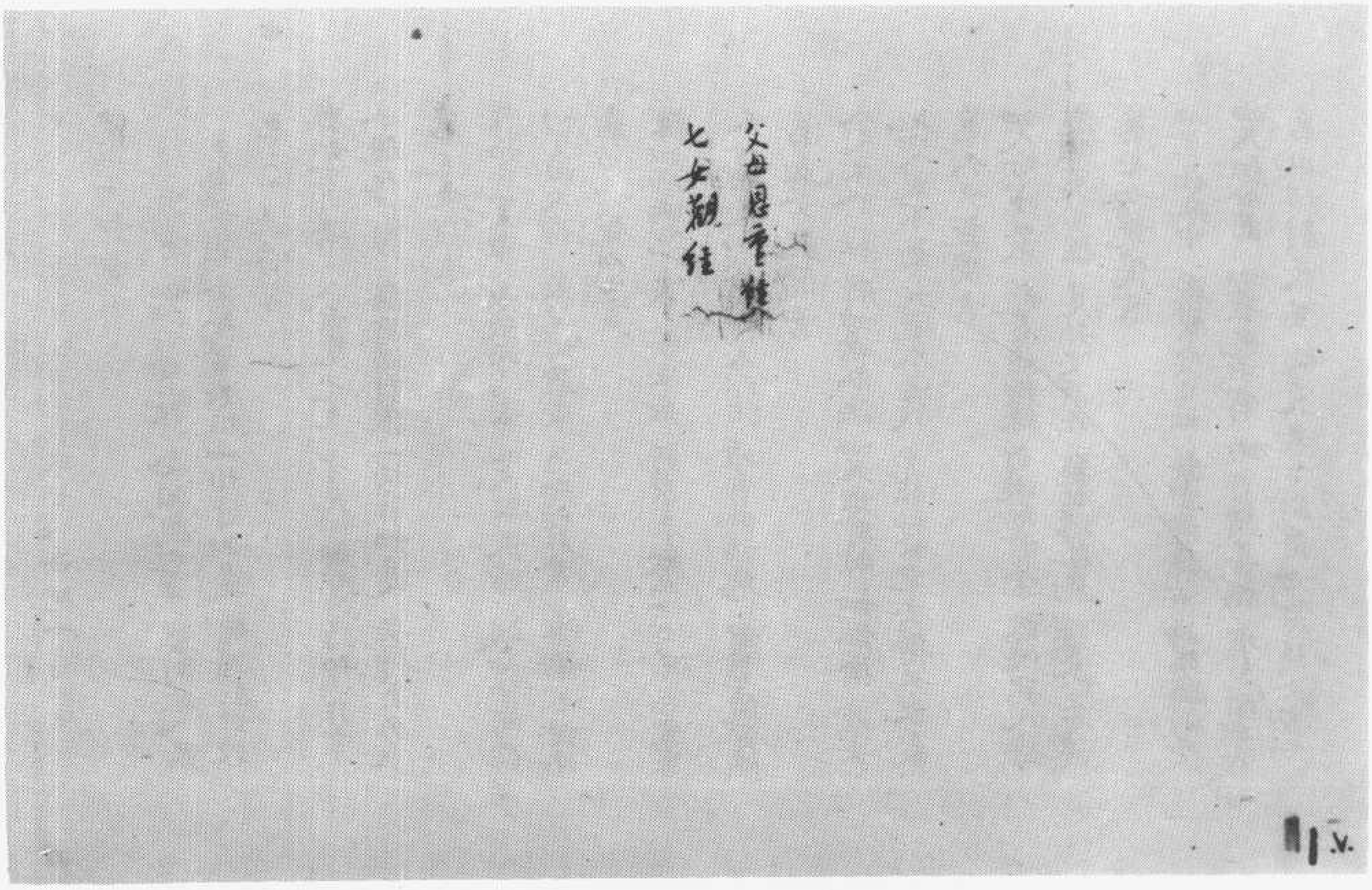
等女身會當如是姉妹七人各說一偈言
第一女說偈言
重其身　如似好寶珠　企視鵝容步　姿則欲入居
死棄塚間　脩數骨共道　一切皆如是　何用於世殊
第二女說偈言
譬如一身居　人去宅无光　身死如神逝　乃知此非常
今覩死尸觀　忽然過豺狼　一切皆如是　豈得有久長
第三女說言
譬如馬駕車　車破而馬去　四大解散時　魂神依何住
初來四大將　來從何所處　乃知此非常　唯福可恃怙
第四女說偈言
譬如好城郭　衆人樂安居　所求未厭足　何其忽空盡
人命如草木　春長冬以枯　唯有於福德　智慧隨身軀
第五女說偈言
人之不修福　譬如乘舩渡　四大乖離時　如舩捨岸去
地定風不動　大微水遷散　身非神常宅　安得久長處
第六女說偈言
如人好莊嚴　彩青著繒綵　自緣衆時樂　故使欲人待
儵然不動搖　其神安所在　觀世塚間屍　將來宜應改
第七女說偈言
如雀在瓶中　羅縠覆其口　縠穿雀飛去　神明隨所受
四大和合時　如雀瓶中有　唯有積善福　智慧隨身首
第四忉利天王從天來下到諸女前問女言汝

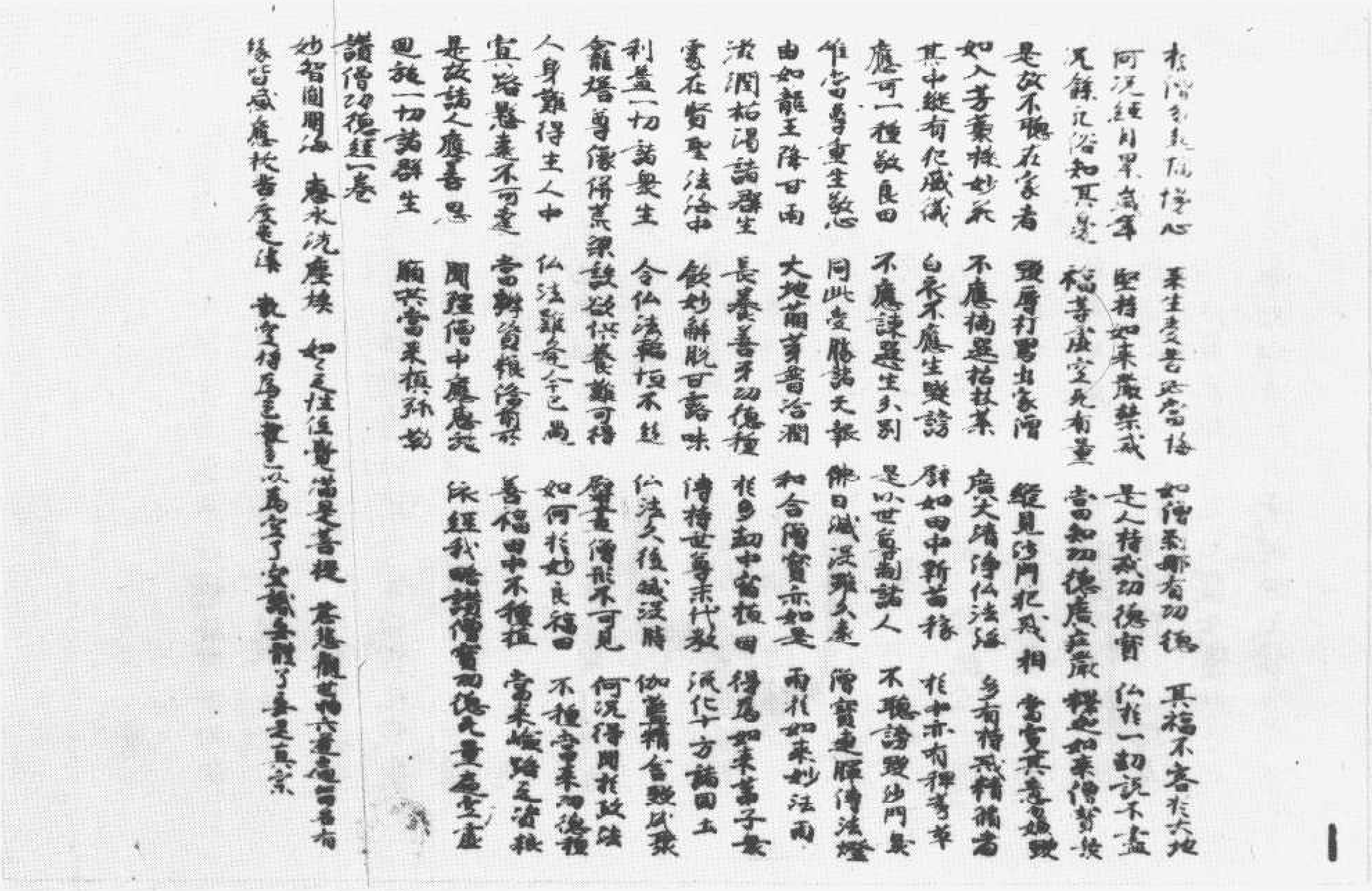
W→T2913 85/1459c13

*


四大和合身　死至老亦有　唯有脩善福　智慧隨身有
第四忉利天王從天來下到諸女前問女言汝
等何所求欲使汝得之諸女良久不答復問
女言汝等何所求欲使汝得之一女言无願无
根无巔无枝无葉於其中生是則為樂一女復
願常无五欲常處寂靜耳飡法音目覩聖文
是則為樂一女復願幽幽冥冥猶如虛空登顛
玄覽常觀聖容是則為樂天帝語諸女言心
汝之所願无想念不能得日月中王使汝得
之於是七女皆得道果

佛說七女觀經


父母恩重經
七女觀経



於僧生起輕慢心　兼生毀辱惡言語　如僧禁戒有功德　其福不啻於大地

何況經行衆威儀　堅持如來處禁戒　是人持戒功德實　仏於一切說不盡

況餘凡俗知其邊　稽首虛空无有量　當知功德廣莊嚴　猶如如來僧寶藏

是故不應在家者　毀辱打罵出家僧　縱見沙門犯戒相　當莫共其意毀

如入芳叢採妙花　不應摘選枯枝葉　廣大清淨仏法海　多有持戒精進者

其中縱有犯威儀　白衣不應生毀謗　譬如田中新苗稼　於中亦有稗莠草

應可一種敬良田　不應諫選生分別　是以世尊勸諸人　不聽訶毀沙門衆

唯當尊重生慈悲　同此受勝諸天報　佛日滅沒雖久遠　僧寶建顯傳法燈

由如龍王降甘雨　大地萌芽普沾潤　和合僧寶亦如是　雨於如來妙法雨

滋潤枯渴諸群生　長養善牙功德種　於多劫中當福田　得為如來真子數

處在賢聖法海中　飲妙解脫甘露味　傳持世尊末代教　流化十方諸國土

利益一切諸衆生　令仏法輪恒不絕　仏法久後滅法時　伽藍精舍毀成聚

龕塔尊像併荒殘　設欲供養難可得　發意僧寶不可見　何況得聞於妙法

人身難得生人中　仏法難聞今已聞　如何於此良福田　不種當來功德種

宜速發意不可違　當辦資糧路前去　善福田中不種植　當來嶮路乏資糧

是故諸人應善思　聞經僧中應應共　依經我略讚僧寶功德无量無邊盡

迴施一切諸群生　願共當來值彌勒

讚僧功德經一卷

妙智圓明海　春水洗塵埃　如之往往覺滿是菩提　若是觀世六道是四者有

緣皆滅應於當處衆　故空得為主覺已以為空了空識無體了無是真宗

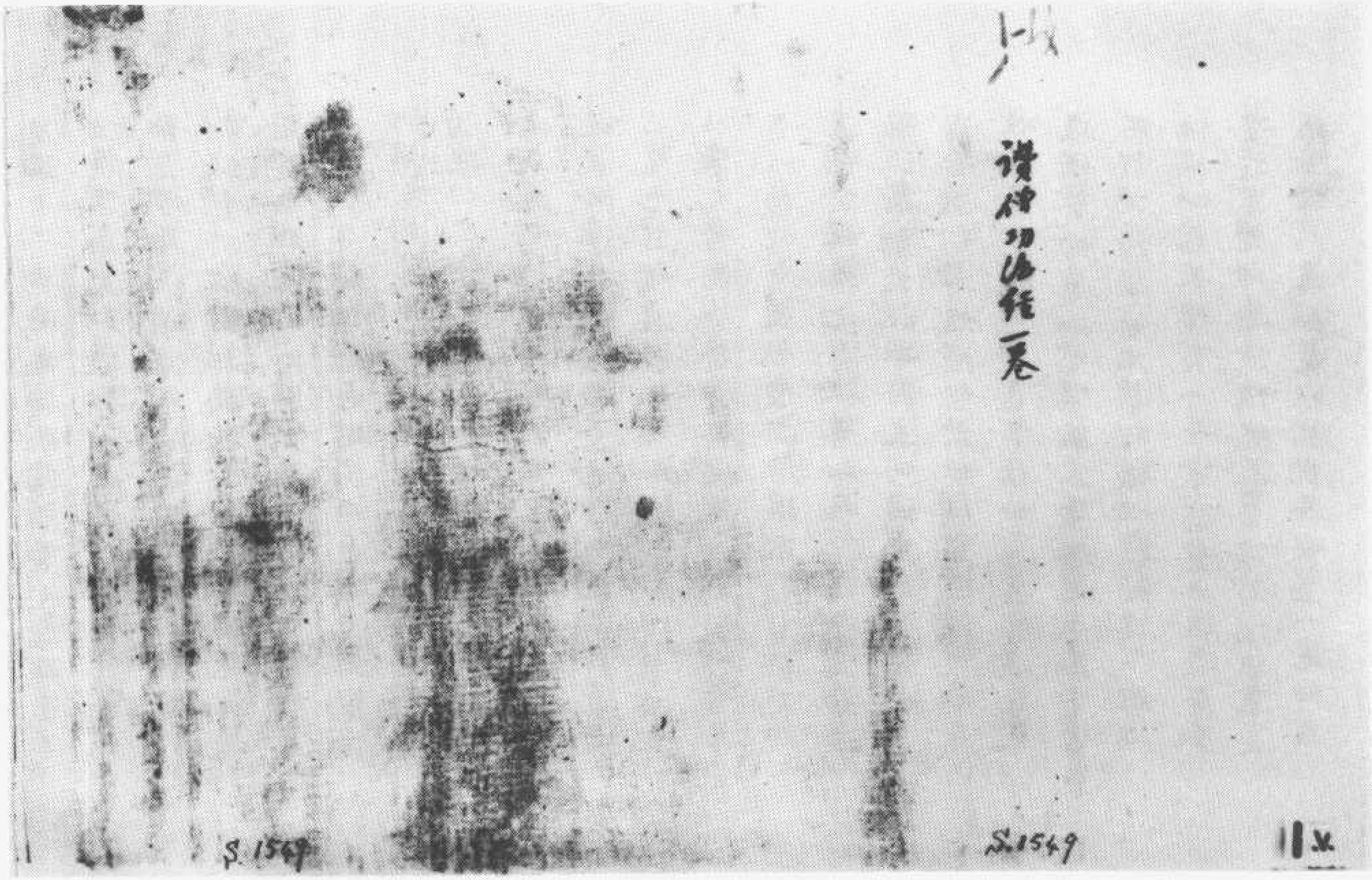
1

斯一五四九號　讚僧功德經一卷

?

S→標 93

W→標 129

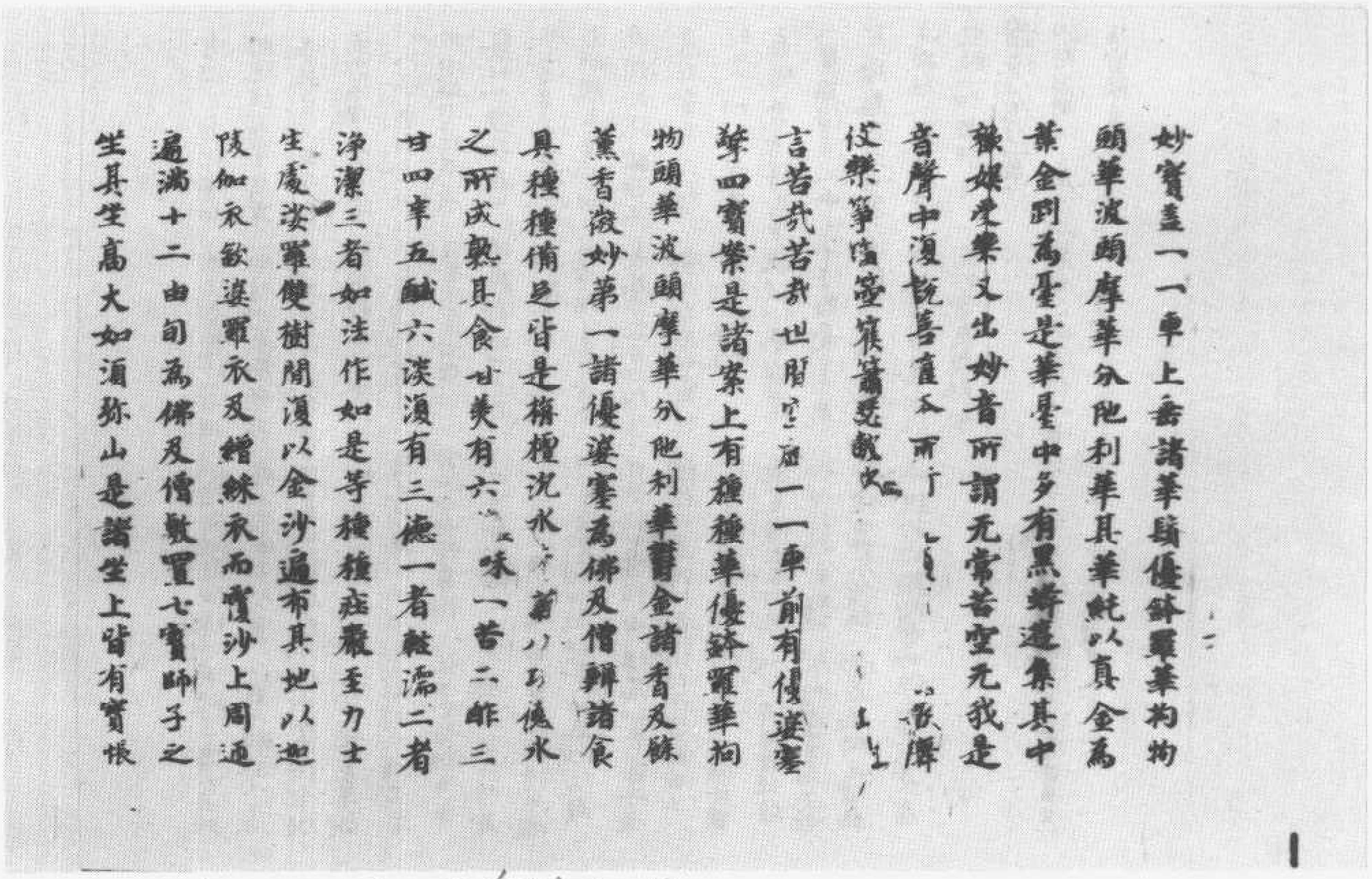


讚僧功德經一卷

S.1549

S.1549

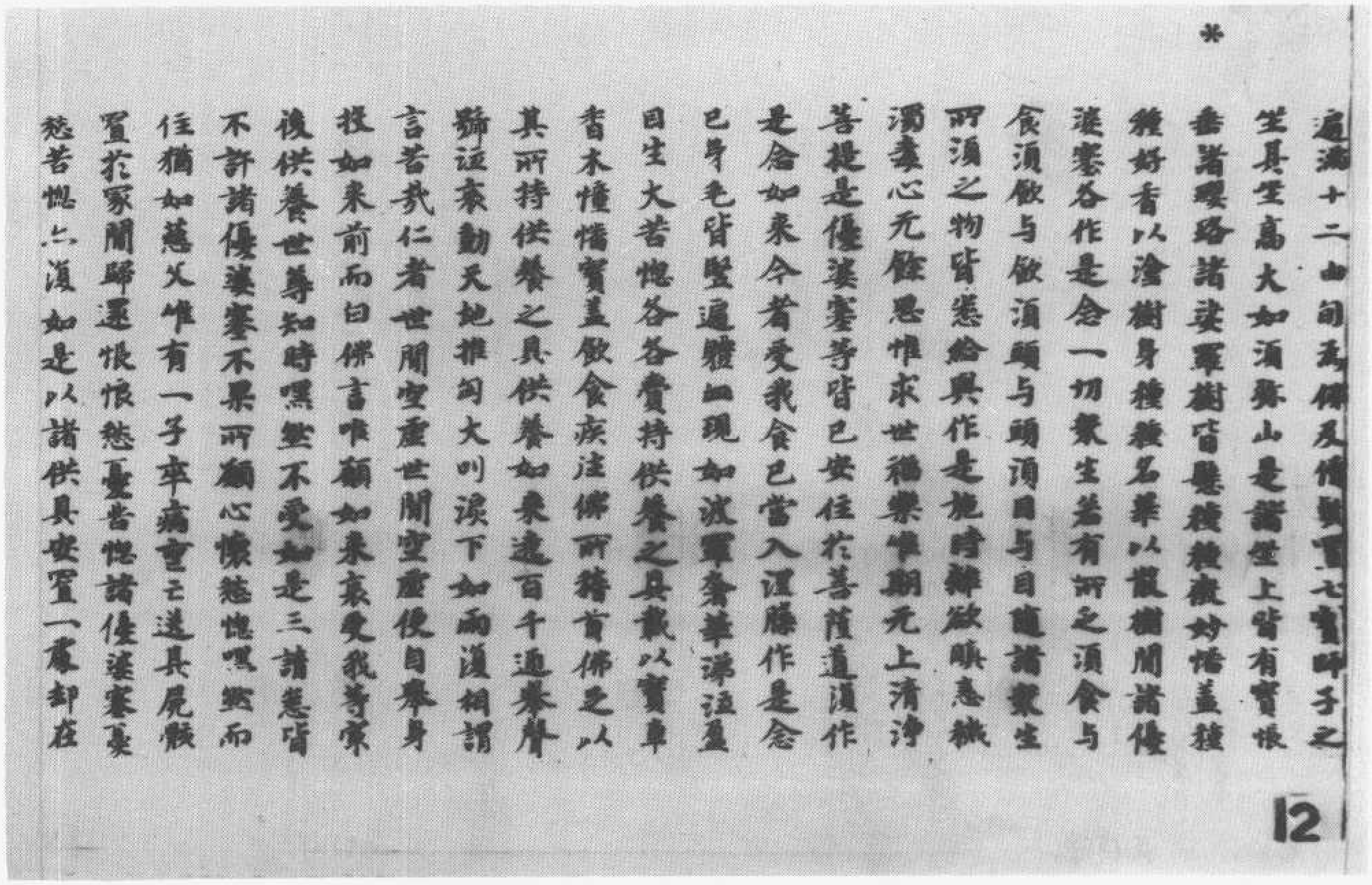
11.x



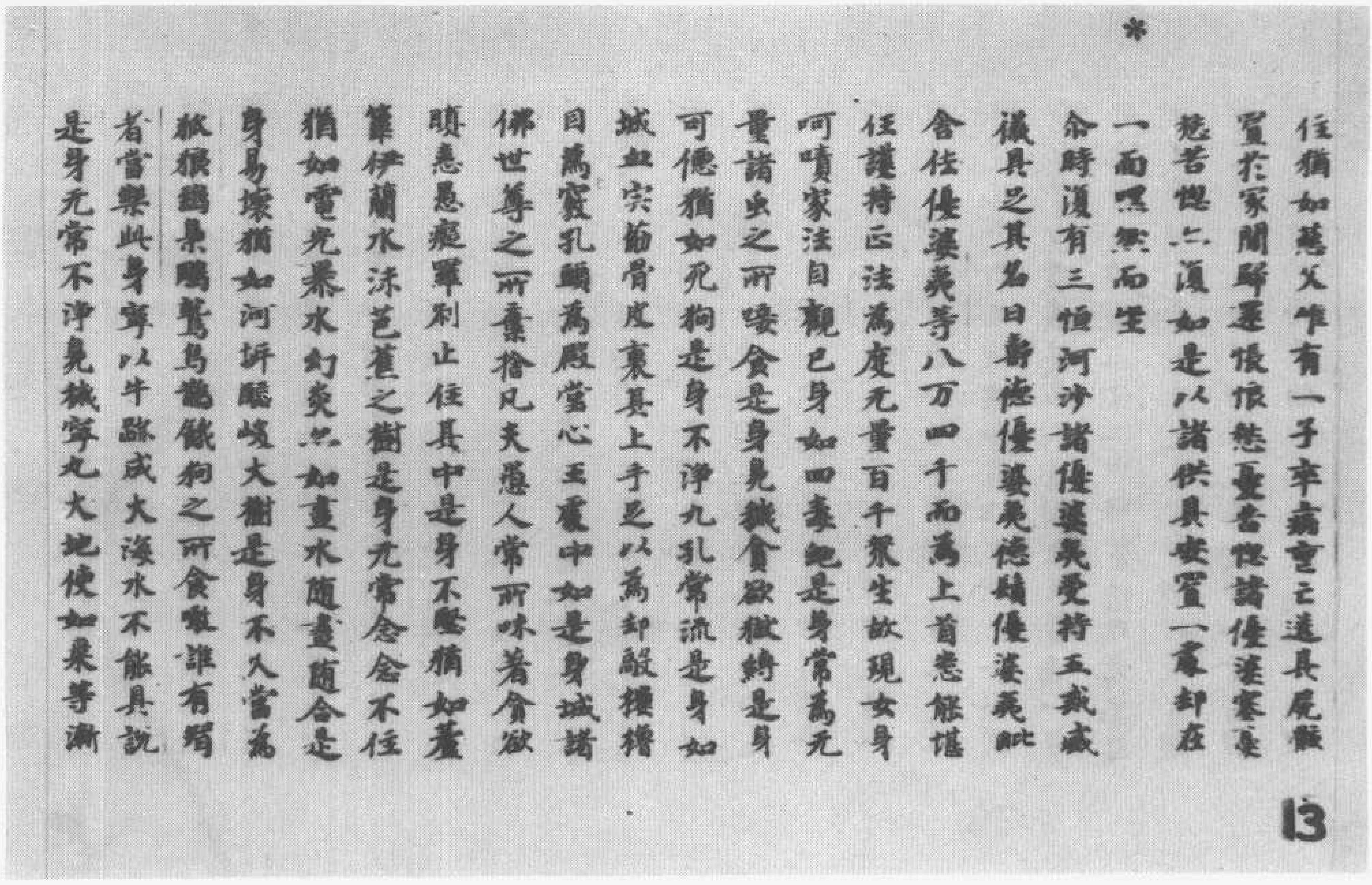
妙寶蓋一一車上垂諸華鬘優鉢羅華拘物
頭華波頭摩華分陁利華其華純以真金為
葉金剛為臺是華臺中多有黑蜂遊集其中
歡娛受樂又出妙音所謂无常苦空无我是
音聲中復說菩薩本所行以歌舞
伎樂箏笛箜篌簫瑟鼓吹 [illegible]
言苦哉苦哉世間空虛一一車前有優婆塞
擎四寶案是諸案上有種種華優鉢羅華拘
物頭華波頭摩華分陁利華欝金諸香及餘
薰香微妙第一諸優婆塞為佛及僧辦諸食
具種種備足皆是栴檀沈水香薪八功德水
之所成熟其食甘美有六種味一苦二醋三
甘四辛五鹹六淡復有三德一者輕耎二者
淨潔三者如法作如是等種種莊嚴至力士
生處娑羅雙樹間復以金沙遍布其地以迦
陵伽衣欽婆羅衣及繒綵衣而覆沙上周匝
遍滿十二由旬為佛及僧敷置七寶師子之
坐其坐高大如須弥山是諸坐上皆有寶帳

S→T374　12/366c 13

斯一五五〇號　大般涅槃經卷第一



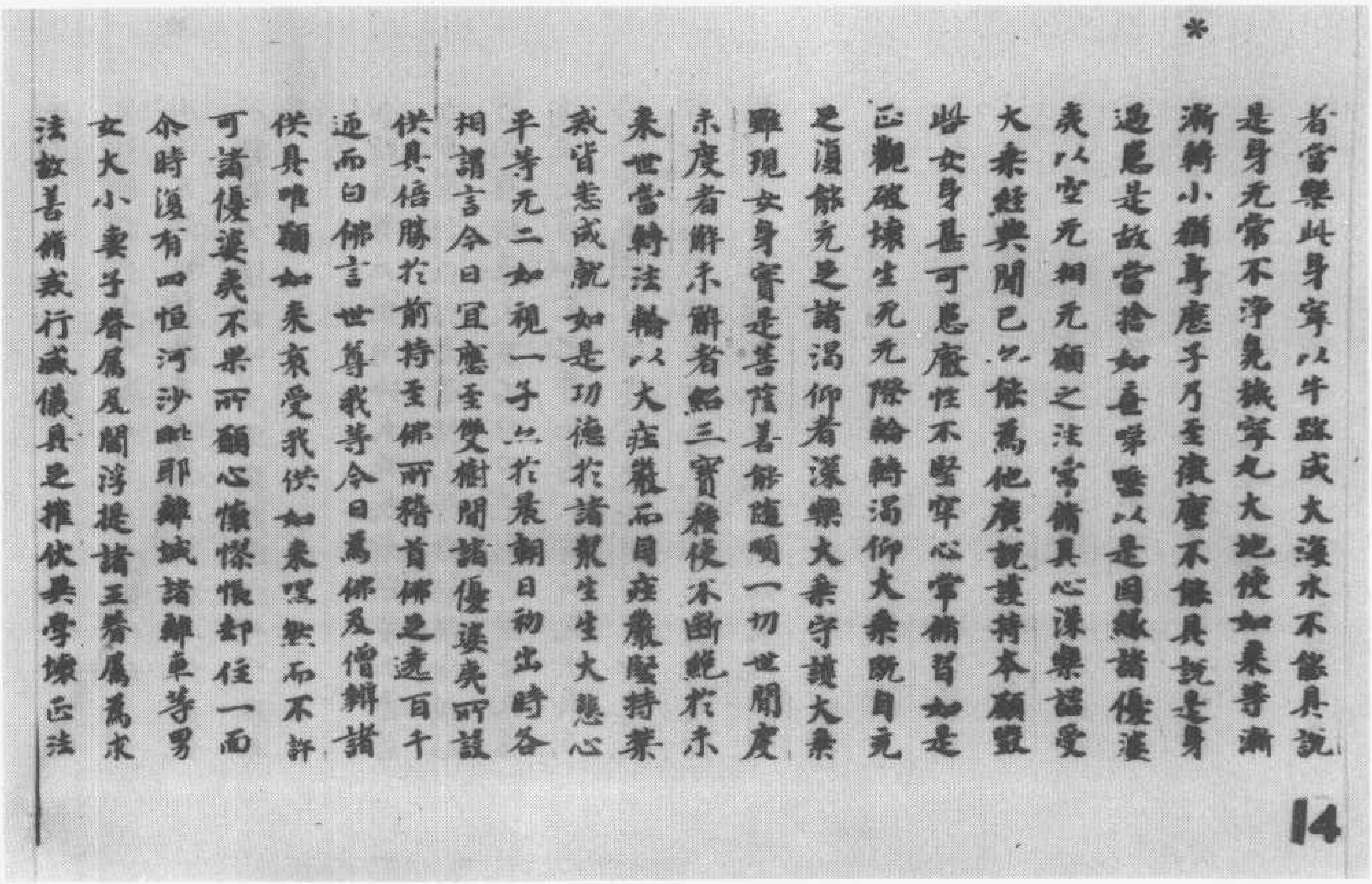
遍滿十二由旬為佛及僧敷置七寶師子之
坐其坐高大如須弥山是諸坐上皆有寶帳
垂諸瓔珞諸娑羅樹皆懸種種微妙幡蓋種
種好香以塗樹身種種名華以散樹間諸優
婆塞各作是念一切眾生若有所乏須食与
食須飲与飲須頭与頭須目与目隨諸眾生
所須之物皆悉給與作是施時離欲瞋恚穢
濁毒心无餘思惟求世福樂唯願无上清淨
菩提是優婆塞等皆已安住於菩薩道復作
是念如來今者受我食已當入涅槃作是念
已身毛皆竪遍體血現如波羅奢華涕泣盈
目生大苦惱各各賫持供養之具載以寶車
香木幢幡寶蓋飲食疾往佛所稽首佛足以
其所持供養之具供養如來遶百千匝舉聲
號泣哀動天地搥胸大叫淚下如雨復相謂
言苦哉仁者世間空虛世間空虛便自舉身
投如來前而白佛言唯願如來哀受我等最
後供養世尊知時默然不受如是三請悉皆
不許諸優婆塞不果所願心懷悲惱默然而
住猶如慈父唯有一子卒病命終送其屍骸
置於冢間歸還悵恨愁憂苦惱諸優婆塞憂
愁苦惱亦復如是以諸供具安置一處却在



＊

住猶如慈父惟有一子卒病喪亡送其屍骸
置於冢間歸還悵恨愁憂苦惱諸優婆塞憂
愁苦惱亦復如是以諸供具安置一處却在
一面嘿然而坐
尒時復有三恒河沙諸優婆夷受持五戒威
儀具足其名曰壽德優婆夷德鬘優婆夷毗
舍佉優婆夷等八万四千而為上首悉能堪
任護持正法為度无量百千衆生故現女身
呵嘖家法自觀己身如四毒蛇是身常為无
量諸虫之所唼食是身臭穢貪欲獄縛是身
可惡猶如死狗是身不淨九孔常流是身如
城血宍筋骨皮裹其上手足以為却敵樓櫓
目為竅孔頭為殿堂心王處中如是身城諸
佛世尊之所棄捨凡夫愚人常所味著貪欲
瞋恚愚癡羅剎止住其中是身不堅猶如蘆
葦伊蘭水沫芭蕉之樹是身无常念念不住
猶如電光暴水幻炎亦如畫水隨畫隨合是
身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久當為
狐狼鵄梟鵰鷲烏鵲餓狗之所食噉誰有智
者當樂此身寧以牛跡盛大海水不能具說
是身无常不淨臭穢寧丸大地使如棗等漸

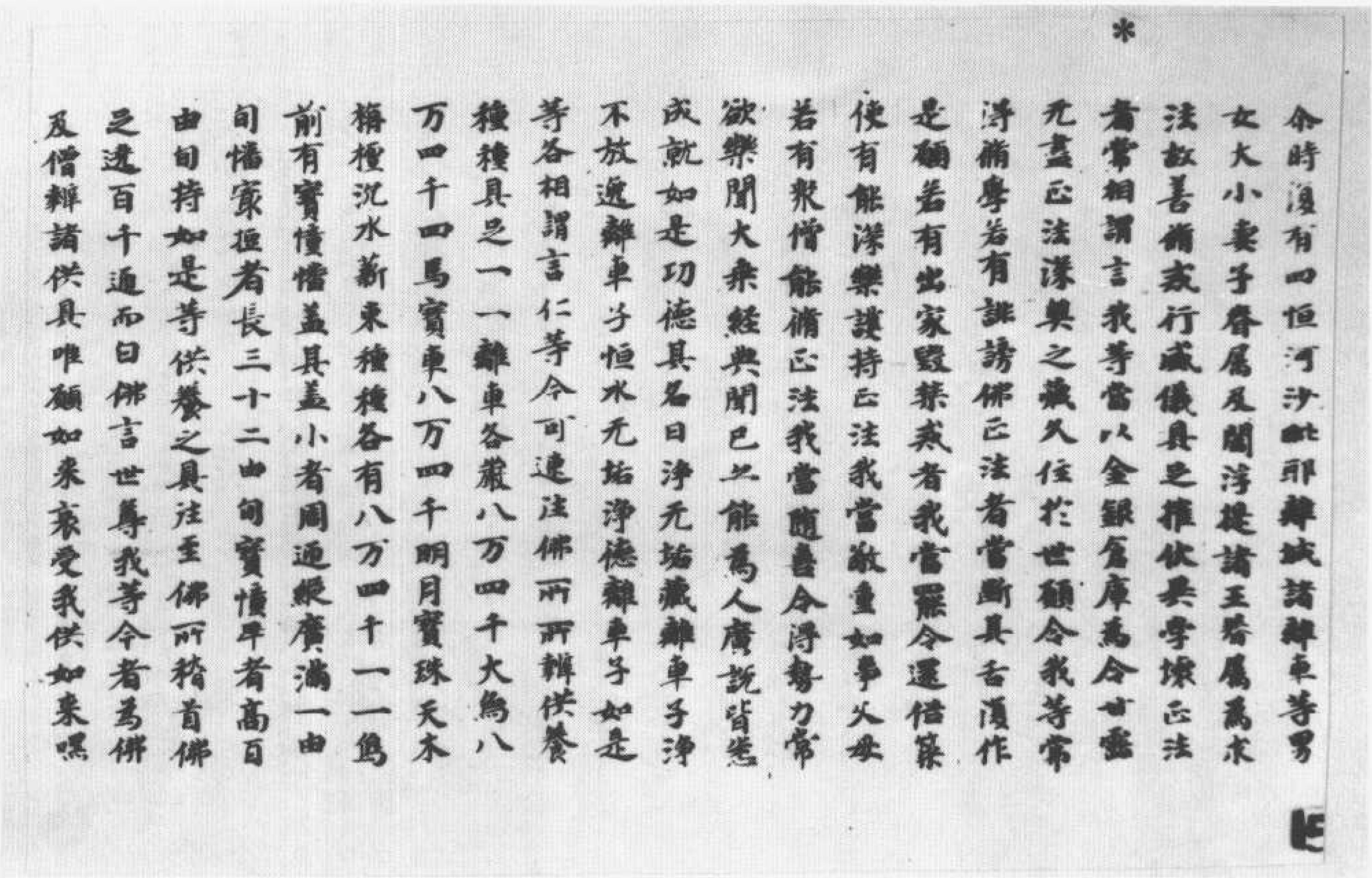
13



＊

者當樂此身寧以牛跡盛大海水不能具說
是身无常不淨臭穢寧丸大地使如棗等漸
漸轉小猶葶藶子乃至微塵不能具說是身
過患是故當捨如棄涕唾以是因緣諸優婆
夷以空无相无願之法常修其心深樂諮受
大乘經典聞已亦能為他廣說護持本願毀
呰女身甚可患厭性不堅牢心常修習如是
正觀破壞生死无際輪轉渴仰大乘既自充
足復能充足諸渴仰者深樂大乘守護大乘
雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間度
未度者解未解者紹三寶種使不斷絕於未
來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴堅持禁
戒皆悉成就如是功德於諸衆生生大悲心
平等无二如視一子亦於晨朝日初出時各
相謂言今日宜應至雙樹間諸優婆夷所設
供具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千
匝而白佛言世尊我等今日為佛及僧辦諸
供具唯願如來哀受我供如來嘿然而不許
可諸優婆夷不果所願心懷慘悵却住一面
尒時復有四恒河沙毗耶離城諸離車等男
女大小妻子眷屬及閻浮提諸王眷屬為求
法故善修戒行威儀具足摧伏異學壞正法

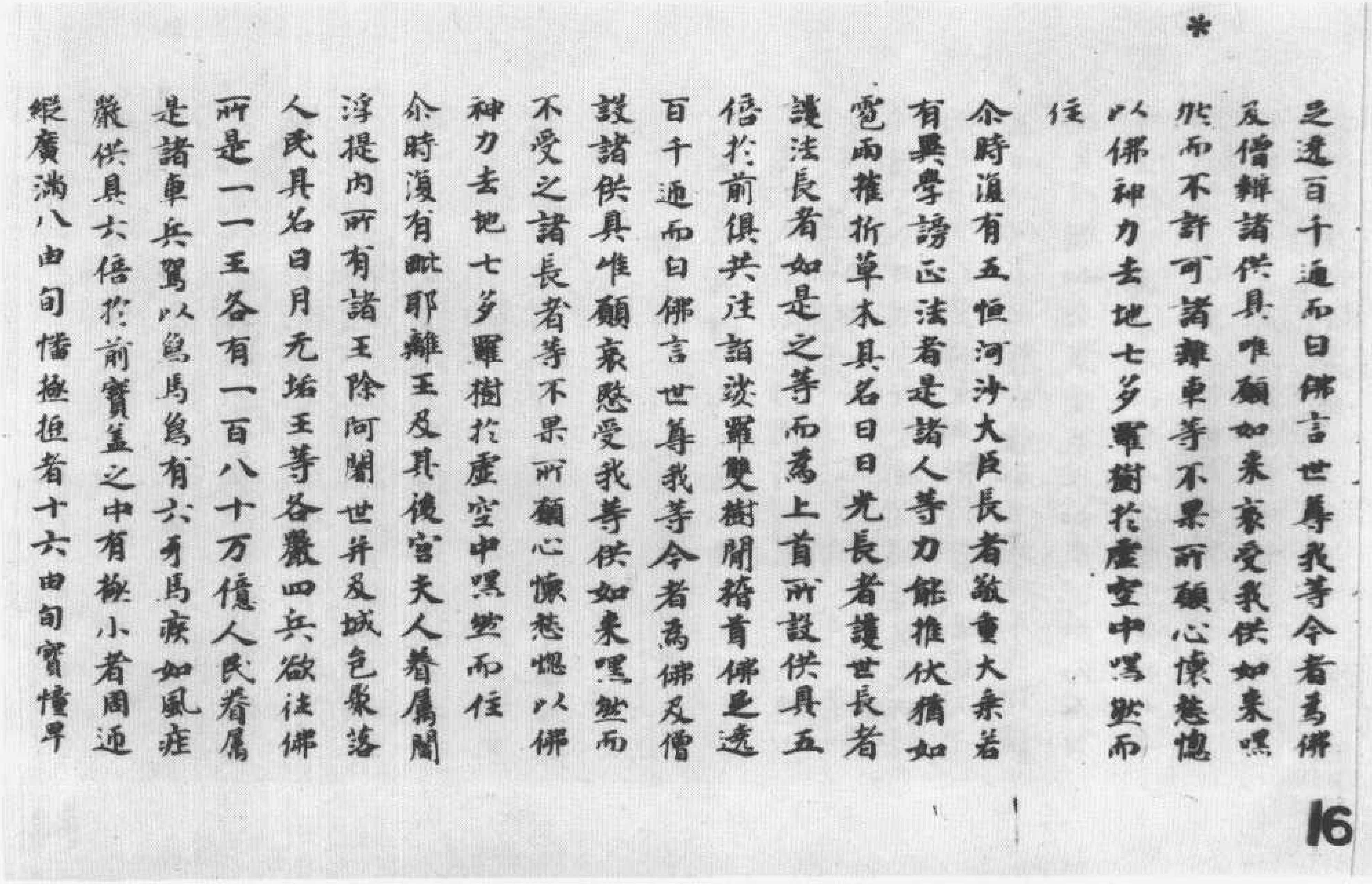
14



15

*

尒時復有四恒河沙毗耶離城諸離車等男女大小妻子眷屬及閻浮提諸王眷屬爲求法故善脩戒行威儀具足摧伏異學壞正法者常相謂言我等當以金銀倉庫爲令甘露无盡正法深奧之藏久住於世願令我等常得脩學若有誹謗佛正法者當斷其舌復作是願若有出家毀禁戒者我當罷令還俗策使有能深樂護持正法我當敬重如事父母若有衆僧能脩正法我當隨喜令得勢力常欲樂聞大乘經典聞已亦能爲人廣說皆悉成就如是功德其名曰淨无垢藏離車子淨不放逸離車子恒水无垢淨德離車子如是等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供養種種具足一一離車各嚴八万四千大象八万四千四馬寶車八万四千明月寶珠天木栴檀沉水薪束種種各有八万四千一一象前有寶幢幡蓋其蓋小者周迊縱廣滿一由旬幡最短者長三十二由旬寶幢卑者高百由旬持如是等供養之具往至佛所稽首佛足遶百千迊而白佛言世尊我等今者爲佛及僧辦諸供具唯願如來哀受我供如來嘿



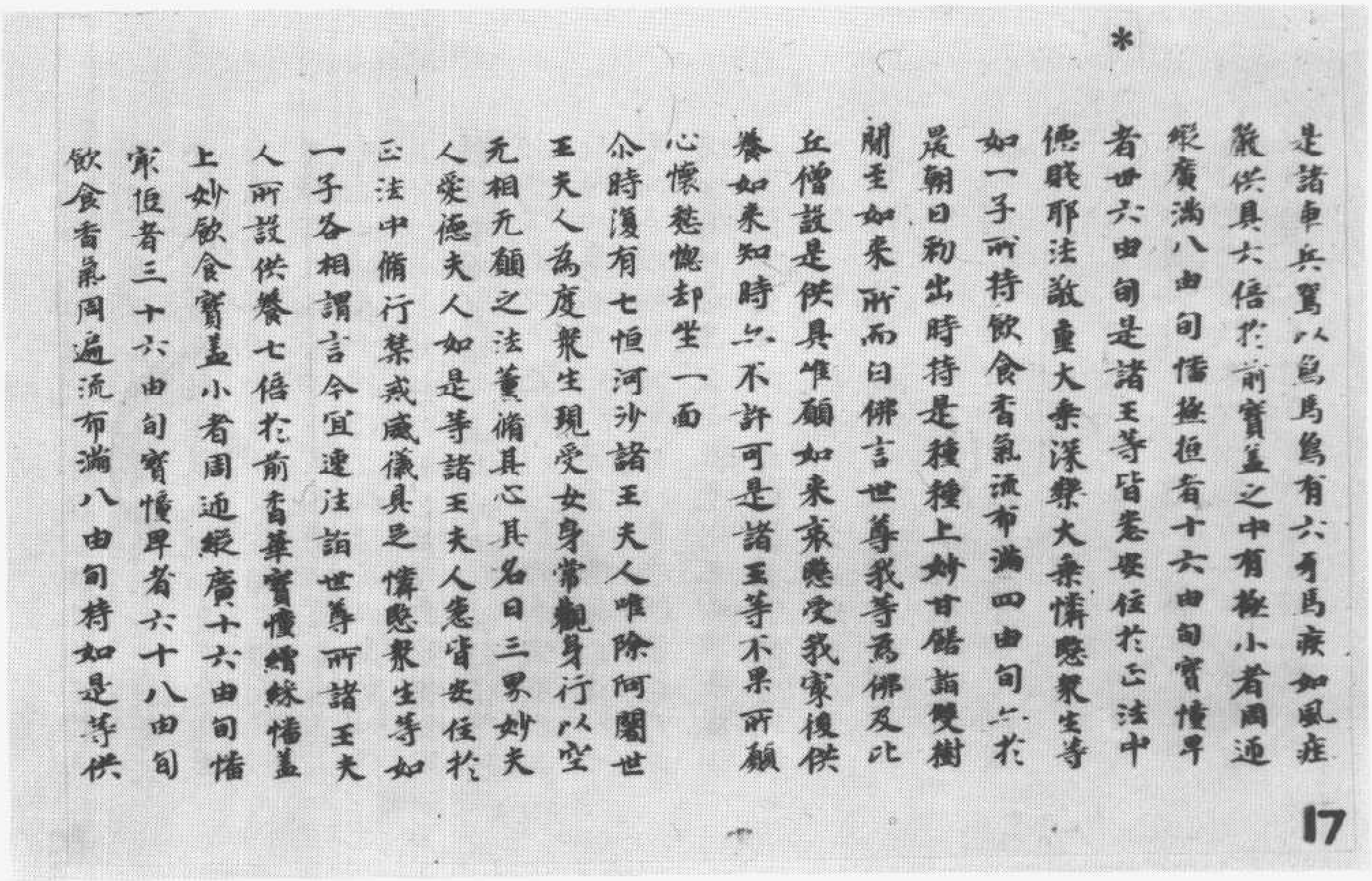
16

*

之遶百千迊而白佛言世尊我等今者爲佛及僧辦諸供具唯願如來哀受我供如來嘿然而不許可諸離車等不果所願心懷愁惱以佛神力去地七多羅樹於虛空中嘿然而住

尒時復有五恒河沙大臣長者敬重大乘若有異學謗正法者是諸人等力能摧伏猶如雹雨摧折草木其名曰日光長者護世長者護法長者如是之等而爲上首所設供具五倍於前俱共往詣娑羅雙樹間稽首佛足遶百千迊而白佛言世尊我等今者爲佛及僧設諸供具唯願哀愍受我等供如來嘿然而不受之諸長者等不果所願心懷愁惱以佛神力去地七多羅樹於虛空中嘿然而住

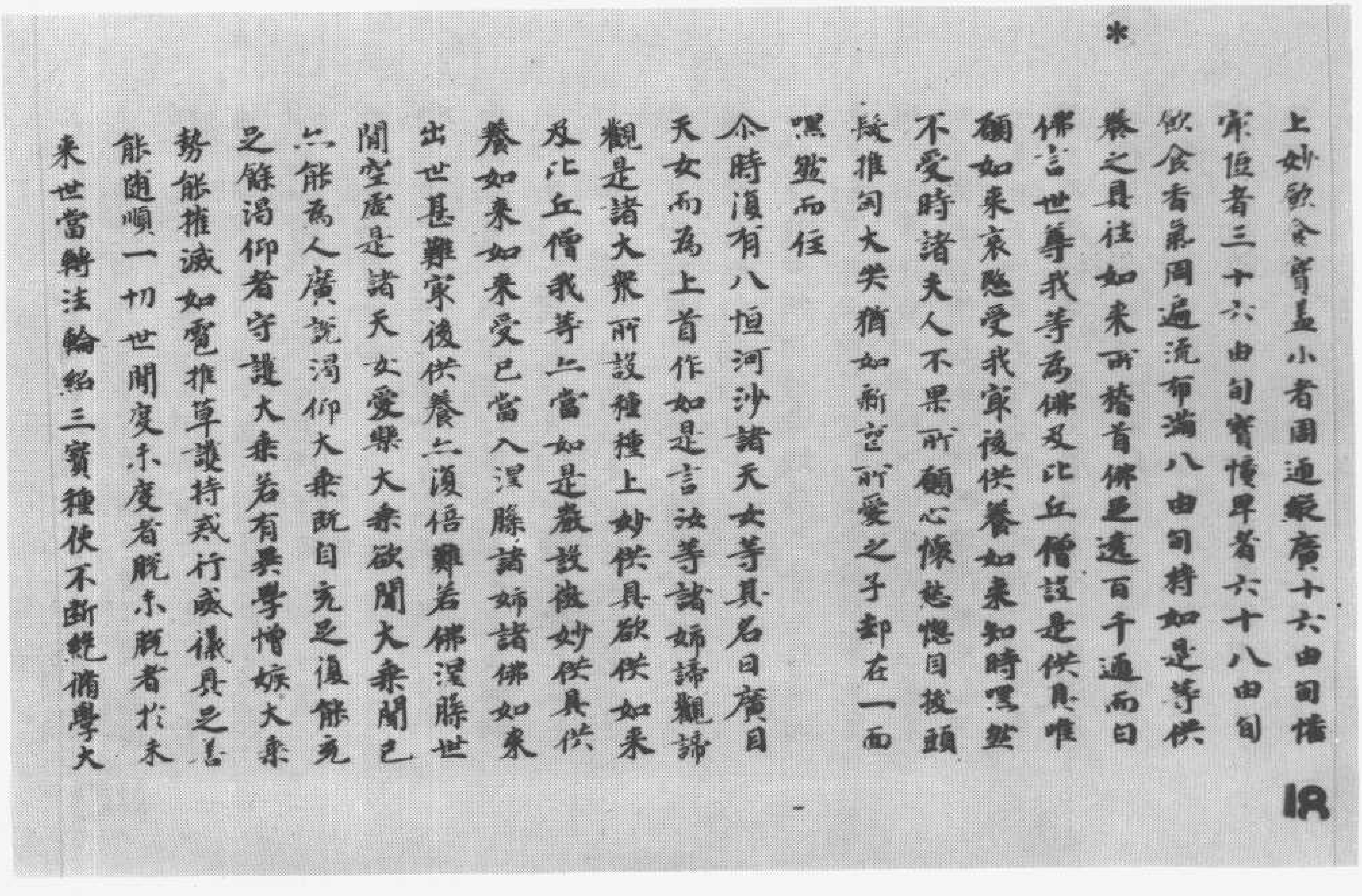
尒時復有毗耶離王及其後宮夫人眷屬閻浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落人民其名曰月无垢王等各嚴四兵欲往佛所是一一王各有一百八十万億人民眷屬是諸車兵駕以象馬象有六牙馬疾如風莊嚴供具六倍於前寶蓋之中有極小者周迊縱廣滿八由旬幡極短者十六由旬寶幢卑



*

是諸車兵駕以象馬象有六牙馬疾如風莊
嚴供具六倍於前寶蓋之中有極小者周迊
縱廣滿八由旬幡極短者十六由旬寶幢卑
者卅六由旬是諸王等皆悉安住於正法中
惡賤邪法敬重大乘深樂大乘憐愍衆生等
如一子所持飲食香氣流布滿四由旬亦於
晨朝日初出時持是種種上妙甘饍詣雙樹
閒至如來所而白佛言世尊我等為佛及比
丘僧設是供具唯願如來哀愍受我最後供
養如來知時亦不許可是諸王等不果所願
心懷愁惱却坐一面
尒時復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世
王夫人為度衆生現受女身常觀身行以空
无相无願之法薰脩其心其名曰三界妙夫
人愛德夫人如是等諸王夫人悉皆安住於
正法中脩行禁戒威儀具足憐愍衆生等如
一子各相謂言今宜速往詣世尊所諸王夫
人所設供養七倍於前香華寶幢繒綵幡蓋
上妙飲食寶蓋小者周迊縱廣十六由旬幡
蓋短者三十六由旬寶幢卑者六十八由旬
飲食香氣周遍流布滿八由旬持如是等供

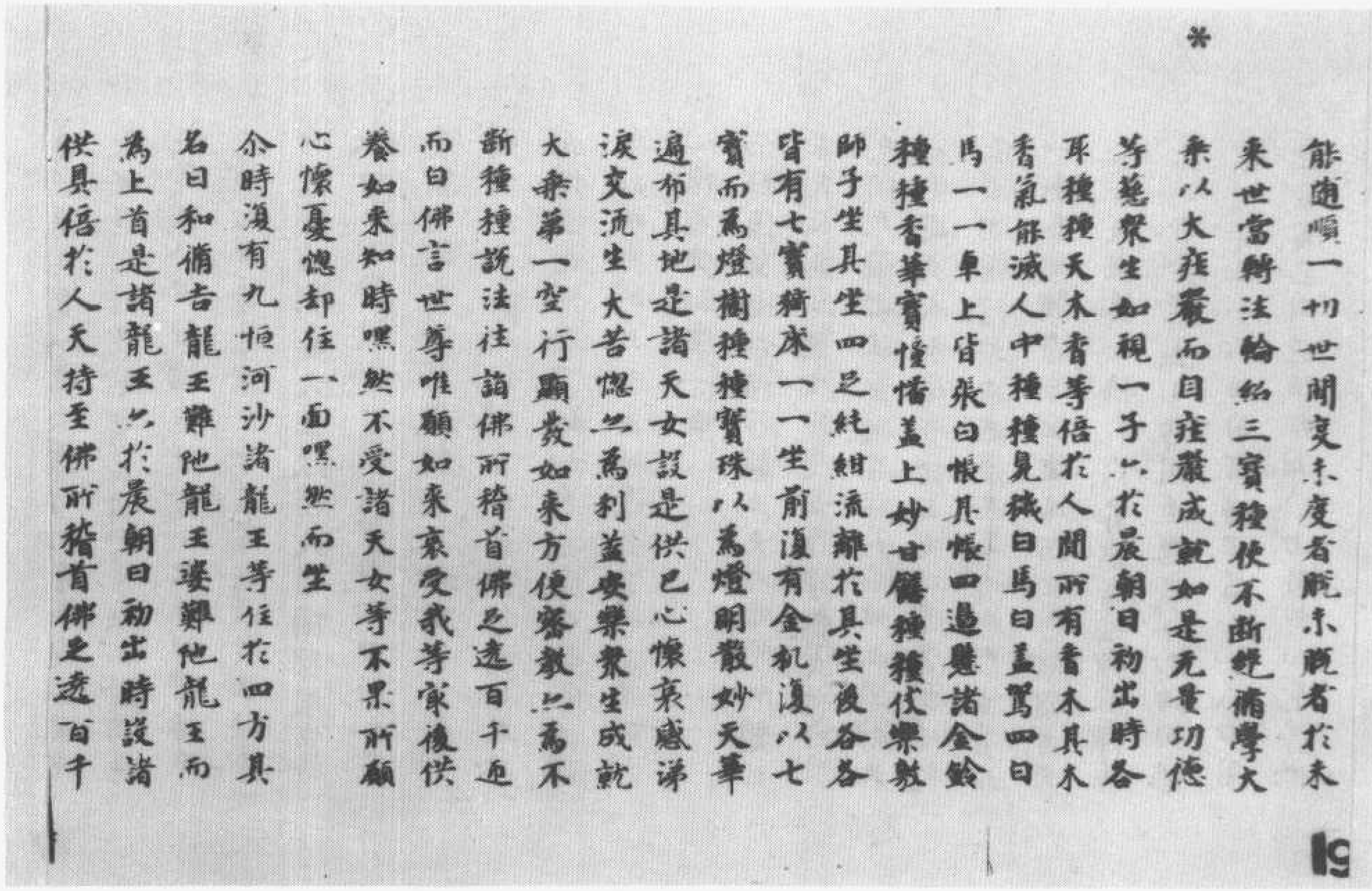
17



*

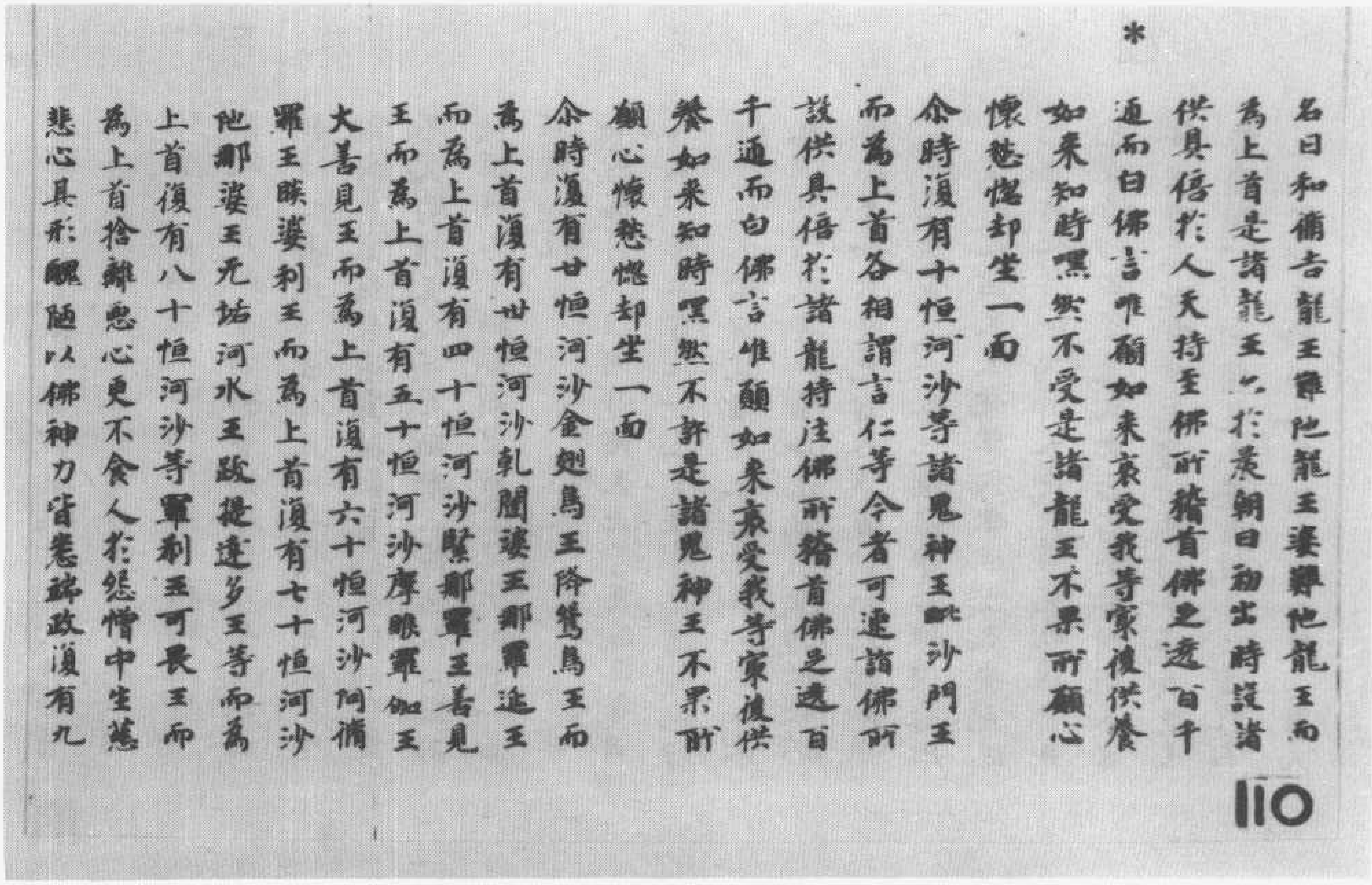
上妙飲食寶蓋小者周迊縱廣十六由旬幡
蓋短者三十六由旬寶幢卑者六十八由旬
飲食香氣周遍流布滿八由旬持如是等供
養之具往如來所稽首佛足遶百千迊而白
佛言世尊我等為佛及比丘僧設是供具唯
願如來哀愍受我最後供養如來知時嘿然
不受時諸夫人不果所願心懷悲惱自拔頭
髮椎胸大哭猶如新喪所愛之子却在一面
嘿然而住
尒時復有八恒河沙諸天女等其名曰廣目
天女而為上首作如是言汝等諸姉諦觀諦
觀是諸大衆所設種種上妙供具欲供如來
及比丘僧我等亦當如是嚴設微妙供具供
養如來如來受已當入涅槃諸姉諸佛如來
出世甚難最後供養亦復倍難若佛涅槃世
閒空虛是諸天女愛樂大乘欲聞大乘聞已
亦能為人廣說渴仰大乘既自充足復能充
足餘渴仰者守護大乘若有異學憎嫉大乘
勢能摧滅如雹摧草護持戒行威儀具足善
能隨順一切世閒度未度者脫未脫者於未
來世當轉法輪紹三寶種使不斷絕脩學大

18



能隨順一切世間度未度者脫未脫者於未來世當轉法輪紹三寶種使不斷絕脩學大乘以大莊嚴而自莊嚴成就如是无量功德等慈衆生如視一子亦於晨朝日初出時各取種種天木香等倍於人間所有香木其木香氣能滅人中種種臭穢白馬白蓋駕四白馬一一車上皆張白帳其帳四邊懸諸金鈴種種香華寶幢幡蓋上妙甘饍種種伎樂敷師子座其座四足純紺流璃於其座後各各皆有七寶倚床一一座前復有金机復以七寶而為燈樹種種寶珠以為燈明微妙天華遍布其地是諸天女設是供已心懷哀感涕淚交流生大苦惱亦為利益安樂衆生成就大乘第一空行顯發如來方便密教亦為不斷種種說法往詣佛所稽首佛足遶百千迊而白佛言世尊唯願如來哀受我等最後供養如來知時嘿然不受諸天女等不果所願心懷憂惱却住一面嘿然而坐

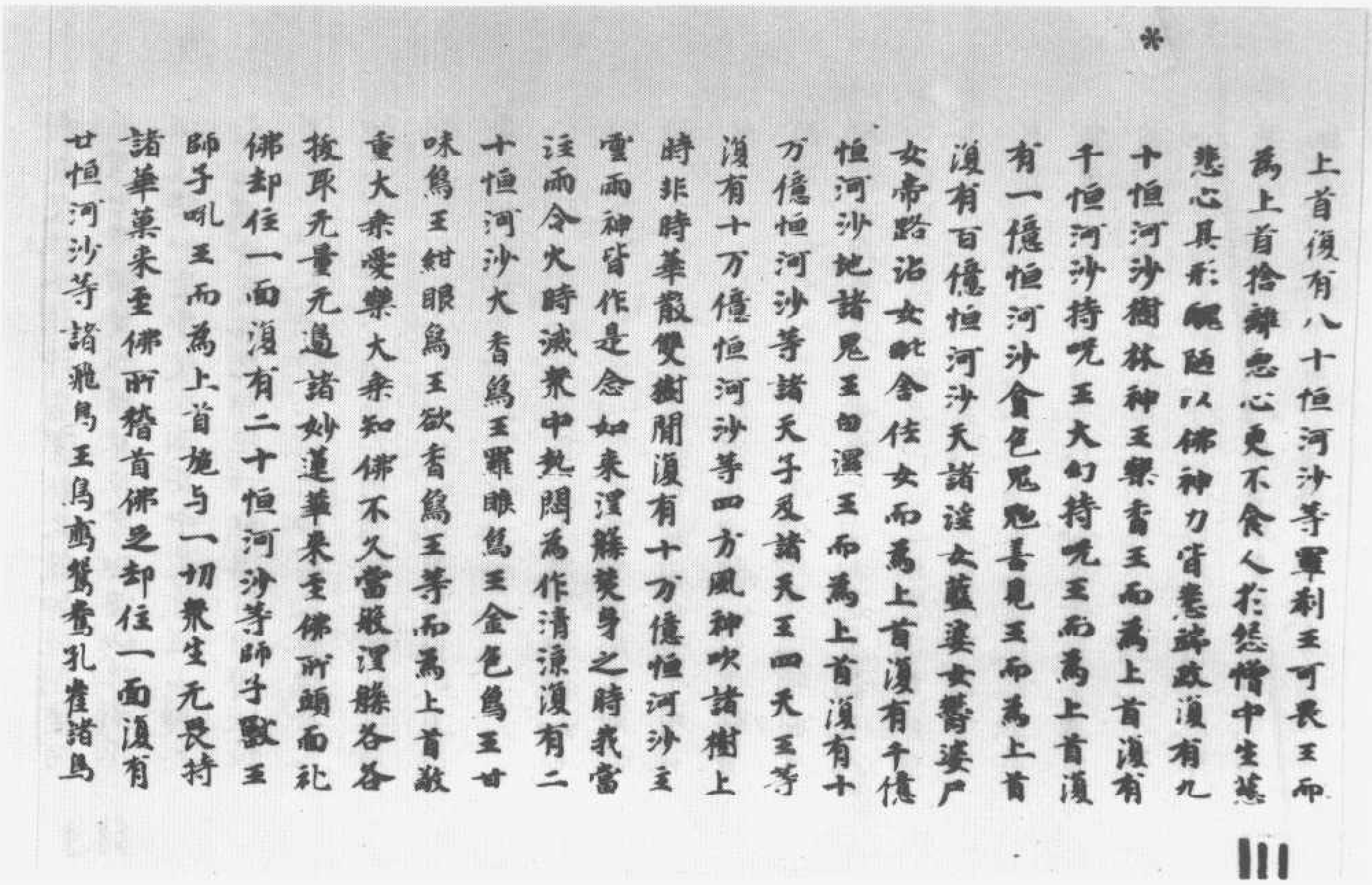
尒時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其名曰和脩吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而為上首是諸龍王亦於晨朝日初出時設諸供具倍於人天持至佛所稽首佛足遶百千



名曰和脩吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而為上首是諸龍王亦於晨朝日初出時設諸供具倍於人天持至佛所稽首佛足遶百千迊而白佛言唯願如來哀受我等最後供養如來知時嘿然不受是諸龍王不果所願心懷愁惱却坐一面

尒時復有十恒河沙等諸鬼神王毗沙門王而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所設供具倍於諸龍持往佛所稽首佛足遶百千迊而白佛言唯願如來哀受我等最後供養如來知時嘿然不許是諸鬼神王不果所願心懷愁惱却坐一面

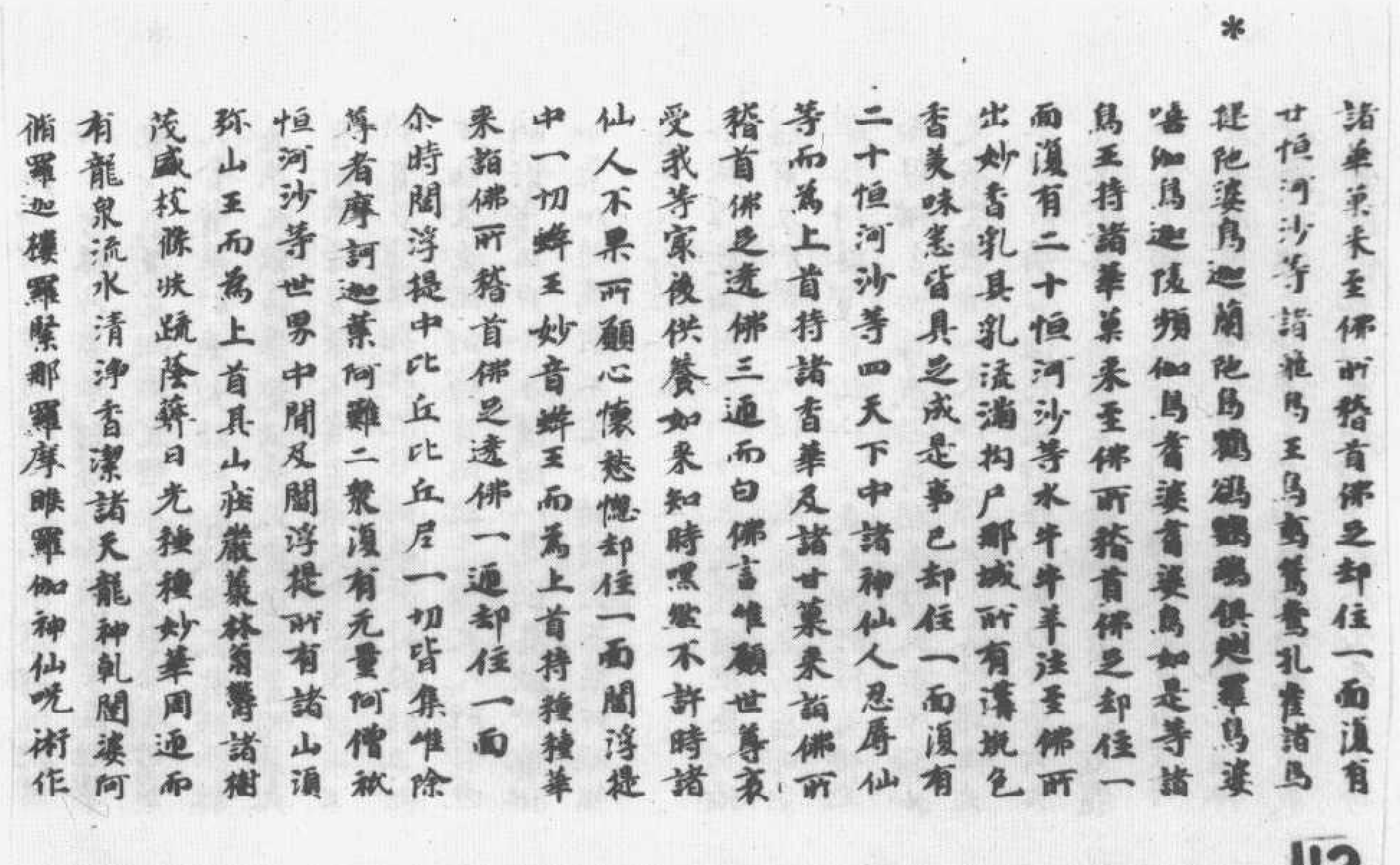
尒時復有廿恒河沙金翅鳥王降怨鳥王而為上首復有廿恒河沙乾闥婆王那羅延王而為上首復有四十恒河沙緊那羅王善見王而為上首復有五十恒河沙摩睺羅伽王大善見王而為上首復有六十恒河沙阿脩羅王睒婆利王而為上首復有七十恒河沙陀那婆王无垢河水王跋提達多王等而為上首復有八十恒河沙等羅剎王可畏王而為上首捨離惡心更不食人於怨憎中生慈悲心其形醜陋以佛神力皆悉端政復有九



*

上首復有八十恒河沙等羅刹王可畏王而
爲上首捨離惡心更不食人於怨憎中生慈
悲心其形醜陋以佛神力皆悉端政湏有九
十恒河沙樹林神王樂香王而爲上首湏有
千恒河沙持呪王大幻持呪王而爲上首湏
有一億恒河沙貪色鬼魅善見王而爲上首
湏有百億恒河沙天諸婇女藍婆女鬱婆尸
女帝路沾女毗舍佉女而爲上首湏有千億
恒河沙地諸鬼王白濕王而爲上首湏有十
万億恒河沙等諸天子及諸天王四天王等
湏有十万億恒河沙等四方風神吹諸樹上
時非時華散雙樹間湏有十万億恒河沙主
雲雨神皆作是念如來涅槃焚身之時我當
注雨令火時滅衆中熱悶爲作清涼湏有二
十恒河沙大香象王羅睺象王金色象王甘
味象王紺眼象王欲香象王等而爲上首敬
重大乘愛樂大乘知佛不久當般涅槃各各
拔取无量无邊諸妙蓮華來至佛所頭面禮
佛却住一面湏有二十恒河沙等師子獸王
師子吼王而爲上首施与一切衆生无畏持
諸華菓來至佛所稽首佛足却住一面湏有
廿恒河沙等諸飛鳥王鳧鴈鴛鴦孔雀諸鳥

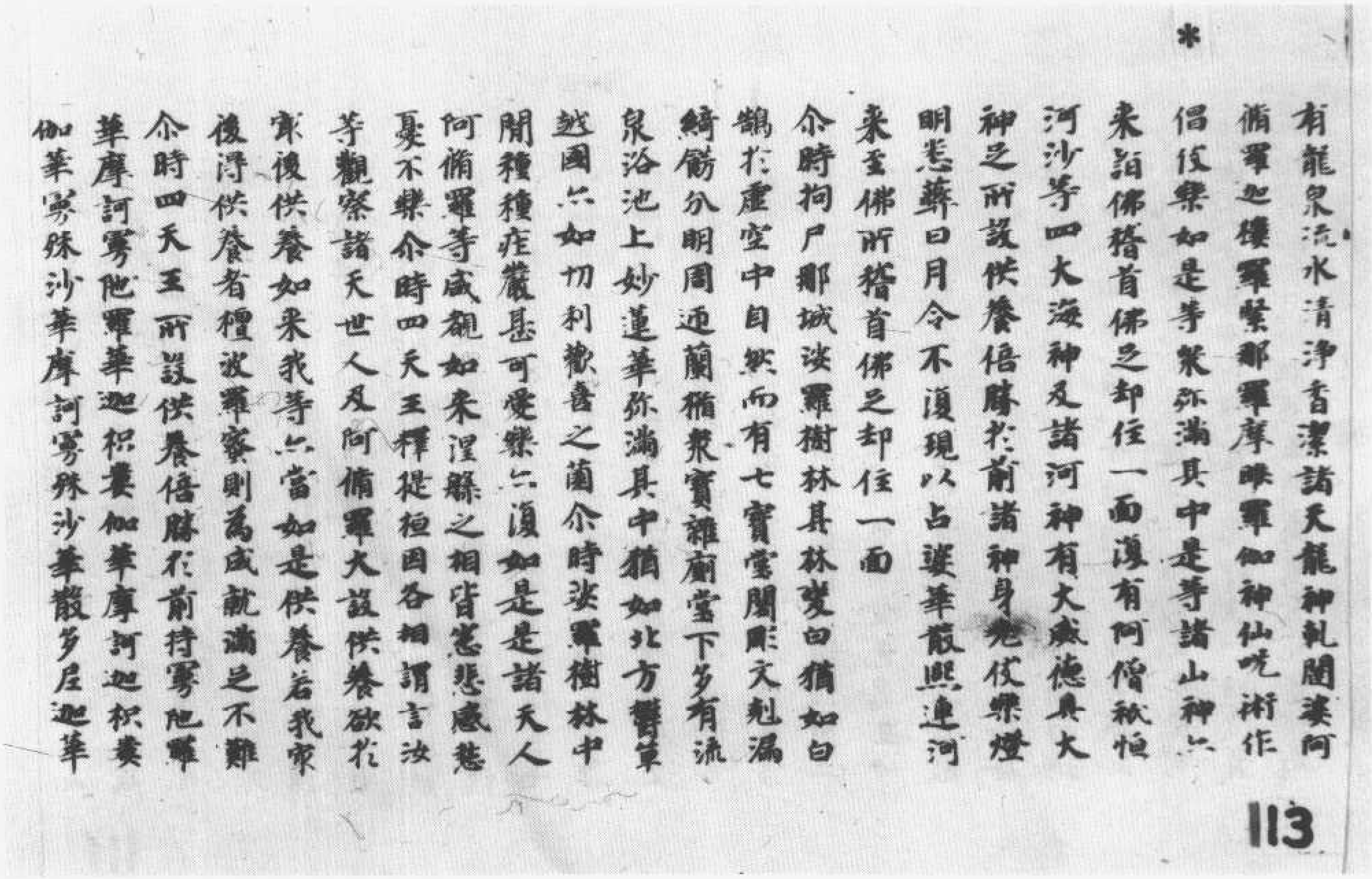
111



*

諸華菓來至佛所稽首佛足却住一面湏有
廿恒河沙等諸飛鳥王鳧鴈鴛鴦孔雀諸鳥
揵陁婆鳥迦蘭陁鳥鴝鵒鸚鵡俱翅羅鳥婆
嘻伽鳥迦陵頻伽鳥耆婆耆婆鳥如是等諸
鳥王持諸華菓來至佛所稽首佛足却住一
面湏有二十恒河沙等水牛牛羊往至佛所
出妙香乳其乳流滿拘尸那城所有溝坑色
香美味悉皆具足成是事已却住一面湏有
二十恒河沙等四天下中諸神仙人忍辱仙
等而爲上首持諸香華及諸甘菓來詣佛所
稽首佛足遶佛三匝而白佛言唯願世尊哀
受我等冣後供養如來知時默然不許時諸
仙人不果所願心懷愁惱却住一面閻浮提
中一切蜂王妙音蜂王而爲上首持種種華
來詣佛所稽首佛足遶佛一匝却住一面
尒時閻浮提中比丘比丘尼一切皆集唯除
尊者摩訶迦葉阿難二衆湏有无量阿僧祇
恒河沙等世界中間及閻浮提所有諸山湏
弥山王而爲上首其山莊嚴叢林蓊鬱諸樹
茂盛枝條扶疏蔭翳日光種種妙華周遍而
有龍泉流水清淨香潔諸天龍神乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽神仙呪術作

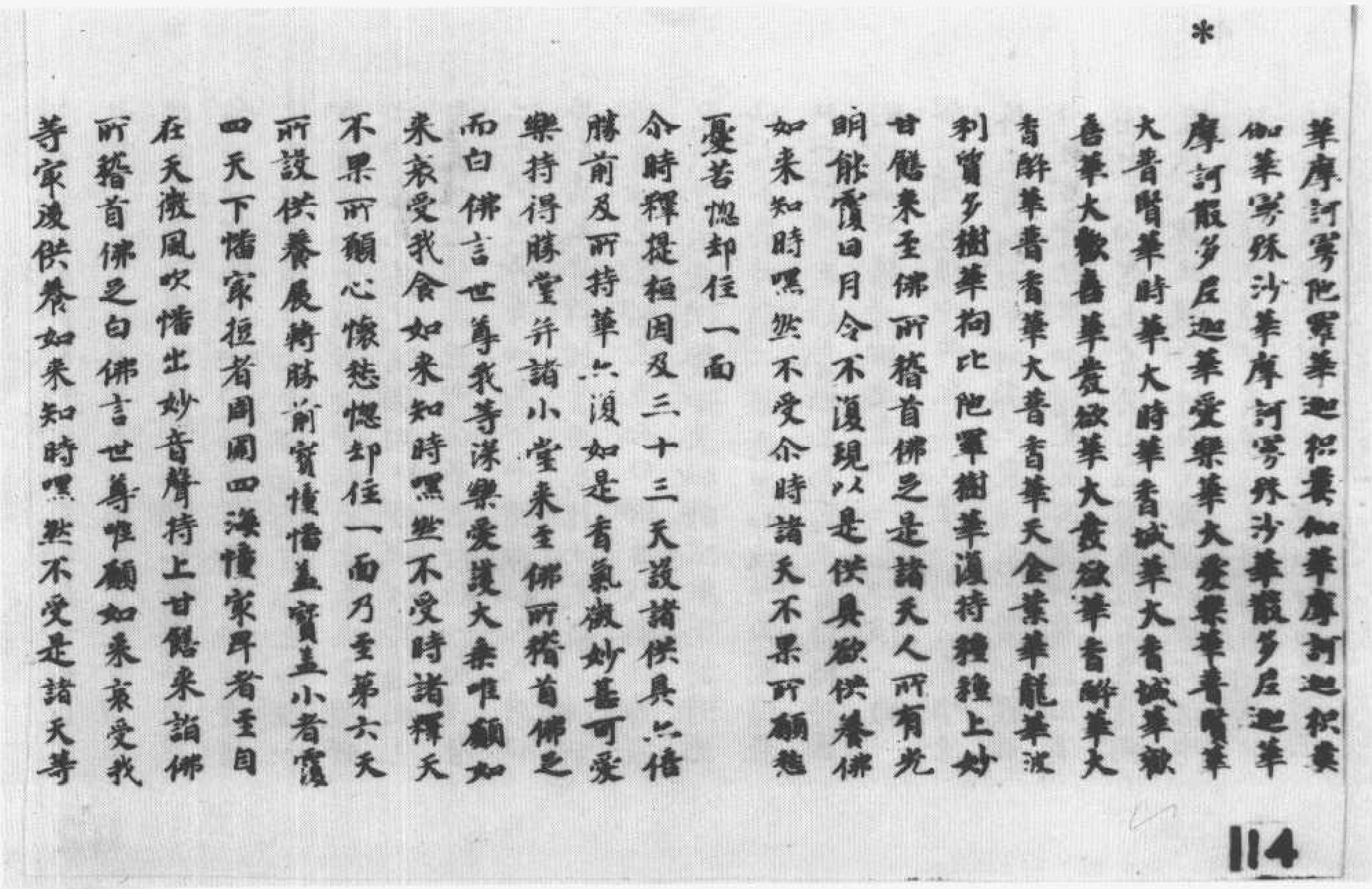
112


*

有龍泉流水清淨香潔諸天龍神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽神仙呪術作倡伎樂如是等衆弥滿其中是等諸山神亦来詣佛稽首佛足却住一面復有阿僧祇恒河沙等四大海神及諸河神有大威德具大神之所設供養倍勝於前諸神身光伎樂燈明悲歎日月令不復現以占婆華散熙連河来至佛所稽首佛足却住一面

尒時拘尸那城娑羅樹林其林變白猶如白鶴於虛空中自然而有七寶堂閣彫文刻漏綺飾分明周迊欄楯衆寶雜廁堂下多有流泉浴池上妙蓮華弥滿其中猶如北方鬱單越國亦如忉利歡喜之薗尒時娑羅樹林中間種種莊嚴甚可愛樂亦復如是是諸天人阿脩羅等咸覩如来涅槃之相皆悲感愁憂不樂尒時四天王釋提桓因各相謂言汝等觀察諸天世人及阿脩羅大設供養欲於冣後供養如来我等亦當如是供養若我冣後得供養者檀波羅蜜則爲成就滿足不難尒時四天王所設供養倍勝於前持曼陀羅華摩訶曼陀羅華迦枳樓伽華摩訶迦枳樓伽華曼殊沙華摩訶曼殊沙華散多尼迦華

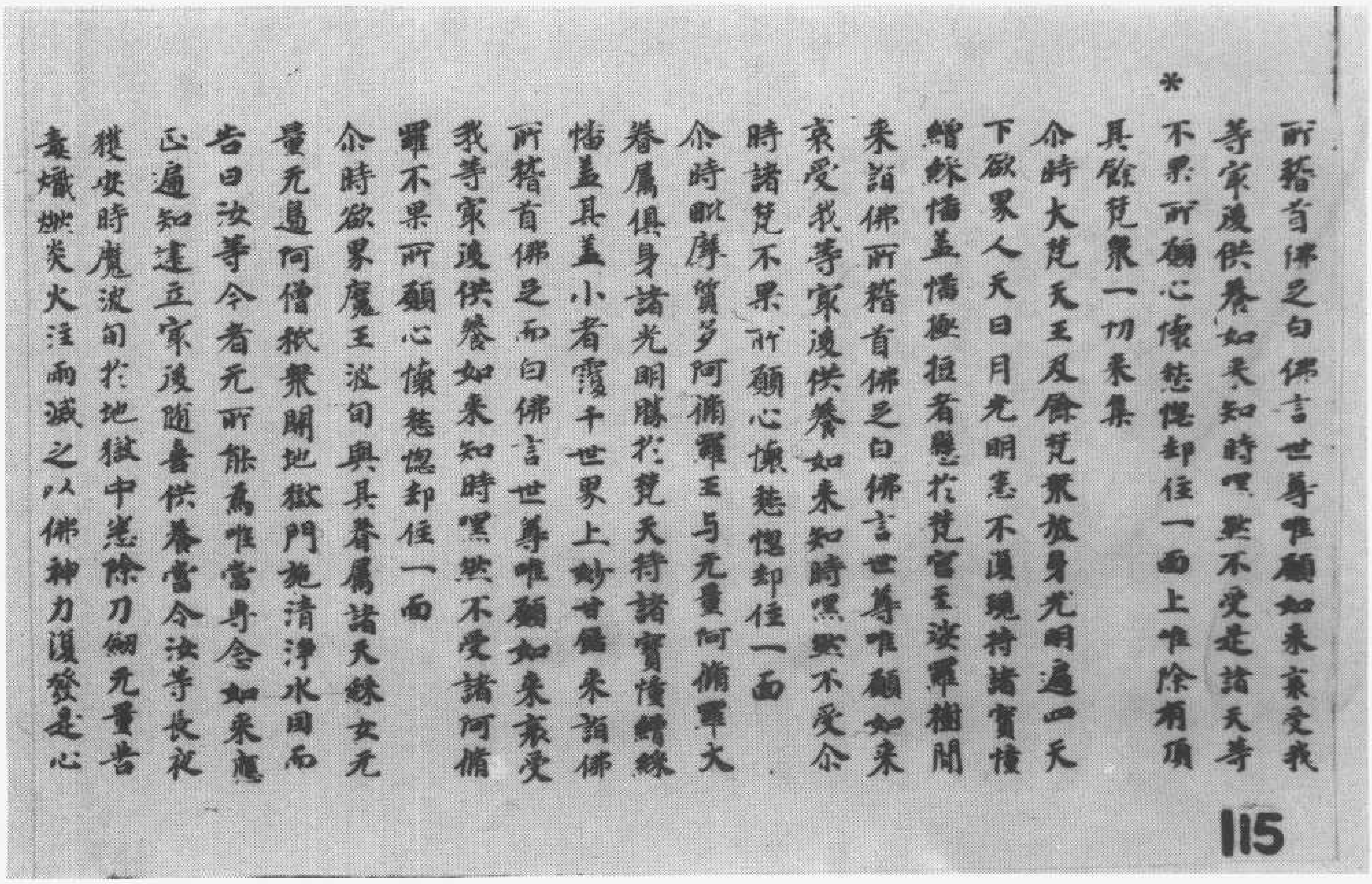
113


*

摩訶散多尼迦華愛樂華大愛樂華普賢華大普賢華時華大時華香城華大香城華歡喜華大歡喜華發欲華大發欲華香醉華大香醉華普香華大普香華天金葉華龍華波利質多樹華拘毗陀羅樹華復持種種上妙甘饍来至佛所稽首佛足是諸天人所有光明能蔽日月令不復現以是供具欲供養佛如来知時嘿然不受尒時諸天不果所願愁憂苦惱却住一面

尒時釋提桓因及三十三天設諸供具亦倍勝前及所持華亦復如是香氣微妙甚可愛樂持得勝堂并諸小堂来至佛所稽首佛足而白佛言世尊我等深樂愛護大乘唯願如来哀受我食如来知時嘿然不受時諸釋天不果所願心懷愁惱却住一面乃至第六天所設供養展轉勝前寶幢幡蓋小者覆四天下幡冣短者周圍四海幢冣長者至自在天微風吹幡出妙音聲持上甘饍来詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如来哀受我等冣後供養如来知時嘿然不受是諸天等

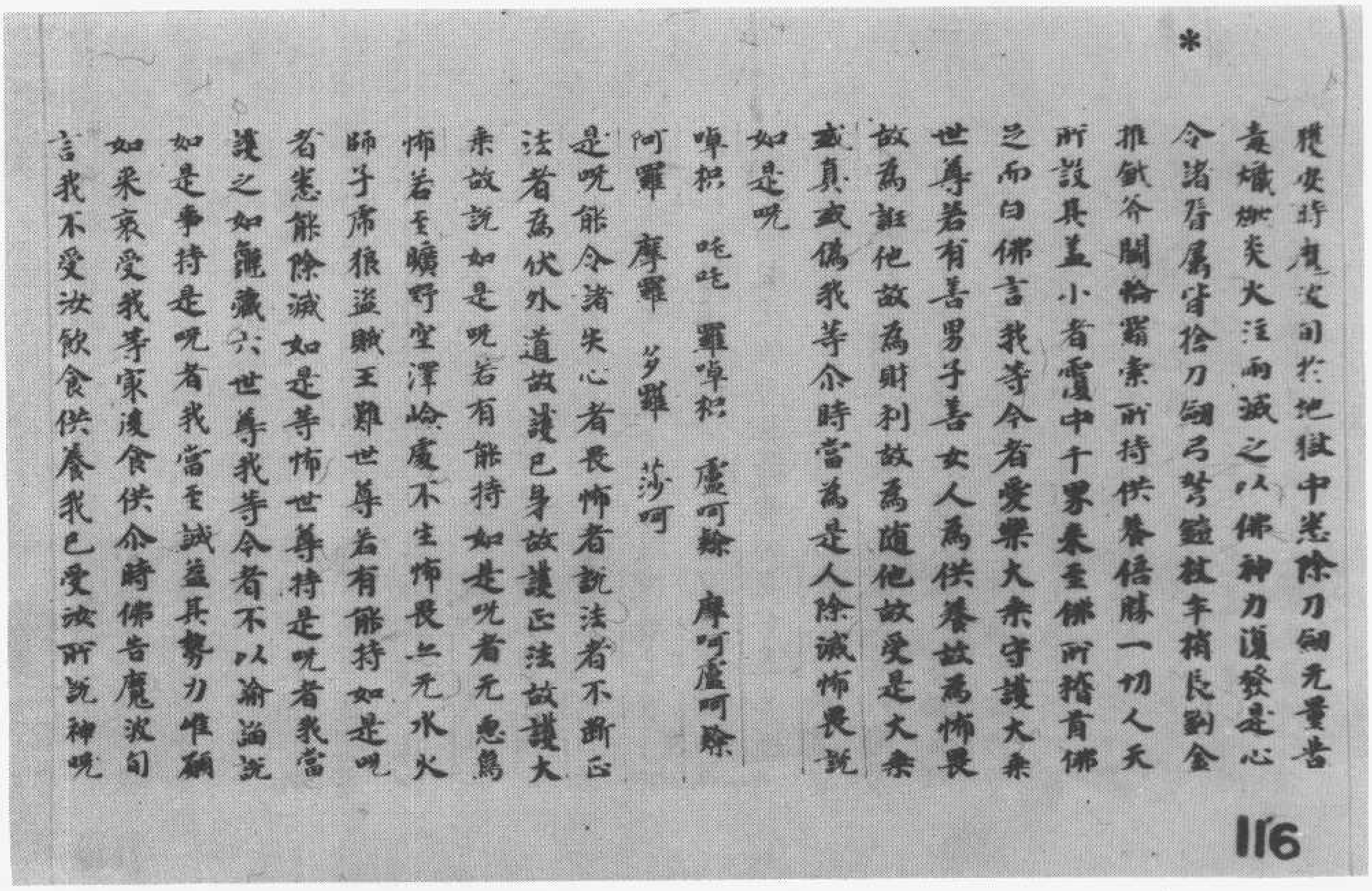
114



*

所稽首佛之白佛言世尊唯願如來哀受我
等冥護供養如來知時嘿然不受是諸天等
不果所願心懷慙愧却住一面上唯除有頂
其餘梵衆一切来集
尒時大梵天王及餘梵衆放身光明遍四天
下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶幢
繒綵幡蓋幡極短者懸於梵宮至娑羅樹間
来詣佛所稽首佛之白佛言世尊唯願如来
哀受我等冥護供養如来知時嘿然不受尒
時諸梵不果所願心懷慙愧却住一面
尒時毗摩質多阿脩羅王与无量阿脩羅大
眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢繒綵
幡蓋其蓋小者覆千世界上妙甘饍来詣佛
所稽首佛之而白佛言世尊唯願如来哀受
我等冥護供養如来知時嘿然不受諸阿脩
羅不果所願心懷慙愧却住一面
尒時欲界魔王波旬與其眷屬諸天綵女无
量无邊阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而
告曰汝等今者无所能爲唯當專念如来應
正遍知建立冥護隨喜供養當令汝等長夜
獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劒无量苦
毒熾然炎火注雨滅之以佛神力復發是心

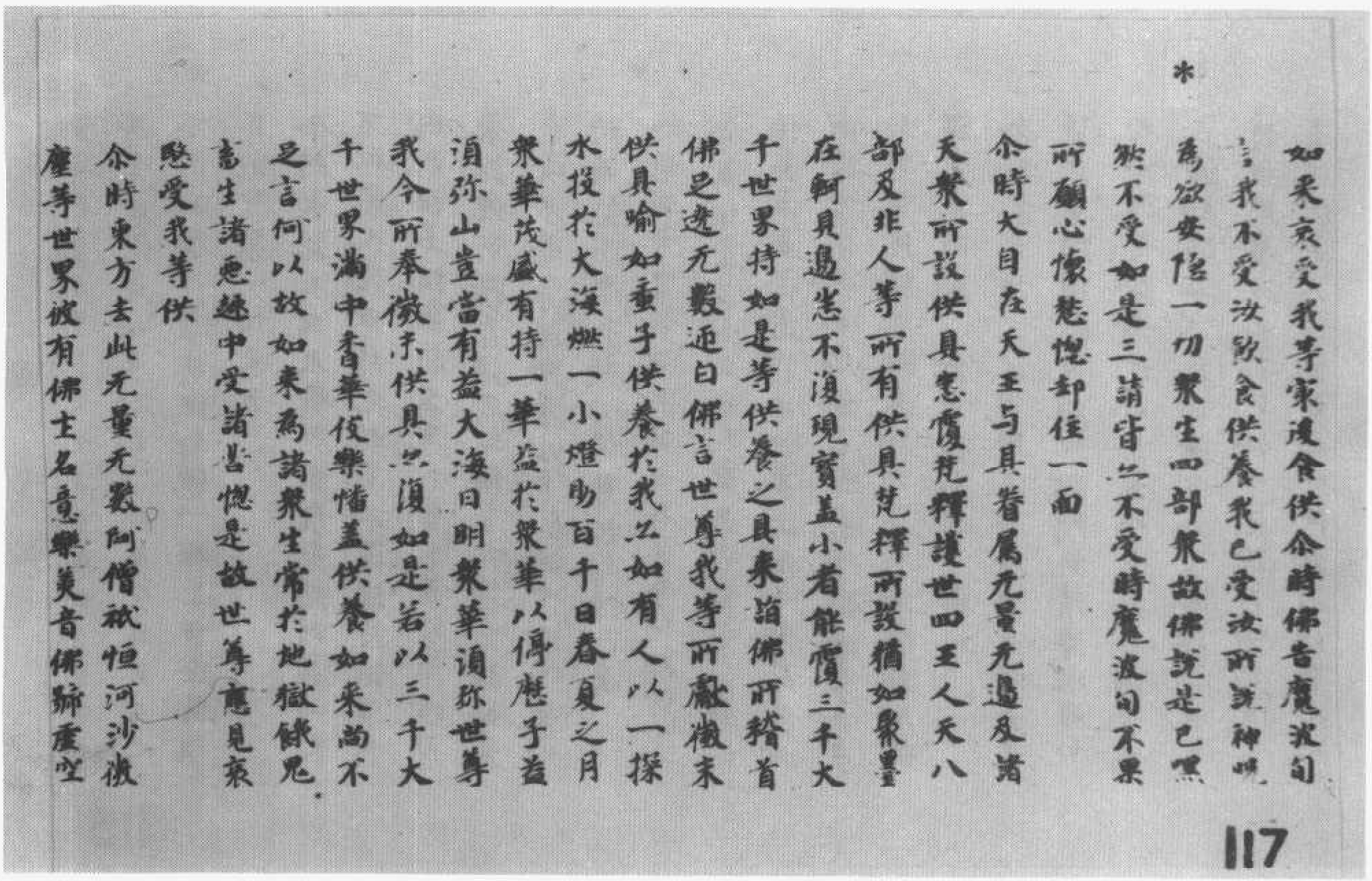
115



*

獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劒无量苦
毒熾然炎火注雨滅之以佛神力復發是心
令諸眷屬皆捨刀劒弓弩鎧杖牟矟長鉤金
椎鐵斧鬪輪羂索所持供養倍勝一切人天
所設其蓋小者覆中千界来至佛所稽首佛
之而白佛言我等今者愛樂大乘守護大乘
世尊若有善男子善女人爲供養故爲怖畏
故爲誑他故爲財利故爲隨他故受是大乘
或眞或僞我等尒時當爲是人除滅怖畏說
如是呪
啅枳　吒吒　羅啅枳　盧呵隸　摩呵盧呵隸
阿羅　摩羅　多羅　莎呵
是呪能令諸失心者怖畏者說法者不斷正
法者爲伏外道故護己身故護正法故護大
乘故說如是呪若有能持如是呪者无惡象
怖若至曠野空澤嶮處不生怖畏亦无水火
師子虎狼盜賊王難世尊若有能持如是呪
者悉能除滅如是等怖世尊持是呪者我當
護之如龜藏六世尊我等今者不以諂說
如是事持是呪者我當至誠益其勢力唯願
如来哀受我等冥護食供尒時佛告魔波旬
言我不受汝飲食供養我已受汝所說神呪

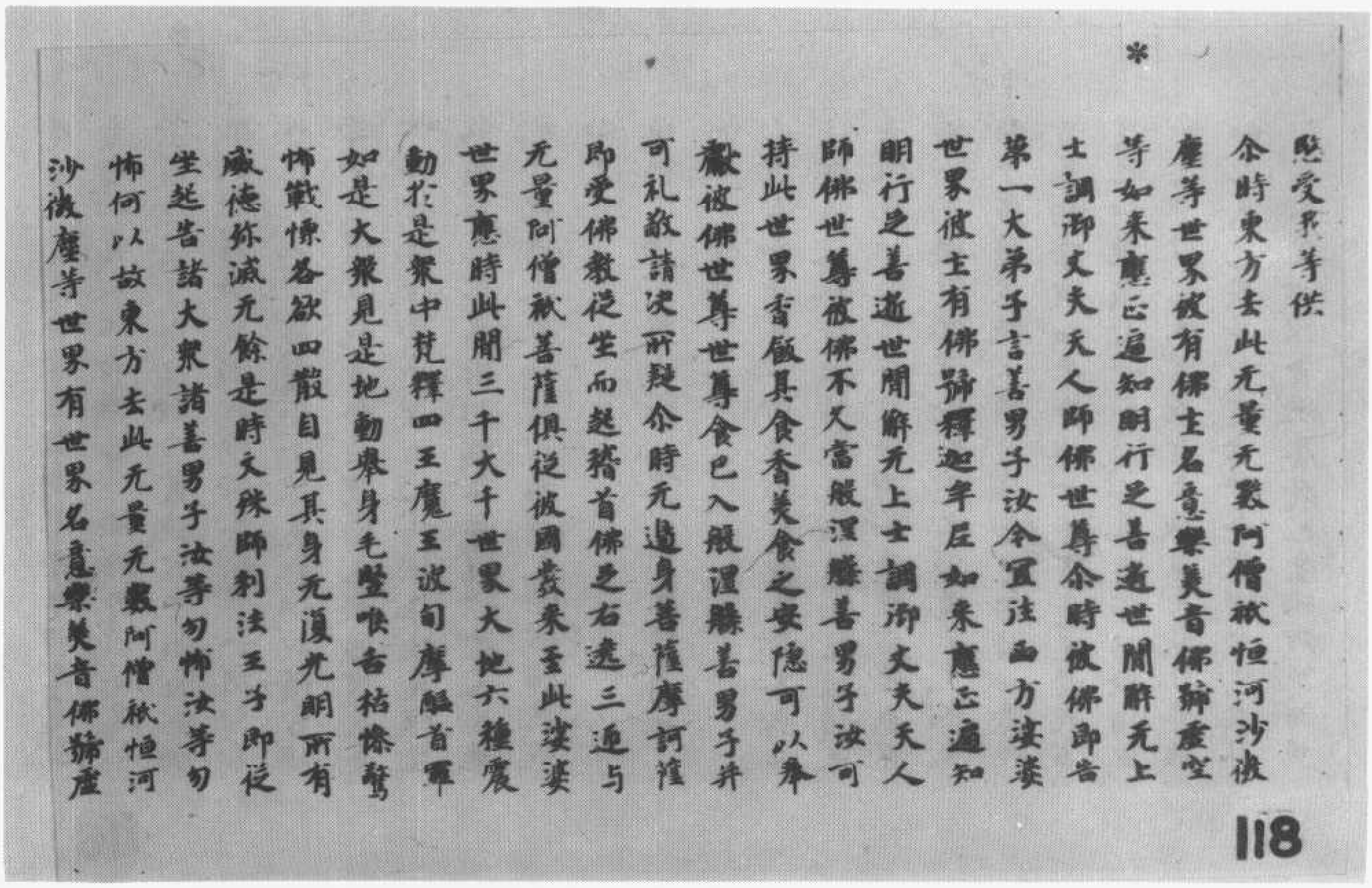
116



*

如来哀受我等冣後食供尒時佛告魔波旬
言我不受汝飲食供養我已受汝所施神呪
為欲安隱一切衆生四部衆故佛說是已嘿
然不受如是三請皆亦不受時魔波旬不果
所願心懷愁惱却住一面
尒時大自在天王与其眷屬无量无邊及諸
天衆所設供具悉覆梵釋護世四王人天八
部及非人等所有供具梵釋所設猶如聚墨
在珂貝邊悉不復現寶蓋小者能覆三千大
千世界持如是等供養之具來詣佛所稽首
佛足遶无數匝白佛言世尊我等所獻微末
供具喻如蚉子供養於我亦如有人以一掬
水投於大海燃一小燈助百千日春夏之月
衆華茂盛有持一華益於衆華以停歷子益
須弥山豈當有益大海日明衆華須弥世尊
我今所奉微末供具亦復如是若以三千大
千世界滿中香華伎樂幡蓋供養如来尚不
足言何以故如来為諸衆生常於地獄餓鬼
畜生諸惡趣中受諸苦惱是故世尊應見哀
愍受我等供
尒時東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微
塵等世界彼有佛土名意樂美音佛號虛空

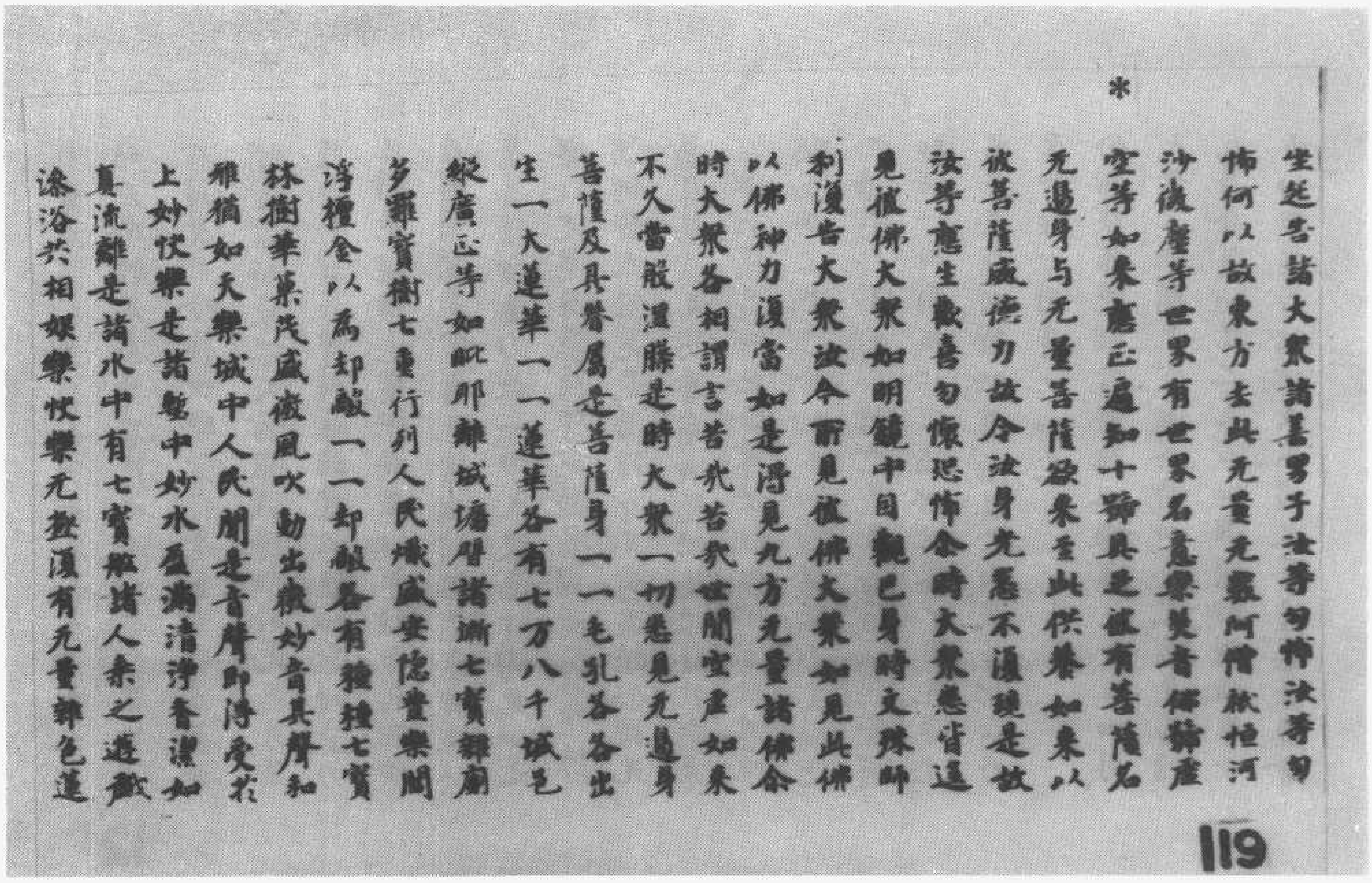
117



*

愍受我等供
尒時東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微
塵等世界彼有佛土名意樂美音佛號虛空
等如来應正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊尒時彼佛即告
第一大弟子言善男子汝今宜往西方娑婆
世界彼土有佛號釋迦牟尼如来應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊彼佛不久當般涅槃善男子汝可
持此世界香飯其食香美食之安隱可以奉
獻彼佛世尊世尊食已入般涅槃善男子并
可礼敬請決所疑尒時无邊身菩薩摩訶薩
即受佛教從坐而起稽首佛足右遶三匝与
无量阿僧祇菩薩俱從彼國發來至此娑婆
世界應時此間三千大千世界大地六種震
動於是衆中梵釋四王魔王波旬摩醯首羅
如是大衆見是地動舉身毛竪喉舌枯燥驚
怖戰慄各欲四散自見其身无復光明所有
威德弥滅无餘是時文殊師利法王子即從
坐起告諸大衆諸善男子汝等勿怖汝等勿
怖何以故東方去此无量无數阿僧祇恒河
沙微塵等世界有世界名意樂美音佛號虛

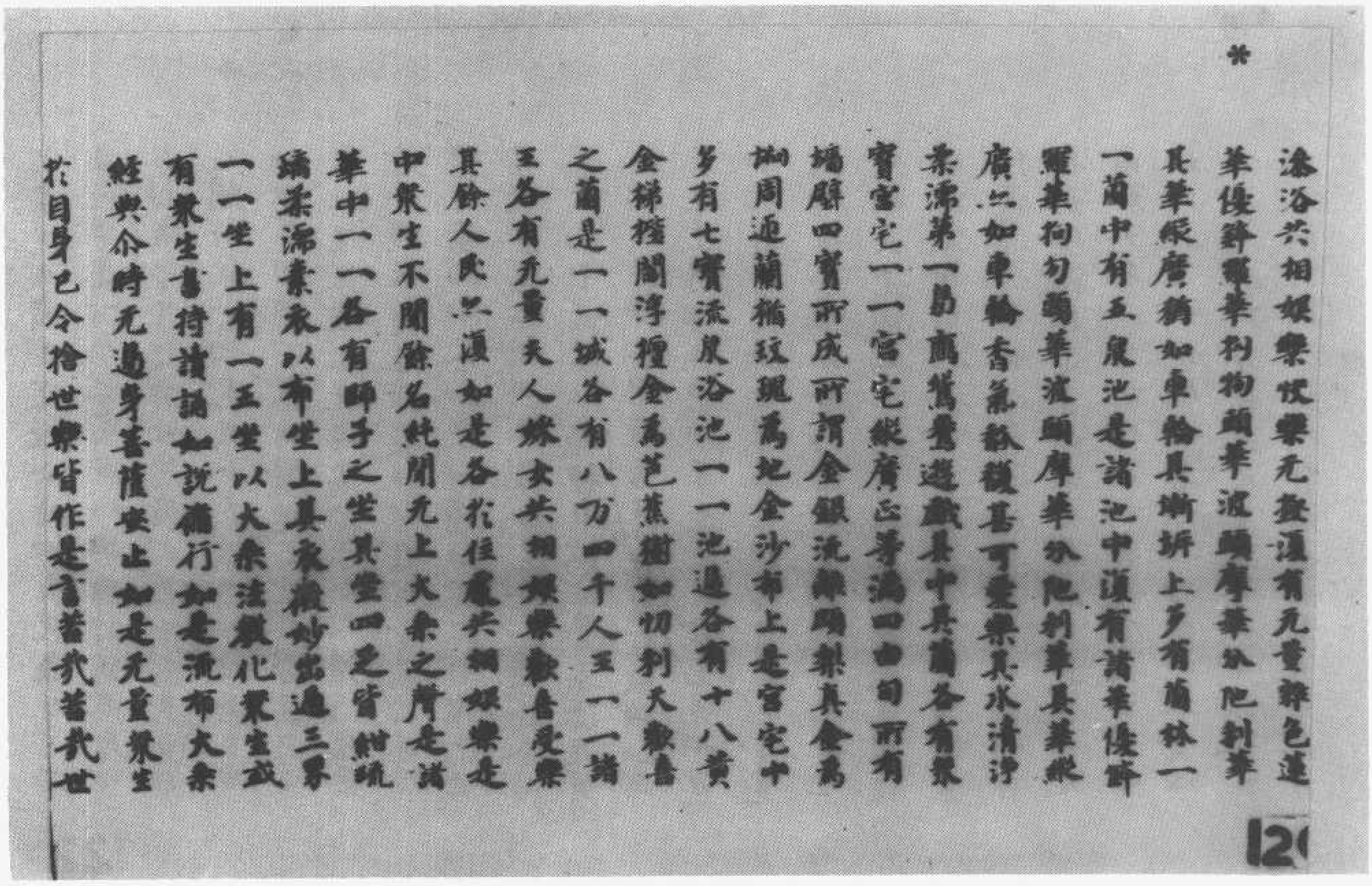
118



*

坐起告諸大衆諸善男子汝等勿怖汝等勿
怖何以故東方去此无量无數阿僧祇恒河
沙微塵等世界有世界名意樂美音佛號虛
空等如来應正遍知十號具足彼有菩薩名
无邊身与无量菩薩眷来至此供養如来以
彼菩薩威德力故令汝身光悉不復現是故
汝等應生歡喜勿懷恐作念時大衆悉皆遙
見彼佛大衆如明鏡中自覩己身時文殊師
利復告大衆汝今所見彼佛大衆如見此佛
以佛神力復當如是得見九方无量諸佛尒
時大衆各相謂言苦哉苦哉世間空虛如来
不久當般涅槃是時大衆一切悉見无邊身
菩薩及其眷屬是菩薩身一一毛孔各各出
生一大蓮華一一蓮華各有七万八千城邑
縱廣正等如毗耶離城墻壁諸塹七寶雜廁
多羅寶樹七重行列人民熾盛安隱豐樂閻
浮檀金以為却敵一一却敵各有種種七寶
林樹華菓茂盛微風吹動出微妙音其聲和
雅猶如天樂城中人民聞是音聲即得受於
上妙快樂是諸塹中妙水盈滿清淨香潔如
真琉璃是諸水中有七寶船諸人乘之遊戲
澡浴共相娛樂快樂无極復有无量雜色蓮

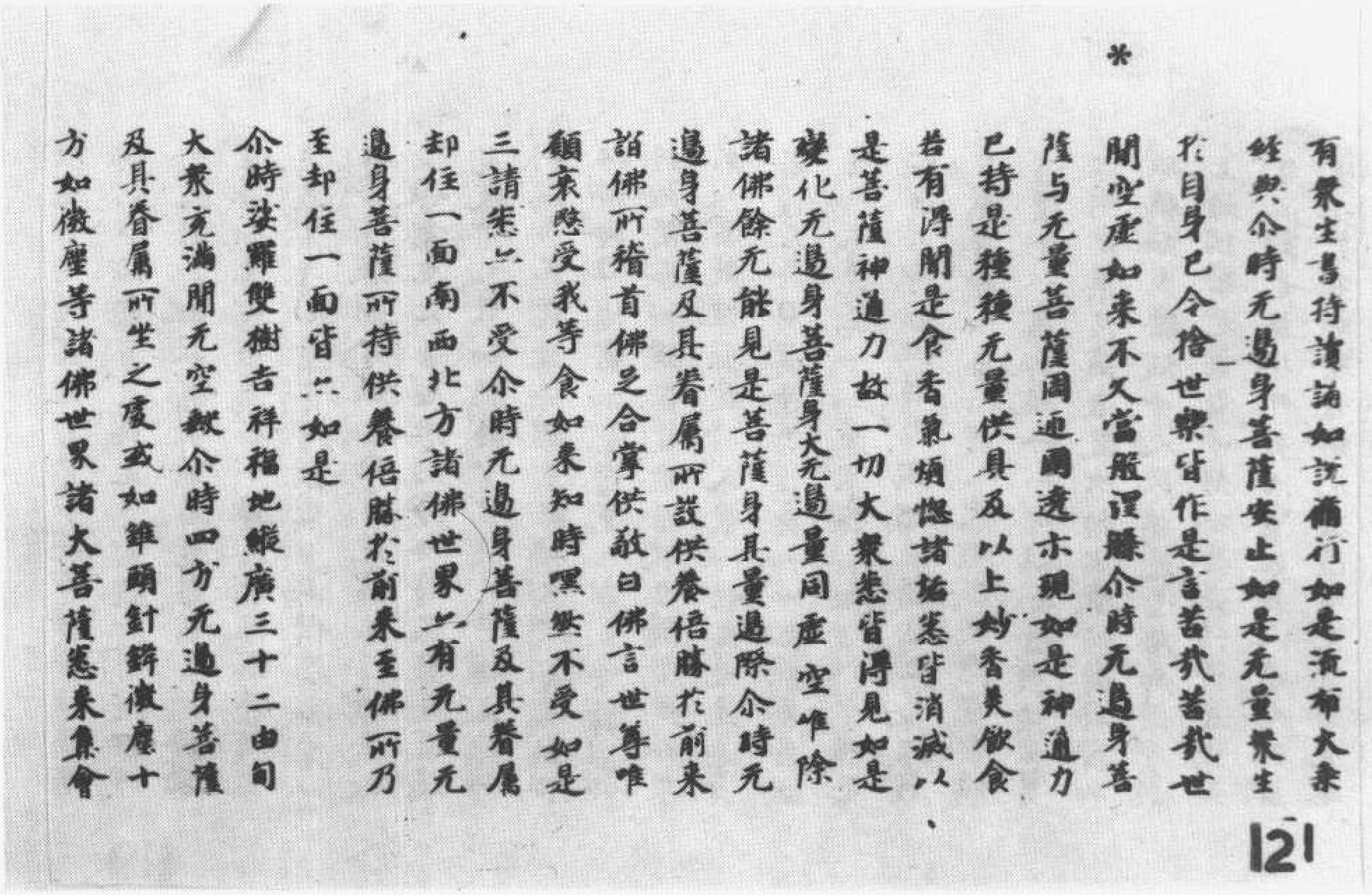
119



*

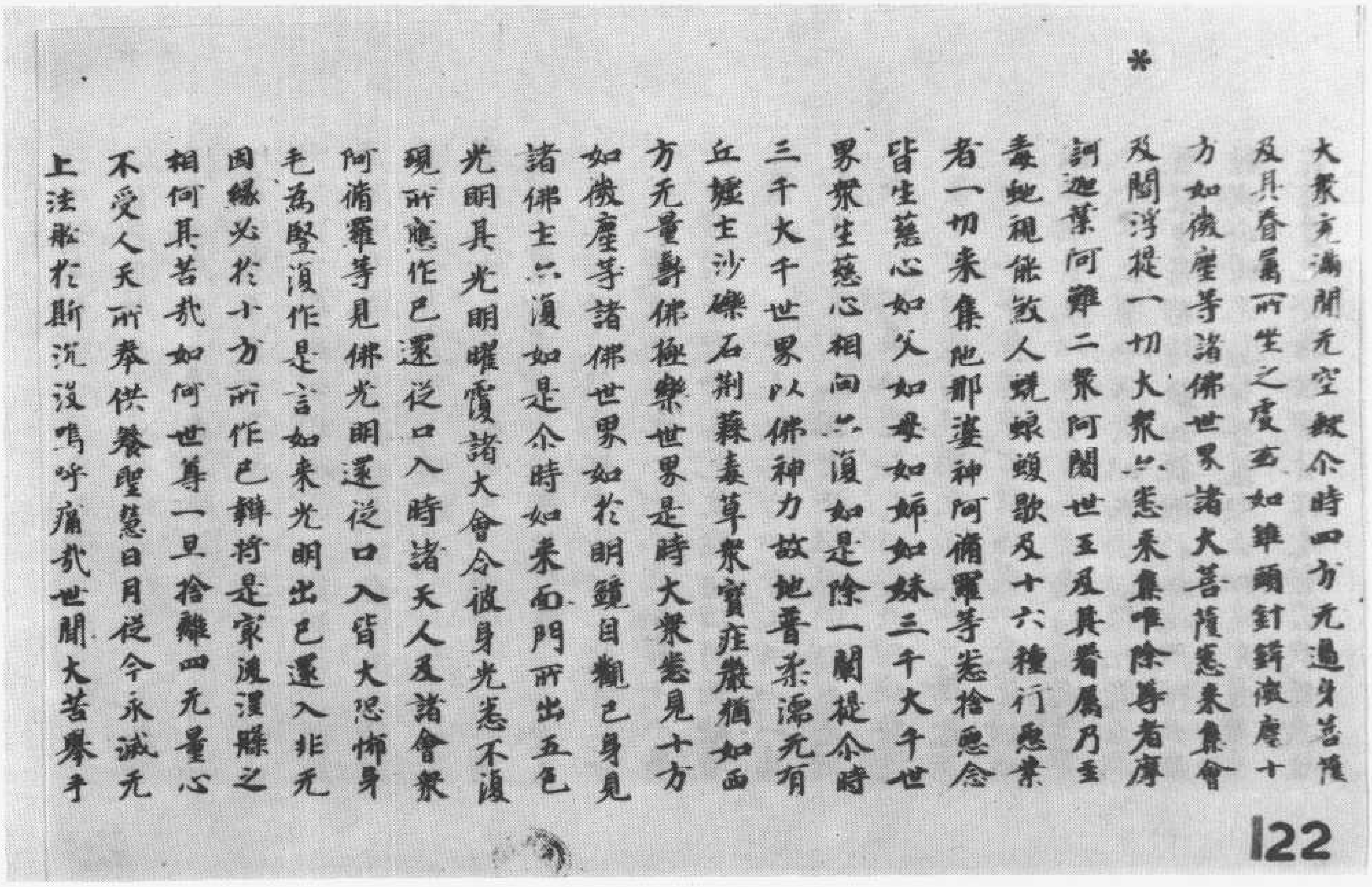
澡浴共相娛樂快樂无極復有无量雜色蓮
華優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華
其華縱廣猶如車輪其斷折上多有蕳絲一
一蕳中有五泉池是諸池中復有諸華優鉢
羅華拘勿頭華波頭摩華分陀利華其華縱
廣〃如車輪香氣馚馥甚可愛樂其水清淨
柔濡第一鳧鴈鴛鴦遊戲其中其蕳各有衆
寶宮宅一一宮宅縱廣正等滿四由旬所有
墻壁四寶所成所謂金銀流離頗梨其金為
堞周迊蘭楯玫瑰為地金沙布上是宮宅中
多有七寶流泉浴池一一池邊各有十八黃
金梯橙閻浮檀金為芭蕉樹如忉利天歡喜
之薗是一一城各有八万四千人王一一諸
王各有无量夫人婇女共相娛樂歡喜受樂
其餘人民亦復如是各於住處共相娛樂是
中衆生不聞餘名純聞无上大乘之聲是諸
華中一一各有師子之坐其坐四足皆紺琉
璃柔濡素衣以布坐上其衣微妙出過三界
一一坐上有一王坐以大乘法教化衆生或
有衆生書持讀誦如說脩行如是流布大乘
經典尒時无邊身菩薩安止如是无量衆生
於自身已令捨世樂皆作是言善哉善哉世

12


*

有衆生書持讀誦如說脩行如是流布大乘
經典尒時无邊身菩薩安止如是无量衆生
於自身已令捨世樂皆作是言苦哉苦哉世
間空虛如來不久當般涅槃尒時无邊身菩
薩与无量菩薩周迊圍遶亦現如是神通力
已持是種種无量供具及以上妙香美飲食
若有得聞是食香氣煩惱諸垢悉皆消滅以
是菩薩神通力故一切大衆悉皆得見如是
變化无邊身菩薩身大无邊量同虛空唯除
諸佛餘无能見是菩薩身其量邊際尒時无
邊身菩薩及其眷屬所設供養倍勝於前來
詣佛所稽首佛足合掌供敬白佛言世尊唯
願哀愍受我等食如來知時嘿然不受如是
三請悉亦不受尒時无邊身菩薩及其眷屬
却住一面南西北方諸佛世界亦有无量无
邊身菩薩所持供養倍勝於前來至佛所乃
至却住一面皆亦如是
尒時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬
大衆充滿間无空缺尒時四方无邊身菩薩
及其眷屬所坐之處或如錐頭針鋒微塵十
方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會

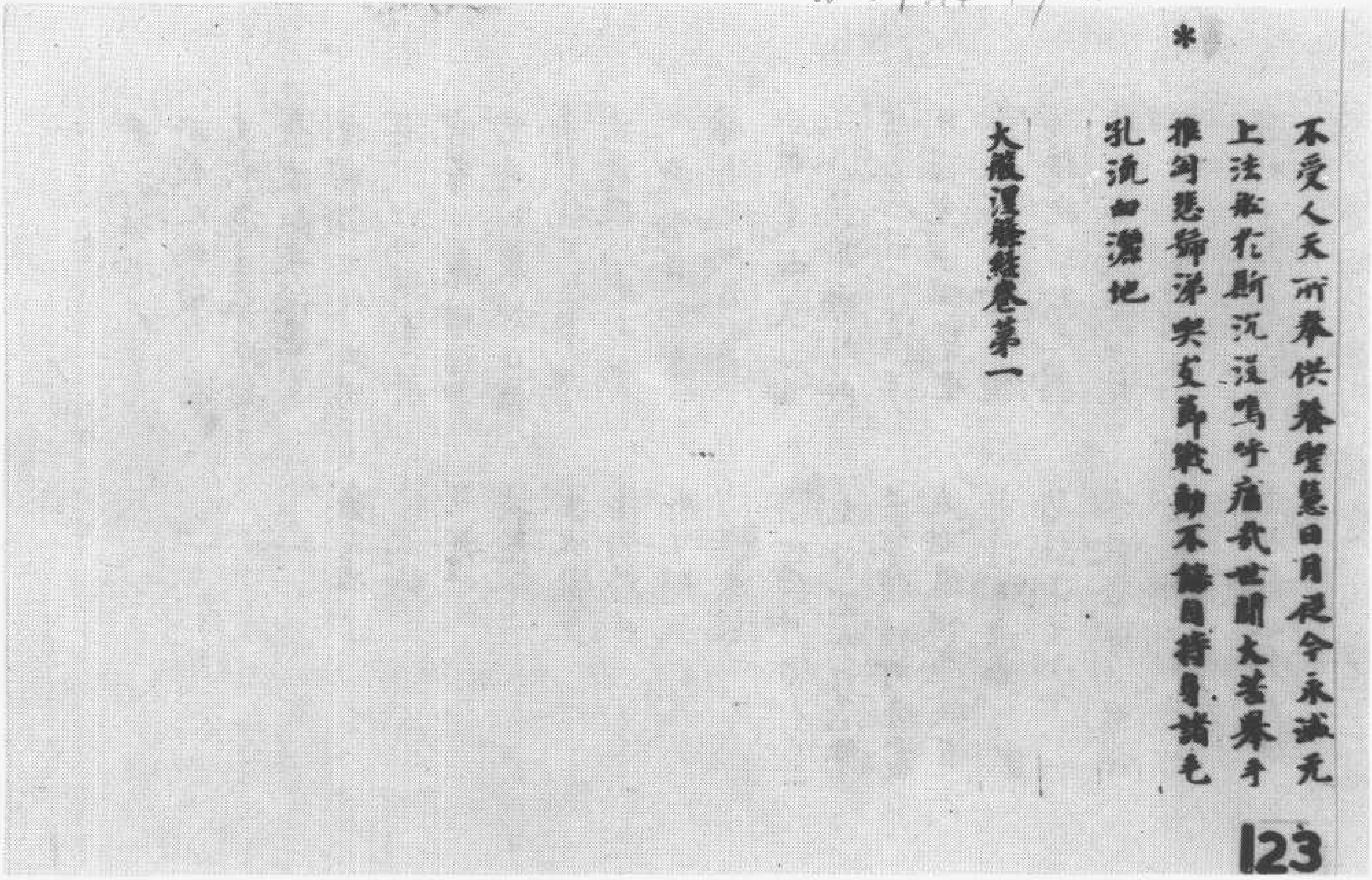
121


*

大衆充滿間无空缺尒時四方无邊身菩薩
及其眷屬所坐之處或如錐頭針鋒微塵十
方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會
及閻浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者摩
訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至
毒蛇視能殺人蜣蜋蝮蠍及十六種行惡業
者一切來集陀那婆神阿脩羅等悉捨惡念
皆生慈心如父如母如姉如妹三千大千世
界衆生慈心相向亦復如是除一闡提尒時
三千大千世界以佛神力故地普柔濡无有
丘墟土沙礫石荊蕀毒草衆寶莊嚴猶如西
方无量壽佛極樂世界是時大衆悉見十方
如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身見
諸佛土亦復如是尒時如來面門所出五色
光明其光明曜覆諸大會令彼身光悉不復
現所應作已還從口入時諸天人及諸會衆
阿脩羅等見佛光明還從口入皆大恐怖身
毛為竪復作是言如來光明出已還入非无
因緣必於十方所作已辦將是最後涅槃之
相何其苦哉如何世尊一旦捨離四无量心
不受人天所奉供養聖慧日月從今永滅无
上法船於斯沉沒嗚呼痛哉世間大苦舉手

122

W→T374 12/371 c 8

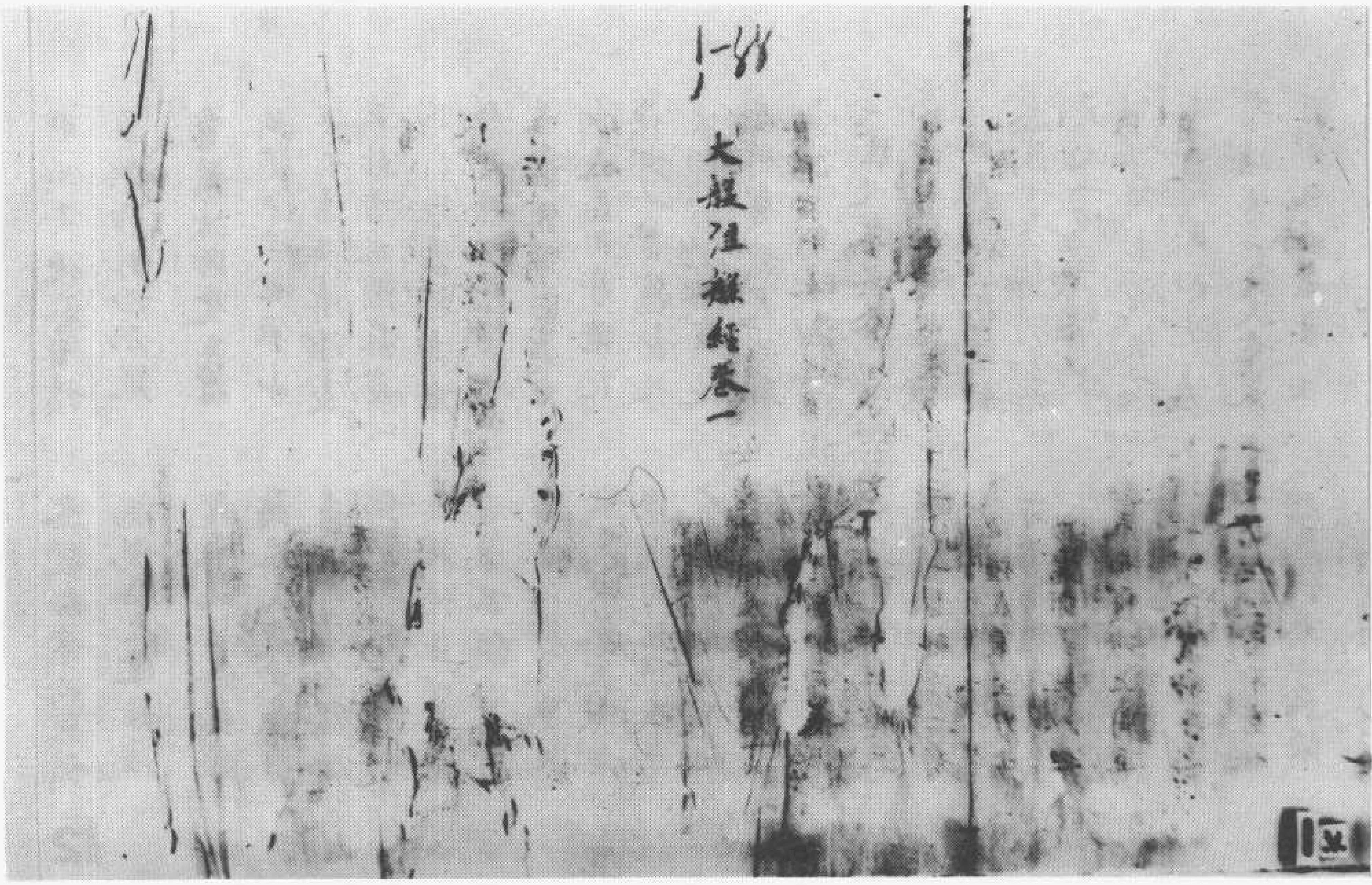


＊

不受人天所奉供養聖慧日月從今永滅无上法船於斯沉沒嗚呼痛哉世間大苦舉手推匈悲號涕哭支節戰動不能自持身諸毛孔流血灑地

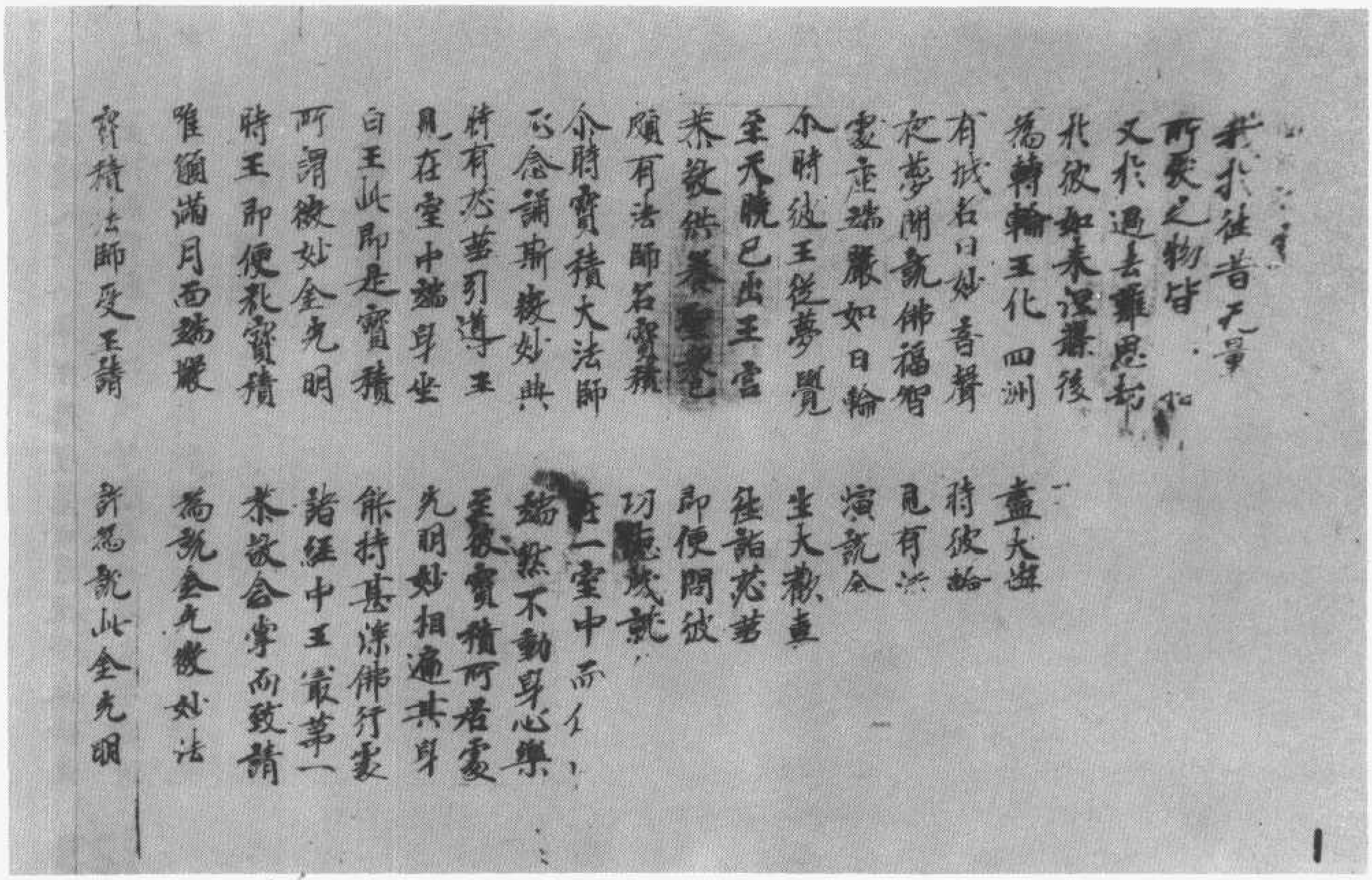
大般涅槃經卷第一

123



1-88

大般涅槃經卷一

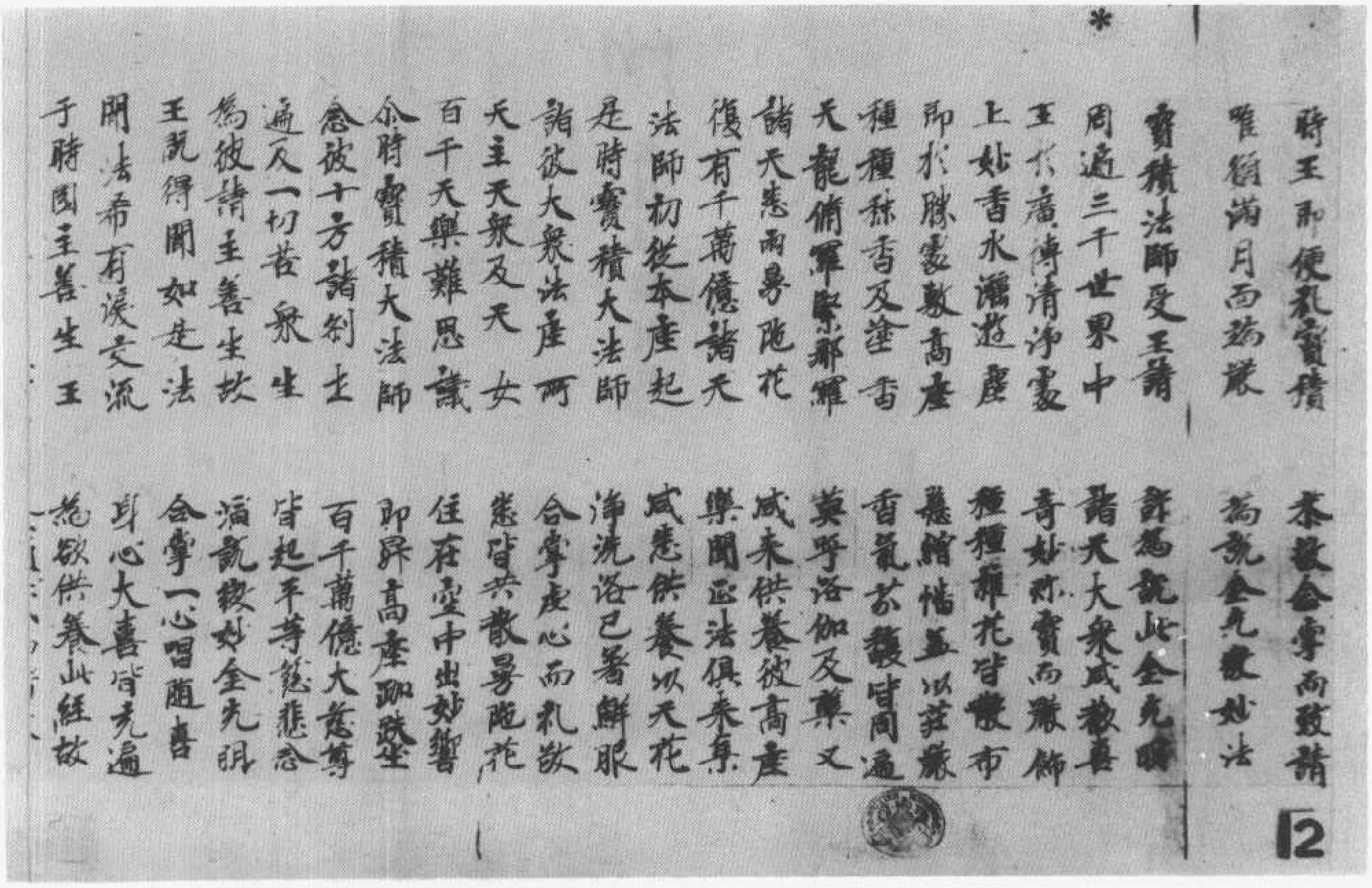


我於往昔无量
所愛之物皆
又於過去難思劫
於彼如來涅槃後
為轉輪王化四洲　盡大海
有城名曰妙音聲　時彼輪
夜夢聞說佛福智　見有法
處座端嚴如日輪　演說金
尒時彼王從夢覺　生大歡喜
至天曉已出王宮　往詣苾芻
恭敬供養聖衆已　即便問彼
頗有法師名寶積　功德成就
尒時寶積大法師　在一室中而住
正念誦斯微妙典　端然不動身心樂
時有苾芻引導王　至彼寶積所居處
見在室中端身坐　光明妙相遍其身
白王此即是寶積　能持甚深佛行處
所謂微妙金光明　諸經中王最第一
時王即便禮寶積　恭敬合掌而致請
唯願滿月面端嚴　為說金光微妙法
寶積法師受王請　許為說此金光明

1

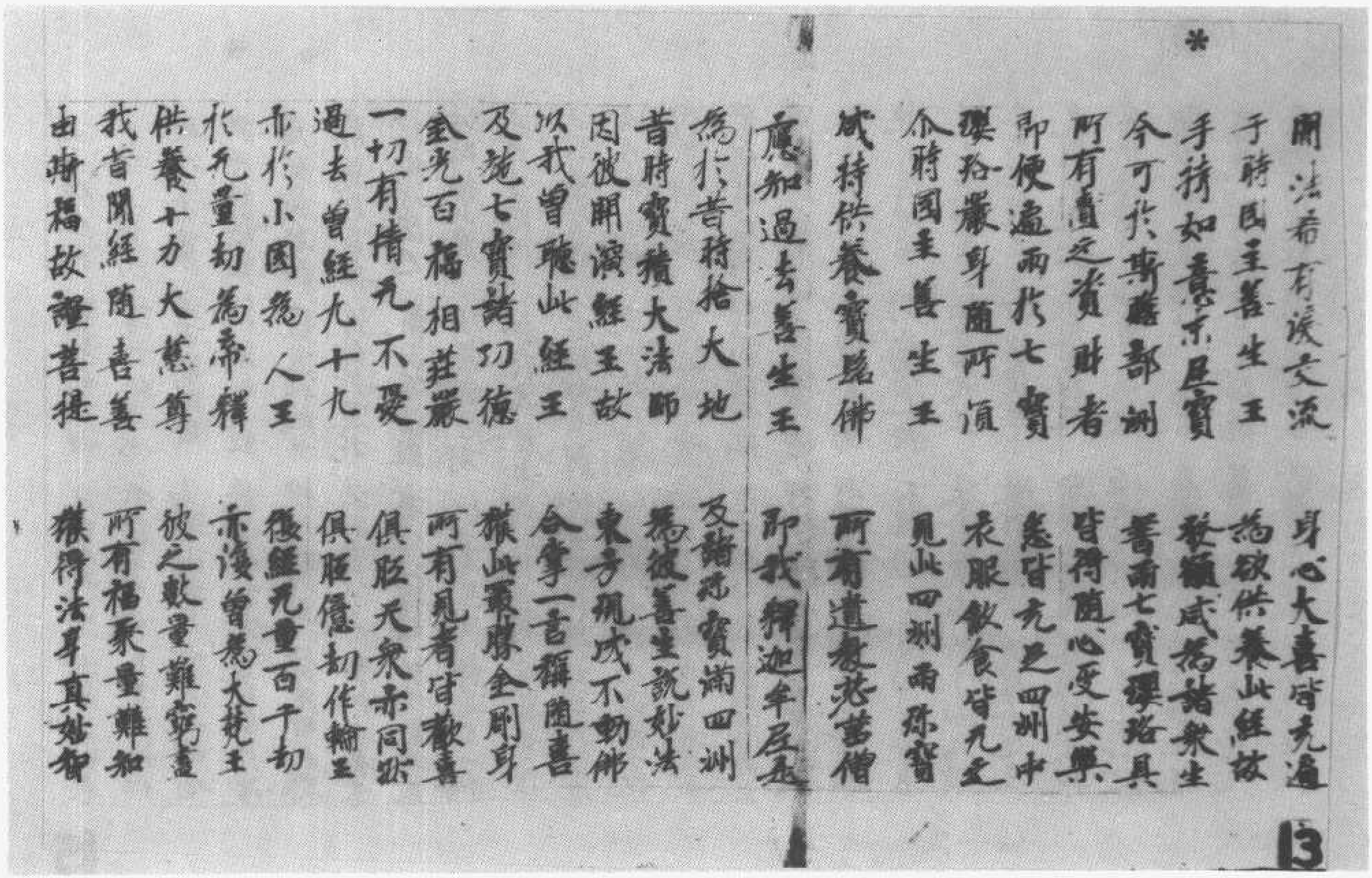
S→T665 16/444A18～B4

斯一五五一號　金光明最勝王經卷第九



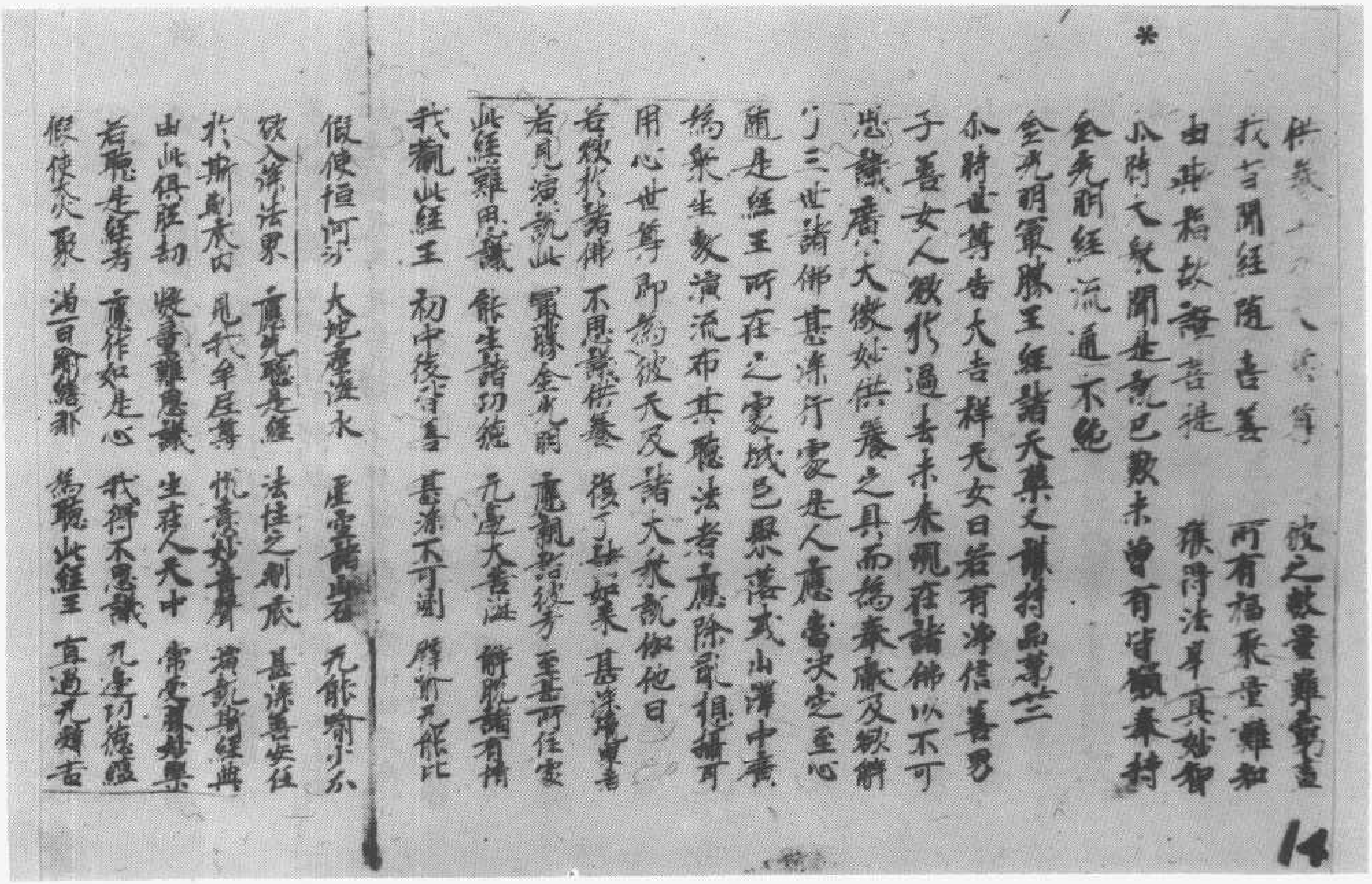
時王即便禮寶積　恭敬合掌而致請
唯願滿月面端嚴　為說金光微妙法
寶積法師受王請　許為說此金光明
周遍三千世界中　諸天大眾咸歡喜
王於廣博清淨處　奇妙珍寶而嚴飾
上妙香水灑塵埃　種種雜花皆散布
即於勝處敷高座　懸繒幡蓋以莊嚴
種種抹香及塗香　香氣芬馥皆周遍
天龍脩羅緊那羅　莫呼洛伽及藥叉
諸天悉雨曼陀花　咸來供養彼高座
復有千萬億諸天　樂聞正法俱來集
法師初從本座起　咸悉供養以天花
是時寶積大法師　淨洗浴已著鮮服
詣彼大眾法座所　合掌虔心而禮敬
天主天眾及天女　悉皆共散曼陀花
百千天樂難思議　住在空中出妙響
尒時寶積大法師　即昇高座跏趺坐
念彼十方諸刹土　百千萬億大慈尊
遍及一切苦眾生　皆起平等慈悲念
為彼請主善生故　演說微妙金光明
王既得聞如是法　合掌一心唱隨喜
聞法希有淚交流　身心大喜皆充遍
于時國主善生王　為欲供養此經故

2



聞法希有淚交流 身心大喜皆充遍
于時國主善生王 為欲供養此經故
手持如意末尼寶 發願咸為諸衆生
今可於斯贍部洲 普雨七寶瓔珞具
所有匱乏資財者 皆得隨心受安樂
即便遍雨於七寶 悉皆充足四洲中
瓔珞嚴身隨所須 衣服飲食皆无乏
尒時國主善生王 見此四洲雨珍寶
咸持供養寶髻佛 所有遺教苾芻僧
應知過去善生王 即我釋迦牟尼是
為於昔時捨大地 及諸珍寶滿四洲
昔時寶積大法師 為彼善生說妙法
因彼開演經王故 東方現成不動佛
以我曾聽此經王 合掌一言稱隨喜
及施七寶諸功德 獲此冣勝金剛身
金光百福相莊嚴 所有見者皆歡喜
一切有情无不愛 俱胝天衆亦同然
過去曾經九十九 俱胝億劫作輪王
亦於小國為人王 亦經无量百千劫
於无量劫為帝釋 亦復曾為大梵王
供養十力大慈尊 彼之數量難窮盡
我昔聞經隨喜善 所有福聚量難知
由斯福故證菩提 獲得法身真妙智

13



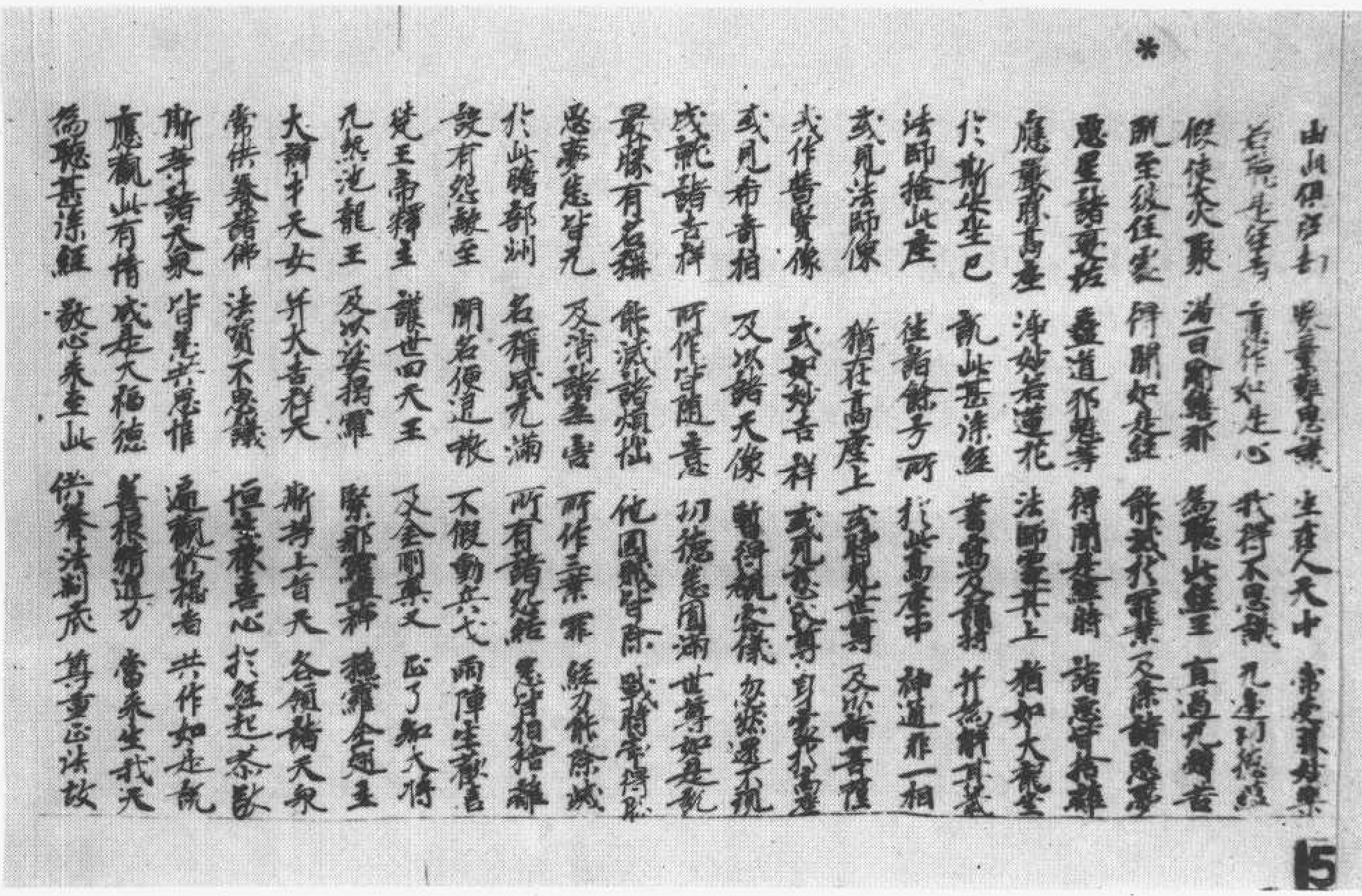
供養十力大慈尊 彼之數量難窮盡
我昔聞經隨喜善 所有福聚量難知
由斯福故證菩提 獲得法身真妙智
尒時大衆聞是說已歎未曾有皆願奉持
金光明經流通不絕

金光明冣勝王經諸天藥叉護持品第廿二

尒時世尊告大吉祥天女曰若有淨信善男子善女人欲於過去未來現在諸佛以不可思議廣大微妙供養之具而為奉獻及欲解了三世諸佛甚深行處是人應當決定至心隨是經王所在之處城邑聚落或山澤中廣為衆生敷演流布其聽法者應除亂想攝耳用心世尊即為彼天及諸大衆說伽他曰

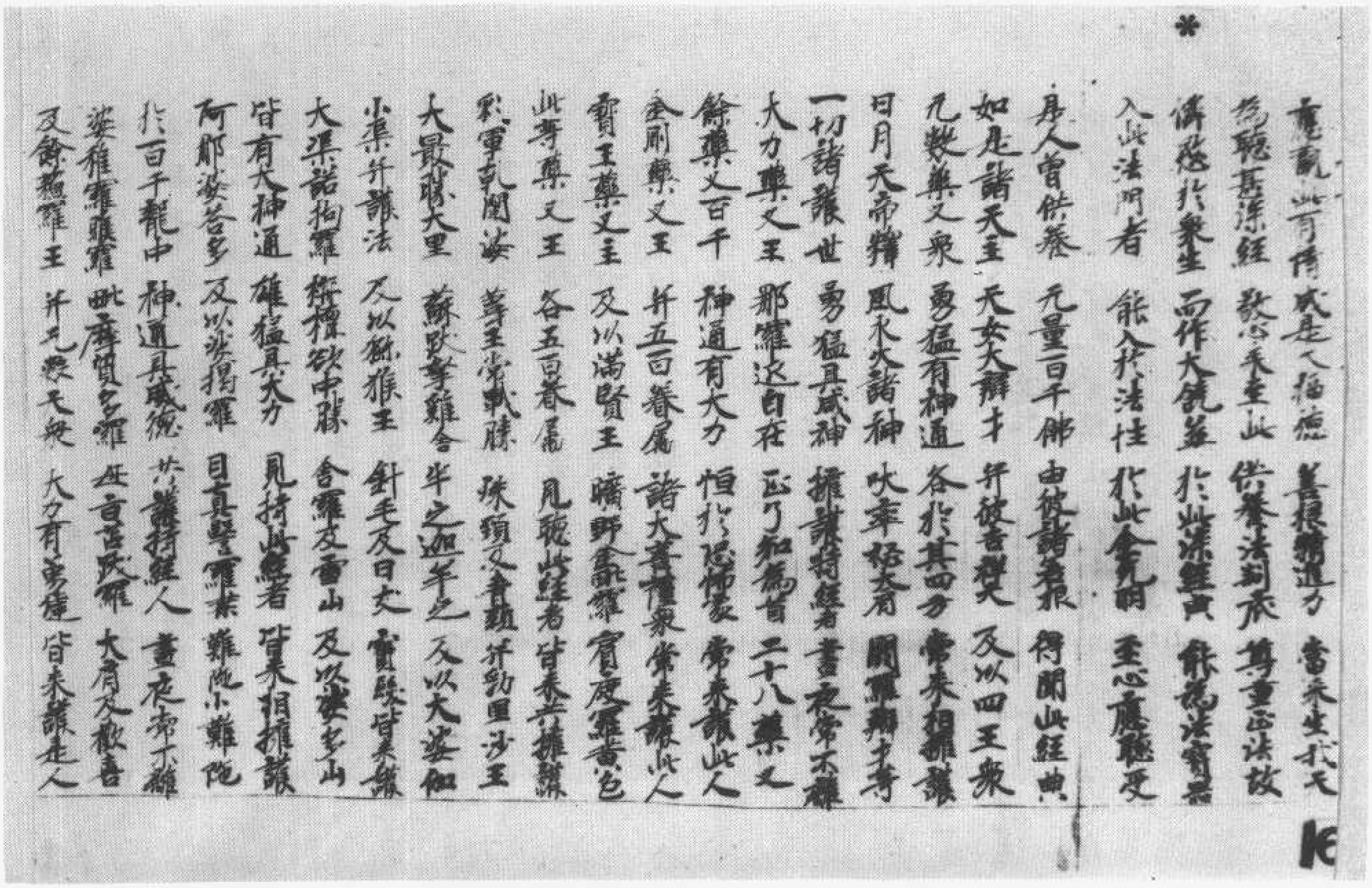
若欲於諸佛 不思議供養 復了諸如來 甚深境界者
若見演說此 冣勝金光明 應親詣彼方 至其所住處
此經難思議 能生諸功德 无邊大苦海 解脫諸有情
我觀此經王 初中後皆善 甚深不可測 譬喻无能比
假使恒河沙 大地塵海水 虛空諸山石 无能喻少分
欲入深法界 應先聽是經 法性之制底 甚深善安住
於斯制底內 見我牟尼尊 悅意妙音聲 演說斯經典
由此俱胝劫 數量難思議 生在人天中 常受勝妙樂
若聽是經者 應作如是心 我得不思議 无邊功德蘊
假使大火聚 滿百踰繕那 為聽此經王 直過无辭苦

14



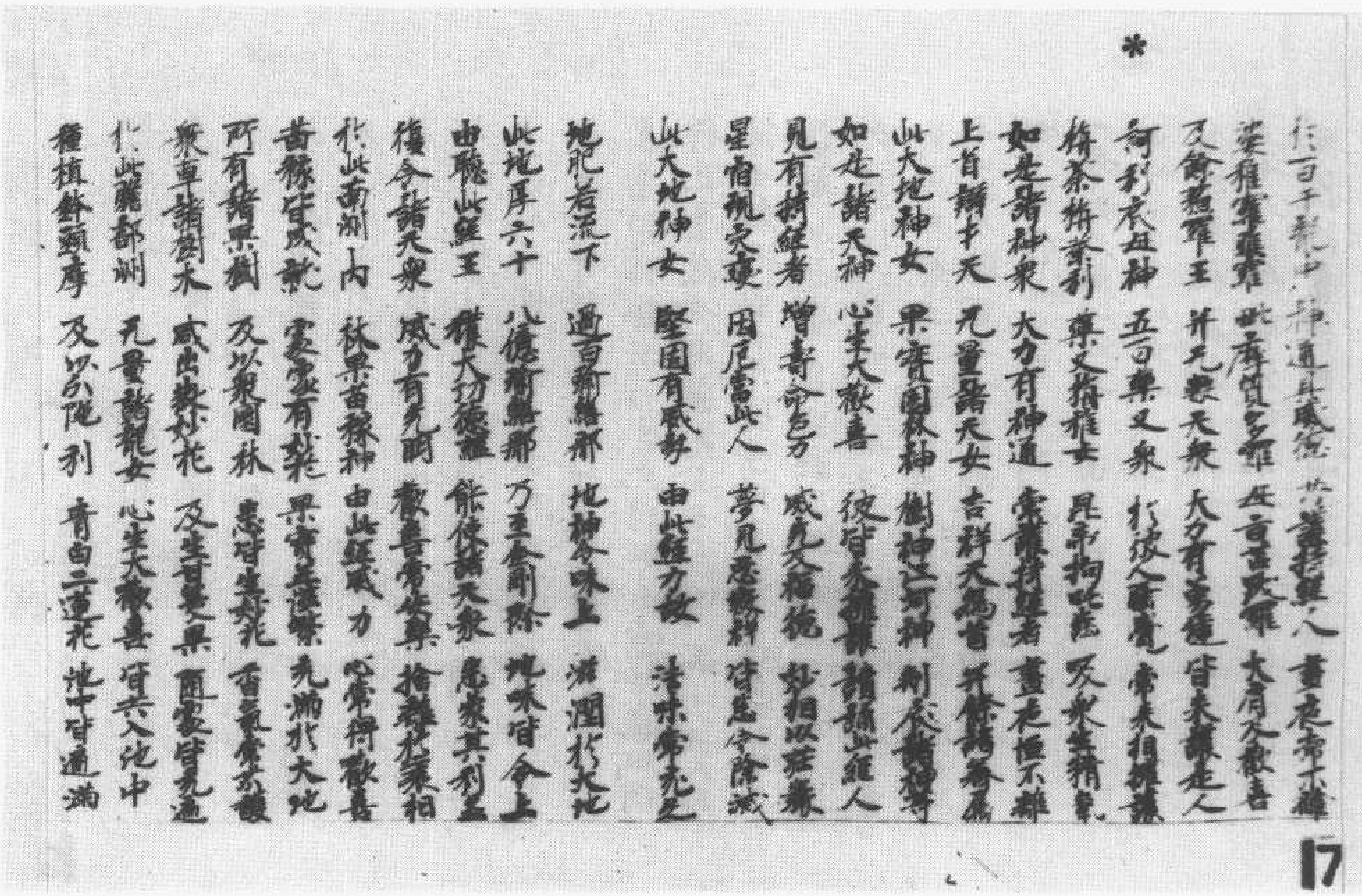
15

由此經力故　無量難思議　生在人天中　常受諸妙樂
若見是經者　亦作如是心　我得不思議　无邊功德聚
假使大火聚　滿百踰繕那　為聽此經王　直過無辭苦
既至彼住處　得聞如是經　能滅於罪業　及除諸惡夢
惡星諸變怪　蠱道邪魅等　得聞是經時　諸惡皆捨離
應嚴勝高座　淨妙若蓮花　法師處其上　猶如大龍坐
於斯安坐已　說此甚深經　書寫及讀誦　并為解其義
法師捨此座　往詣餘方所　於此高座中　神通非一相
或見法師像　猶在高座上　或時見世尊　及以諸菩薩
或作普賢像　或如妙吉祥　或見慈氏尊　身處於高座
或見希奇相　及以諸天像　暫得睹容儀　忽然還不現
成就諸吉祥　所作皆隨意　功德悉圓滿　世尊如是說
最勝有名稱　能滅諸煩惱　他國賊皆除　戰時常得勝
惡夢悉皆無　及消諸毒害　所作三業罪　經力能除滅
於此贍部洲　名稱咸充滿　所有諸怨結　悉皆相捨離
設有怨敵至　聞名便退散　不假動兵戈　兩陣生歡喜
梵王帝釋主　護世四天王　及金剛藥叉　正了知大將
无熱池龍王　及以娑揭羅　緊那羅樂神　蘇羅金翅王
大辯才天女　并大吉祥天　斯等上首天　各領諸天眾
常供養諸佛　法寶不思議　恒生歡喜心　於經起恭敬
斯等諸天眾　皆悉共思惟　遍觀修福者　共作如是說
應觀此有情　咸是大福德　善根精進力　當來生我天
為聽甚深經　敬心來至此　供養法制底　尊重正法故



16

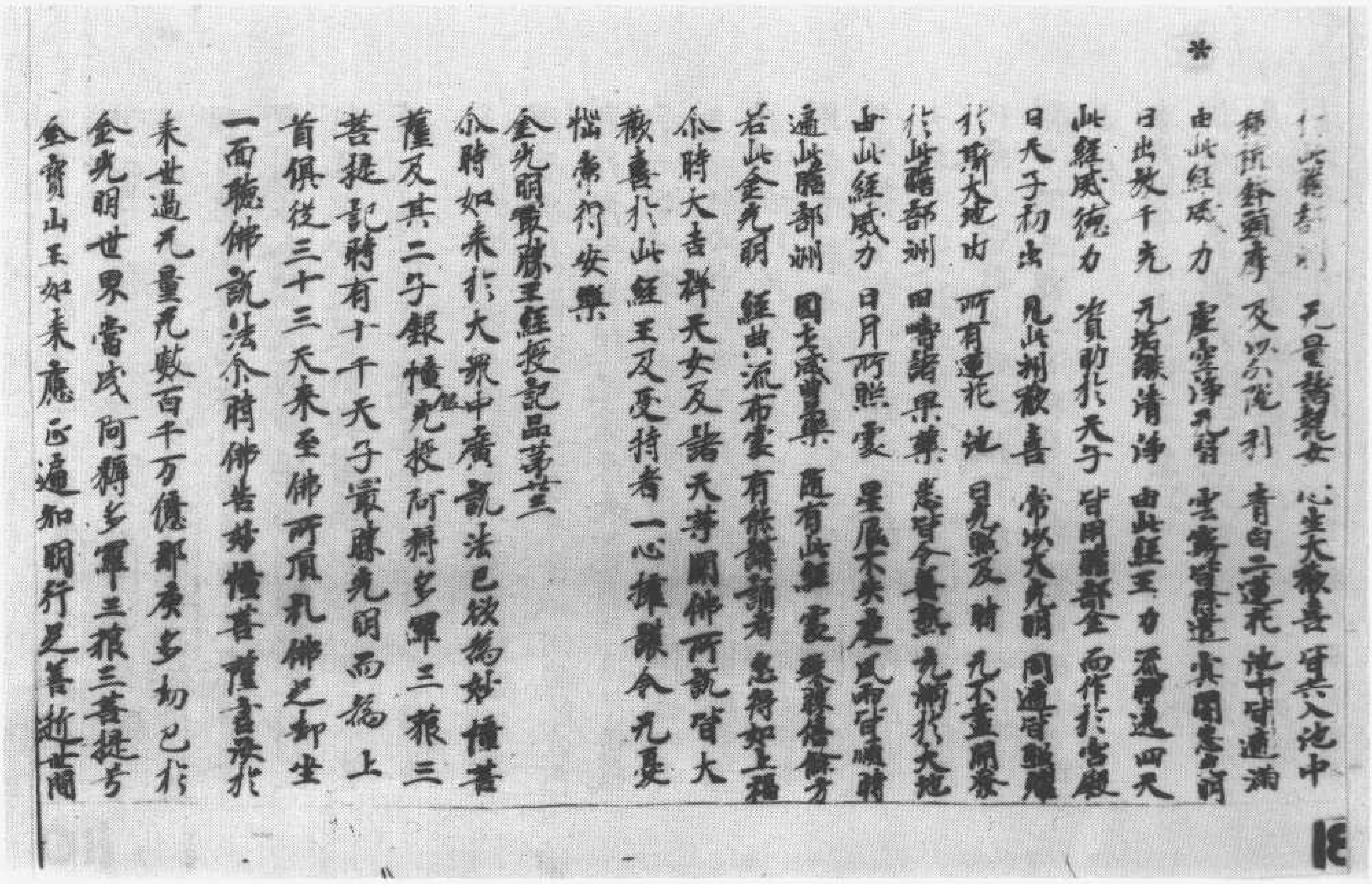
應觀此有情　咸是大福德　善根精進力　當來生我天
為聽甚深經　敬心來至此　供養法制底　尊重正法故
憐愍於眾生　而作大饒益　於此深經典　能為法寶器
入此法門者　能入於法性　於此金光明　至心應聽受
是人曾供養　無量百千佛　由彼諸善根　得聞此經典
如是諸天主　天女大辯才　并彼吉祥天　及以四王眾
無數藥叉眾　勇猛有神通　各於其四方　常來相擁護
日月天帝釋　風水火諸神　吠率怒天等　閻羅辯才等
一切諸護世　勇猛具威神　擁護持經者　晝夜常不離
大力藥叉王　那羅延自在　正了知為首　二十八藥叉
餘藥叉百千　神通有大力　恒於恐怖處　常來護此人
金剛藥叉王　并五百眷屬　諸大菩薩眾　常來護此人
寶王藥叉王　及以滿賢王　曠野金毗羅　賓度羅黃色
此等藥叉王　各五百眷屬　見聽此經者　皆來共擁護
彩軍乾闥婆　善王常戰勝　珠頸及青頸　并勃里沙王
大最勝大黑　蘇跋拏難舍　半之迦半之　及以大婆伽
小渠并護法　及以獼猴王　針毛及日支　寶髮皆來護
大渠諸拘羅　旃檀欲中勝　舍羅及雪山　及以娑多山
皆有大神通　雄猛具大力　見持此經者　皆來相擁護
阿耨婆答多　及以娑揭羅　目真鄰羅葉　難陀小難陀
於百千龍中　神通具威德　共護持經人　晝夜常不離
婆稚羅睺羅　毗摩質多羅　母直苫婆羅　大肩及歡喜
及餘蘇羅王　并無數天眾　大力有勇健　皆來護是人



＊

於百千龍中　神通具威德　共護持經人　晝夜常不離
婆稚羅睺羅　毗摩質多羅　母旨音跋羅　大肩及歡喜
及餘蘇羅王　并无數天衆　大力有勇健　皆来護是人
訶利底母神　五百藥叉衆　於彼人睡覺　常来相擁護
旃茶旃茶利　藥叉旃茶女　毘羅拘吒齒　及食衆生氣
如是諸神衆　大力有神通　常護持經者　晝夜恒不離
上首辯才天　无量諸天女　吉祥天為首　并餘諸眷屬
此大地神女　果實園林神　樹神江河神　制底諸神等
如是諸天神　心生大歡喜　彼皆来擁護　讀誦此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現災變　困厄當此人　夢見惡徵祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若流下　過百踰繕那　地神令味上　滋潤於大地
此地厚六十　八億踰繕那　乃至金剛際　地味皆令上
由聽此經王　獲大功德蘊　能使諸天衆　悉蒙其利益
復令諸天衆　威力有光明　歡喜常安樂　捨離於衰相
於此南洲內　林果苗稼神　由此經威力　心常得歡喜
苗稼皆成就　處處有妙花　果實並滋繁　充滿於大地
所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙花　香氣常芬馥
衆草諸樹木　咸出微妙花　及生甘美果　隨處皆充遍
於此贍部洲　无量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
種植鉢頭摩　及以分陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿

17



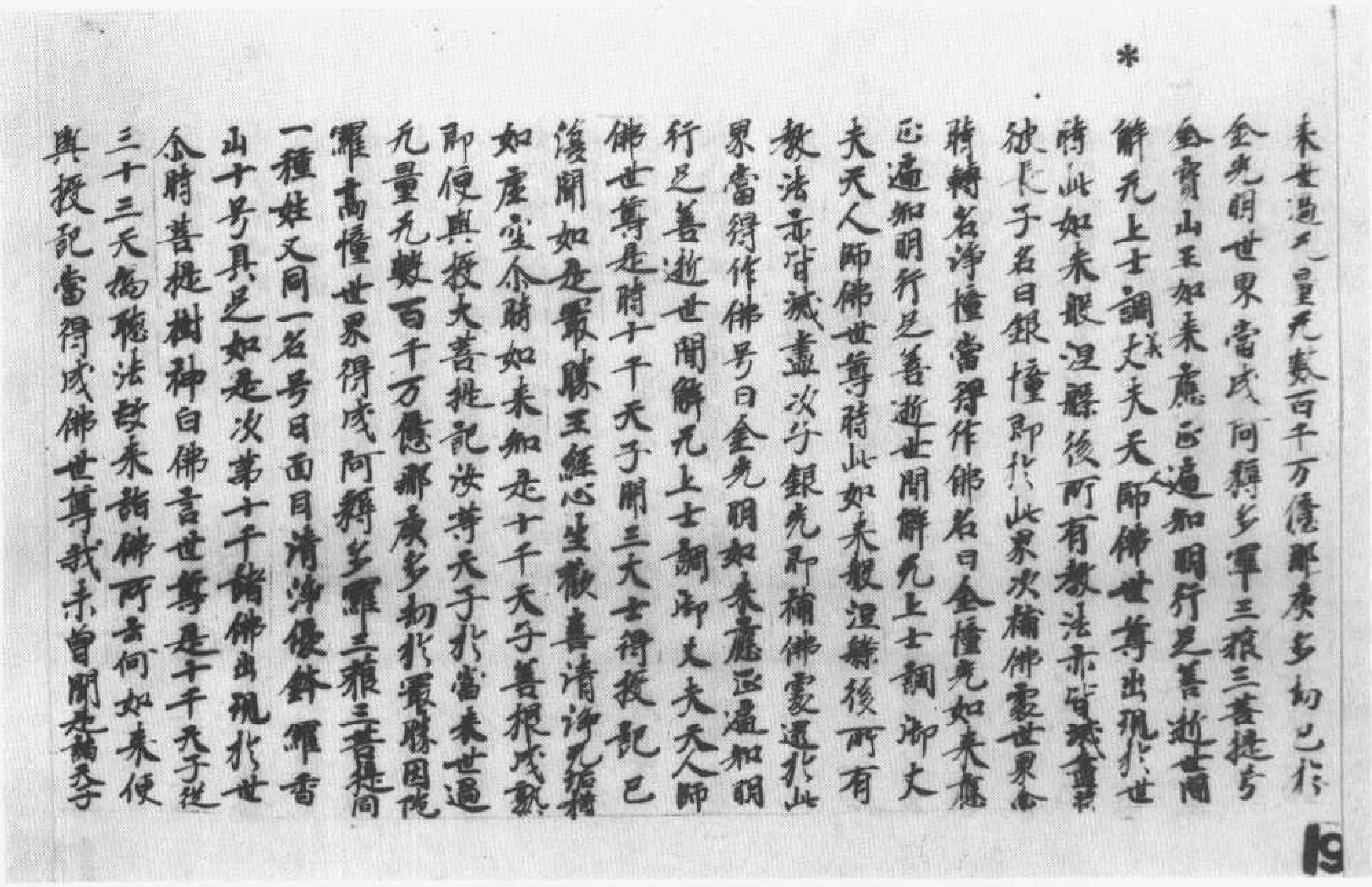
＊

於此贍部洲　无量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
種植鉢頭摩　及以分陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　虛空淨无翳　雲霧皆除遣　昏闇悉光明
日出放千光　无垢燄清淨　由此經王力　流輝遶四天
此經威德力　資助於天子　皆用贍部金　而作於宮殿
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於斯大地內　所有蓮花池　日光照及時　无不盡開發
於此贍部洲　田疇諸果藥　悉皆令善熟　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此贍部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能講誦者　悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令无憂
惱常得安樂

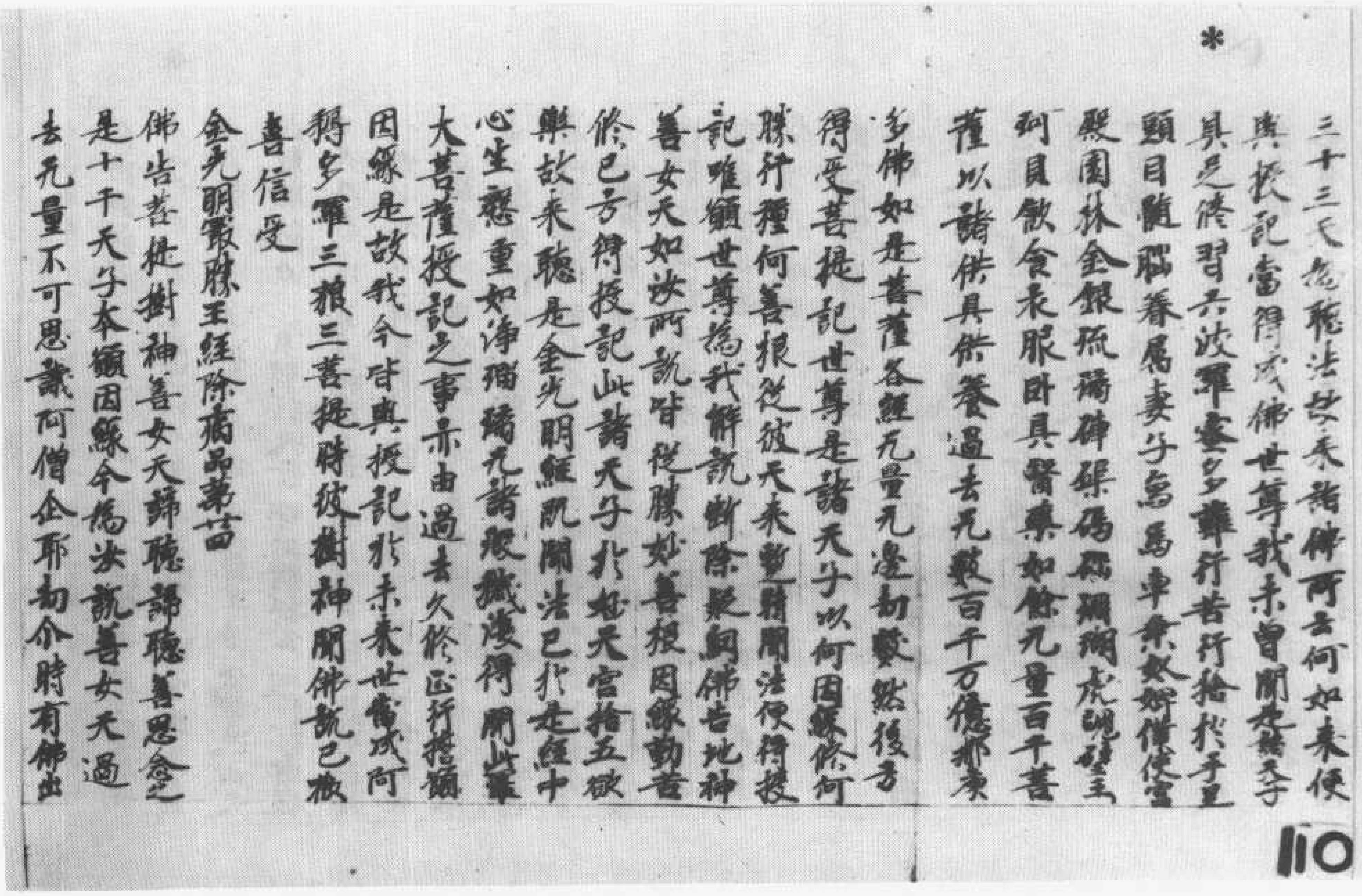
金光明最勝王經授記品第廿三

尒時如來於大衆中廣說法已欲為妙幢菩
薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子最勝光明而為上
首俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐
一面聽佛說法尒時佛告妙幢菩薩言汝於
來世過无量无數百千万億那庾多劫已於
金光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号
金寶山王如來應正遍知明行足善逝世間

18



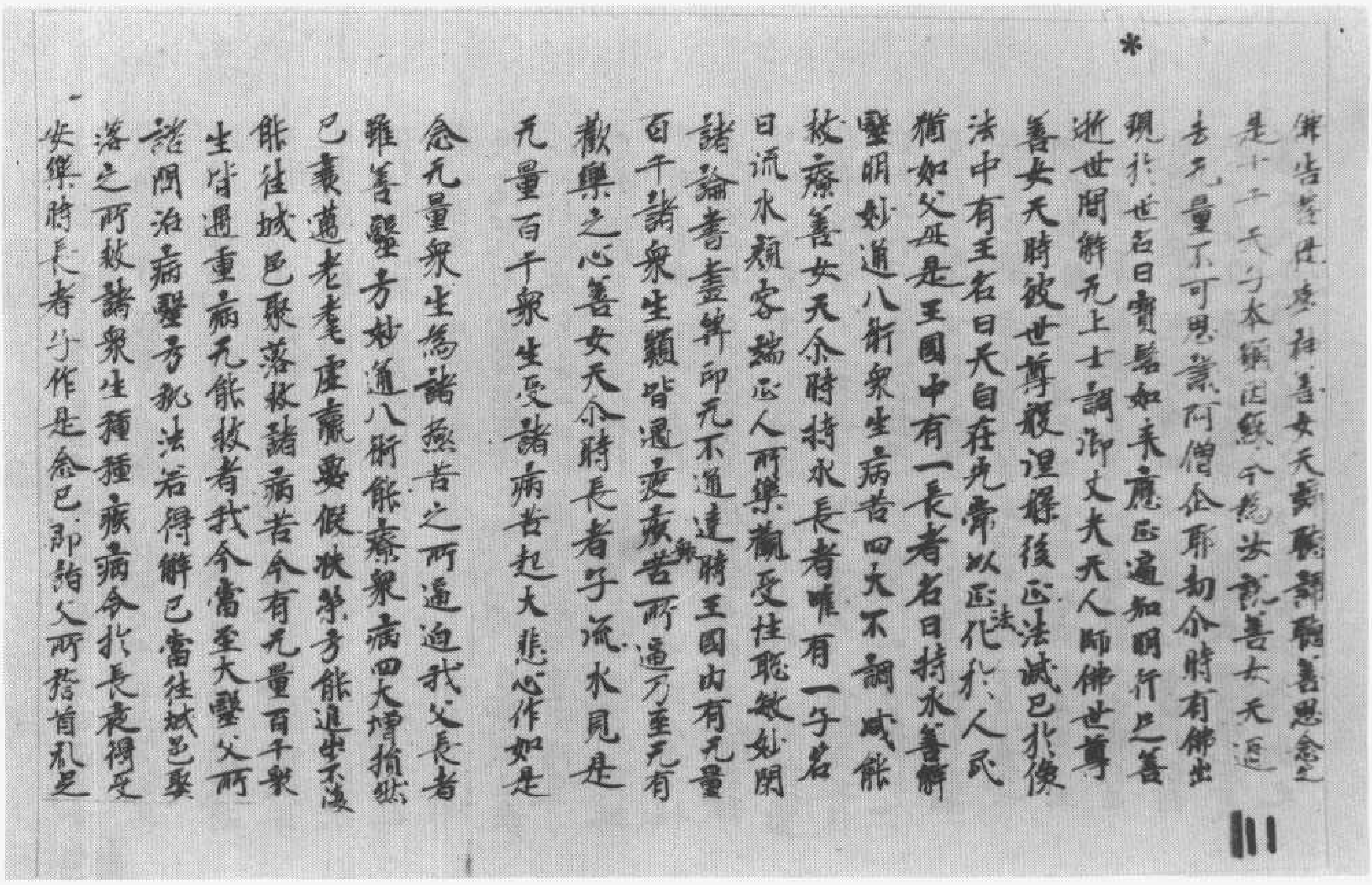
来世過无量无數百千万億那庾多劫已於
金光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号
金寶山王如来應正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
時此如来般涅槃後所有教法亦皆滅盡
彼長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界尒
時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如来應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊時此如来般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此
界當得作佛号曰金光明如来應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是最勝王經心生歡喜清淨无垢猶
如虛空尒時如来知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當来世過
无量无數百千万億那庾多劫於最勝因陁
羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種姓又同一名号曰面目清淨優鉢羅香
山十号具足如是次第十千諸佛出現於世
尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故来詣佛所云何如来便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子



三十三天為聽法故来詣佛所云何如来便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子
具足修習六波羅蜜多難行苦行捨於手足
頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮
殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀璧玉
珂貝飲食衣服卧具醫藥如餘无量百千菩
薩以諸供具供養過去无數百千万億那庾
多佛如是菩薩各經无量无邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何
勝行種何善根從彼天来暫時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲
樂故来聽是金光明經既聞法已於是經中
心生慇重如淨瑠璃无諸瑕穢復得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久修正行誓願
因緣是故我今皆與授記於未来世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

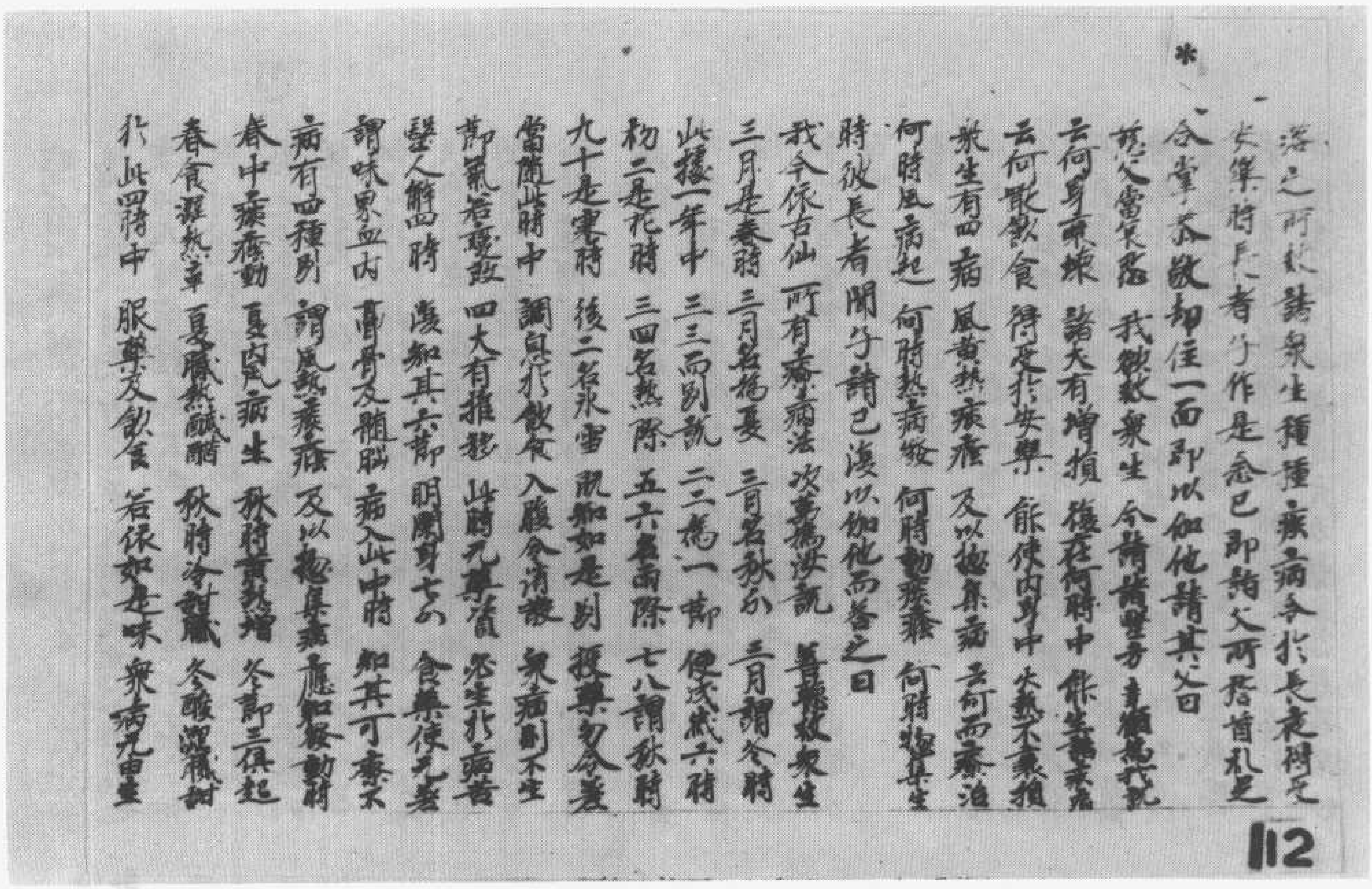
佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過
去无量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出



*

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過
去无量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出
現於世名曰寶髻如来應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像
法中有王名曰天自在光常以正法化於人民
猶如父母是王國中有一長者名曰持水善解
醫明妙通八術衆生病苦四大不調咸能
救療善女天尒時持水長者唯有一子名
曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑
諸論書畫算印无不通達時王國內有无量
百千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至无有
歡樂之心善女天尒時長者子流水見是
无量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是
念无量衆生為諸極苦之所逼迫我父長者
雖善醫方妙通八術能療衆病四大增損然
已衰邁老耄虛羸要假扶策方能進步不復
能往城邑聚落救諸病苦今有无量百千衆
生皆遇重病无能救者我今當至大醫父所
諮問治病醫方祕法若得解已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受
安樂時長者子作是念已即詣父所稽首禮足

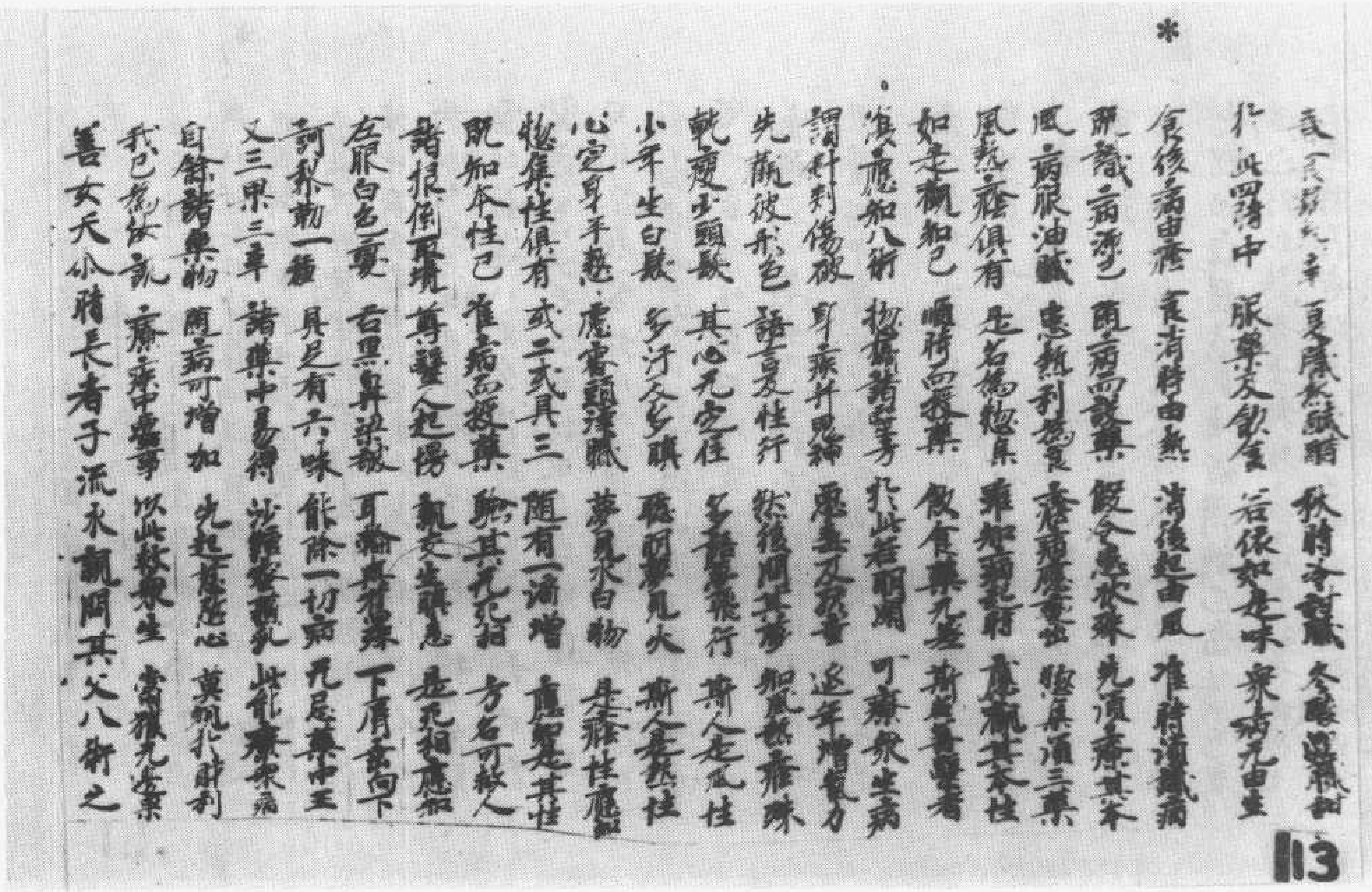
111



*

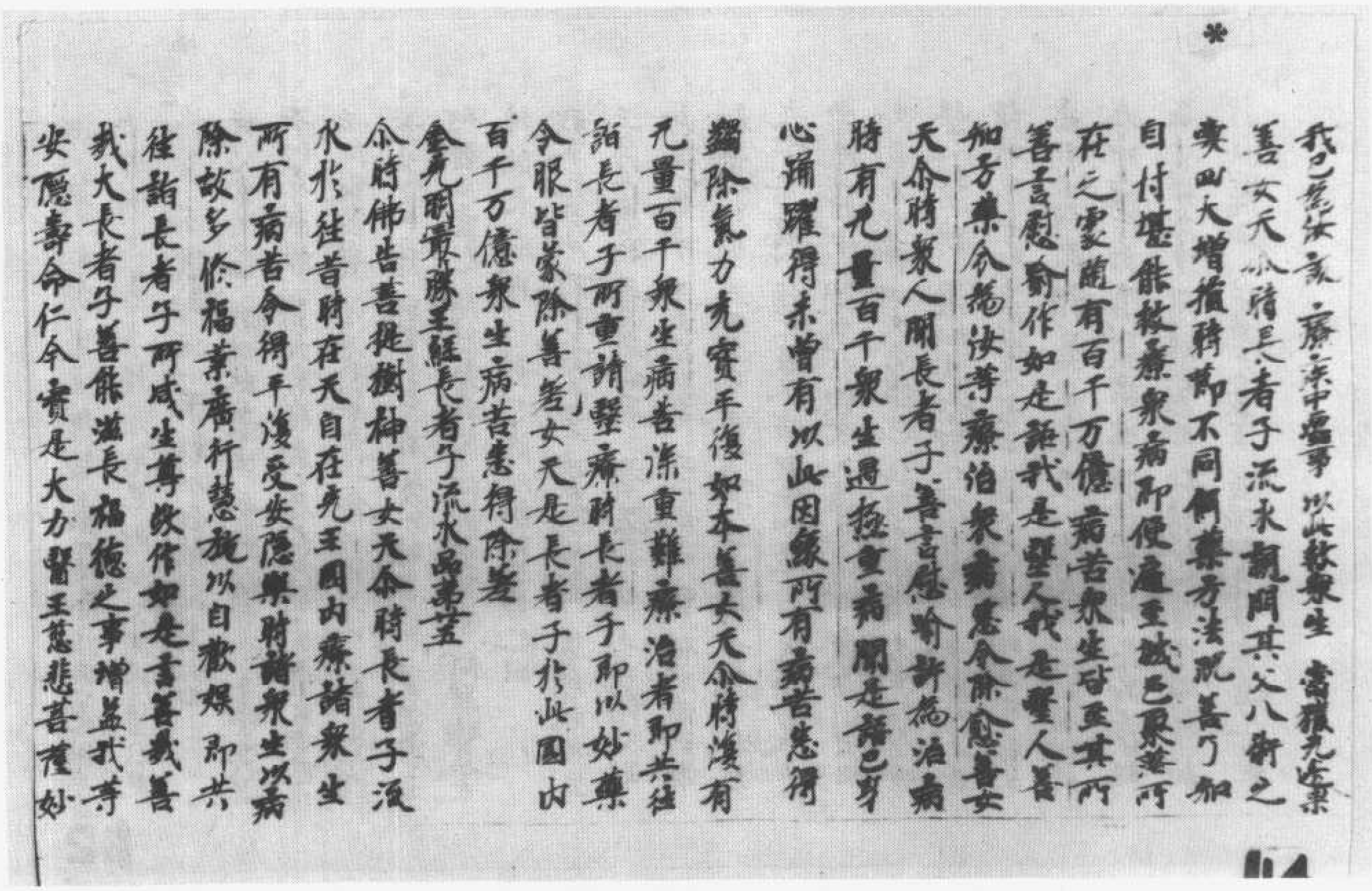
落之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受
安樂時長者子作是念已即詣父所稽首禮足
合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父當哀愍　我欲救衆生　今請諸醫方　幸願為我說
云何身衰患　諸大有增損　復在何時中　能生諸疾病
云何噉飲食　得受於安樂　能使內身中　火勢不衰損
衆生有四病　風黃熱痰癊　及以總集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癊　何時總集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙　所有療病法　次第為汝說　善聽救衆生
三月是春時　三月名為夏　三月名秋分　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　二二為一節　便成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名氷雪　既知如是別　授藥勿令差
當隨此時中　調息於飲食　入腹令消散　衆病則不生
節氣若變改　四大有推移　此時无藥資　必生於病苦
醫人解四時　復知其六節　明閑身七界　食藥使无差
謂味界血肉　膏骨及髓腦　病入此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癊　及以總集病　應知發動時
春中痰癊動　夏內風病生　秋時黃熱增　冬節三俱起
春食澁熱辛　夏膩熱鹹醋　秋時冷甜膩　冬酸澁膩甜
於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　衆病无由生

112



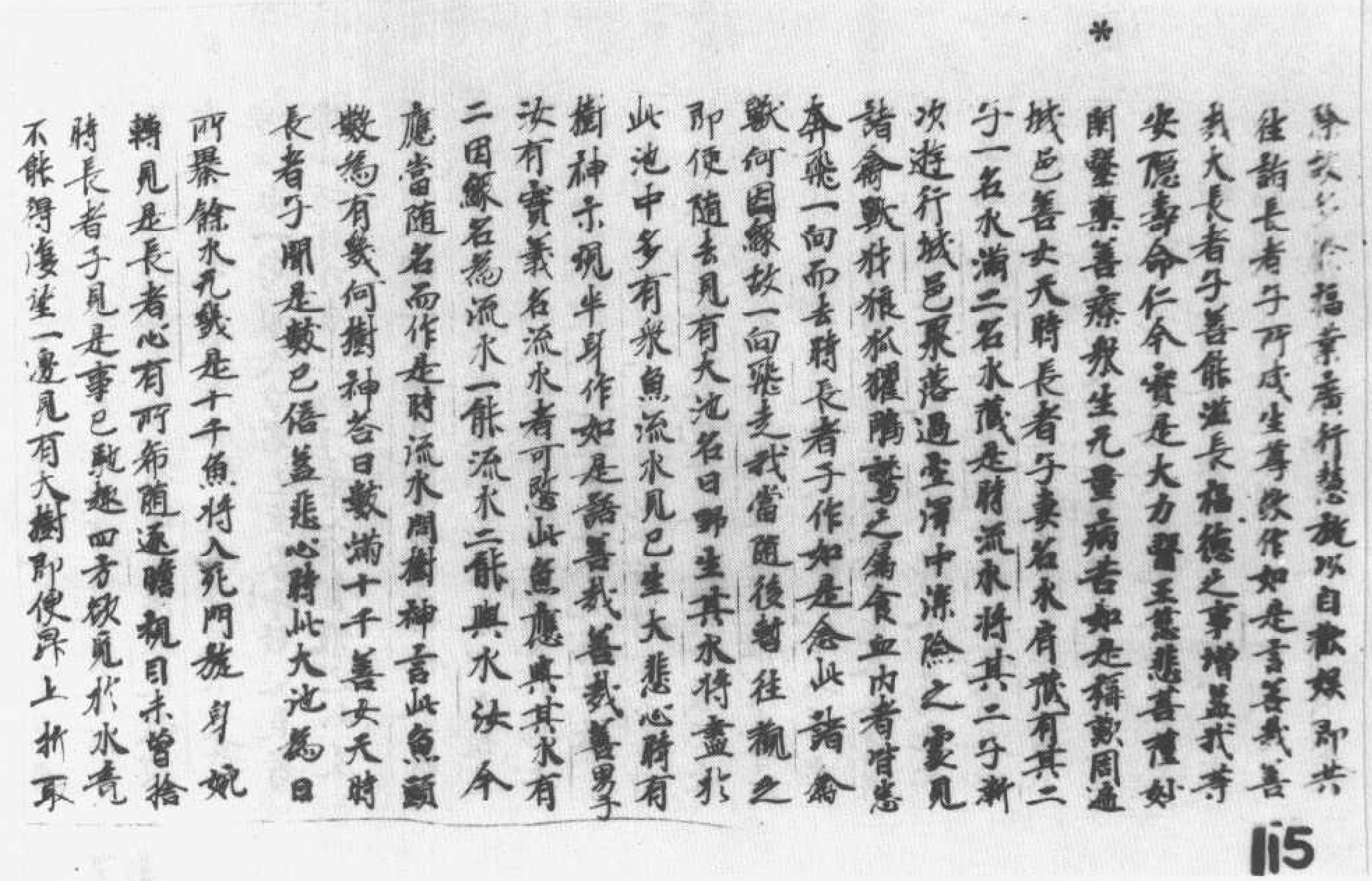
食澀熱辛　夏膩熱鹹酢　秋時冷甜膩　冬酸澀膩甜
於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　眾病无由生
食後病由癊　食消時由熱　消後起由風　准時須識病
既識病源已　隨病而設藥　假令患狀殊　先須療其本
風病服油膩　患熱利為良　癊病應變吐　總集須三藥
風熱癊俱有　是名為總集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而設藥　飲食藥无差　斯名善醫者
復應知八術　總攝諸醫方　於此若明閑　可療眾生病
謂針刺傷破　身疾并鬼神　惡毒及孩童　延年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風熱癊殊
乾瘦少頭髮　其心无定住　多語夢飛行　斯人是風性
少年生白髮　多汗及多瞋　聰明夢見火　斯人是熱性
心定身平整　慮審頭津膩　夢見水白物　是癊性應知
總集性俱有　或二或具三　隨有一偏增　應知是其性
既知本性已　准病而設藥　驗其无死相　方名可救人
諸根倒取境　尊醫人起慢　親友生瞋恚　是死相應知
左眼白色變　舌黑鼻梁攲　耳輪與舊殊　下脣垂向下
訶梨勒一種　具足有六味　能除一切病　无忌藥中王
又三果三辛　諸藥中易得　沙糖蜜蘇乳　此能療眾病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈愍心　莫規於財利
我已為汝說　療疾中要事　以此救眾生　當獲无邊果
善女天尒時長者子流水親問其父八術之

113



我已為汝說　療疾中要事　以此救眾生　當獲无邊果
善女天尒時長者子流水親問其父八術之
要四大增損時節不同餌藥方法既善了知
自忖堪能救療眾病即便遍至城邑聚落所
在之處隨有百千万億病苦眾生皆至其所
善言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善
知方藥今為汝等療治眾病悉令除愈善女
天尒時眾人聞長者子善言慰喻許為治病
時有无量百千眾生遇極重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得
蠲除氣力充實平復如本善女天尒時復有
无量百千眾生病苦深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令服皆蒙除差善女天是長者子於此國內
百千万億眾生病苦悉得除差
金光明最勝王經長者子流水品第廿五
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流
水於往昔時在天自在光王國內療諸眾生
所有病苦令得平復受安隱樂時諸眾生以病
除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙

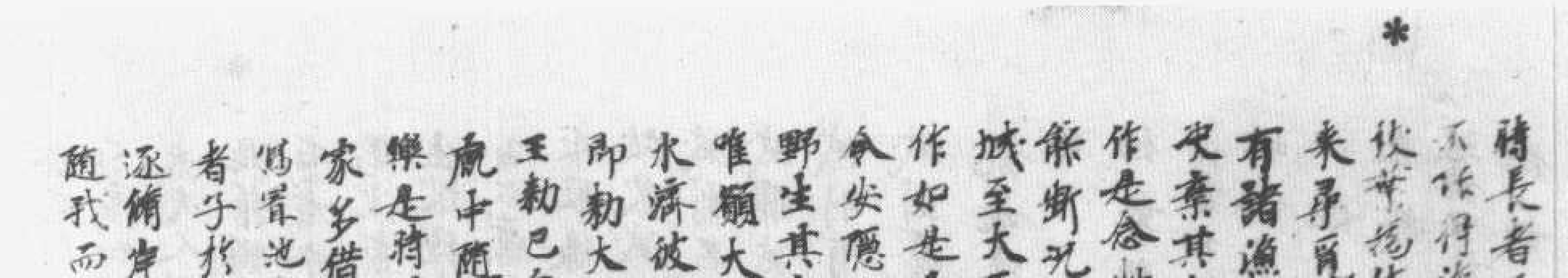
114



*

除差已於福業廣行慈施以自歡娛即共往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善哉大長者子善能滋長福德之事增益我等安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙解醫藥善療衆生无量病苦如是稱歎周遍城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見諸禽獸豺狼狐玃鵰鷲之屬食血肉者皆悉奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽獸何因緣故一向飛走我當隨後暫往觀之即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有二因緣名為流水一能流水二能與水汝今應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長者子聞是數已倍益悲心時此大池為日所暴餘水无幾是十千魚將入死門旋身婉轉見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取

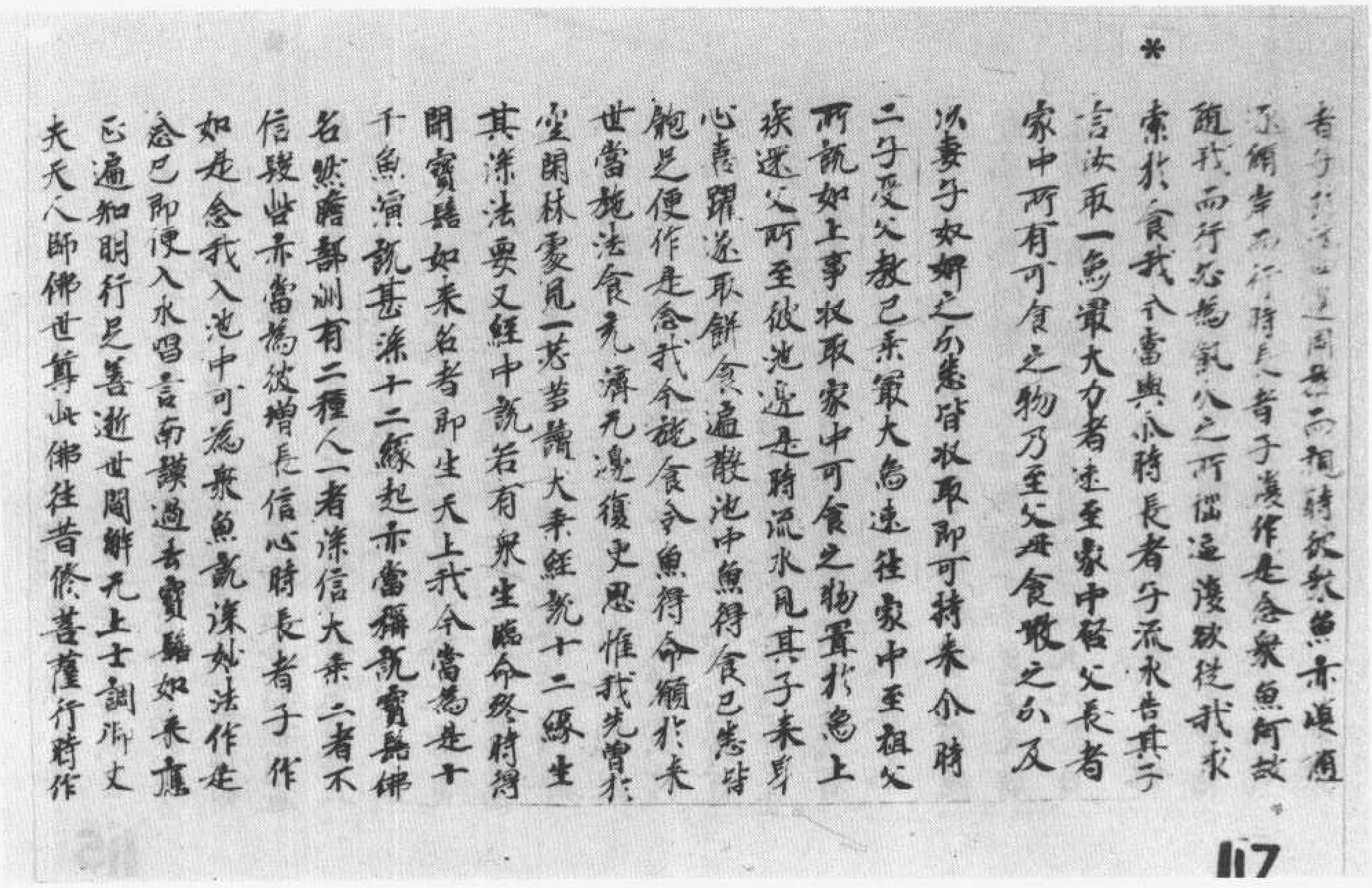
115



*

時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決棄其水不令下過於所決處卒難修補便作是念此崖深峻設百千人時經三月亦未能斷況我一身而堪濟辦時長者子速還本城至大王所頭面禮足却住一面合掌恭敬作如是言我為大王國土人民治種種病悉令安隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久唯願大王慈悲愍念與二十大象暫往負水濟彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王即勅大臣速疾與此醫王大象時彼大臣奉王勅已白長者子善哉大士仁今自可至象廄中隨意選取二十大象利益衆生令得安樂是時流水及其二子將二十大象又從酒家多借皮囊往決水處以囊盛水象負至池寫置池中水即彌滿還復如故善女天時長者子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求

116



*

者子於池四邊周而觀時彼衆魚亦隨逐

子循岸而行時長者子復作是念衆魚何故

隨我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求

索於食我今當與　爾時長者子流水告其子

言汝取一象最大力者速至家中啓父長者

家中所有可食之物乃至父母食噉之分及

以妻子奴婢之分悉皆收取即可持來　爾時

二子受父教已乘最大象速往家中至祖父

所說如上事收取家中可食之物置於象上

疾還父所至彼池邊是時流水見其子來身

心喜踊遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆

飽足便作是念我今施食令魚得命願於未

世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於

空閑林處見一苾芻讀大乘經說十二緣生

其深法要又經中說若有衆生臨命終時得

聞寶髻如來名者即生天上我今當為是十

千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶髻佛

名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者不

信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作

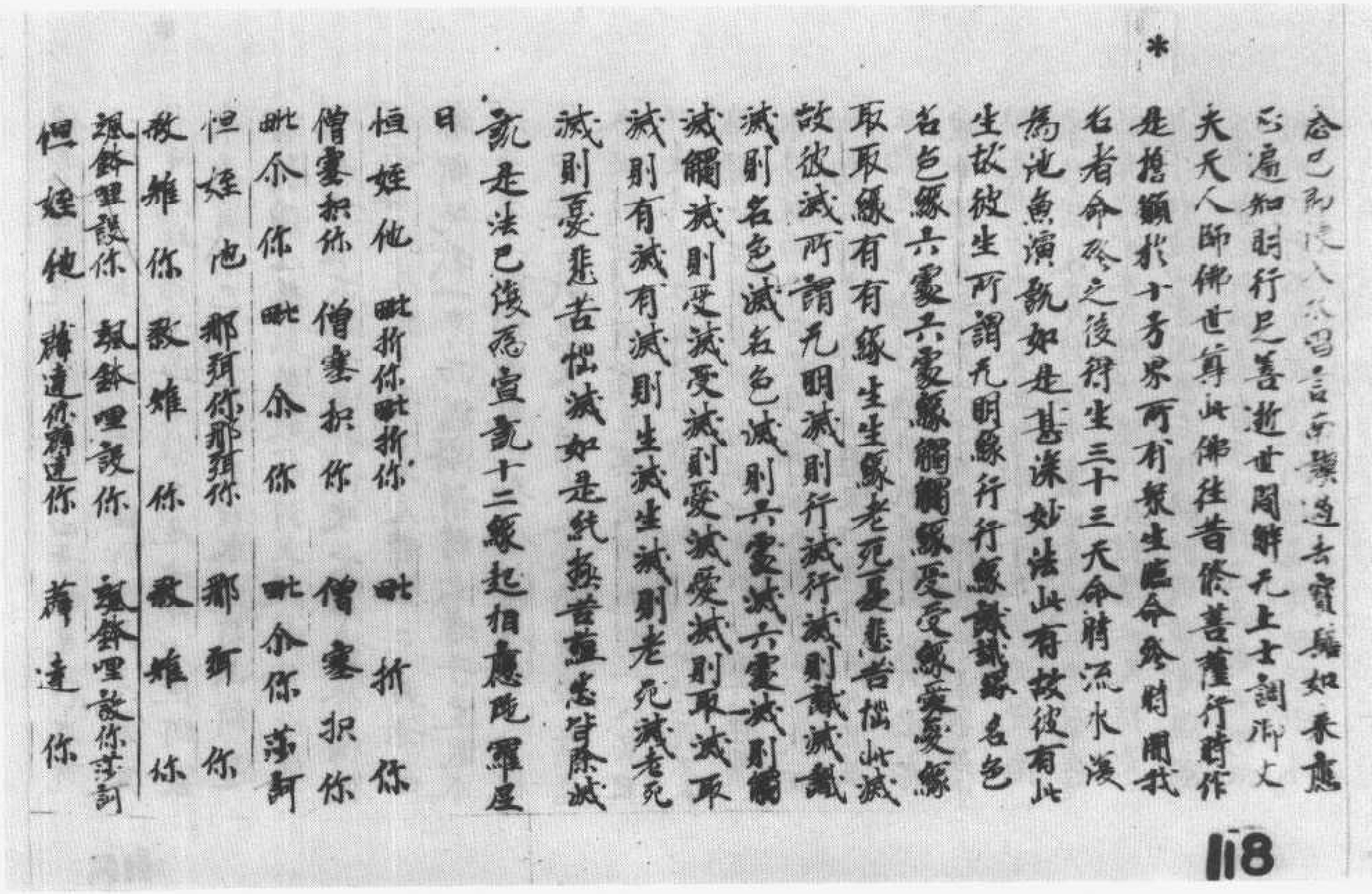
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是

念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應

正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作

117



*

念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應

正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作

是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我

名者命終之後得生三十三天爾時流水復

為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此

生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色

名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣

取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅

故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識

滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸

滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取

滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死

滅則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅

說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼

曰

怛姪他　毗折你毗折你　毗折你

僧塞枳你　僧塞枳你　僧塞枳你

毗尒你　毗尒你　毗尒你莎訶

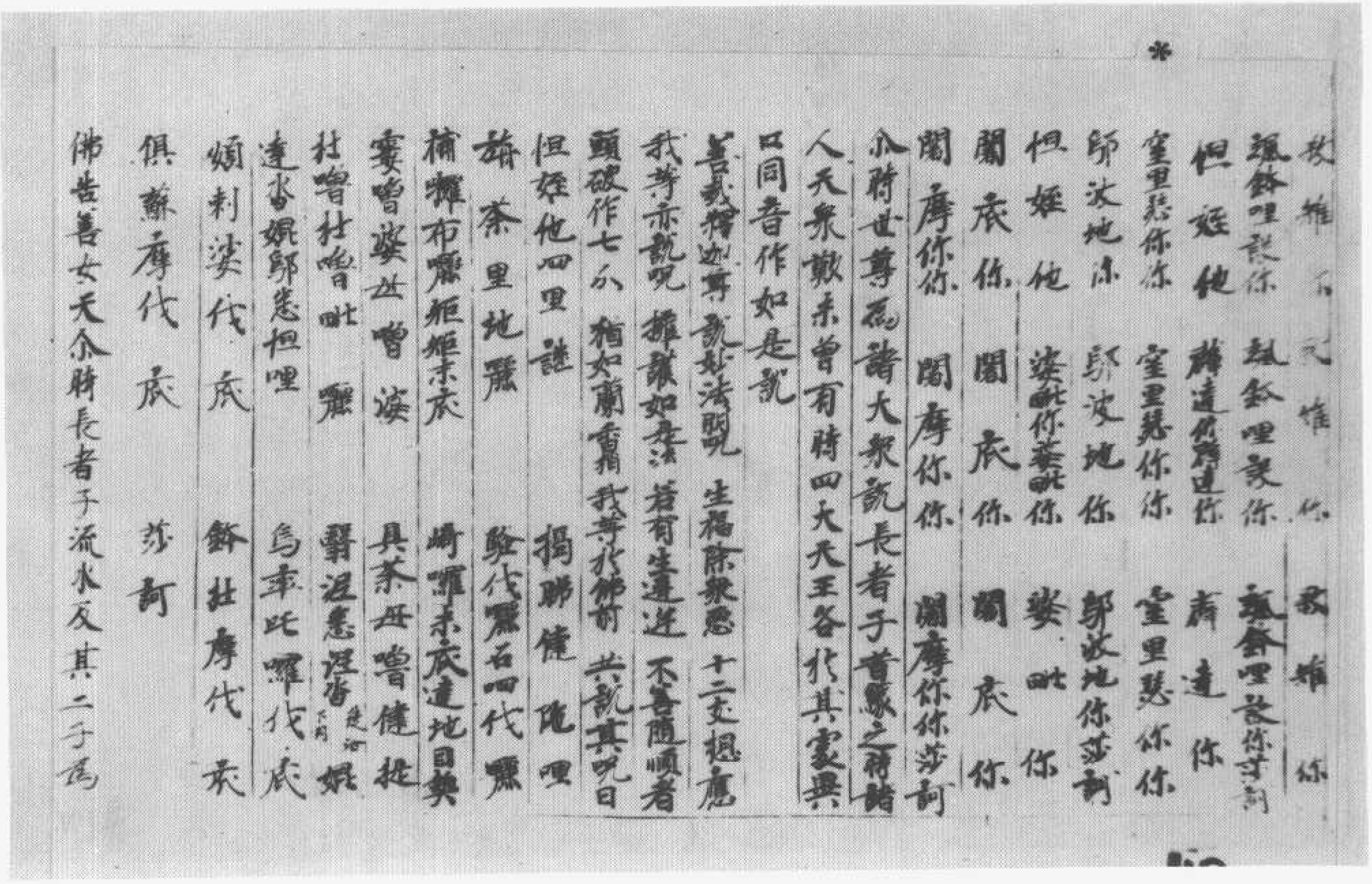
怛姪他　耶瑱你耶瑱你　耶瑱你

散雉你　散雉你　散雉你

颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你莎訶

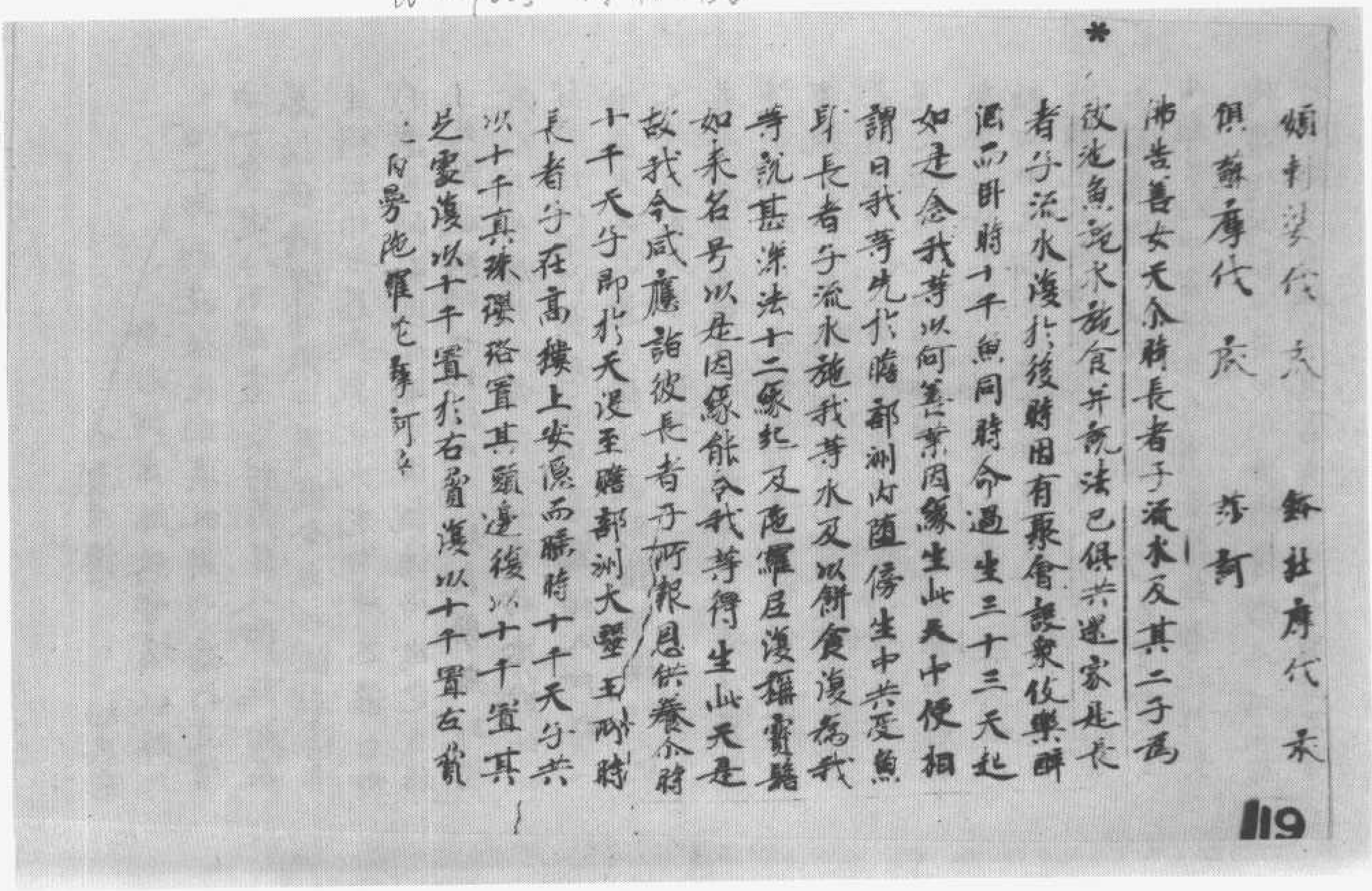
怛姪他　薜達你薜達你　薜達你

118



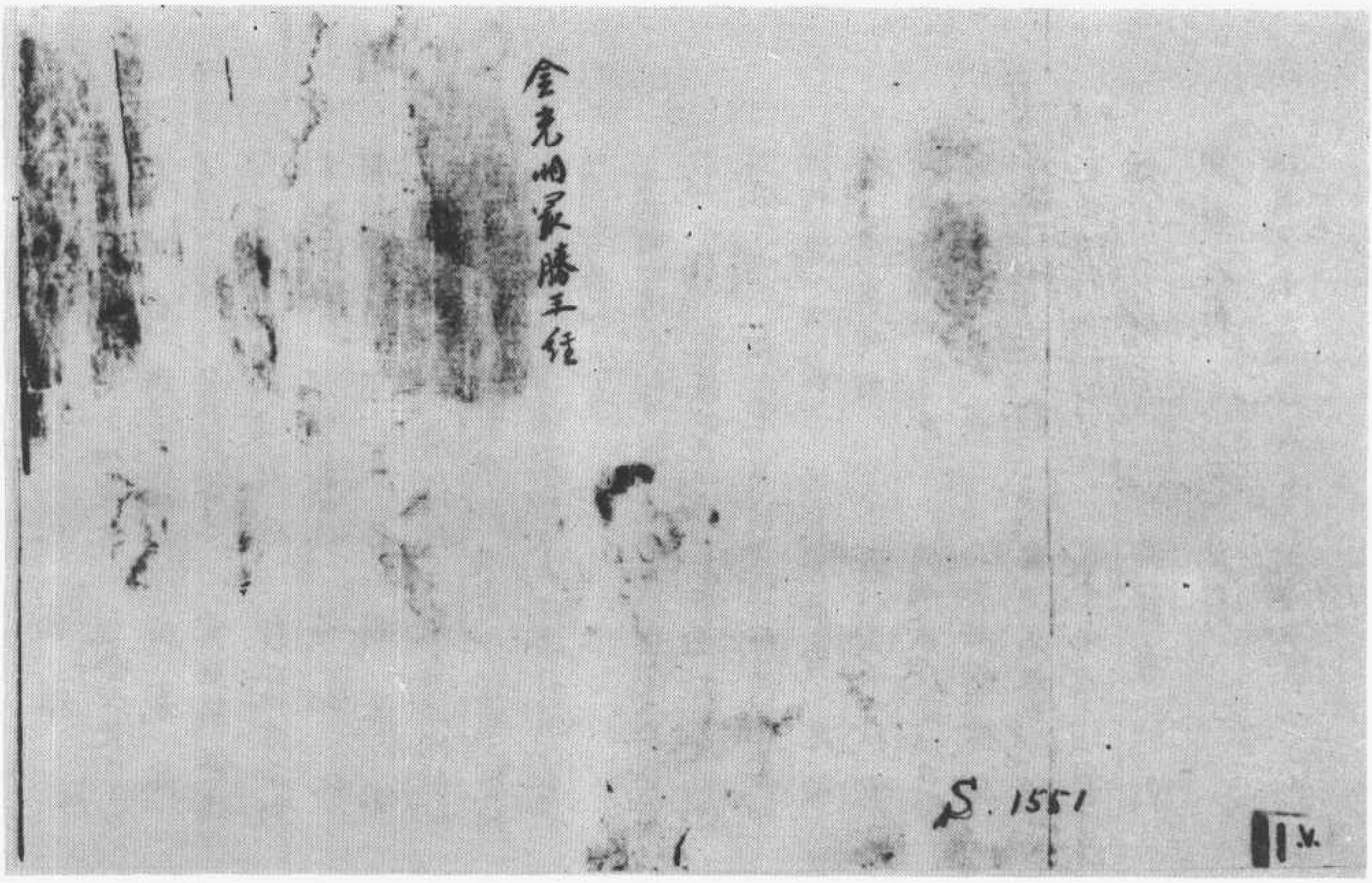
殺雉 [illegible]雉 你 殺雉 你
颯鈴哩設你 颯鈴哩設你 颯鈴哩設你莎訶
怛姪他 薜達你薜達你 薜達你
室里瑟你你 室里瑟你你 室里瑟你你
郢汝地你 郢汝地你 郢汝地你莎訶
怛姪他 婆毗你婆毗你 婆毗你
闍底你 闍底你 闍底你
闍摩你你 闍摩你你 闍摩你你莎訶
尒時世尊為諸大衆說長者子昔緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉釋迦尊 說妙法明呪 生福除衆惡 十二支相應
我等亦說呪 擁護如是法 若有生違逆 不善隨順者
頭破作七分 猶如蘭香梢 我等於佛前 共說其呪曰
怛姪他四里 謎 揭勝健 陀哩
旃荼 里地羅 驗代羅石四代羅
補囉布囉柜柜柜柰底 崎囉柰底達地目與
寠嚕婆廿 嚕 婆 具荼毋嚕健挫
杜嚕杜嚕吒 羅 醫涅意涅晉（足治不同） 娓
達杳娓郢慈怛哩 烏牽叱囉代底
頻利婆代 底 鈐杜摩代 柰
俱蘇摩代 底 莎訶
佛告善女天尒時長者子流水及其二子爲

Ul-T665 16/450136



頻利婆代 底 鈐杜摩代 柰
俱蘇摩代 底 莎訶
佛告善女天尒時長者子流水及其二子爲
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂醉
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於贍部洲內墮傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復爲我
等說甚深法十二緣起及陀羅尼復稱寶髻
如来名号以是因緣能令我等得生此天是
故我今咸應詣彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至贍部洲大醫王所時
長者子在高樓上安隱而睡時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
足處復以十千置於右脇復以十千置左脇
雨曼陀羅花摩訶々

119



金光明最勝王経

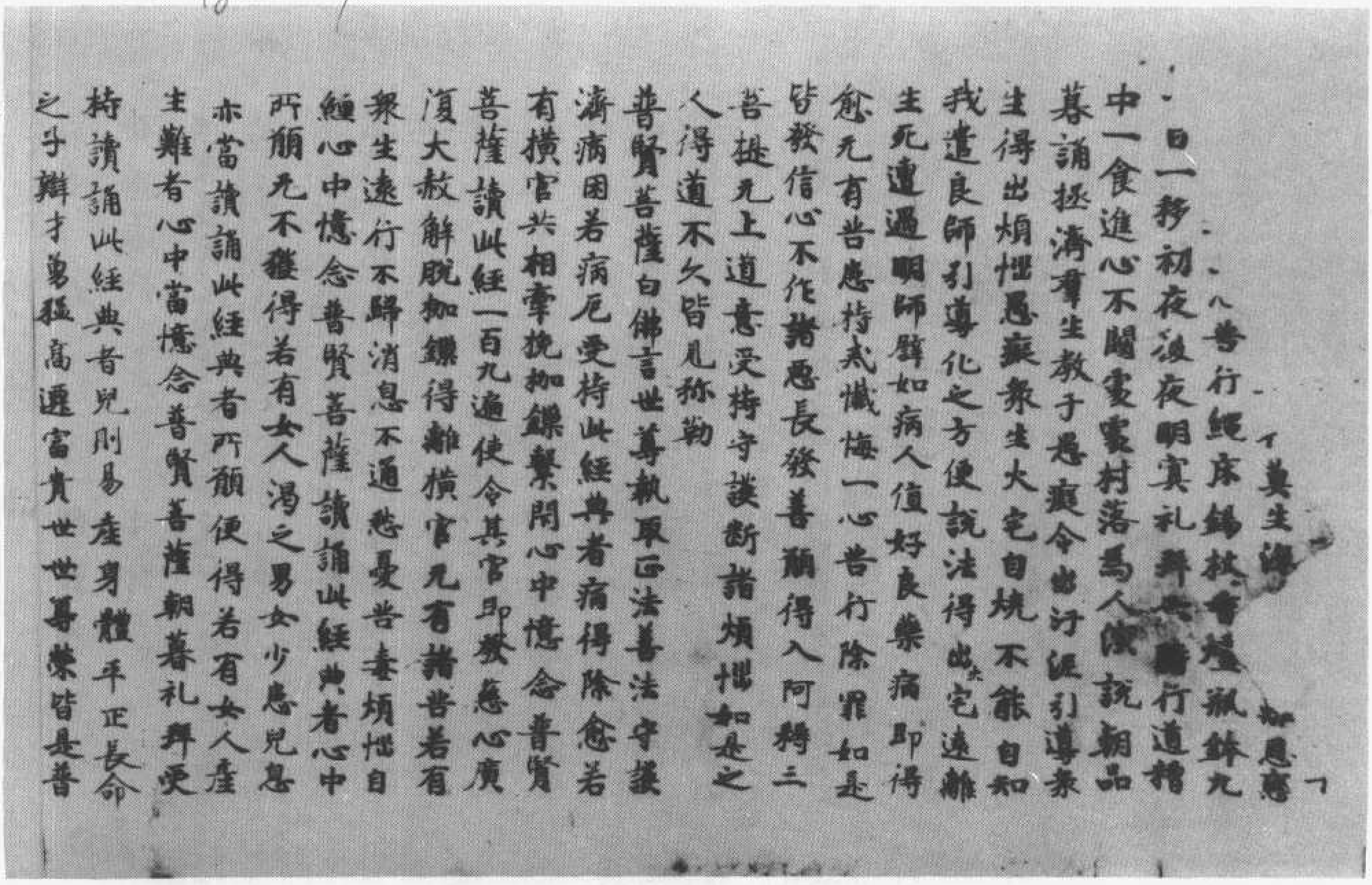
S.1551

I v.

①普賢菩薩説證明経

▼斯一五五二號②佛説證香火本因經

S2 標 35~37



亻莫生海[illegible]如意應

八普行絕床錫杖香爐瓶鉢九

日一移初夜後夜明寘礼拜六時行道稽

中一食進心不闕處處村落爲人演說朝品

暮誦拯濟衆生教子愚癡令出汙泥引導衆

生得出煩惱愚癡衆生火宅自燒不能自知

我遣良師引導化之方便說法得出火宅遠離

生死遭遇明師譬如病人值好良藥病即得

愈无有昔愚持戒懺悔一心昔行除罪如是

皆發信心不作諸惡長發善願得入阿耨三

菩提无上道意受持守護斷諸煩惱如是之

人得道不久皆見弥勒

普賢菩薩白佛言世尊執取正法善法守護

濟病困若病厄受持此經典者病得除愈若

有横官共相牽挽枷鏁繫閉心中憶念普賢

菩薩讀此經一百九遍使令其官即發慈心廣

復大赦解脫枷鏁得離横官无有諸苦若有

衆生遠行不歸消息不通愁憂苦毒煩惱自

纏心中憶念普賢菩薩讀誦此經典者心中

所願无不獲得若有女人渴之男女少患兒息

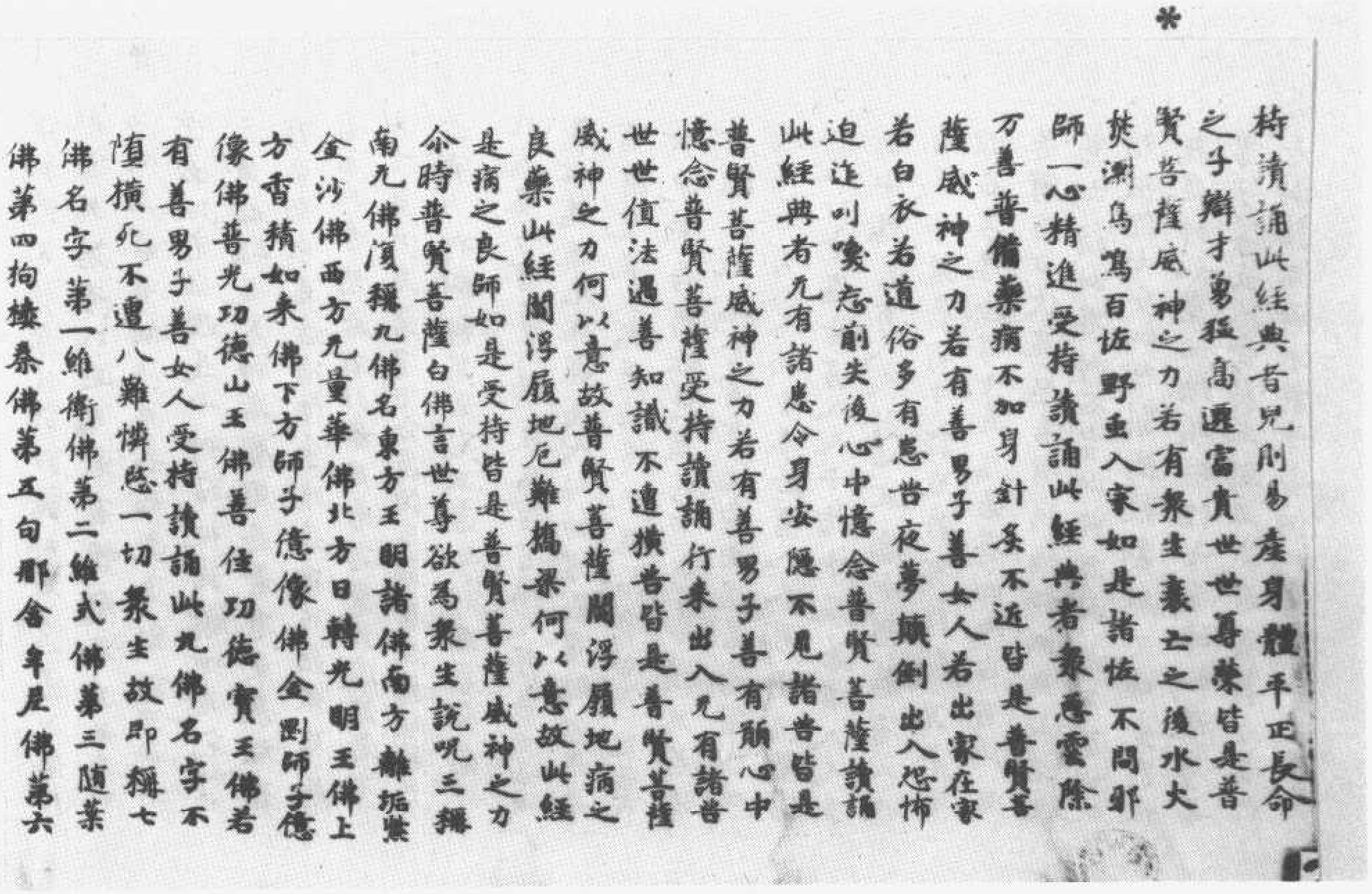
亦當讀誦此經典者所願便得若有女人產

生難者心中當憶念普賢菩薩朝暮礼拜受

持讀誦此經典者兒則易產身體平正長命

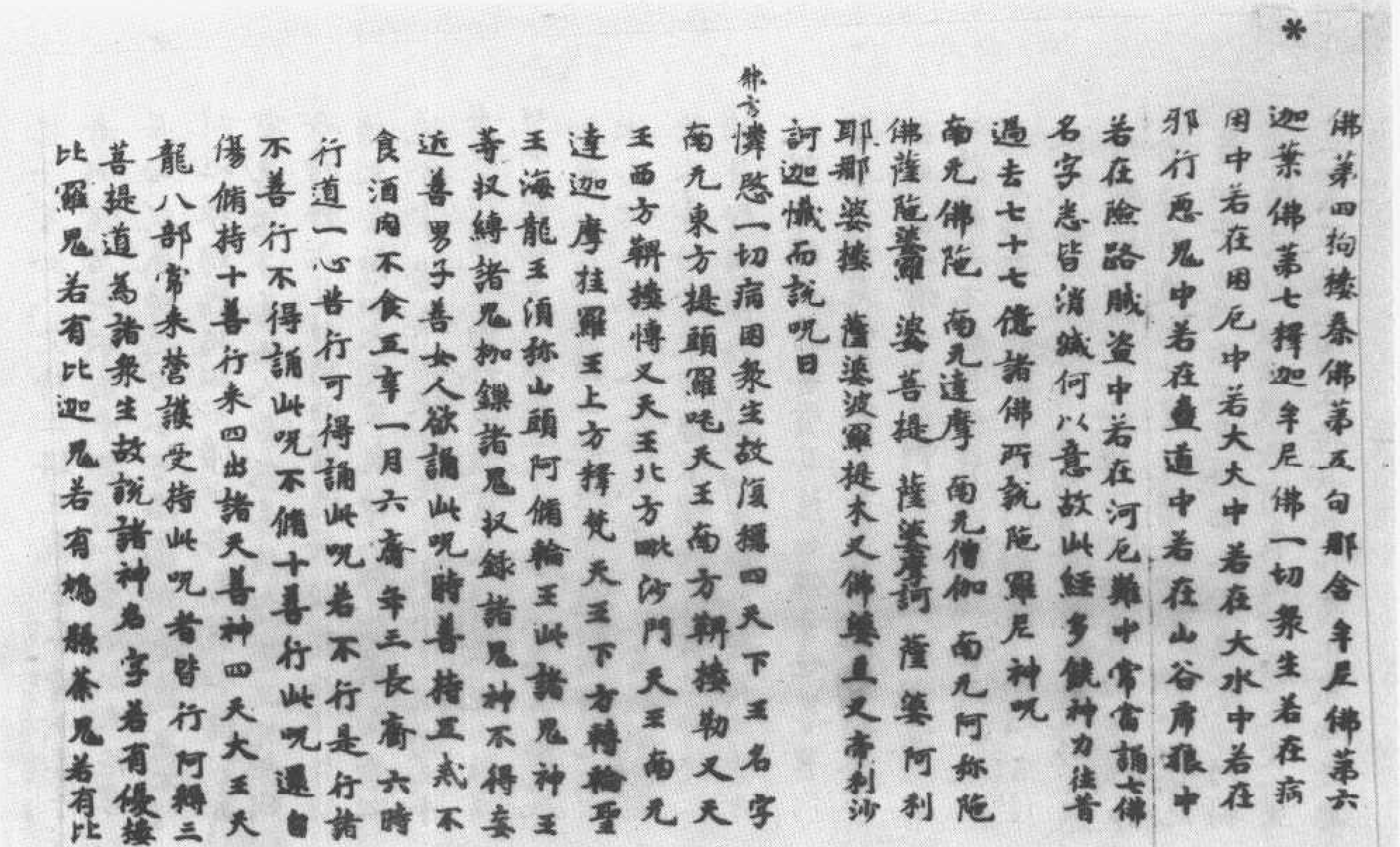
之子辯才勇猛高遷富貴世世尊榮皆是普

*

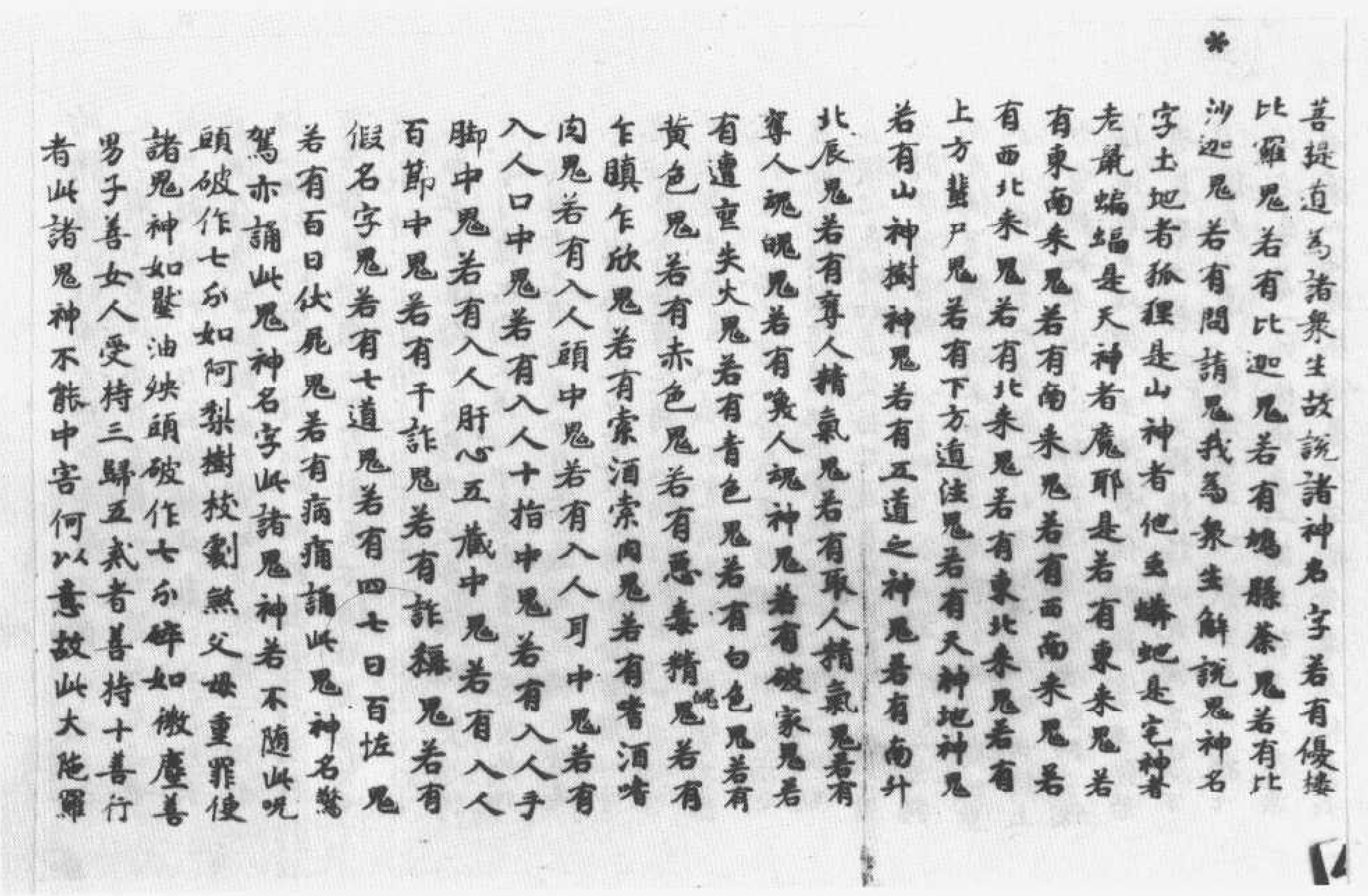


持讀誦此經典者兒則易產身體平正長命
之子辯才勇猛高遷富貴世世尊榮皆是普
賢菩薩威神之力若有衆生喪亡之後水火
焚溺烏鳥百恠野虫入家如是諸恠不問邪
師一心精進受持讀誦此經典者衆惡雲除
万善普備藥病不加身針灸不近皆是普賢菩
薩威神之力若有善男子善女人若出家在家
若白衣若道俗多有患苦夜夢顛倒出入恐怖
迫迮叫喚忘前失後心中憶念普賢菩薩讀誦
此經典者无有諸患令身安隱不見諸苦皆是
普賢菩薩威神之力若有善男子善有願心中
憶念普賢菩薩受持讀誦行來出入无有諸苦
世世值法遇善知識不遭横苦皆是普賢菩薩
威神之力何以意故普賢菩薩閻浮履地病之
良藥此經閻浮履地厄難橋梁何以意故此經
是病之良師如是受持皆是普賢菩薩威神之力
尒時普賢菩薩白佛言世尊欲爲衆生說呪三稱
南无佛復稱九佛名東方王明諸佛南方離垢紫
金沙佛西方无量華佛北方日轉光明王佛上
方香積如來佛下方師子德像佛金剛師子德
像佛普光功德山王佛善住功德寶王佛若
有善男子善女人受持讀誦此九佛名字不
墮横死不遭八難憐愍一切衆生故即稱七
佛名字第一維衛佛第二維式佛第三隨葉
佛第四拘樓秦佛第五句那含牟尼佛第六

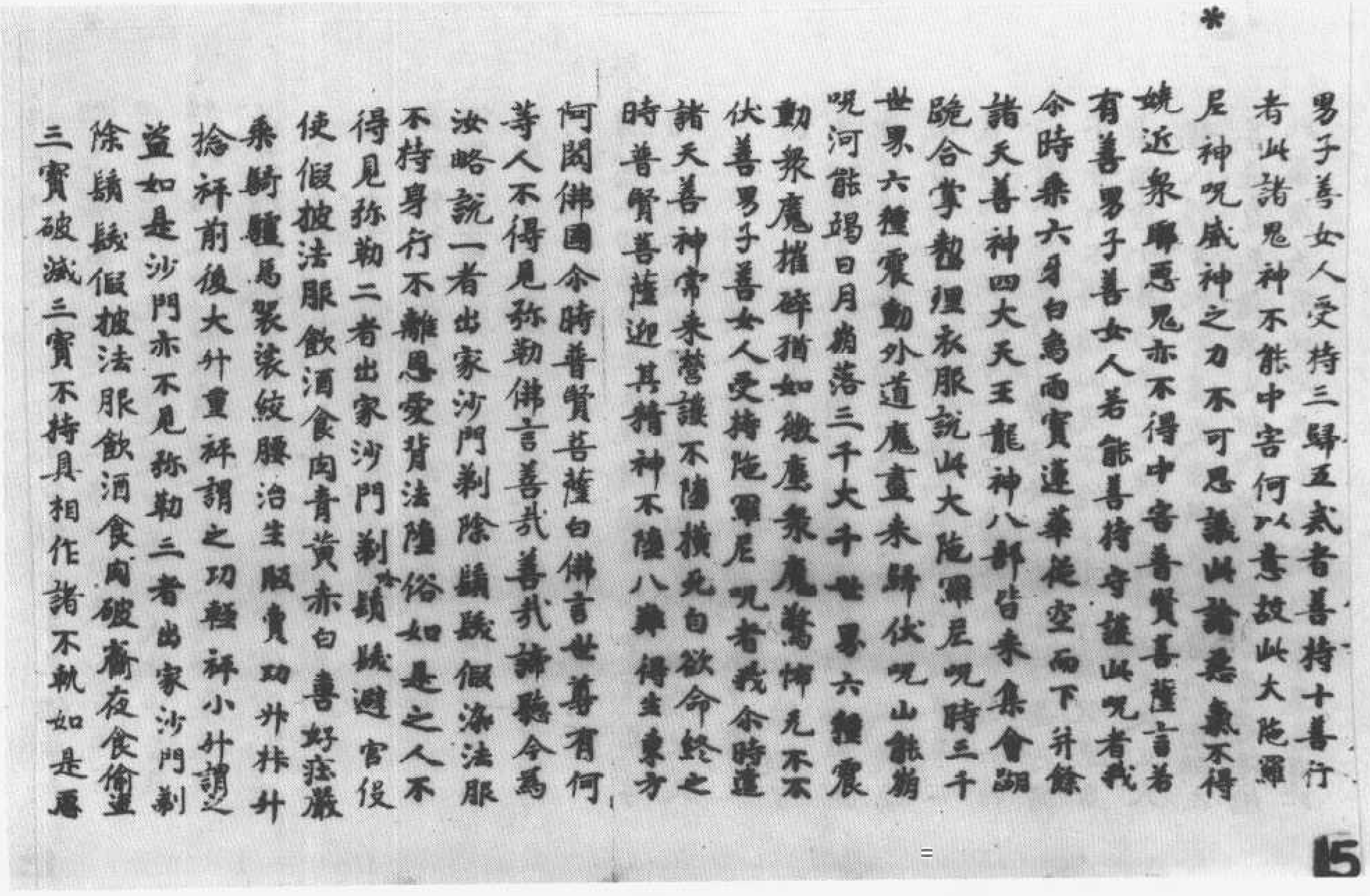
*



佛第四拘樓秦佛第五句那含牟尼佛第六
迦葉佛第七釋迦牟尼佛一切衆生若在病
困中若在困厄中若大大中若在大水中若在
邪行惡鬼中若在蠱道中若在山谷虎狼中
若在險路賊盜中若在河厄難中常當誦七佛
名字悉皆消滅何以意故此經多饒神力往昔
過去七十七億諸佛所說陁羅尼神呪
南无佛陁　南无達摩　南无僧伽　南无阿弥陁
佛薩陁蘇羅　婆菩提　薩婆摩訶　薩婆　阿利
耶鄉婆樓　薩婆波羅提木叉佛婆且又帝利沙
訶迦懺而說呪曰
佛言憐愍一切病困衆生故復稱四天下王名字
南无東方提頭羅吒天王南方鞞樓勒叉天
王西方鞞樓博叉天王北方毗沙門天王南无
達迦摩桂羅王上方釋梵天王下方轉輪聖
王海龍王須弥山頭阿脩輪王此諸鬼神王
等杖縛諸鬼枷鏁諸鬼杖錄諸鬼神不得妄
近善男子善女人欲誦此呪時善持五戒不
食酒肉不食五辛一月六齋年三長齋六時
行道一心昔行可得誦此呪若不行是行諸
不善行不得誦此呪不備十善行此呪還自
傷備持十善行來四出諸天善神四天大王天
龍八部常來營護受持此呪者皆行阿耨三
菩提道爲諸衆生故說諸神名字若有優樓
比羅鬼若有比迦鬼若有鳩槃荼鬼若有比



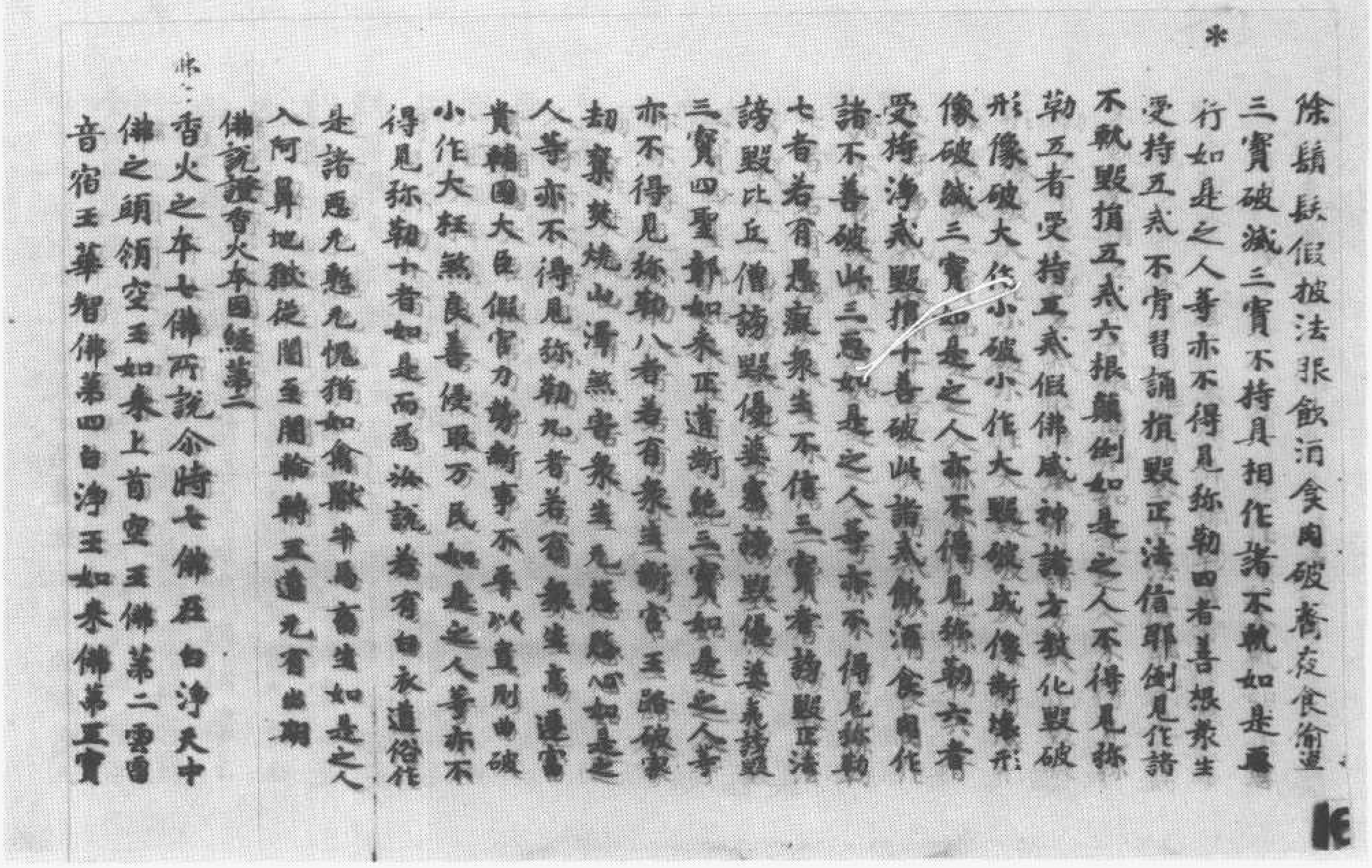
菩提道為諸衆生故說諸神名字若有優婁比羅鬼若有比迦鬼若有鳩滕荼鬼若有比沙迦鬼若有問請鬼我為衆生解說鬼神名字土地者孤狸是山神者他虫蟒虵是宅神者老鼠蝙蝠是天神者魔耶是若有東來鬼若有東南來鬼若有南來鬼若有西南來鬼若有西北來鬼若有北來鬼若有東北來鬼若有上方蜚尸鬼若有下方道注鬼若有天神地神鬼若有山神樹神鬼若有五道之神鬼若有南斗北辰鬼若有奪人精氣鬼若有取人精氣鬼若有奪人魂魄鬼若有喚人魂神鬼若有破家鬼若有遺重失火鬼若有青色鬼若有白色鬼若有黃色鬼若有赤色鬼若有惡毒精魅鬼若有乍瞋乍欣鬼若有索酒索肉鬼若有耆酒嗜肉鬼若有入人頭中鬼若有入人耳中鬼若有入人口中鬼若有入人十指中鬼若有入人手脚中鬼若有入人肝心五藏中鬼若有入人百節中鬼若有千詐鬼若有詐稱鬼若有假名字鬼若有七道鬼若有四七日百姑鬼若有百日伏屍鬼若有病痛誦此鬼神名驚驚亦誦此鬼神名字此諸鬼神若不隨此呪頭破作七分如阿梨樹枝劉煞父母重罪使諸鬼神如鑿油殃頭破作七分碎如微塵善男子善女人受持三歸五戒者善持十善行者此諸鬼神不能中害何以意故此大陀羅



男子善女人受持三歸五戒者善持十善行者此諸鬼神不能中害何以意故此大陀羅尼神呪威神之力不可思議此諸惡氣不得嬈近衆邪惡鬼亦不得中害普賢菩薩言若有善男子善女人若能善持守護此呪者我尒時乘六牙白象而實蓮華從空而下并餘諸天善神四大天王龍神八部皆來集會胡跪合掌整理衣服說此大陀羅尼呪時三千世界六種震動外道魔盡來歸伏呪山能崩呪河能竭日月崩落三千大千世界六種震動衆魔摧碎猶如微塵衆魔驚怖无不不伏善男子善女人受持陀羅尼呪者我尒時遣諸天善神常來營護不墮橫死自欲命終之時普賢菩薩迎其精神不墮八難得生東方

阿閦佛國尒時普賢菩薩白佛言世尊有何等人不得見弥勒佛言善哉善哉諦聽今為汝略說一者出家沙門剃除鬚髮假染法服不持身行不離愚愛背法墮俗如是之人不得見弥勒二者出家沙門剃鬚髮避官役使假披法服飲酒食肉青黃赤白喜好莊嚴乘騎驢馬裝褁絞腰治生販賣功升抹升掄秤前後大升重秤謂之功輕秤小升謂之盜如是沙門亦不見弥勒三者出家沙門剃除鬚髮假披法服飲酒食肉破齋夜食偷盜三寶破滅三寶不持具相作諸不執如是愚

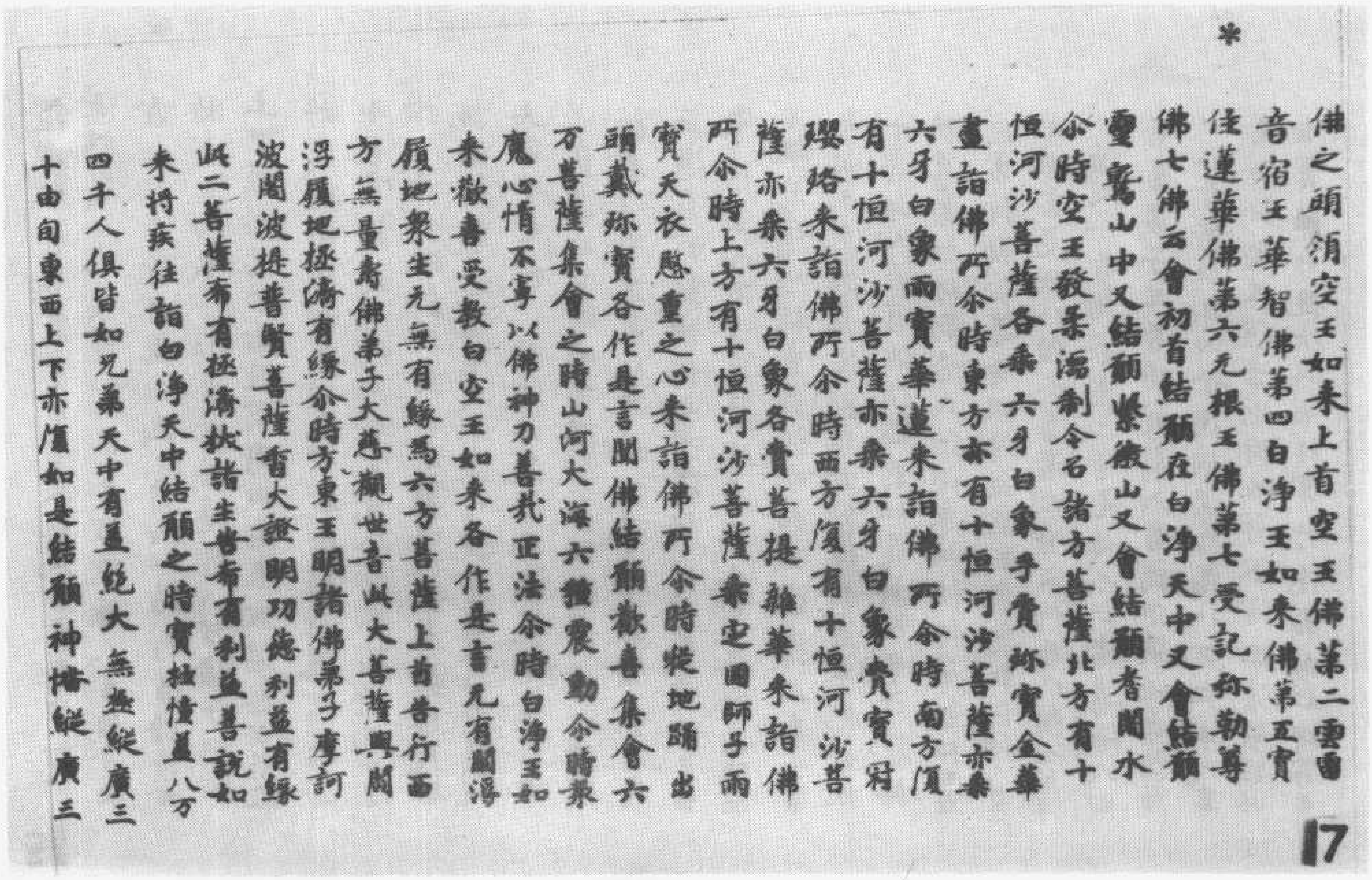
S.樓1　W→樓175


*
除鬚髮假披法服飲酒食肉破齋夜食偷盜
三寶破滅三寶不持具相作諸不軌如是惡
行如是之人等亦不得見弥勒四者善根衆生
受持五戒不肯習誦損毀正法信邪倒見作諸
不軌毀損五戒六根顛倒如是之人不得見弥
勒五者受持五戒假佛威神諸方教化毀破
形像破大作小破小作大毀破成像斷壞形
像破滅三寶如是之人亦不得見弥勒六者
受持淨戒毀損十善破此諸戒飲酒食肉作
諸不善破此三惡如是之人等亦不得見弥勒
七者若有愚癡衆生不信三寶者謗毀正法
謗毀比丘僧謗毀優婆塞謗毀優婆夷錢
三寶四聖部如來正道斷絕三寶如是之人等
亦不得見弥勒八者若有衆生斷害王路破家
劫窠焚燒山澤無害衆生无慈愍心如是之
人等亦不得見弥勒九者若有衆生高遷富
貴轄國大臣假官力勢斷事不平以直則曲破
小作大枉煞良善侵取万民如是之人等亦不
得見弥勒十者如是而爲法說著有白衣道俗作
是諸惡无慚无愧猶如禽獸畢爲畜生如是之人
入阿鼻地獄從闇至闇輪轉五道无有出期

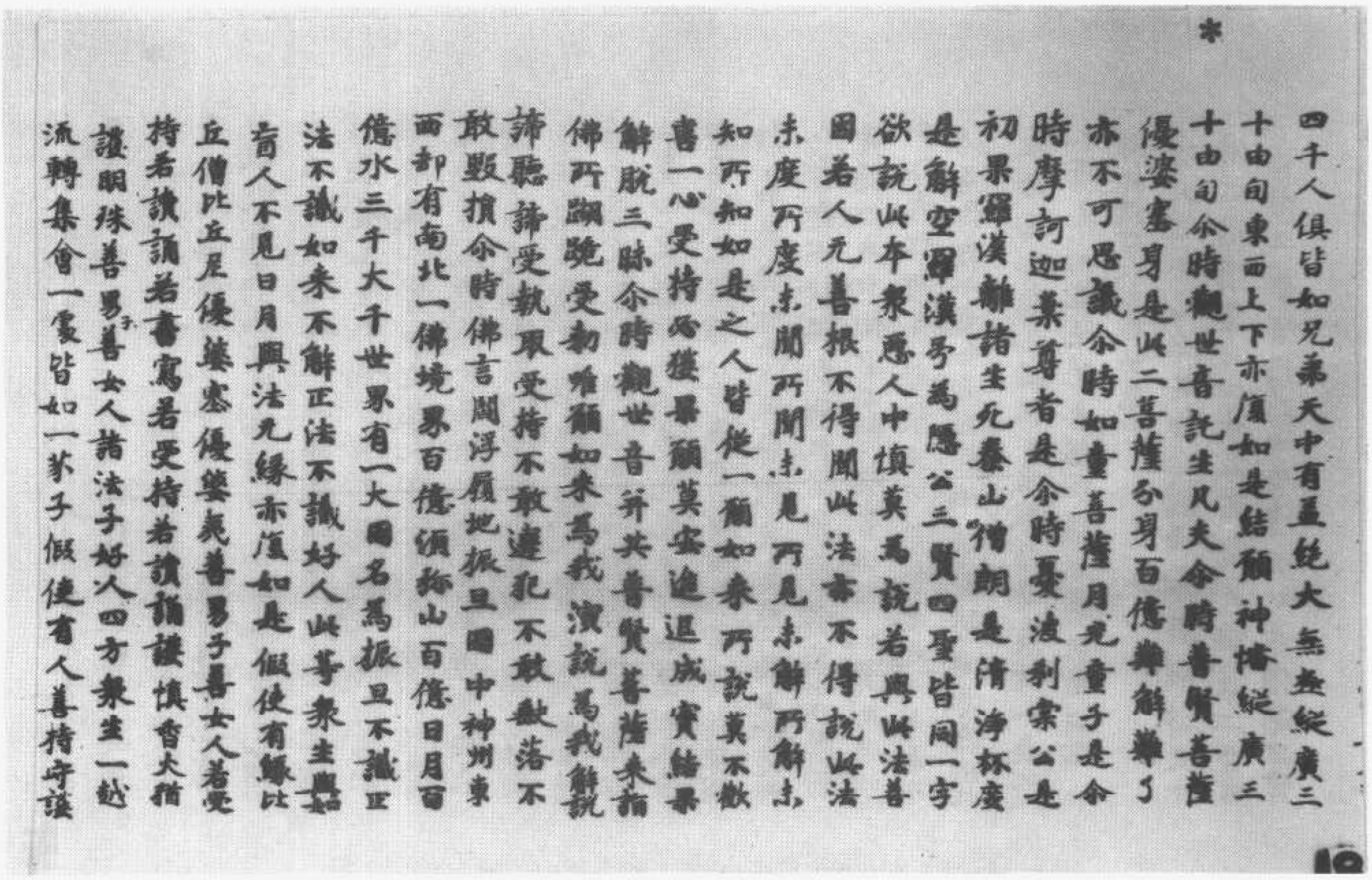
佛說證香火本因經第二

香火之本七佛所說尒時七佛在白淨天中
佛之頭領空王如來上首空王佛第二雲雷
音宿王華智佛第四白淨王如來佛第五寶

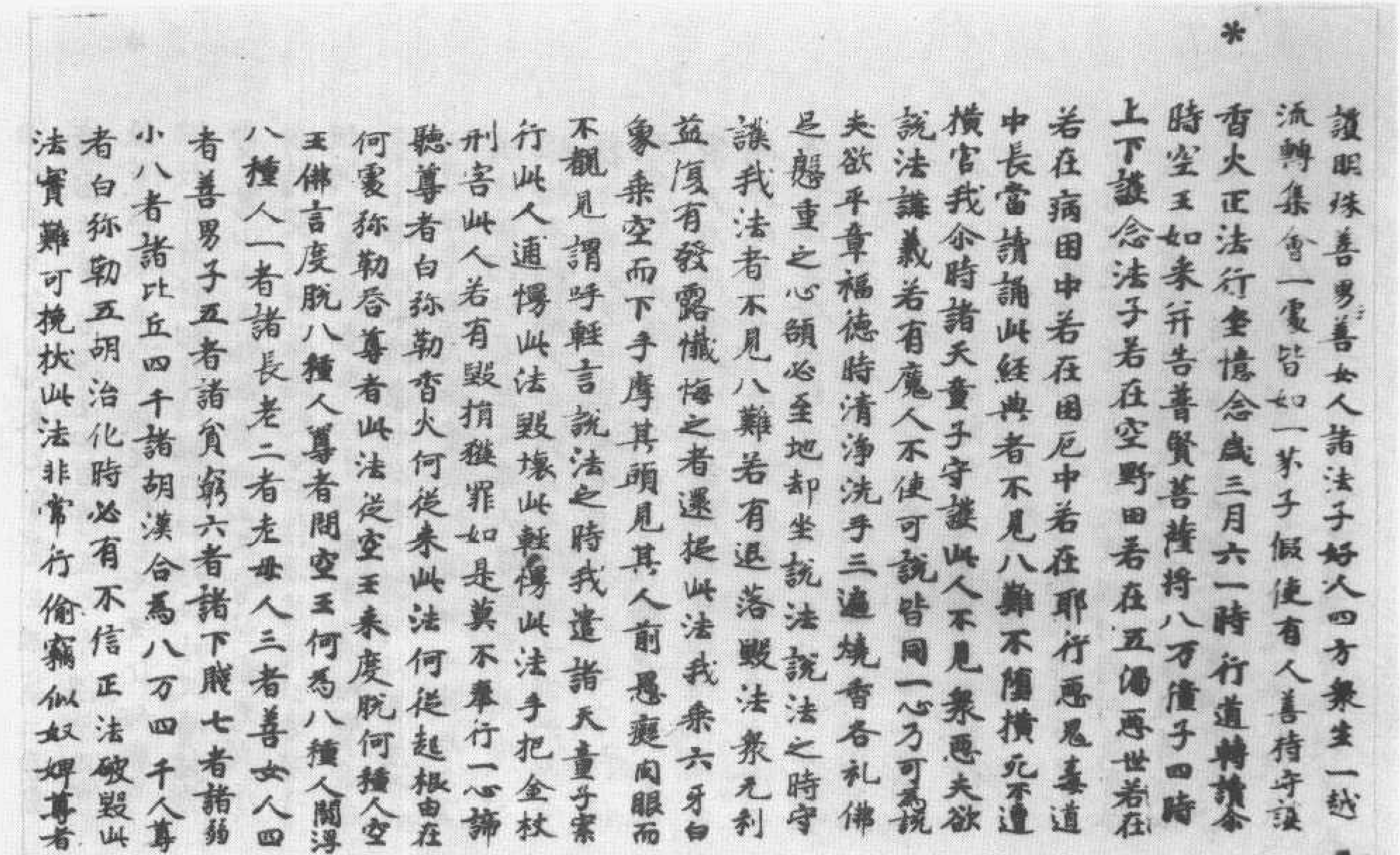
16


*
佛之頭領空王如來上首空王佛第二雲雷
音宿王華智佛第四白淨王如來佛第五寶
住蓮華佛第六无根王佛第七受記弥勒尊
佛七佛共會初首結願在白淨天中又會結願
靈鷲山中又結願紫微山又會結願耆闍水
尒時空王發善濟劑令召諸方菩薩北方有十
恒河沙菩薩各乘六牙白象手貫弥寶金華
晝詣佛所尒時東方亦有十恒河沙菩薩亦乘
六牙白象而寶華蓮來詣佛所尒時南方復
有十恒河沙菩薩亦乘六牙白象貴寶冠
瓔珞來詣佛所尒時西方復有十恒河沙菩
薩亦乘六牙白象各貴菩提雜華來詣佛
所尒時上方有十恒河沙菩薩乘空圍師子雨
寶天衣懸重之心來詣佛所尒時從地踊出
頭戴弥寶各作是言聞佛結願歡喜集會六
万菩薩集會之時山河大海六種震動尒時衆
魔心情不寧以佛神力善我正法尒時白淨王如
來歡喜受教白空王如來各作是言无有閻浮
履地衆生无無有緣爲六方菩薩上首普行西
方無量壽佛弟子大勢觀世音此大菩薩與閻
浮履地拯濟有緣尒時方東王明諸佛弟子摩訶
波闍波提普賢菩薩香大證明功德利益有緣
此二菩薩希有拯濟救諸生普希有利益善說如
來將疾往詣白淨天中結願之時寶林幢蓋八万
四千人俱皆如兄弟天中有蓋絕大無數縱廣三
十由旬東西上下亦復如是結願神幡縱廣三

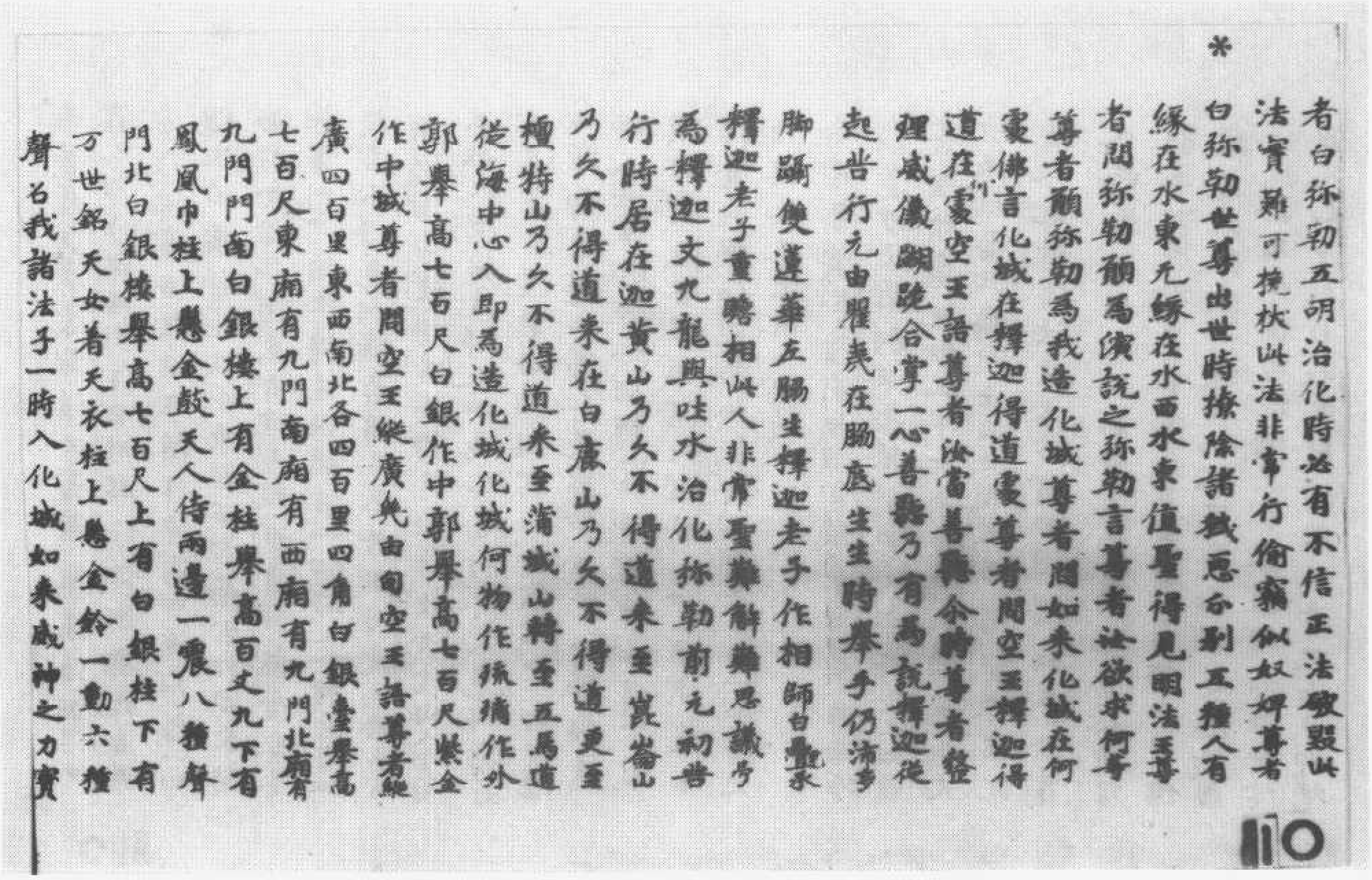
17



四千人俱皆如兄弟天中有豆絶大無無縱廣三
十由旬東西上下亦復如是結願神播縱廣三
十由旬爾時觀世音說生凡夫爾時普賢菩薩
優婆塞身是此二菩薩分身百億舉解華了
亦不可思議爾時如童菩薩月光童子是爾
時摩訶迦葉尊者是爾時憂波利宗公是
初果羅漢離諸生死泰山神朗是清淨林度
是解空羅漢身為隱公三賢四聖皆同一字
欲說此本衆惡人中慎莫為說若興此法善
國若人无善根不得聞此法亦不得說此法
未度所度未聞所聞未見所見未解所解未
知所知如是之人皆從一願如来所說莫不歡
喜一心受持必獲果願莫安進退成實結果
解脫三昧爾時觀世音并共普賢菩薩来稽
佛所踊躍受勅唯願如来為我演說為我解說
諦聽諦受執取受持不敢違犯不敢缺落不
敢毀損爾時佛言閻浮履地振旦國中神州東
西却有南北一佛境界百億須彌山百億日月百
億水三千大千世界有一大國名為振旦不識正
法不識如来不解正法不識好人此等衆生愚
盲人不見日月興法无緣亦復如是假使有緣比
丘僧比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人若受
持若讀誦若書寫若受持若讀誦謹慎香火猶
護眼珠善男子善女人諸法子好人四方衆生一越
流轉集會一處皆如一弟子假使有人善持奇護



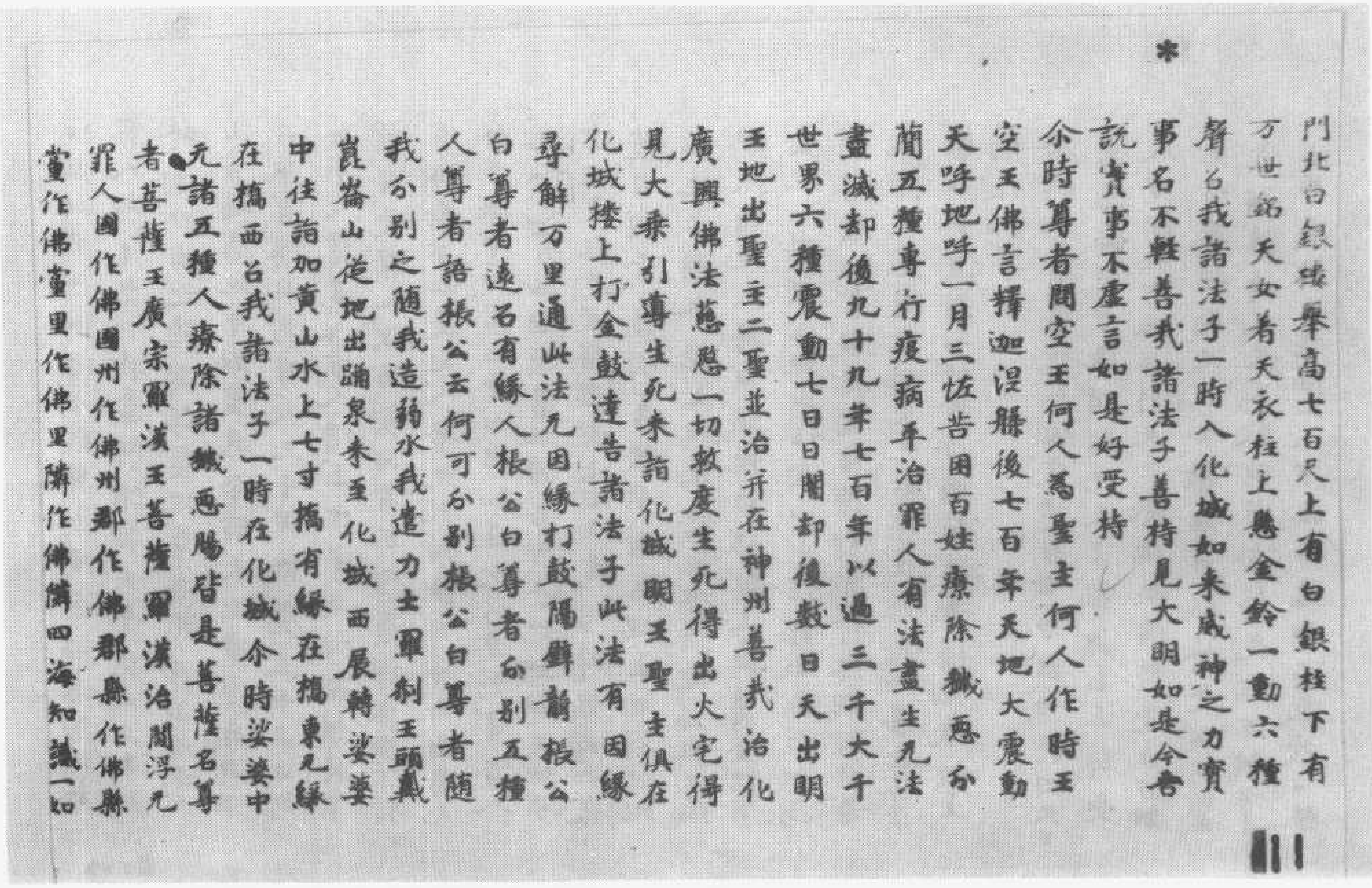
護眼珠善男子善女人諸法子好人四方衆生一越
流轉集會一處皆如一弟子假使有人善持奇護
香火正法行坐憶念歲三月六一時行道轉讀令
時空王如来并告普賢菩薩將八万僮子四時
上下護念法子若在空野田若在五濁惡世若在
若在病困中若在困厄中若在耶行惡鬼毒道
中長當請誦此經典者不見八難不墮横死不遭
横官我爾時諸天童子守護此人不見衆惡夫欲
說法講義若有魔人不使可說皆同一心乃可為說
夫欲平章福德時清淨洗手三遍燒香各礼佛
是懸重之心頒必至地却坐說法說法之時守
護我法者不見八難若有退落毀法衆无利
益復有發露懺悔之者還提此法我乘六牙白
象乘空而下手摩其頭見其人前懸癡閉眼而
不覩見謂呼輕言說法之時我遣諸天童子案
行此人適惕此法毀壞此輕傷此法手把金杖
刑害此人若有毀損雜罪如是莫不奉行一心諦
聽尊者白彌勒香火何從來此法何從起根由在
何處彌勒答尊者此法從空王來度脫何種人空
王佛言度脫八種人尊者問空王何為八種人閻浮
八種人一者諸長老二者老母人三者善女人四
者善男子五者諸貧窮六者諸下賤七者諸弱
小八者諸比丘四千諸胡漢合為八万四千人尊
者白彌勒五胡治化時必有不信正法破毀此
法實難可挽扶此法非常行偷竊似奴婢尊者



*

者白弥勒五明治化時必有不信正法破毀此
法寶難可挽扶此法非常行偷竊似奴婢尊者
白弥勒世尊出世時擯除諸穢惡分別五種人有
緣在水東无緣在水西水東值聖得見明法尊
者問弥勒願爲演說之弥勒言尊者汝欲求何等
尊者願弥勒爲我造化城尊者問如來化城在何
處佛言化城在釋迦得道處尊者問空王釋迦得
道在處空王語尊者汝當善聽尒時尊者發
理威儀胡跪合掌一心善聽乃有爲說釋迦從
起昔行无由瞿夷在脇底生生時舉手仍沛步
脚踏雙蓮華左脇生釋迦老子作相師白疊承
釋迦老子重瞻相此人非常聖難解難思議步
爲釋迦文九龍興吐水治化弥勒前无初昔
行時居在迦黄山乃久不得道來至崑崙山
乃久不得道來在白鹿山乃久不得道更至
檀特山乃久不得道來至蒲城山轉至五馬道
從海中心入即爲造化城化城何物作琉璃作外
郭舉高七百尺白銀作中郭舉高七百尺紫金
作中城尊者問空王縱廣幾由旬空王語尊者縱
廣四百里東西南北各四百里四角白銀臺舉高
七百尺東廂有九門南廂有西廂有九門北廂有
九門門南白銀樓上有金柱舉高百丈九下有
鳳凰巾柱上懸金鼓天人侍兩邊一震八種聲
門北白銀樓舉高七百尺上有白銀柱下有
万世銘天女着天衣柱上懸金鈴一動六種
聲名我諸法子一時入化城如來威神之力實

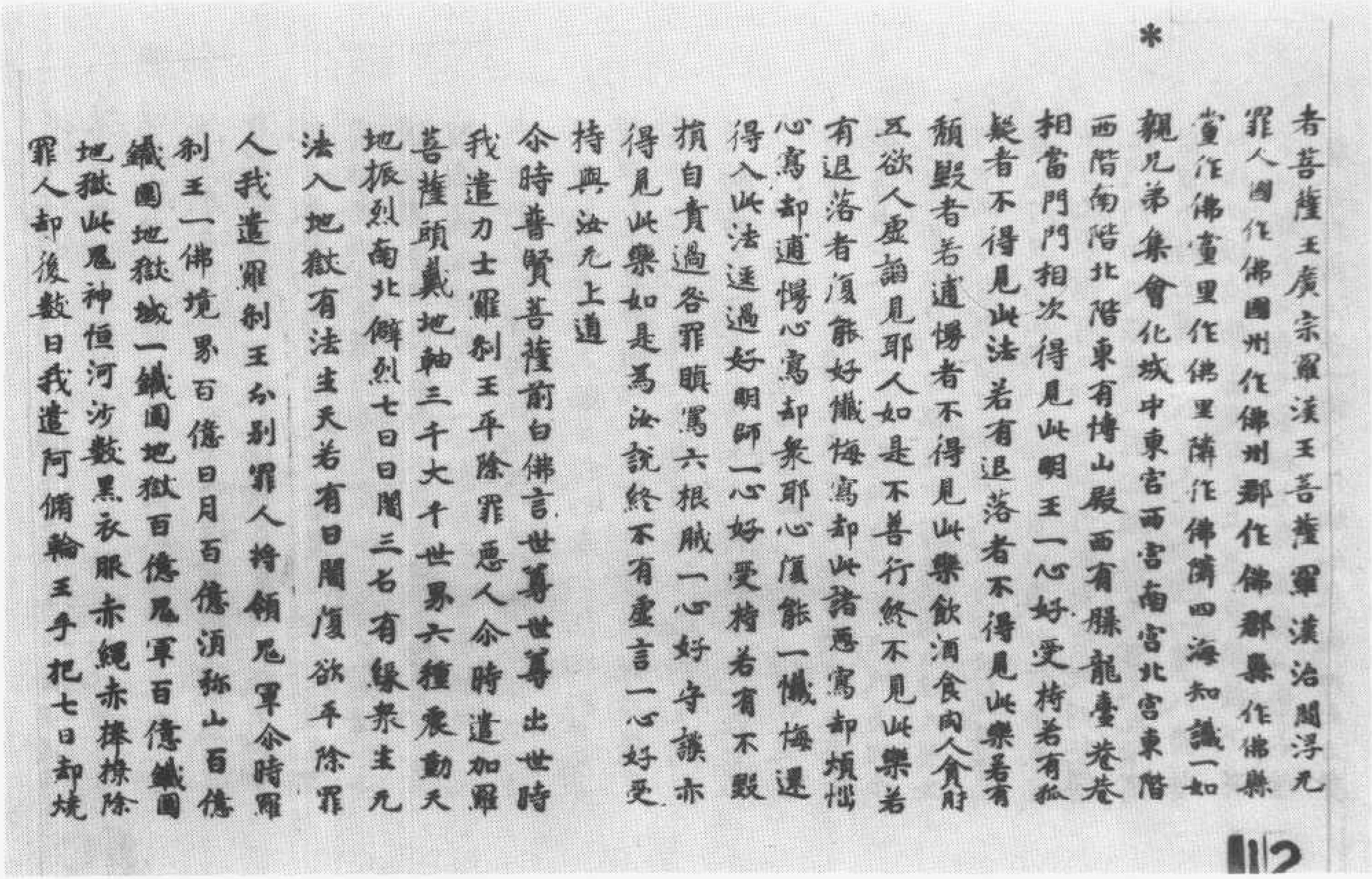
110



*

門北白銀樓舉高七百尺上有白銀柱下有
万世銘天女着天衣柱上懸金鈴一動六種
聲名我諸法子一時入化城如來威神之力實
事名不輕善哉諸法子善持見大明如是今者
說實事不虛言如是好受持
尒時尊者問空王何人爲聖主何人作時王
空王佛言釋迦涅槃後七百年天地大震動
天呼地呼一月三佐昔因百姓療除穢惡分
蘭五種專行疫病平治罪人有法盡生无法
盡滅却後九十九年七百年以過三千大千
世界六種震動七日日闇却後數日天出明
王地出聖主二聖並治并在神州善哉治化
廣興佛法慈悲一切救度生死得出火宅得
見大乘引導生死來詣化城明王聖主俱在
化城樓上打金鼓遠告諸法子此法有因緣
尋解万里通此法无因緣打鼓隔壁聾根公
白尊者遠召有緣人根公白尊者分別五種
人尊者語根公云何可分別根公白尊者隨
我分別之隨我造弱水我造力士羅刹王頭戴
崑崙山從地出踊泉來至化城西展轉婆娑
中往詣加黄山水上七寸橋有緣在橋東无緣
在橋西白我諸法子一時在化城尒時婆娑中
无諸五種人療除諸穢惡腸皆是菩薩名尊
者菩薩王廣宗羅漢王菩薩羅漢治閻浮无
罪人國作佛國州作佛州郡作佛郡縣作佛縣
堂作佛堂里作佛里隣作佛隣四海知識一如

111

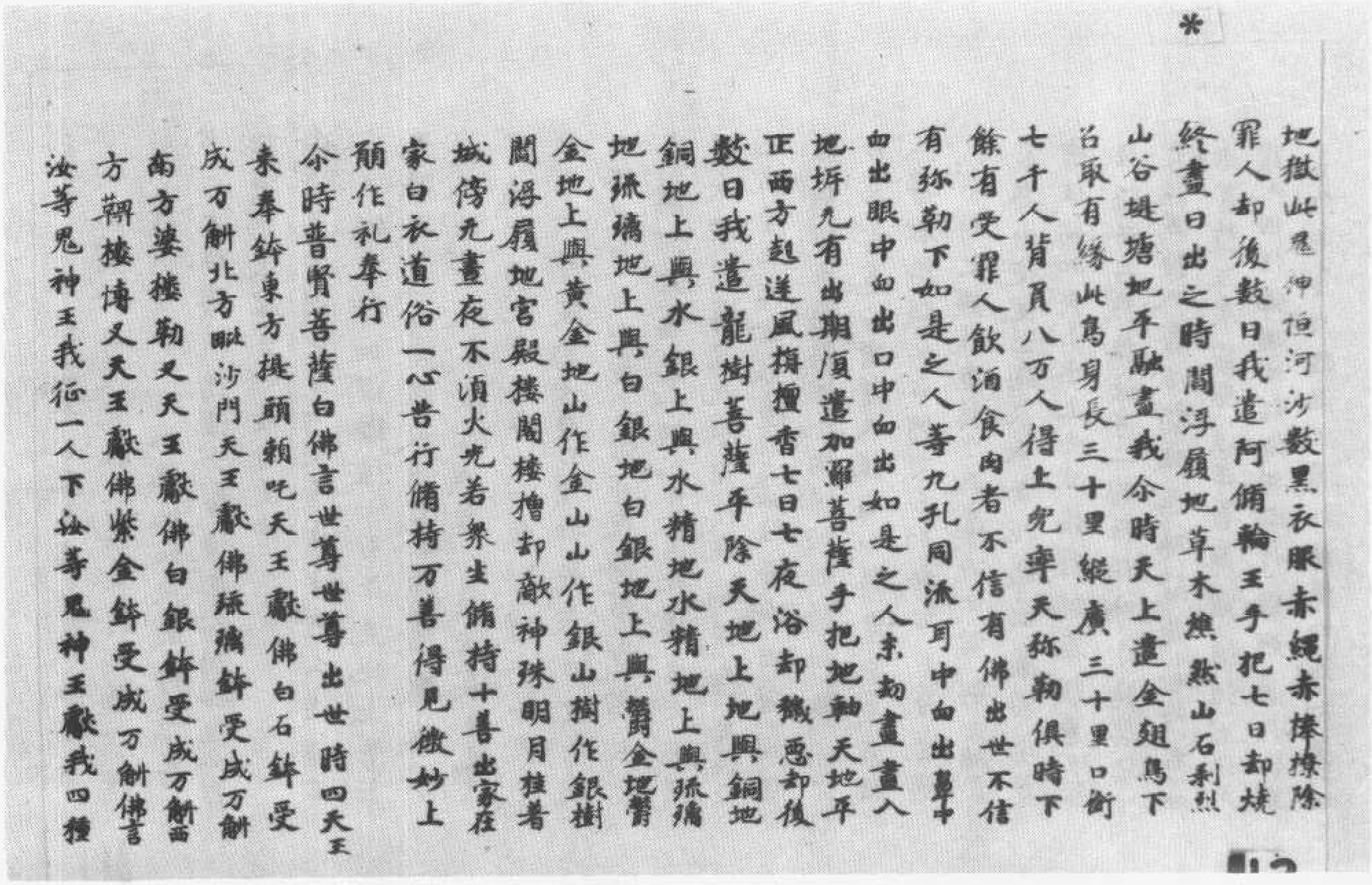


*

者菩薩王廣宗羅漢王菩薩羅漢治閻浮无罪人國作佛國州作佛州郡作佛郡縣作佛縣當作佛當里作佛里隣作佛隣四海知識一如親兄弟集會化城中東宮西宮南宮北宮東階西階南階北階東有博山殿西有縣龍臺巷巷相當門門相次得見此明王一心好受持若有狐疑者不得見此法若有退落者不得見此樂若有頹毀者若遺惕者不得見此樂飲酒食肉人貪財五欲人虛詔見耶人如是不善行終不見此樂若有退落者復能好懺悔寫卻此諸惡寫卻煩惱心寫卻遺惕心寫卻衆耶心復能一懺悔還得入此法逕過好明師一心好受持若有不毀損自責過咎罪瞋罵六根賊一心好守護亦得見此樂如是為汝說終不有虛言一心好受持與汝无上道

尒時普賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時我遣力士羅刹王平除罪惡人尒時遣加羅菩薩頭戴地軸三千大千世界六種震動天地振烈南北儺烈七日日闇三石有緣衆生无法入地獄有法生天若有日闇復欲平除罪人我遣羅刹王分別罪人持領鬼軍尒時羅刹王一佛境界百億日月百億須弥山百億鐵圍地獄城一鐵圍地獄百億鬼軍百億鐵圍地獄此鬼神恒河沙數黑衣眼赤繩赤捧撩除罪人卻後數日我遣阿脩輪王手把七日卻燒

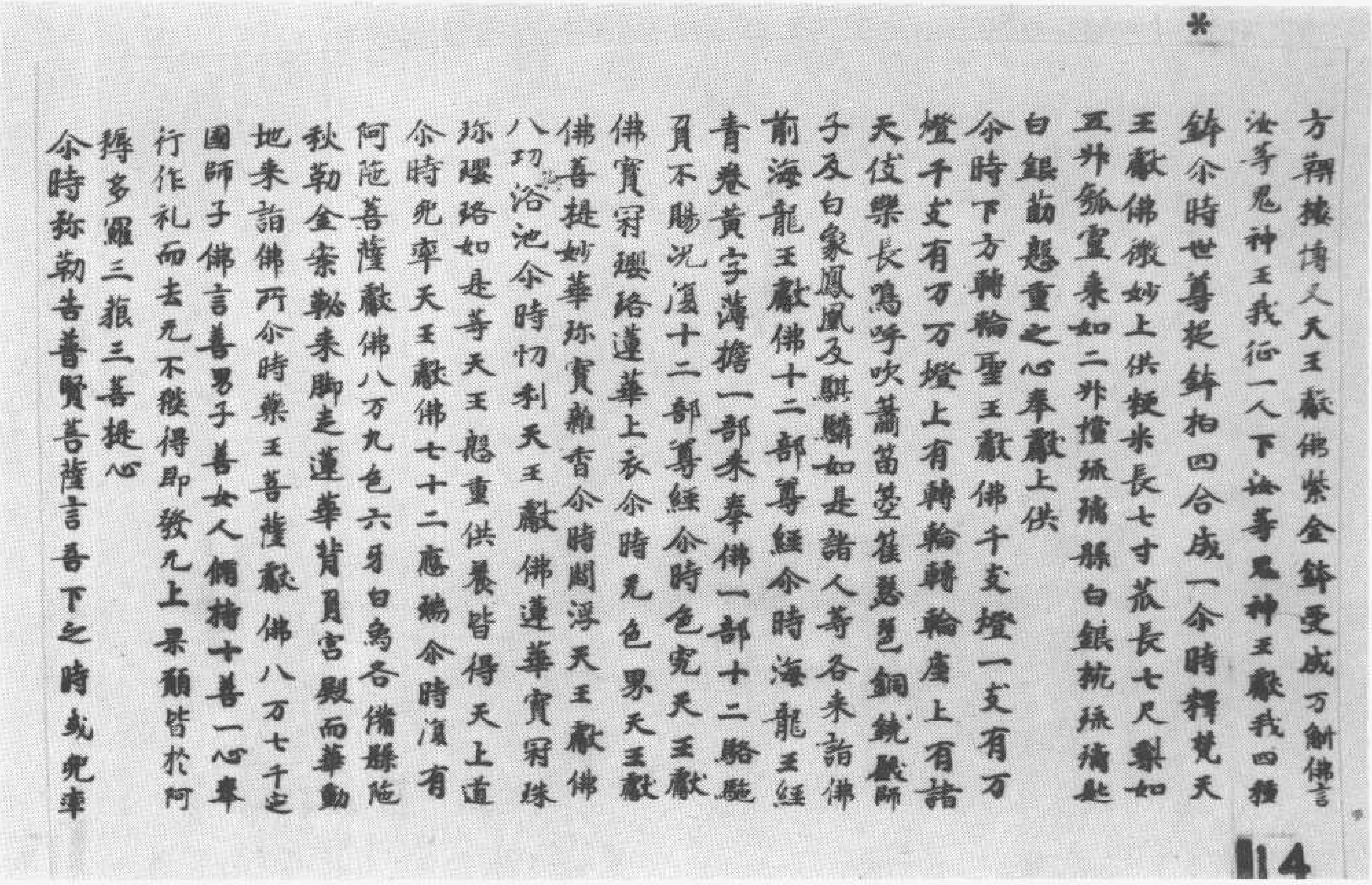
112



*

地獄此鬼神恒河沙數黑衣眼赤繩赤捧撩除罪人卻後數日我遣阿脩輪王手把七日卻燒終盡日出之時閻浮履地草木燋然山石剝烈山谷堤塘地平融盡我尒時天上遣金翅鳥下召取有緣此鳥身長三十里縱廣三十里口銜七千人背負八万人得上兜率天弥勒俱時下餘有受罪人飲酒食肉者不信有佛出世不信有弥勒下如是之人等九孔同流耳中血出鼻中血出眼中血出口中血出如是之人未劫盡盡入地圻九有出期復遣加羅菩薩手把地軸天地平正西方起逆風梅檀香七日七夜浴卻穢惡卻後數日我遣龍樹菩薩平除天地上地興銅地銅地上興水銀上興水精地水精地上興琉璃地琉璃地上興白銀地白銀地上興黃金地黃金地上興黃金地山作金山山作銀山樹作銀樹閻浮履地宮殿樓閣樓櫓卻敵神珠明月挂著城傍无晝夜不須火光若衆生脩持十善出家在家白衣道俗一心昔行脩持万善得見微妙上顏作礼奉行

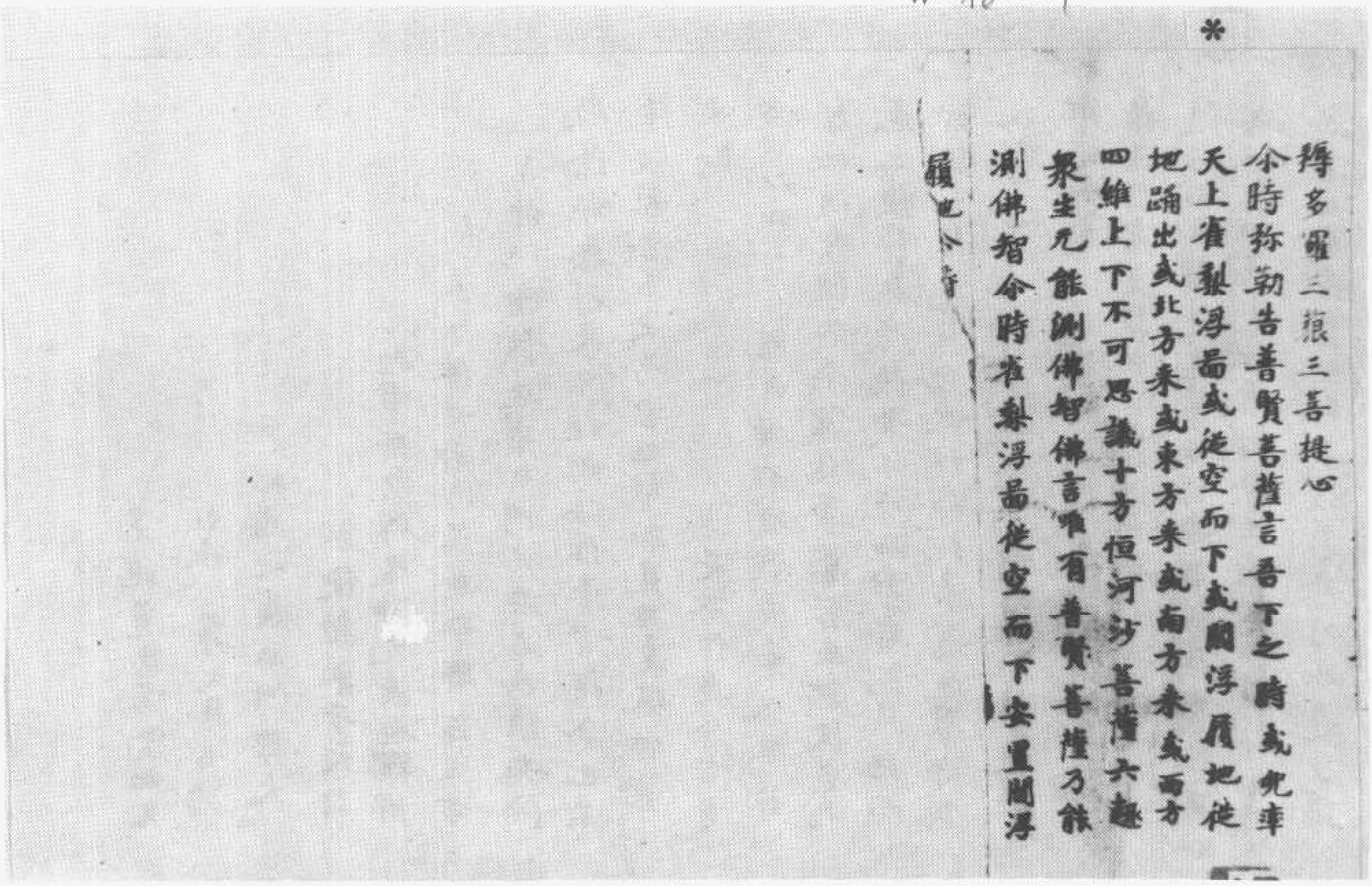
尒時普賢菩薩白佛言世尊世尊出世時四天王來奉鉢東方提頭賴吒天王獻佛白石鉢受成万斛北方毗沙門天王獻佛琉璃鉢受成万斛南方婆樓勒叉天王獻佛白銀鉢受成万斛西方鞞樓博叉天王獻佛紫金鉢受成万斛佛言汝等鬼神王我從一人下汝等鬼神王獻我四種



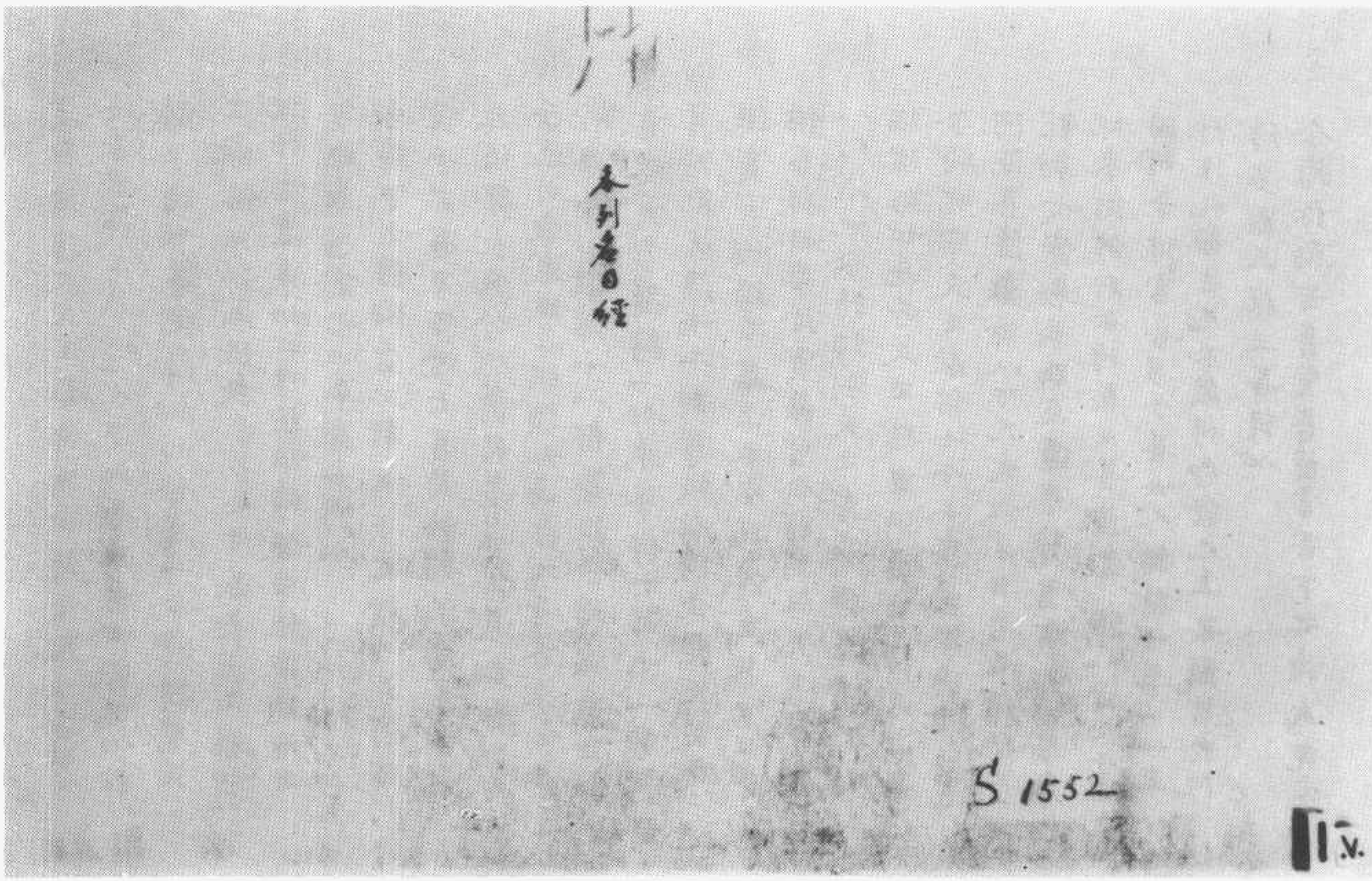
方翔捷博人天王獻佛紫金鉢受成万斛佛言
汝等鬼神王我從一人下汝等鬼神王獻我四種
鉢尒時世尊捉鉢柏四合成一尒時釋梵天
王獻佛微妙上供粳米長七寸茂長七尺梨如
五升瓶寶来如二升燈瑠璃腺白銀梳瑠璃匙
白銀筋慇重之心奉獻上供
尒時下方轉輪聖王獻佛千支燈一支有万
燈千支有万万燈上有轉輪轉輪座上有諸
天伎樂長鳴呼吹簫笛箜篌琵琶銅鈸嚴師
子及白象鳳凰及麒麟如是諸人等各来詣佛
前海龍王獻佛十二部尊經尒時海龍王經
青卷黄字薄擔一部未奉佛一部十二駱駝
負不勝況復十二部尊經尒時无色究天王獻
佛寶冠瓔珞蓮華上衣尒時无色界天王獻
佛善提妙華弥實雜香尒時閻浮天王獻佛
八功浴池尒時忉利天王獻佛蓮華寶冠珠
珎瓔珞如是等天王慇重供養皆得天上道
尒時兜率天王獻佛七十二應瑞尒時復有
阿陁菩薩獻佛八万九色六牙白象各備鞍陁
秋勒金索鞦秉脚走蓮華背負宮殿而華動
地来詣佛所尒時藥王菩薩獻佛八万七千之
國師子佛言善男子善女人備持十善一心奉
行作礼而去无不發得即發无上果願皆於阿
耨多羅三藐三善提心
尒時弥勒告普賢菩薩言吾下之時或兜率

114

W一樓 201



耨多羅三藐三善提心
尒時弥勒告普賢菩薩言吾下之時或兜率
天上省梨浮晶或從空而下或閻浮履地從
地踊出或北方来或東方来或南方来或西方
四維上下不可思議十方恒河沙菩薩六趣
衆生无能測佛智佛言唯有普賢菩薩乃能
測佛智尒時省梨浮晶從空而下安置閻浮
羅也尒時

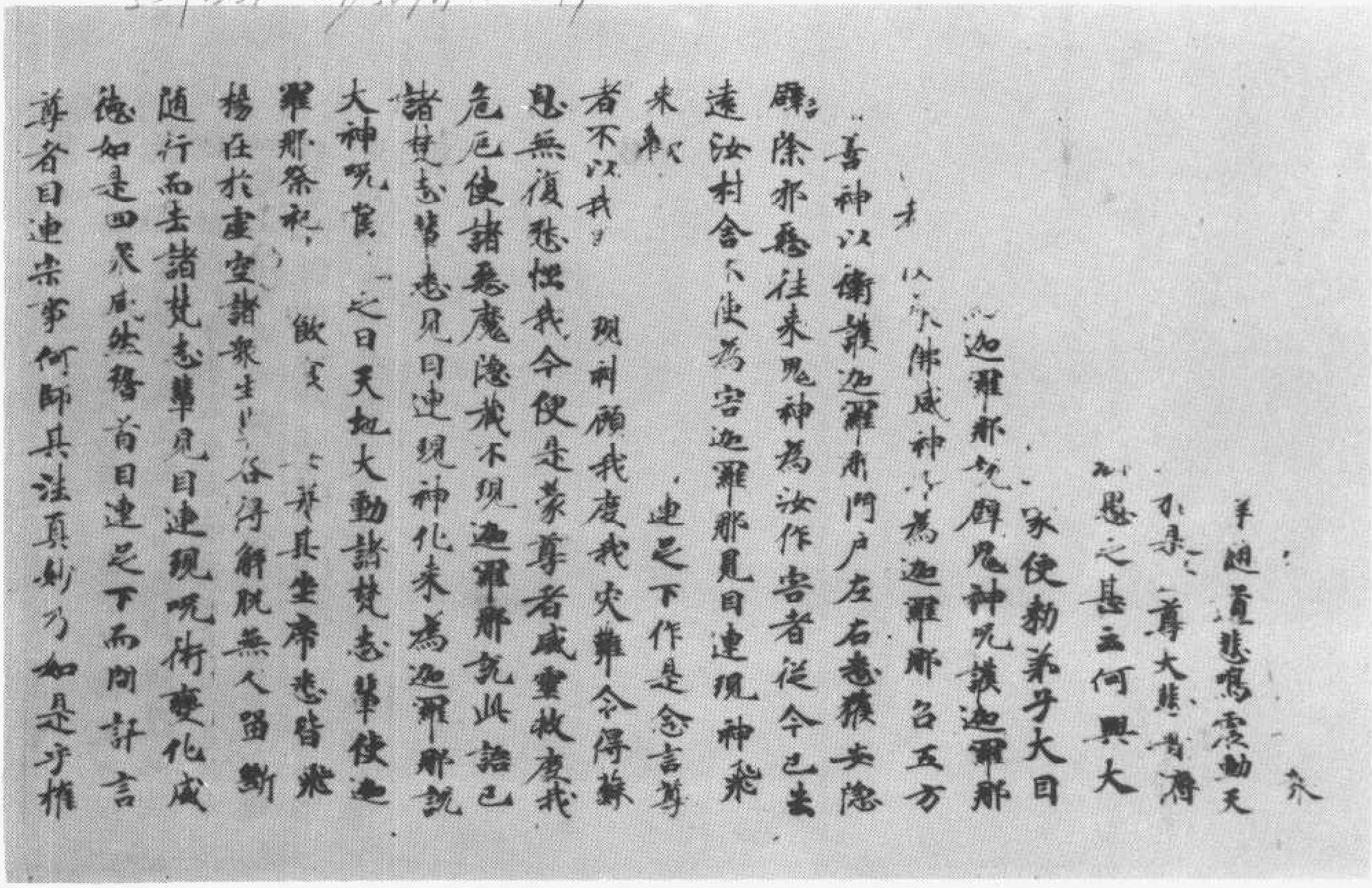


本列看日經

S 1552

1 V.

S→T1331　21/509A13~19



手翅首悲鳴震動天

不忍之尊大慈普濟

如愍之甚云何興大

慈使勅弟子大目

迦羅那辟鬼神咒護迦羅那

以力佛威神力為迦羅那名五方

善神以衛護迦羅那門戶左右悉獲安隱

辟除邪惡往來鬼神為汝作害者從今已去

遠汝村舍不使為害迦羅那見目連現神飛

來歡　連足之下作是念言尊

者不以我　現神顧我度我災難令得蘇

息無復愁惱我今便是蒙尊者威靈救度我

危厄使諸惡魔隱藏不現迦羅那說此語已

諸梵志皆悉見目連現神化來為迦羅那說

大神咒竟　之日天地大動諸梵志輩使迦

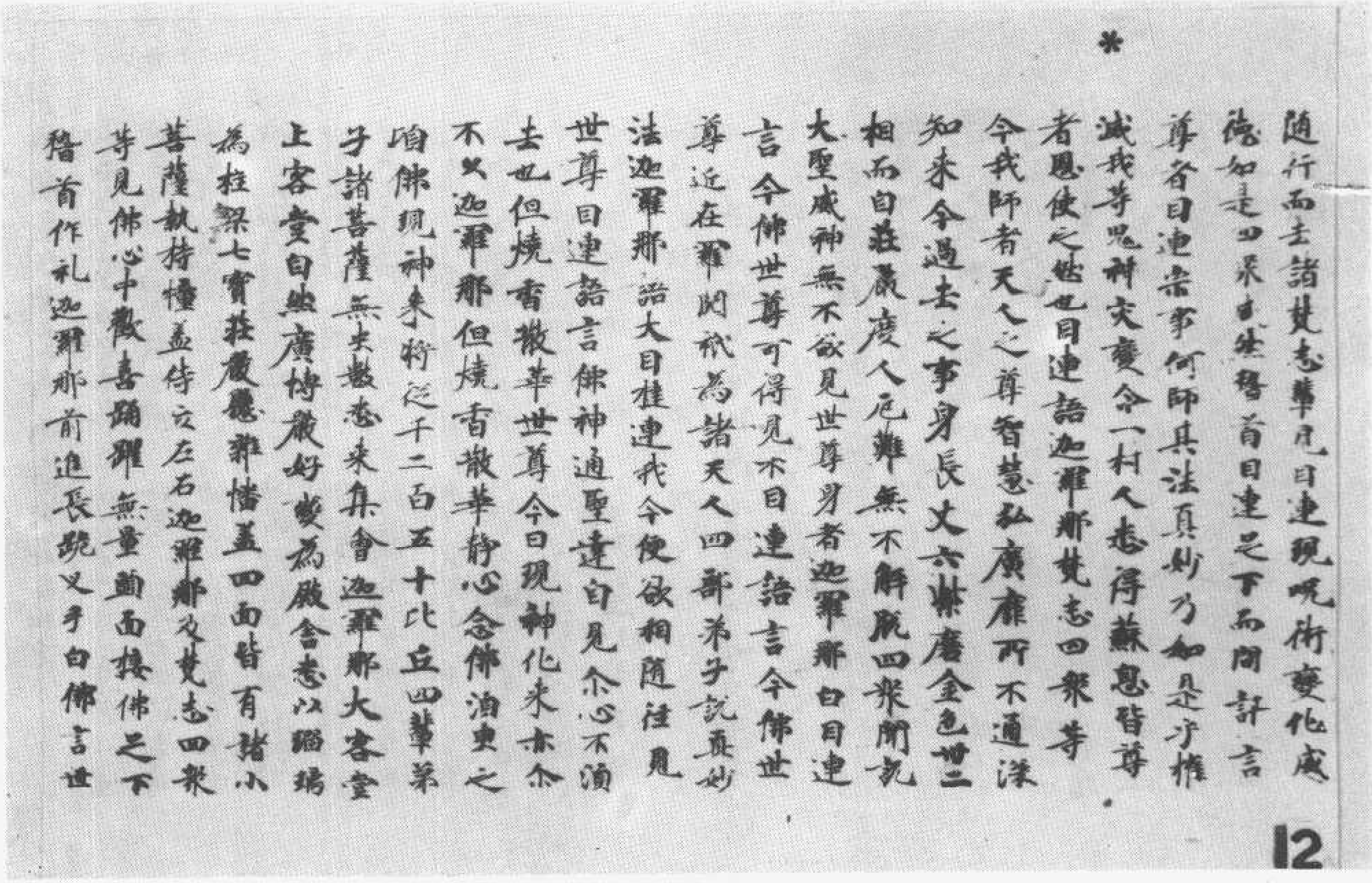
羅那祭祀　飲食　並具坐席悉皆飛

揚在於虛空諸眾生皆得解脫無人留斷

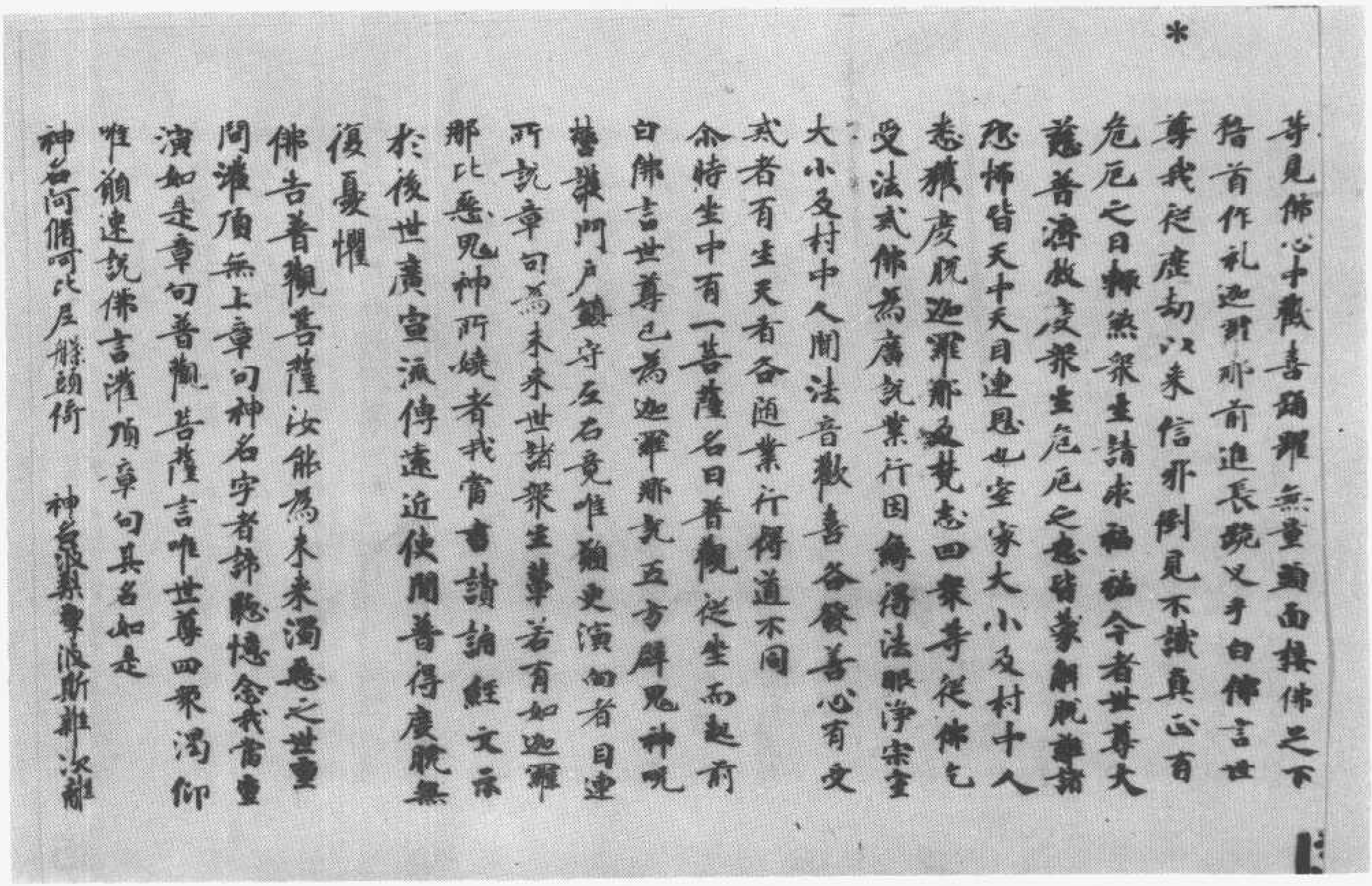
隨行而去諸梵志輩見目連現咒術變化威

德如是四眾成然稽首目連足下而問訊言

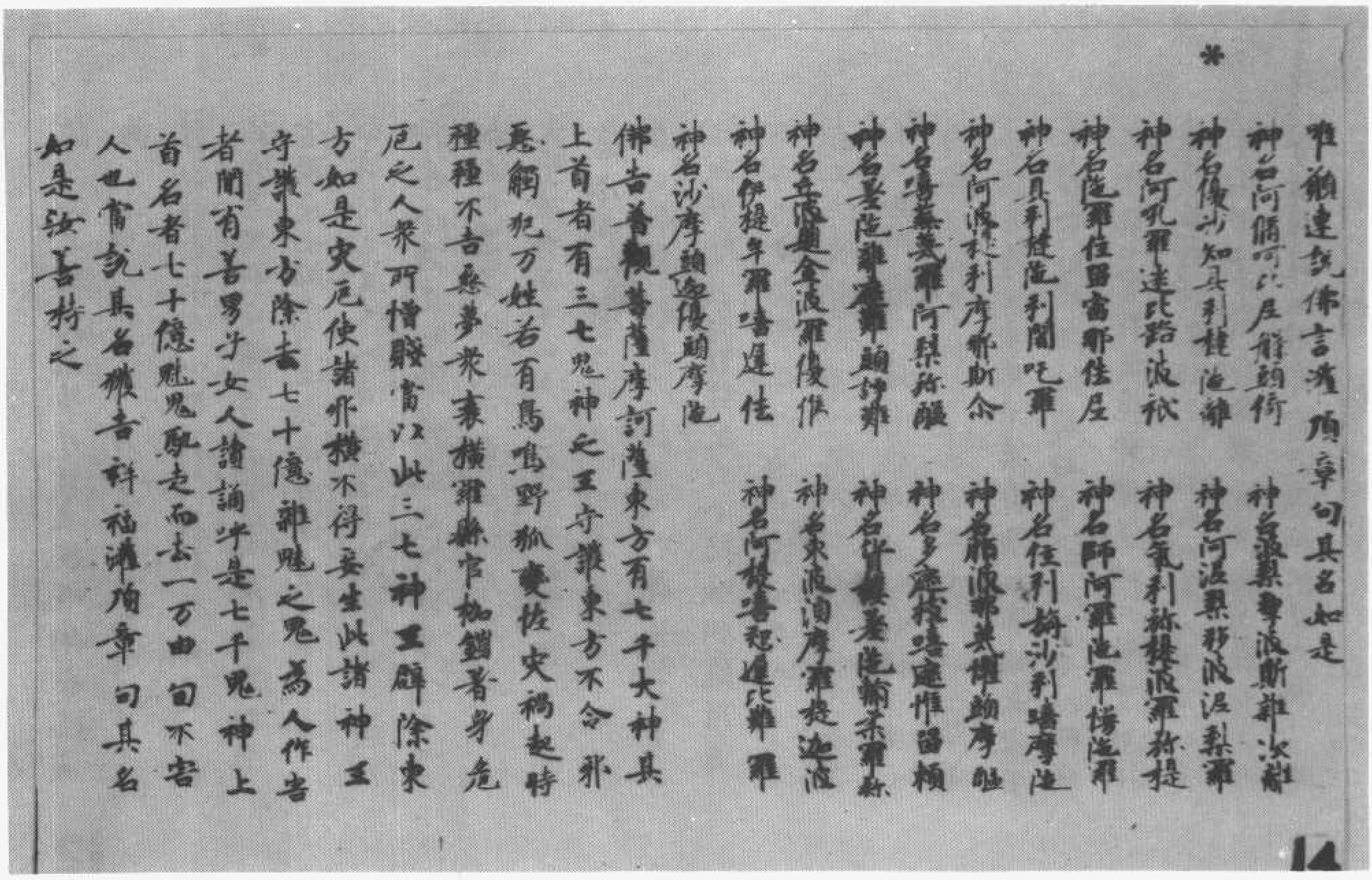
尊者目連宗事何師具注真妙乃如是乎惟



隨行而去諸梵志輩見目連現呪術變化感
德如是四衆皆悉稽首目連足下而問訏言
尊者目連崇事何師其法眞妙乃如是乎惟
識我等鬼神受變令一村人悉得蘇息皆尊
者恩使之然也目連語迦羅那梵志四衆等
今我師者天人之尊智慧弘廣靡所不通深
知未今過去之事身長丈六紫磨金色卅二
相而自莊嚴度人厄難無不解脫四衆聞說
大聖威神無不欲見世尊身者迦羅那白目連
言今佛世尊可得見不目連語言今佛世
尊近在羅閱祇爲諸天人四部弟子說眞妙
法迦羅那語大目揵連我今便欲相隨往見
世尊目連語言佛神通聖達自見尒心不須
去也但燒香散華世尊今日現神化來亦尒
不久迦羅那但燒香散華靜心念佛須臾之
頃佛現神來將從千二百五十比丘四輩弟
子諸菩薩無央數悉來集會迦羅那大客堂
上客堂自然廣博嚴好變爲嚴舍悉以瑠璃
爲柱梁七寶莊嚴懸雜幡蓋四面皆有諸小
菩薩執持幢蓋侍立左右迦羅那及梵志四衆
等見佛心中歡喜踊躍無量頭面接佛之下
稽首作礼迦羅那前進長跪叉手白佛言世

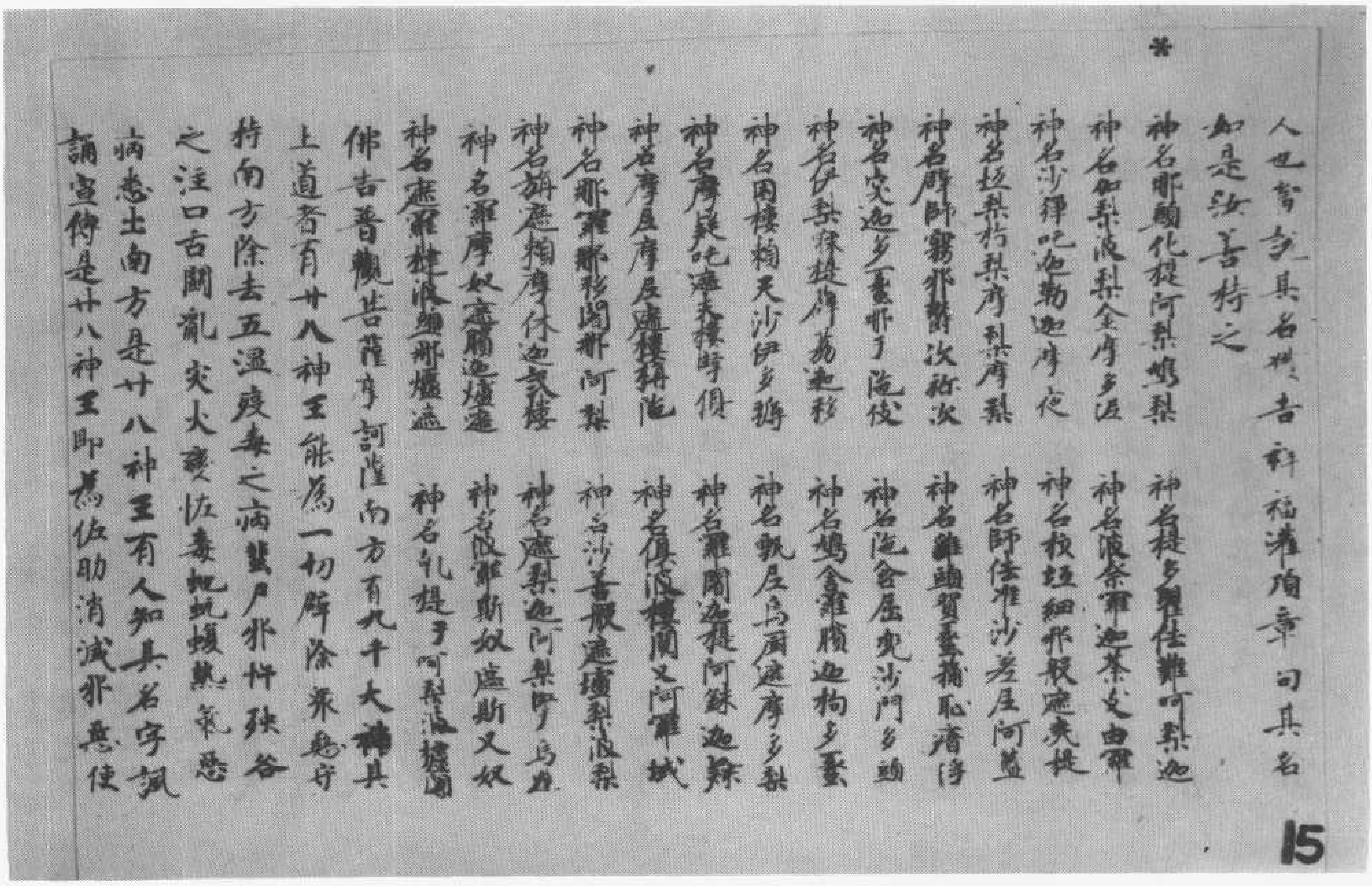


等見佛心中歡喜踊躍無量頭面接佛之下
稽首作礼迦羅那前進長跪叉手白佛言世
尊我從曠劫以來信邪倒見不識眞正百
危厄之日輒然衆生請求福祐今者世尊大
慈普濟救度衆生危厄之患皆蒙解脫諸
恐怖皆天中天目連恩也室家大小及村中人
悉獲度脫迦羅那及梵志四衆等從佛乞
受法戒佛爲廣說業行因緣得法眼淨宗室
大小及村中人聞法音歡喜各發善心有受
戒者有生天者各隨業行得道不同
尒時坐中有一菩薩名日普觀從坐而起前
白佛言世尊已爲迦羅那說五方辟鬼神呪
禁攝門戶鎮守左右竟唯願更演向者目連
所說章句爲未來世諸衆生輩若有如迦羅
那比惡鬼神所燒者我當書讀誦經文示
於後世廣宣流傳遠近使聞普得度脫無
復憂懼
佛告普觀菩薩汝能爲未來濁惡之世重
問灌頂無上章句神名字者諦聽憶念我當重
演如是章句普觀菩薩言唯世尊四衆渴仰
唯願速說佛言灌頂章句其名如是
神名阿備呵比尼[illegible]頭術　神名[illegible]鼻波斯離汝離



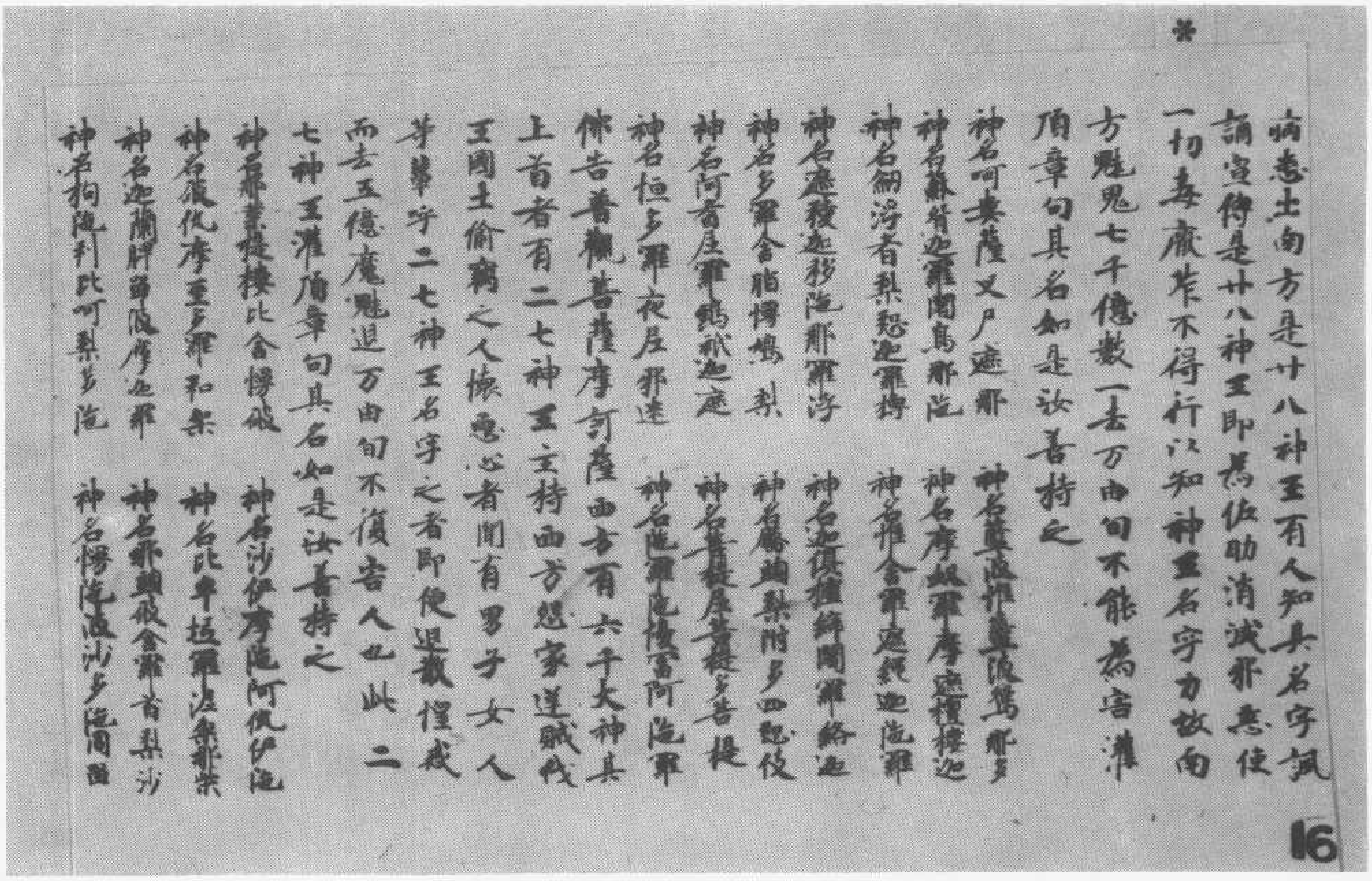
目揵連說佛言灌頂章句其名如是
神名阿偷呵比尼鞞頭侈　神名波梨摩波斯那波離
神名優沙知兵刹提陀羅　神名阿波梨那波涅梨羅
神名阿乳羅達比路波祇　神名氣利祢樓波羅祢提
神名陀羅住留富那住尼　神名師阿羅陀羅揚陀羅
神名具刹提陀利闍吒羅　神名住利拘沙利嗜摩陀
神名阿波提刹摩那斯尒　神名那波那英樓鉤摩毗
神名嗜蘇英羅阿梨祢醯　神名多遮拕嗜遮惟留梢
神名墨陀離羅鞞鉤祢那　神名伊甘婆陀輸荼羅祢
神名章波題金波羅優作　神名東波伺摩羅提迦波
神名伊提年羅嗜遮佳　神名阿栴婆翅遮比那羅
神名沙摩鉤遮優鉤摩陀
佛告普觀菩薩摩訶薩東方有七千大神其
上首者有三七鬼神之王守護東方不令邪
惡鬼神犯万姓若有鳥鳴野狐變怪灾禍起時
種種不吉惡夢衆衰橫羅縣官枷鎖著身危
厄之人衆所憎嫉當以此三七神王辟除東
方如是灾厄使諸邪橫不得妄出此諸神王
守護東方除去七十億邪魅之鬼為人作害
者聞有善男子女人讀誦此是七千鬼神上
首名者七十億魅鬼馳走而去一万由旬不害
人也當說其名擁吉祥福灌頂章句其名
如是汝善持之

14



人也當說其名擁吉祥福灌頂章句其名
如是汝善持之
神名那頗化提阿梨嫣梨　神名提多羅住難阿梨迦
神名伽梨波梨金摩多伍　神名波奈羅迦荼丈由羅
神名沙鐸吒迦勒迦摩夜　神名杖坻細那般遮夷提
神名坻梨枯梨摩梨摩梨　神名師佳惟沙差尼阿藍
神名辟師窮那賀次祢次　神名難頭賀蓥摘恥齊浮
神名突迦多蓥那于陀伎　神名陀含尼兜沙門多鉤
神名伊梨森提摩菊迦移　神名嫣金難膩迦枸多蓥
神名因樓𢐀天沙伊多攜　神名甄尼烏屑遮摩多梨
神名摩疑吒遮夫樓嗜俱　神名羅闍迦提阿鉢迦羅
神名摩尼摩尼遮樓耕陀　神名復波樓闍又阿羅城
神名那羅那移閦那阿梨　神名沙善般遮壇梨波梨
神名拘遮𢐀摩休迦試樓　神名遮梨迦阿梨嗜烏丘
神名羅摩奴遮膩迦壇遮　神名波羅斯奴盧斯又奴
神名遮羅耕波𦉮那壇遮　神名乳提于阿梨波壇闍
佛告普觀菩薩摩訶薩南方有九千大神其
上首者有廿八神王能為一切辟除衆惡守
持南方除去五温疫毒之病蠱尸邪忤殃咎
之注口舌鬪亂灾火變怪毒蛇蚖蝮熱氣惡
病患土南方是廿八神王有人知其名字諷
誦宣傳是廿八神王即為佐助消滅邪惡使

15



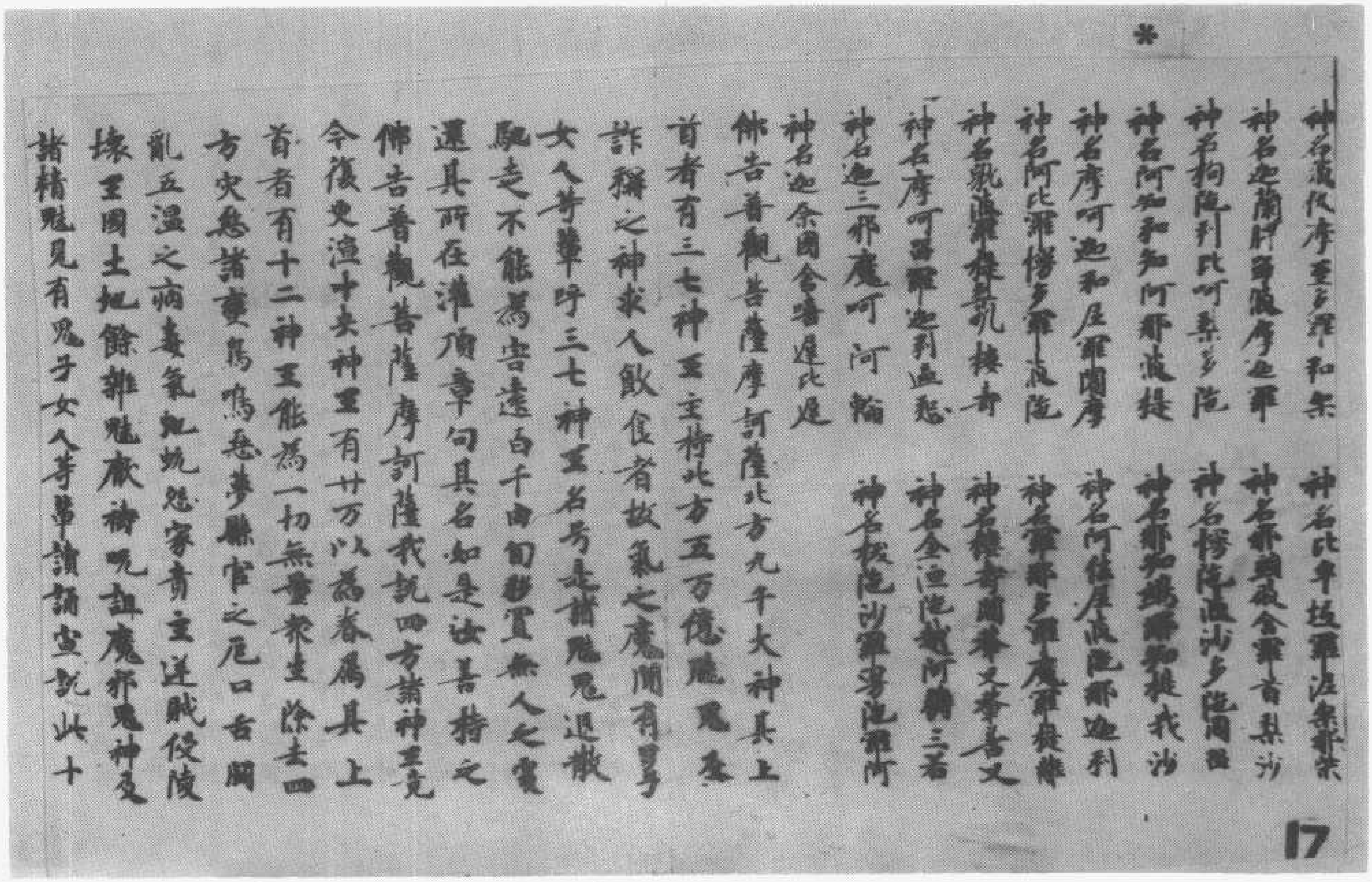
病患去南方是廿八神王有人知其名字諷
誦宣傳是廿八神王即爲佐助消滅邪惡使
一切毒厭苦不得行以知神王名字力故南
方魅鬼七千億數一去万由旬不能爲害灌
頂章句具名如是汝善持之

神名呵耆薩叉尸遮那　神名真陀抒真波鳩那多
神名蘇質迦羅閣烏那陀　神名摩奴羅摩癡檀樓迦
神名䥘浮者梨怒迦羅持　神名推舍羅遮鈍迦陀羅
神名遮穫迦移陀那羅浮　神名迦復檀綺閹羅綺迦
神名多羅含脂慱鳩梨　神名驕䙷梨附多四勉伎
神名阿耆足羅鵄祇迦遮　神名菩提摩菩提多菩提
神名恒多羅夜足那達　神名陀羅陀復富阿陀羅

佛告普觀菩薩摩訶薩西方有六千大神其
上首者有二七神王主持西方怨家逆賊伐
王國土偷竊之人懷惡心者聞有男子女人
等輩呼二七神王名字之者即便退散惶怖
而去五億魔魅退万由旬不復害人也此二
七神王灌頂章句具名如是汝善持之

神名那菩提樓比舍慱破　神名沙伊摩陀阿侃伊陀
神名復伎摩至多羅和柒　神名比牟抜羅波柒那柒
神名迦蘭胛留復摩迦那　神名那鞞破舍羅首梨沙
神名拘陀利比呵梨多陀　神名慱陀波沙多陀閹留

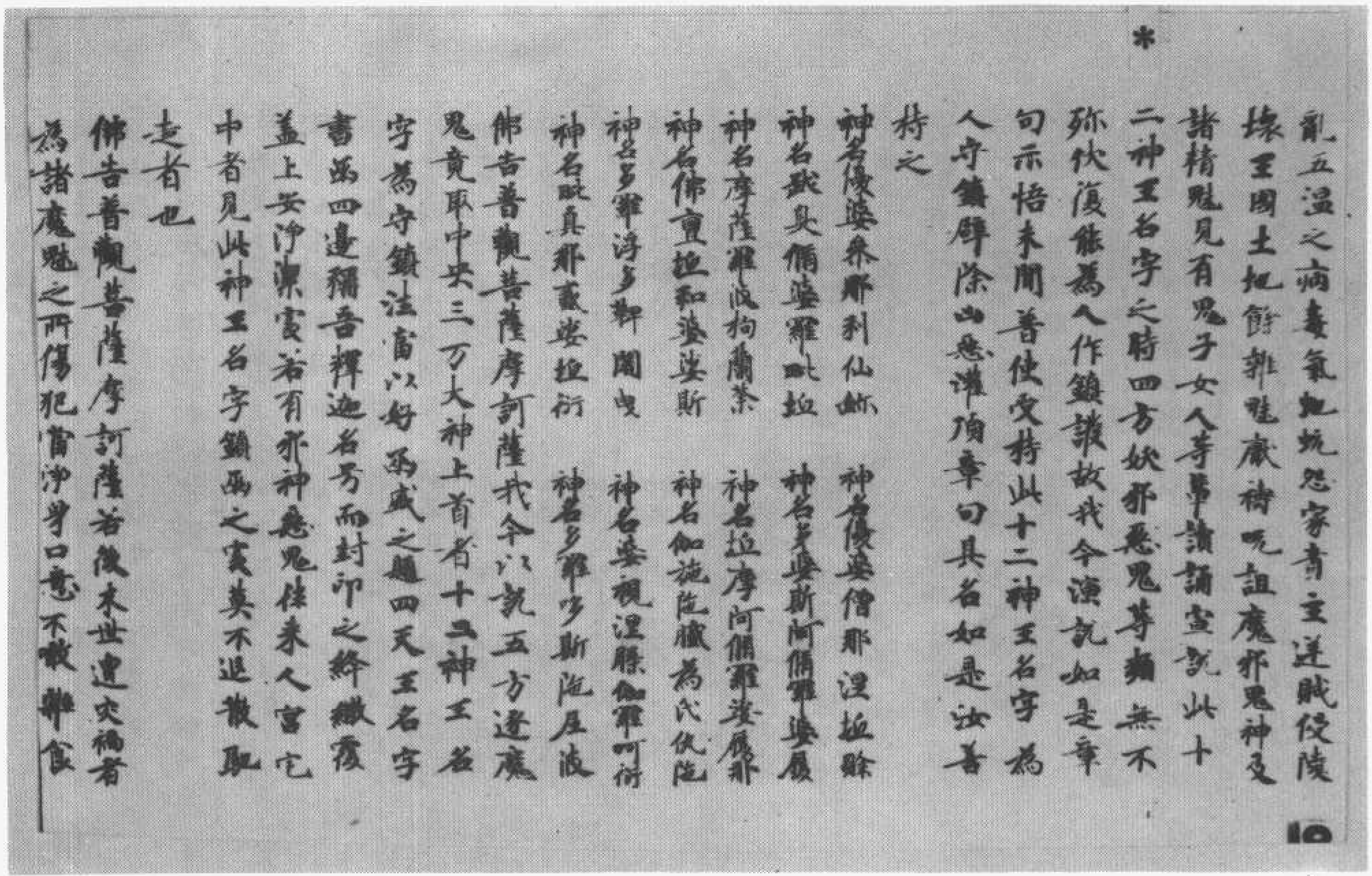
16



神名復伎摩至多羅和柒　神名比牟抜羅波柒那柒
神名迦蘭胛留復摩迦那　神名那鞞破舍羅首梨沙
神名拘陀利比呵梨多陀　神名慱陀波沙多陀閹留
神名阿知和知阿那波提　神名那知鵄那知提我沙
神名摩呵迦和足羅閹摩　神名阿伎足波陀那迦利
神名阿比羅慱多羅波陀　神名羅那多羅魔羅提韓
神名䟽盧羅梅乾乳樓者　神名樓耆閹弗叉奉善叉
神名摩呵留羅迦利遮怒　神名金迦陀越阿耨三若
神名迦三那魔呵 河輪　神名投陀沙羅婆陀羅阿
神名迦余閹舍嗜遅比遅

佛告普觀菩薩摩訶薩北方九千大神其上
首者有三七神王主持北方五万億魔鬼蚤
詐稱之神求人飲食者故氣之魔聞有男子
女人等輩呼三七神王名号是諸魔鬼退散
馳走不能爲害遠百千由旬移置無人之處
還其所在灌頂章句具名如是汝善持之
佛告普觀菩薩摩訶薩我說四方諸神王竟
今復更演中央神王有廿万以爲眷屬其上
首者有十二神王能爲一切無量衆生除去四
方灾怪諸變鳥鳴惡夢縣官之厄口舌鬬
亂五温之病毒氣虹蜺怨家責主逆賊伎陵
壕王國土飢餘雜魅厭禱呪詛魔邪鬼神變
諸精魅見有男子女人等輩讀誦宣說此十

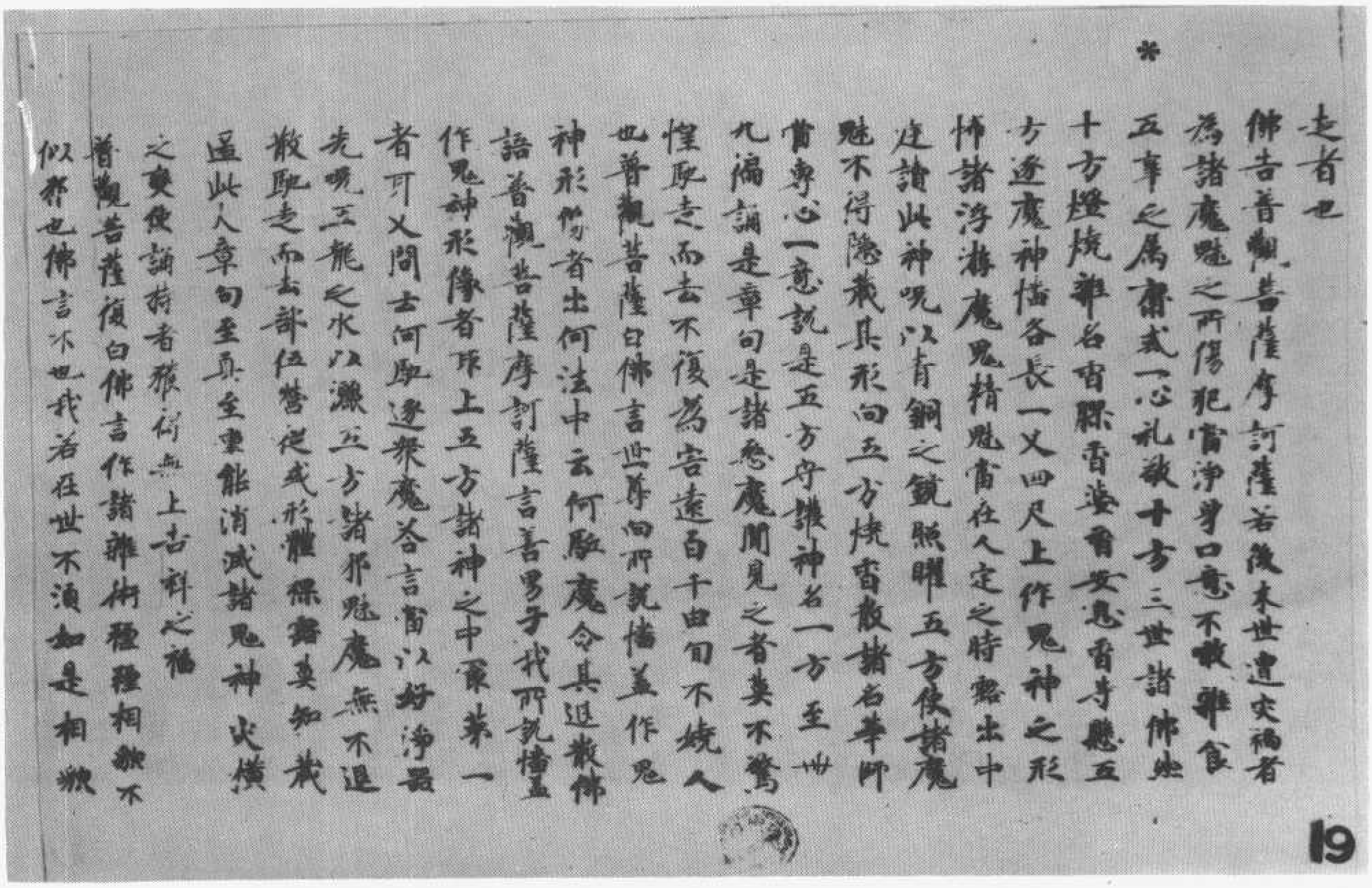
17



*

亂五温之病毒氣如蚖怨家債主逆賊侵陵
壞王國土飢餓雜魅厭禱呪詛魔邪鬼神及
諸精魅見有鬼子女人等聞讀誦宣説此十
二神王名字之時四方妖邪惡鬼等輩無不
弥伏復能爲人作鎮護故我今演説如是章
句示悟未聞普使受持此十二神王名字爲
人守鎮辟除凶惡灌頂章句具名如是汝善
持之
神名陀婆朱耶利仙斷　神名陀婆僧耶涅坻跡
神名鉢臭偈婆羅毗坻　神名多婆斯阿偈羅婆履
神名摩薩羅阿拘蘭茶　神名坻摩阿偈羅婆履邪
神名佛實坻和婆娑斯　神名伽施陁藏爲弋伏陀
神名多羅浮多那　闍叉　神名婆視涅槃伽羅呵衍
神名毗真耶藏婆坻衍　神名多羅少斯陁尼波
佛告普觀菩薩摩訶薩我今以説五方邊魔
鬼竟取中央三万大神上首者十二神王名
字爲守鎮法當以好函盛之題四天王名字
書函四邊彌音釋迦名号而封印之絳繒覆
蓋上安浄潔處若有邪神惡鬼往來人宮宅
中者見此神王名字鎮函之處莫不退散馳
走者也
佛告普觀菩薩摩訶薩若後末世遭灾禍者
爲諸魔魅之所傷犯當浄身口意不敢雜食

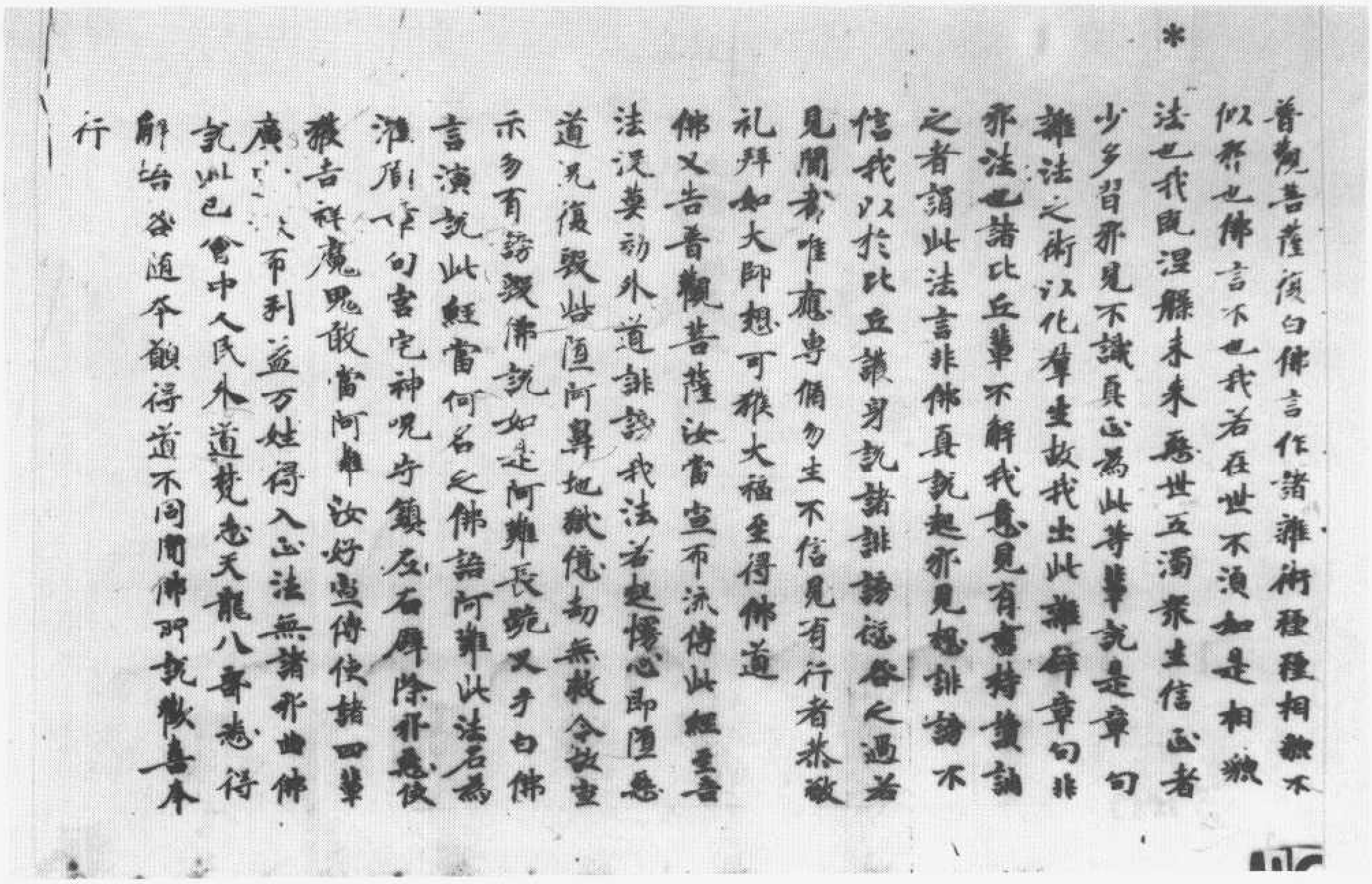
18



*

走者也
佛告普觀菩薩摩訶薩若後末世遭灾禍者
爲諸魔魅之所傷犯當浄身口意不敢雜食
五辛之属齋戒一心礼敬十方三世諸佛然
十方燈燒雜名香膠香安息香等懸五
方逆魔神幡各長一丈四尺上作鬼神之形
怖諸游遊魔鬼精魅當在人定之時然出中
庭讀此神呪以青銅之鏡照曜五方使諸魔
魅不得隱藏具形向五方燒香散諸名華呼
當專心一意説是五方守護神名一方至卅
九遍誦是章句是諸惡魔聞見之者莫不驚
惶馳走而去不復爲害遠百千由旬不嬈人
也普觀菩薩白佛言世尊向所説幡蓋作鬼
神形像者出何法中云何馳魔令其退散佛
語普觀菩薩摩訶薩言善男子我所説幡蓋
作鬼神形像者取上五方諸神之中最第一
者耳又問云何馳逐禁魔答言當以好浄器
先呪三龍之水以灑五方諸邪魅魔無不退
散馳走而去部伍營從或形體倮露莫知藏
匿此人章句至真至重能消滅諸鬼神此横
之變使誦持者獲衍無上吉祥之福
普觀菩薩復白佛言作諸雜術種種相類不
似邪也佛言不也我若在世不須如是相類

19

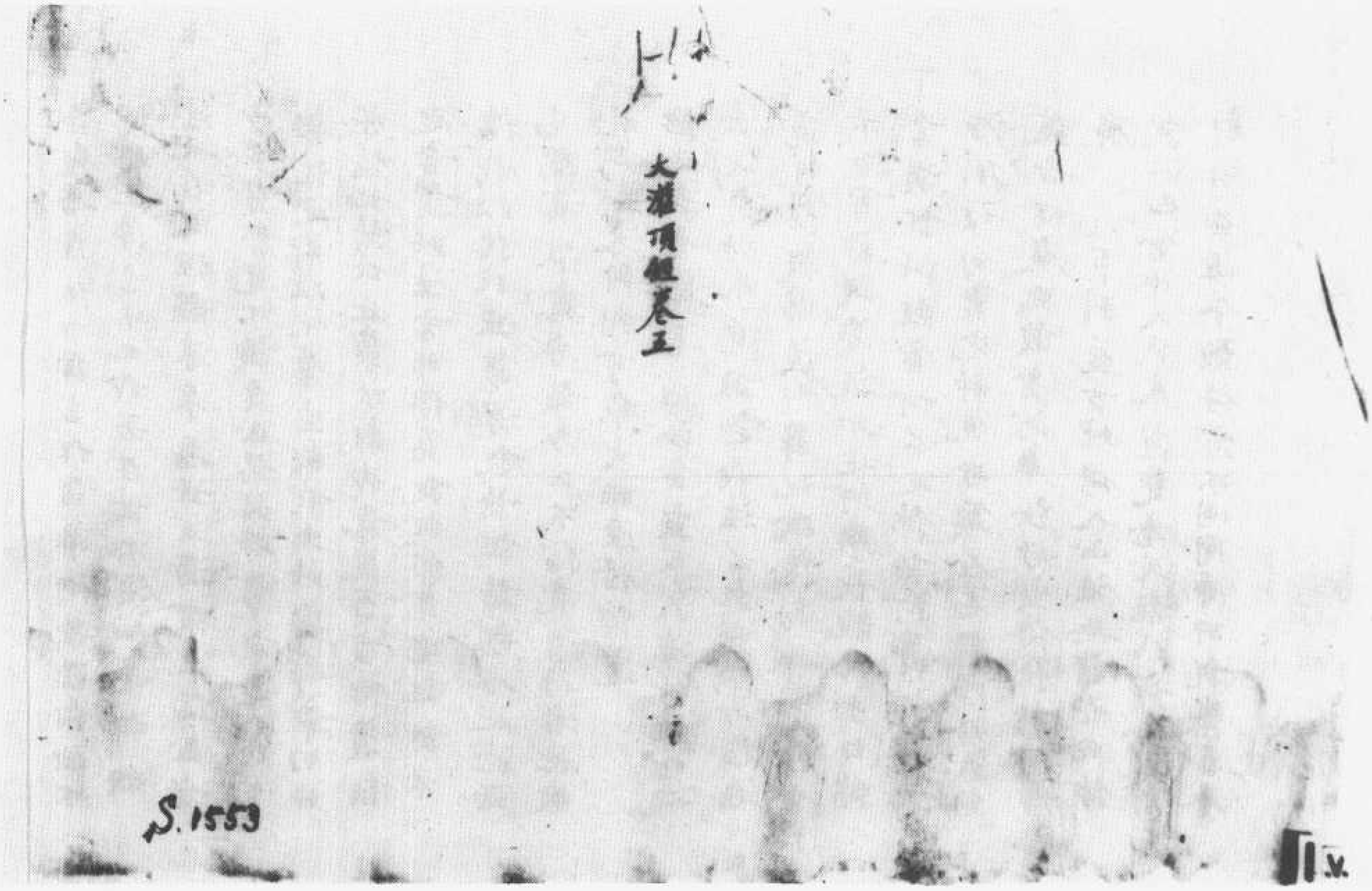


普觀菩薩復白佛言作諸雜術種種相欺不
似邪也佛言不也我若在世不須如是相欺
法也我般涅槃未來惡世五濁衆生信正者
少多習邪見不識真正爲此等輩說是章句
雜法之術以化衆生故我出此雜碎章句非
邪法也諸比丘輩不解我意見有書持讀誦
之者謂此法言非佛真說起邪見想誹謗不
信我以於比丘議身說諸誹謗謗谷之過若
見聞者唯應專倆勿生不信見有行者恭敬
礼拜如大師想可獲大福並得佛道
佛又告普觀菩薩汝當宣布流傳此經並普
法深奧勿外道誹謗我法若起懷心即墮惡
道況復毀呰墮阿鼻地獄億劫無救今故宣
示多有誹毀佛說如是阿難長跪叉手白佛
言演說此經當何名之佛語阿難此法名爲
准屑卞句害宅神呪守鎮左右辟除邪惡役
服吉祥魔鬼敢當阿難汝好宣傳使諸四輩
廣大布利益万姓得入正法無諸邪曲佛
說此已會中人民外道梵志天龍八部悉得
解悟各随本願得道不同聞佛所說歡喜奉
行

W→ 1331 21/511C.27

說此已會中人民外道梵志天龍八部悉得
解悟各随本願得道不同聞佛所說歡喜奉
行

卷第五

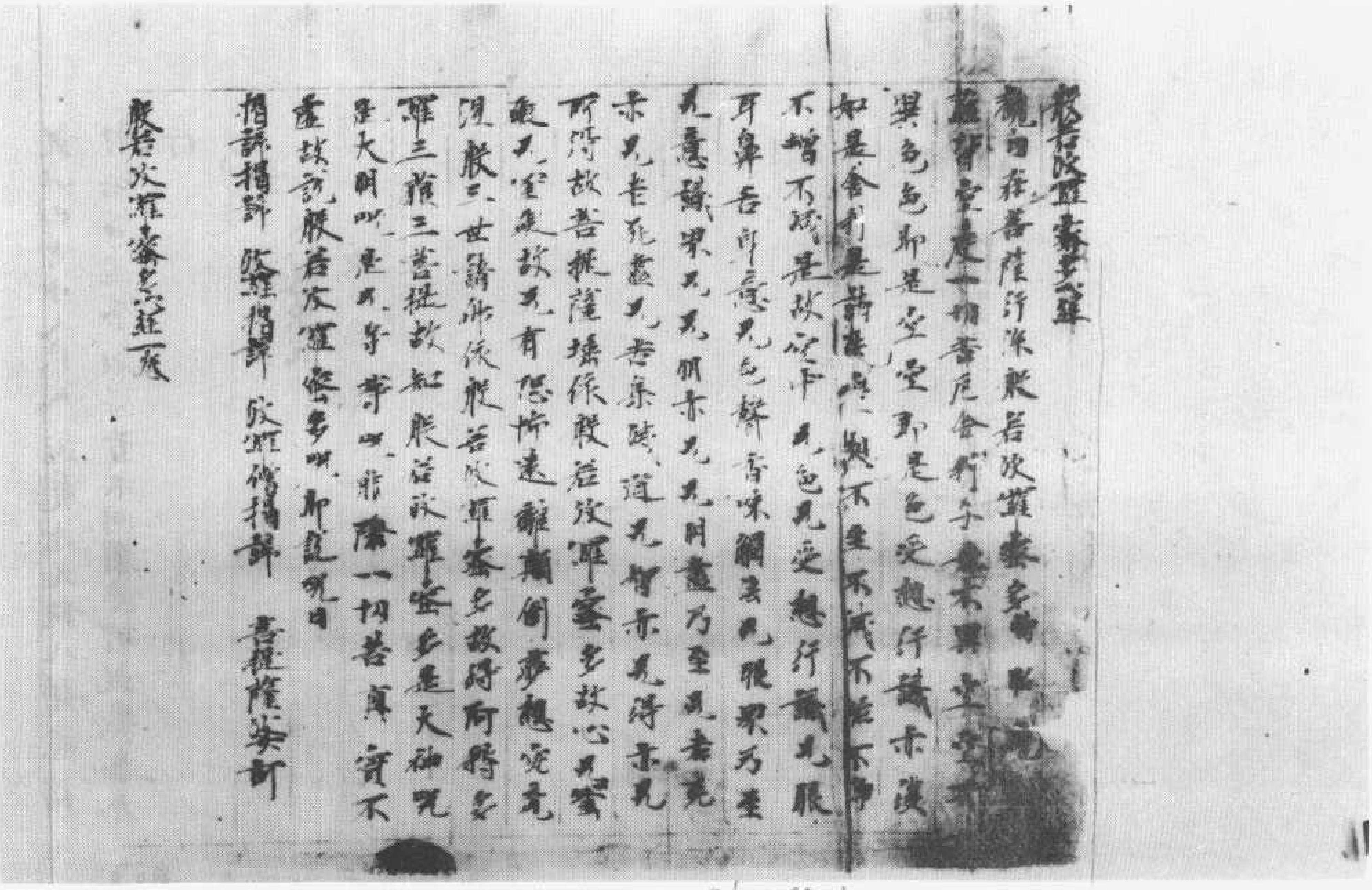


大灌頂經卷五

S.1553

Ⅰv.

▼斯一五五四號　般若波羅蜜多心經一卷



般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見

五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不

異色色即是空空即是色受想行識亦復

如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨

不增不減是故空中無色無受想行識無眼

耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至

無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死

亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無

所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣

礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟

涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多

羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒

是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不

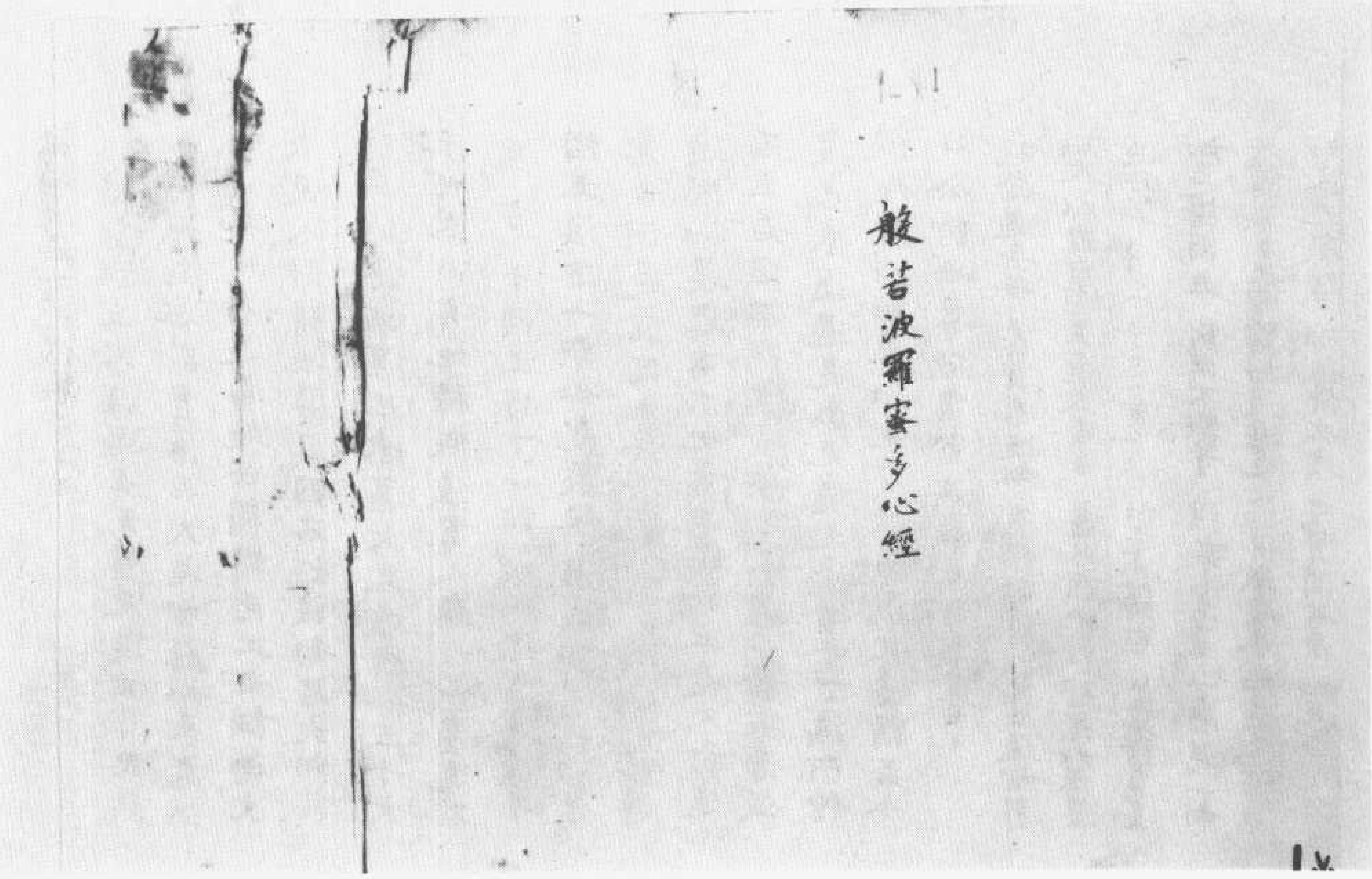
虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經一卷

S→T251　8/848c1

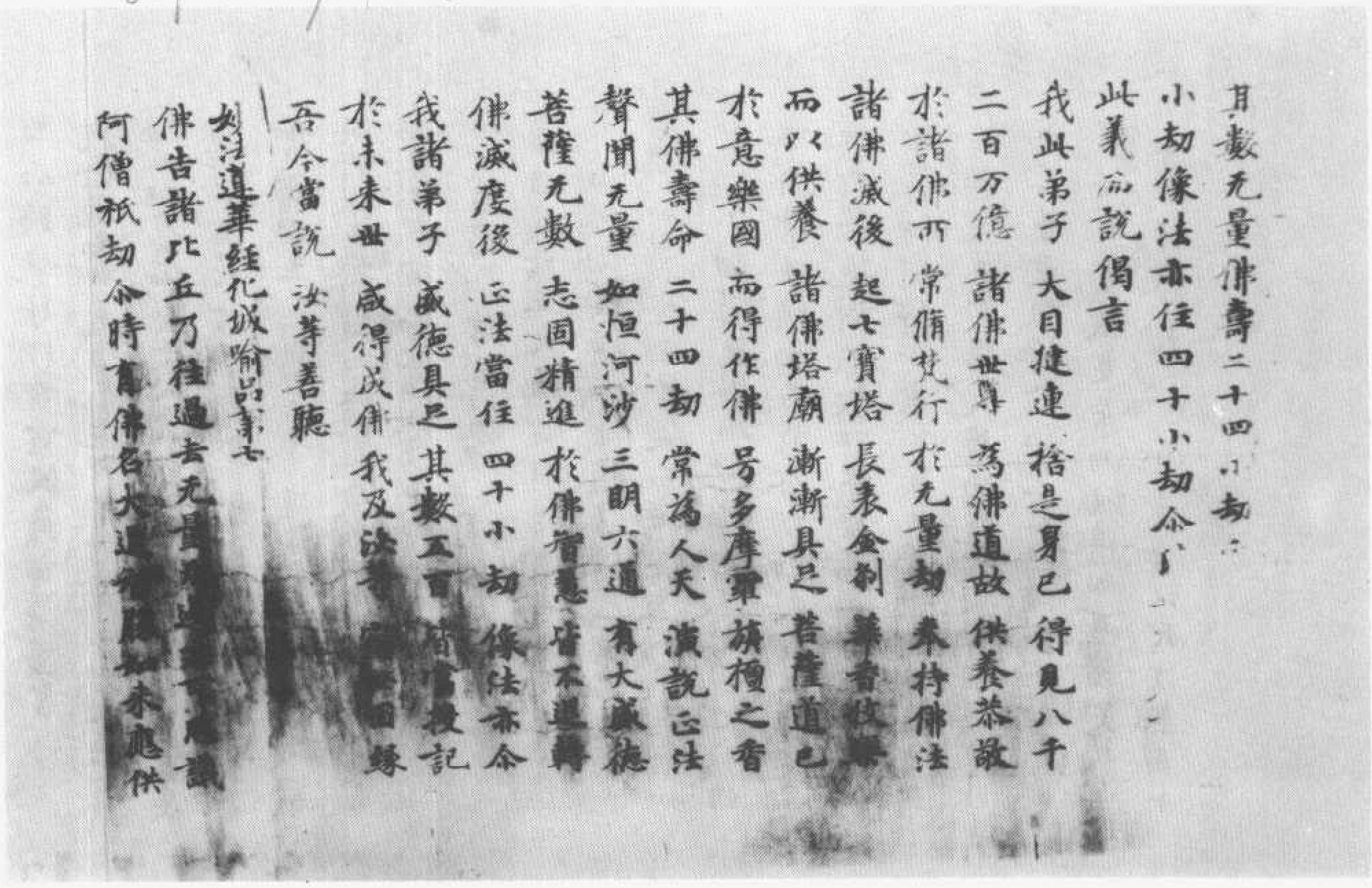
W→　8/848c20



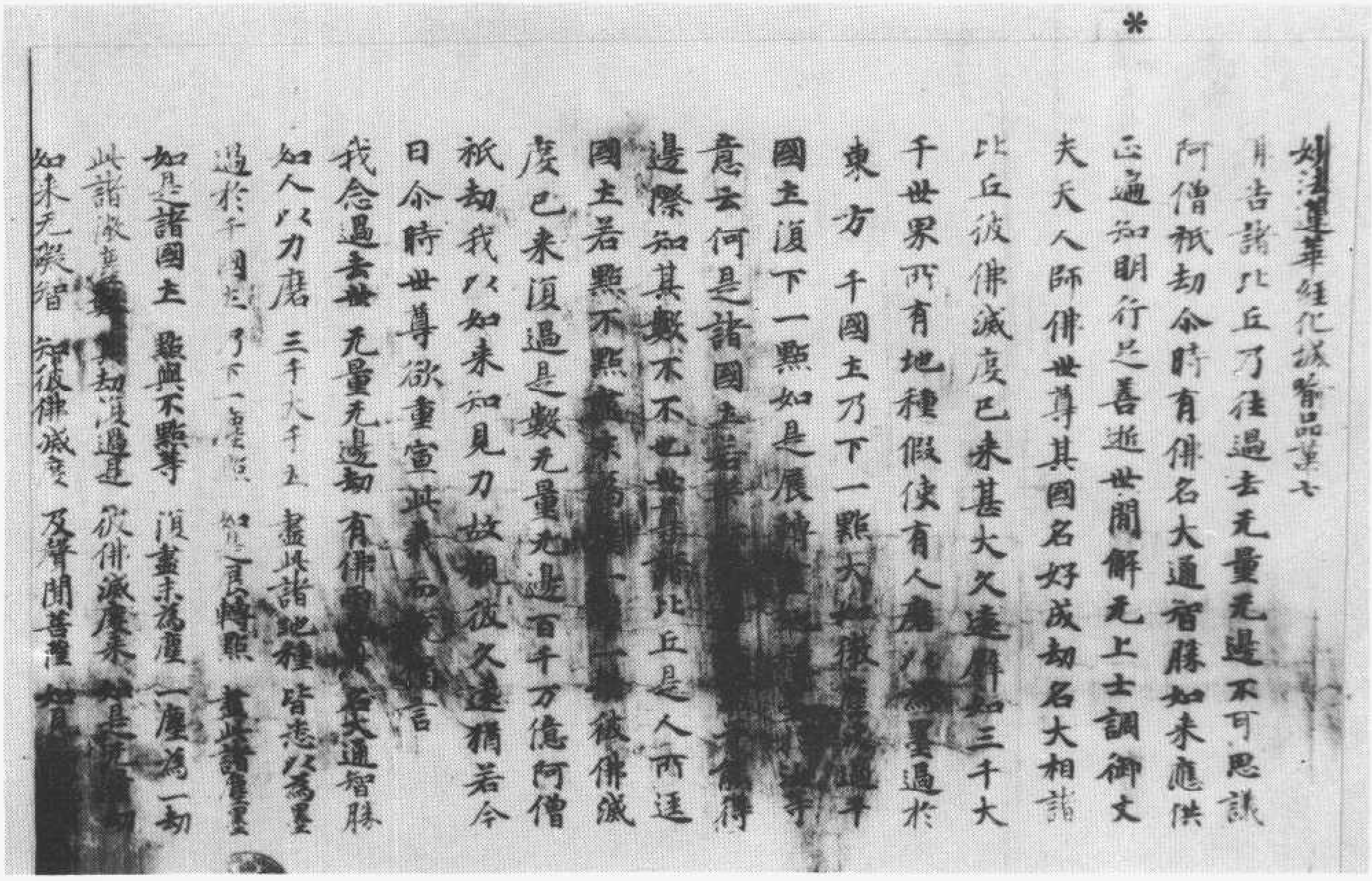
般若波羅蜜多心經

S.T262 9/21c26~28

▼斯一五五五號　妙法蓮華經卷第三



其數无量佛壽二十四小劫〻
小劫像法亦住四十小劫尒〻
此義而說偈言
我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為人天　演說正法
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供

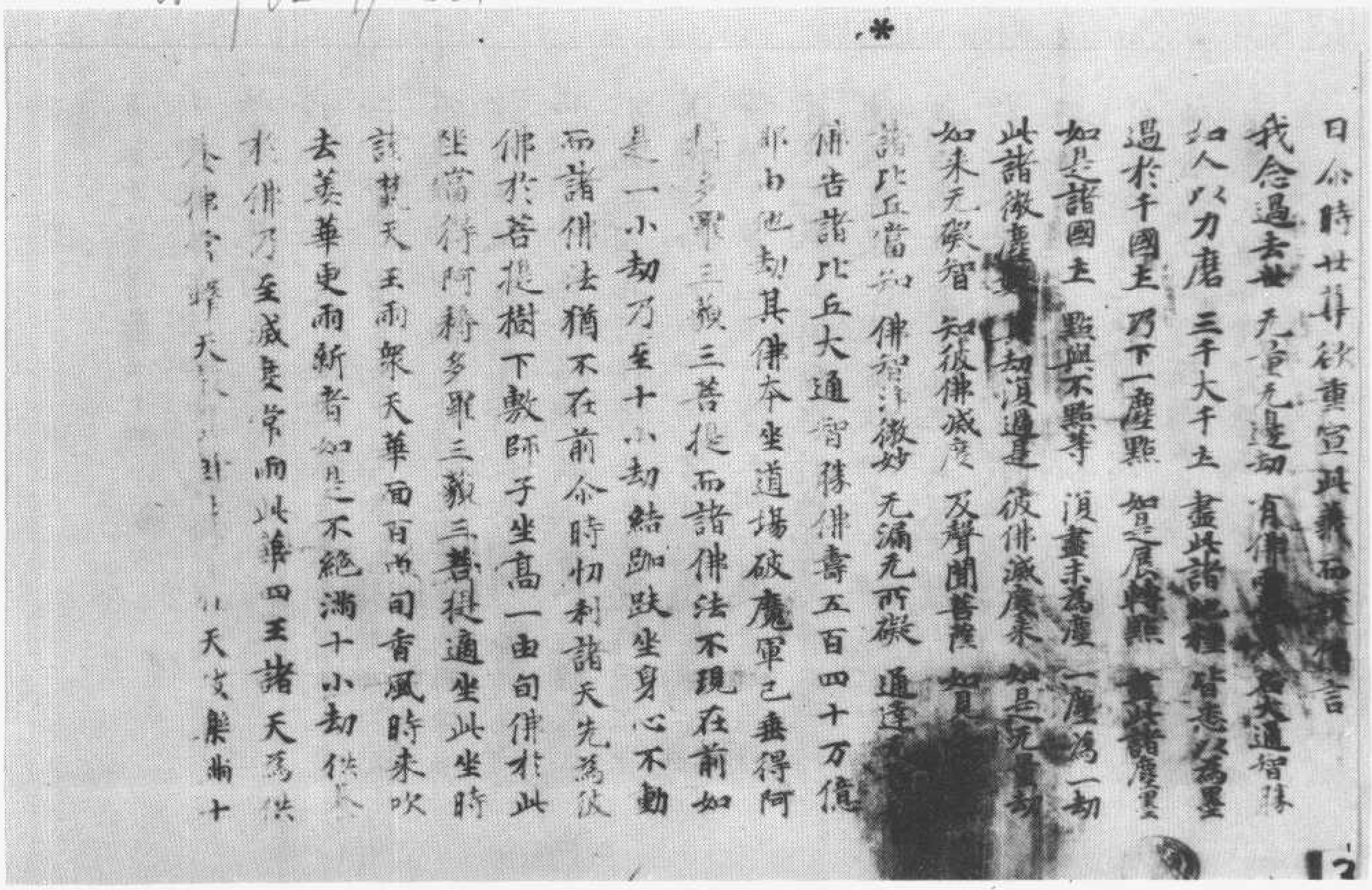


妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千
國土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等
意云何是諸國土若算師若算師弟子能得
邊際知其數不不也世尊諸比丘是人所經
國土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅
度已来復過是數无量无邊百千万億阿僧
祇劫我以如来知見力故觀彼久遠猶若今
日尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度来　如是无量劫
如来无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見

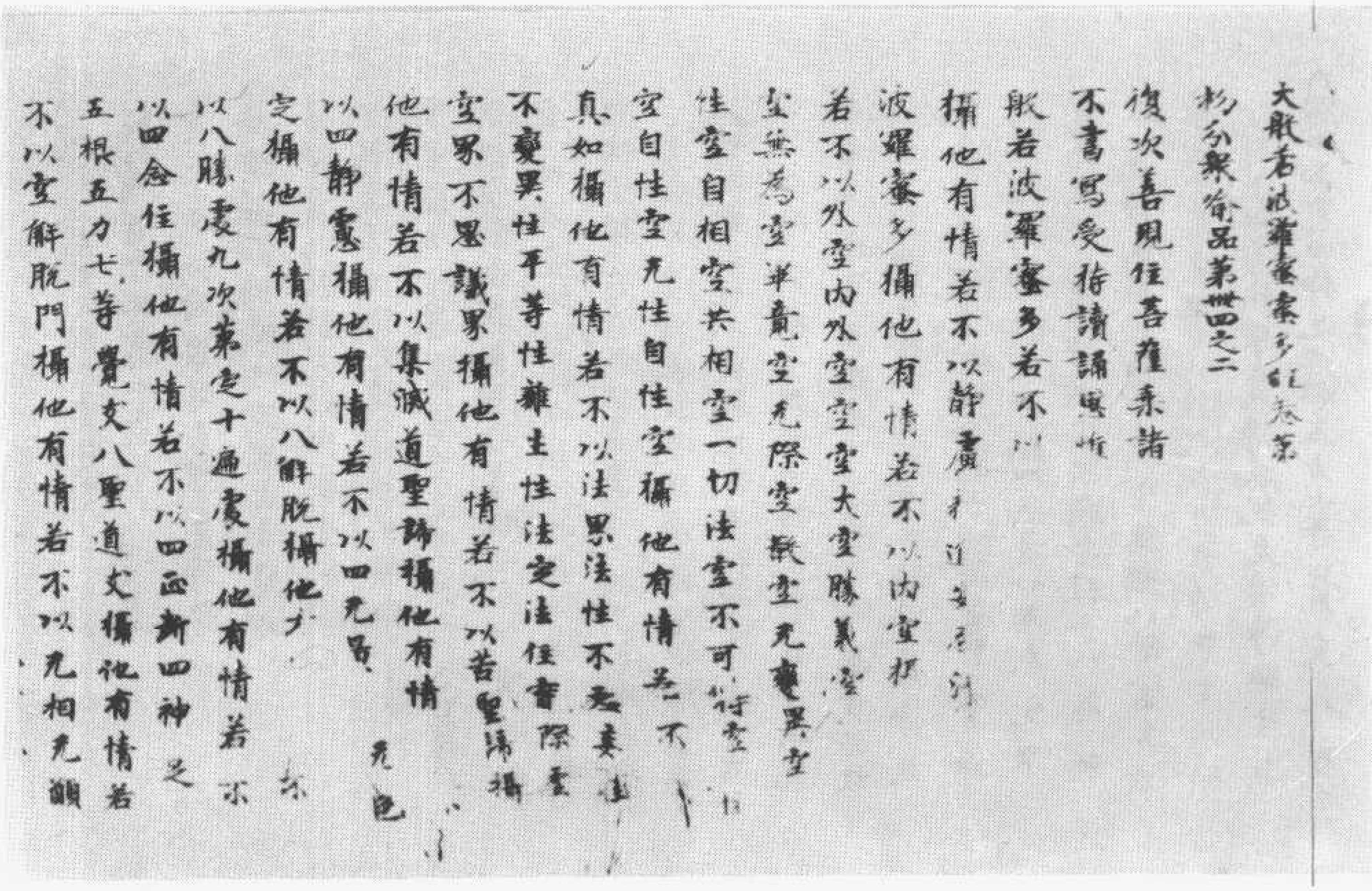
W-T262 9/22c1



日尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度来　如是无量劫
如来无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子坐高一由旬佛於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此坐時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時来吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供
養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十

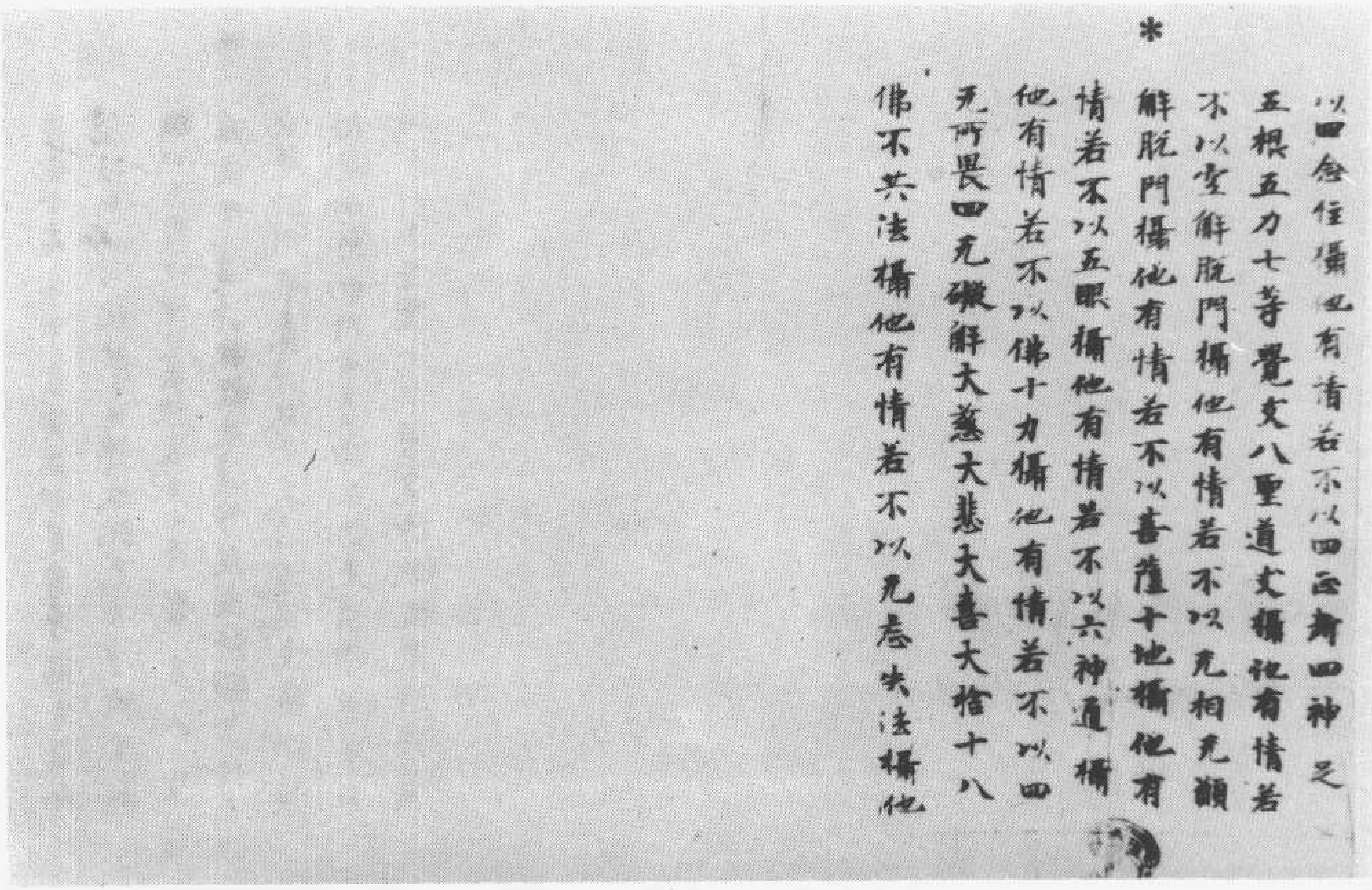


大般若波羅蜜多經卷第
初分譬喻品第卌四之二
復次善現住菩薩乘諸
不書寫受持讀誦思惟
般若波羅蜜多若不以
攝他有情若不以靜慮精進安忍淨
波羅蜜多攝他有情若不以內空攝
若不以外空內外空空空大空勝義空
空無為空畢竟空无際空散空无變異空
性空自相空共相空一切法空不可得空
空自性空无性自性空攝他有情若不
真如攝他有情若不以法界法性不虛妄
不變異性平等性離生性法定法住實際虛空
空界不思議界攝他有情若不以苦聖諦攝
他有情若不以集滅道聖諦攝他有情
以四靜慮攝他有情若不以四无量　无色
定攝他有情若不以八解脫攝他才
以八勝處九次第定十遍處攝他有情若　不
以四念住攝他有情若不以四正斷四神　足
五根五力七等覺支八聖道支攝他有情若
不以空解脫門攝他有情若不以无相无願

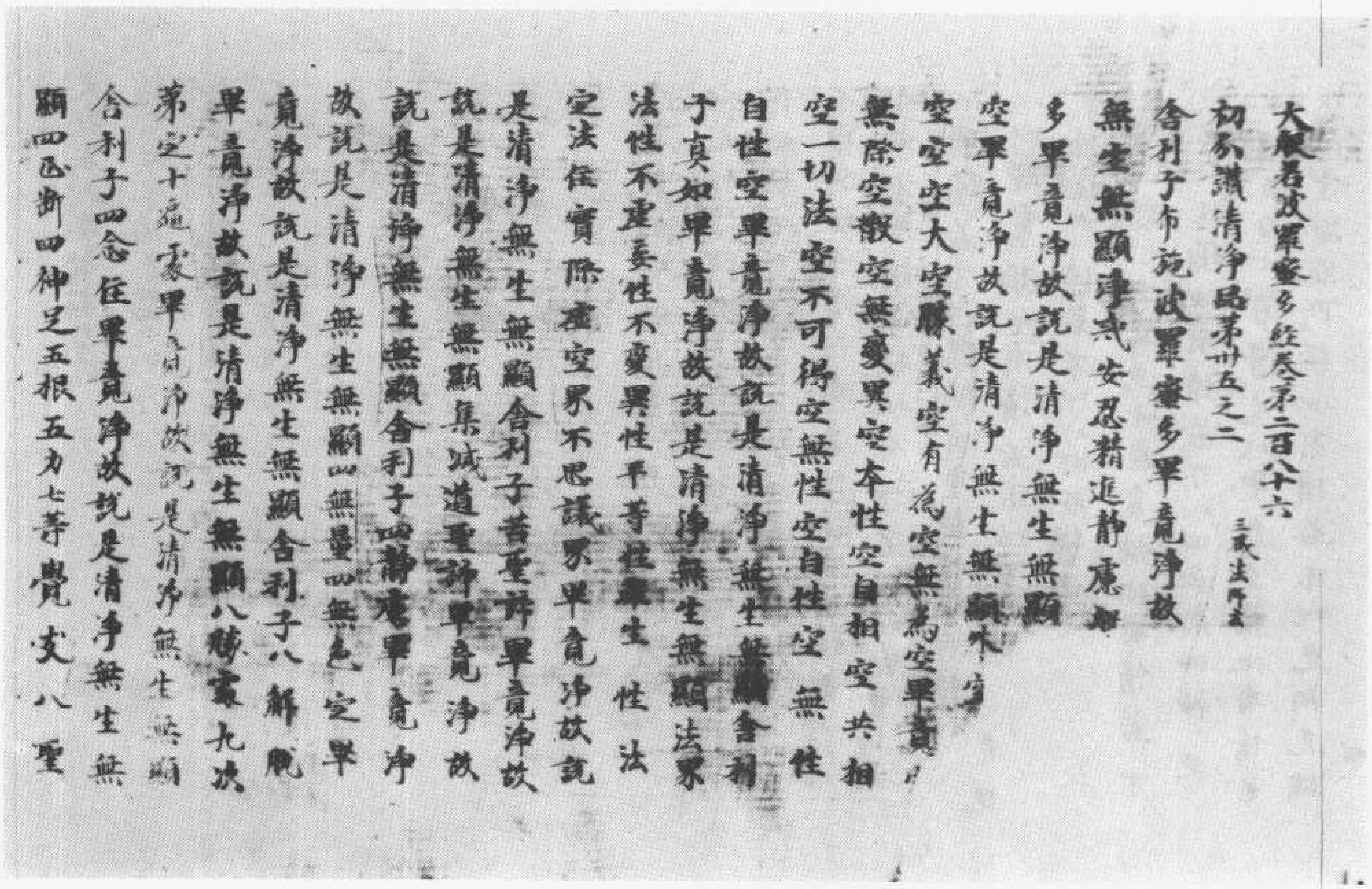
斯一五五六號　大般若波羅蜜多經卷第三百一十二

S→ T220　6/589A4~16
W→　6/589B5

*



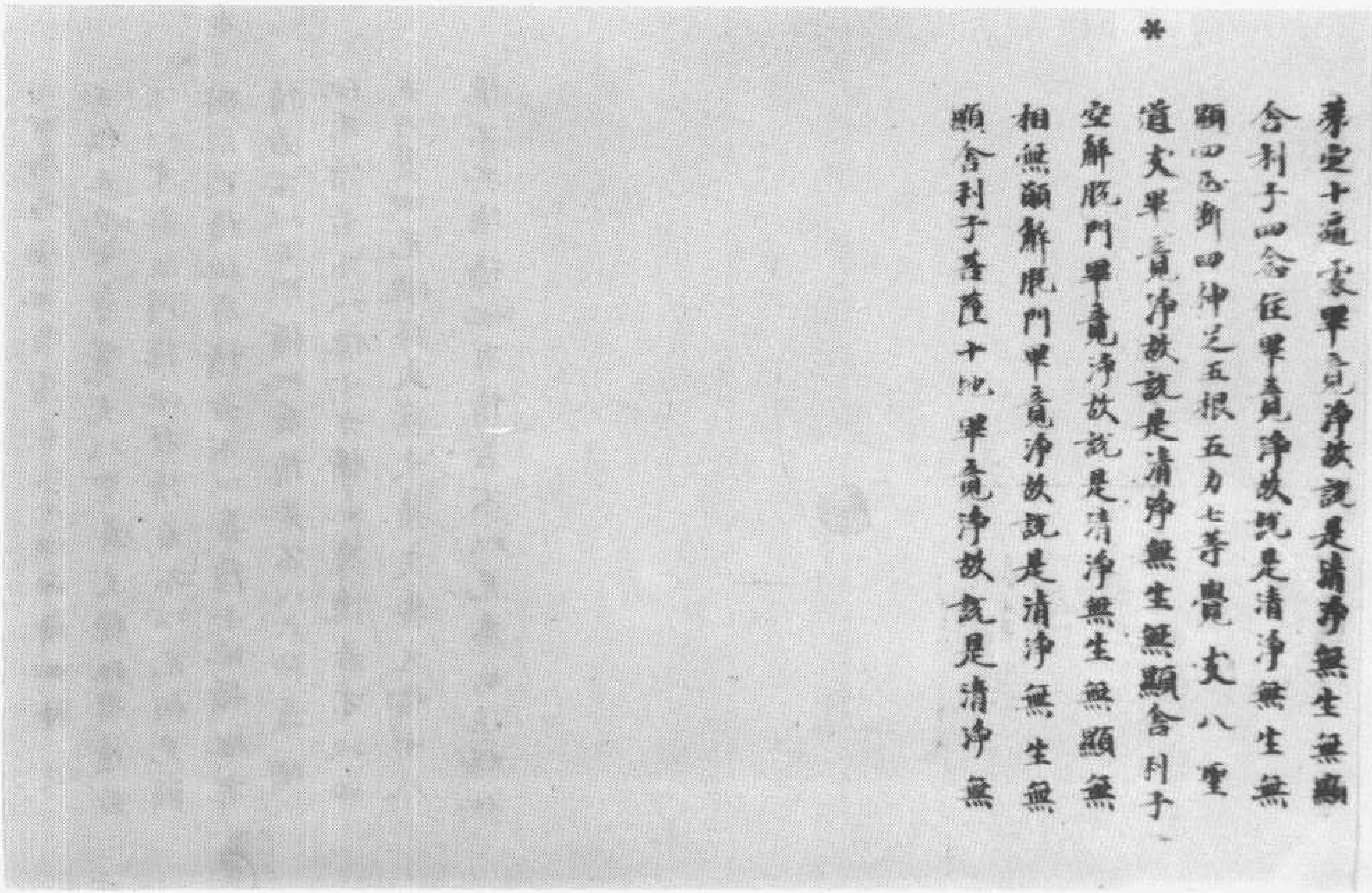
以四念住攝他有情若不以四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支攝他有情若
不以空解脫門攝他有情若不以无相无願
解脫門攝他有情若不以菩薩十地攝他有
情若不以五眼攝他有情若不以六神通攝
他有情若不以佛十力攝他有情若不以四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法攝他有情若不以无忘失法攝他



大般若波羅蜜多經卷第二百八十六
初分識清淨品第卅五之二　三藏法師玄
舍利子布施波羅蜜多畢竟淨故
無生無顯淨戒安忍精進靜慮般
多畢竟淨故說是清淨無生無顯
空畢竟淨故說是清淨無生無顯外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空畢竟淨故說是清淨無生無顯舍利
子真如畢竟淨故說是清淨無生無顯法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界畢竟淨故說
是清淨無生無顯舍利子苦聖諦畢竟淨故
說是清淨無生無顯集滅道聖諦畢竟淨故
說是清淨無生無顯舍利子四靜慮畢竟淨
故說是清淨無生無顯四無量四無色定畢
竟淨故說是清淨無生無顯舍利子八解脫
畢竟淨故說是清淨無生無顯八勝處九次
第定十遍處畢竟淨故說是清淨無生無顯
舍利子四念住畢竟淨故說是清淨無生無
顯四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

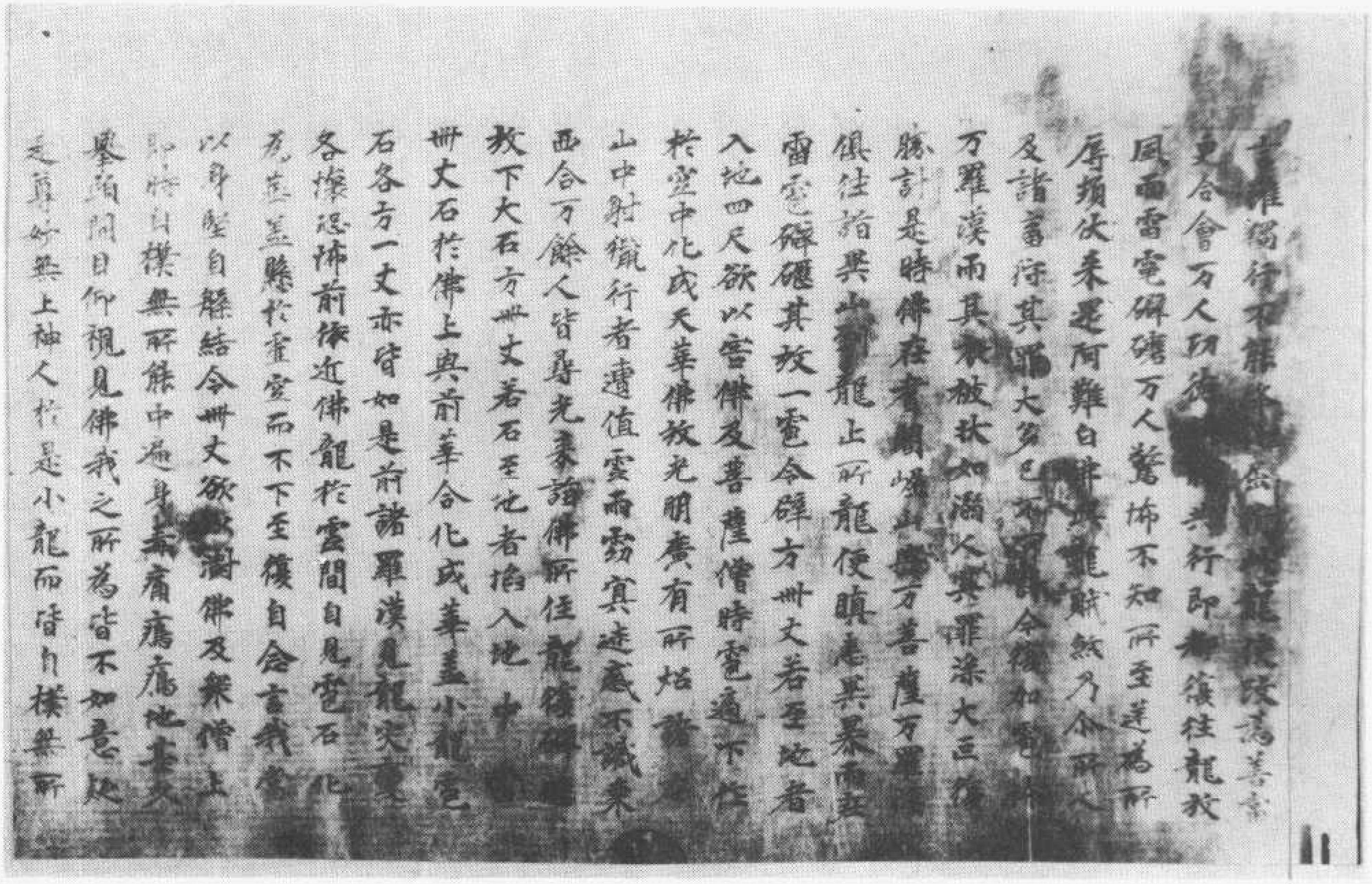
斯一五五七號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十六

S→T220　6/453B2~10
W→　6/453C3



*

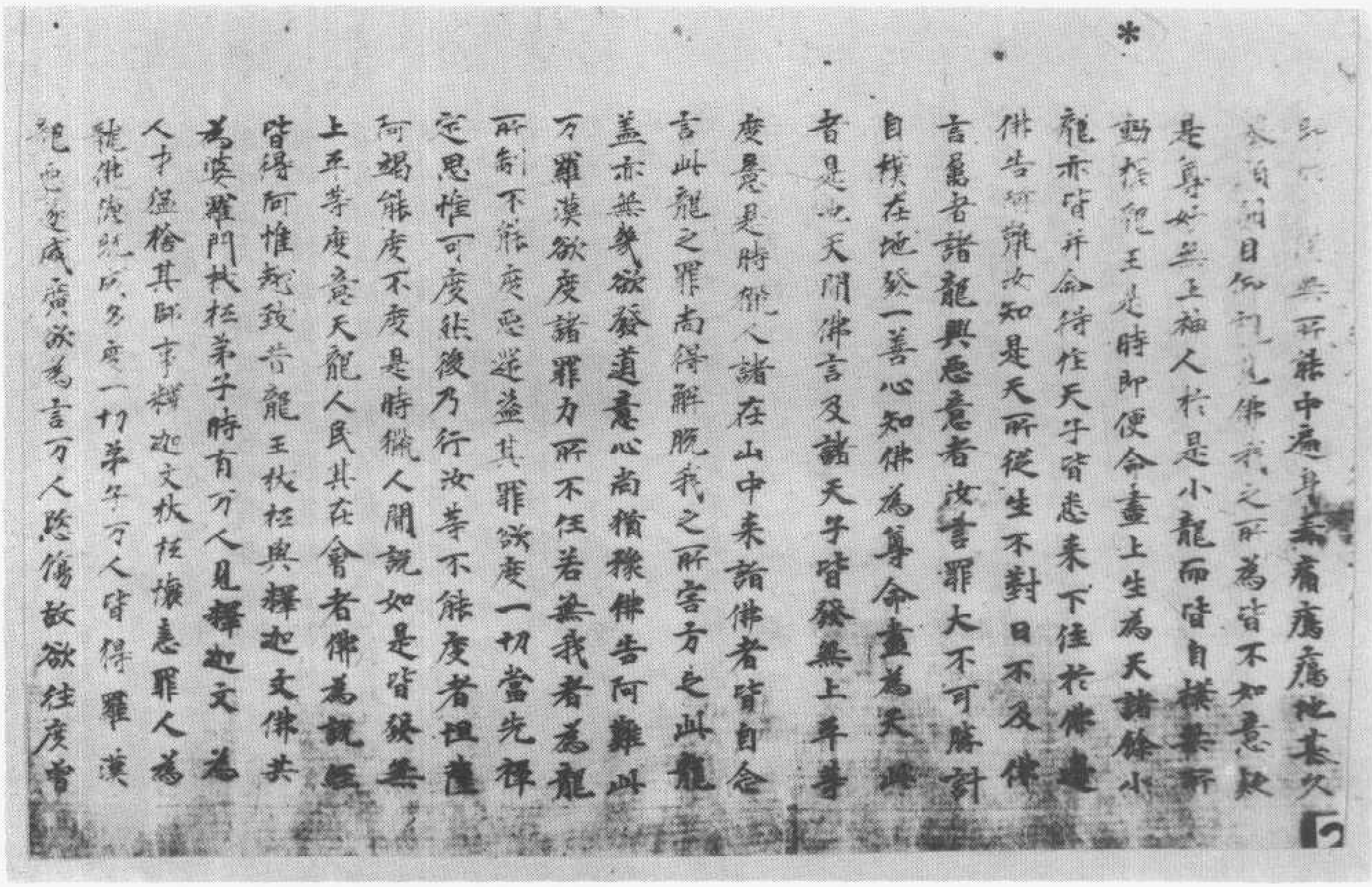
第定十遍處畢竟淨故說是清淨無生無顯
舍利子四念住畢竟淨故說是清淨無生無
顯四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支畢竟淨故說是清淨無生無顯舍利子
空解脫門畢竟淨故說是清淨無生無顯無
相無願解脫門畢竟淨故說是清淨無生無
顯舍利子菩薩十地畢竟淨故說是清淨無



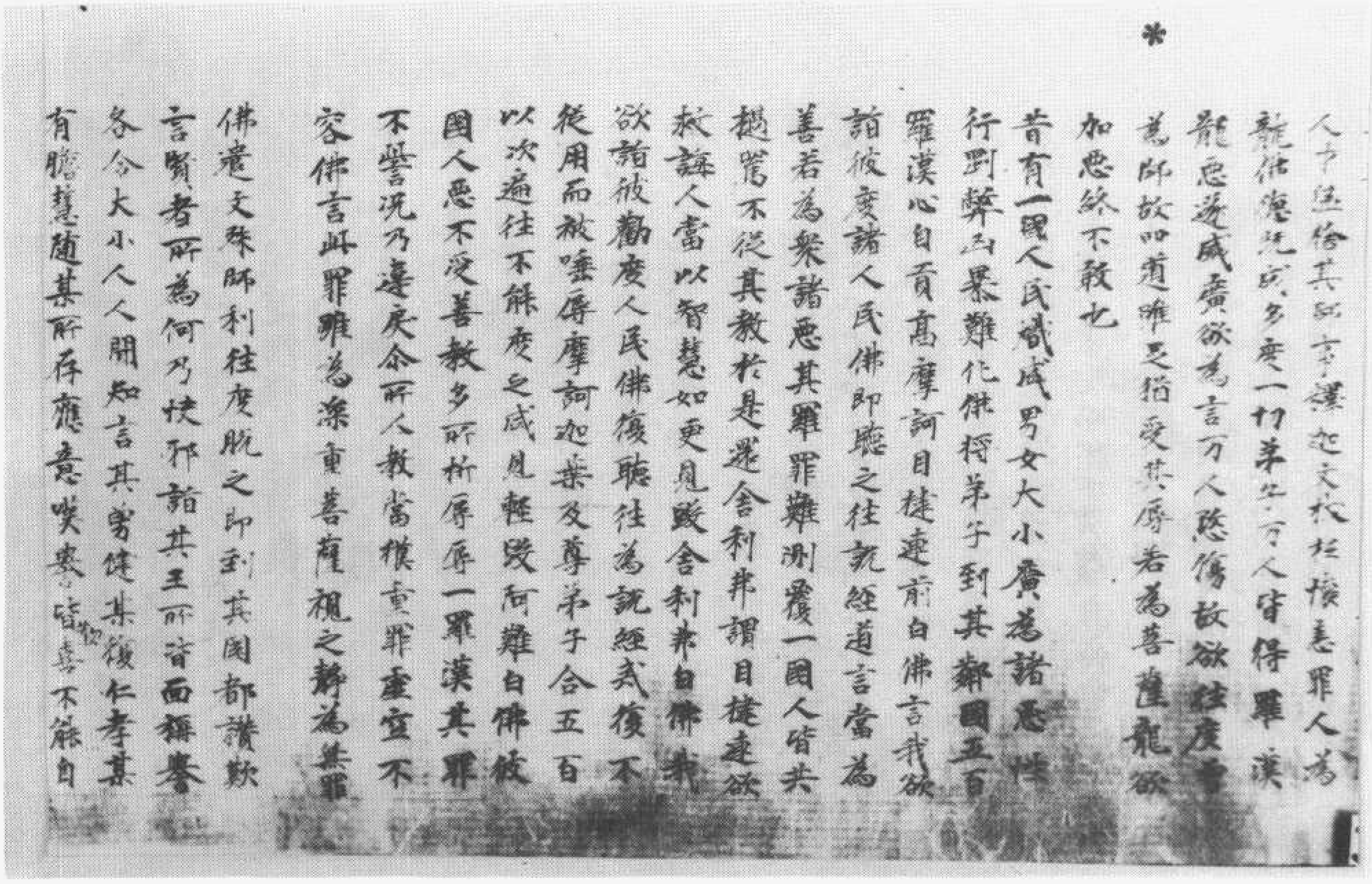
昔維獨行不能[illegible][illegible][illegible]龍[illegible]陂爲善意
更合會万人功[illegible][illegible][illegible]共行即[illegible]復往龍於
風雨雷電霹靂万人驚怖不知所至逆爲所
辱頻伏來是阿難白佛[illegible]龍賊煞乃尒所人
及諸畜狩其[illegible]大多已[illegible][illegible]令復加[illegible]
万羅漢雨其[illegible]被狀如溺人塞其罪深大且復
勝計是時佛在耆闍崛山與万菩薩万羅漢
俱往詣其山[illegible]龍上所龍便瞋恚興暴雨並
雷電霹靂其放一雹令辟方卅丈若至地者
入地四尺欲以害佛及菩薩僧時雹適下於
於空中化成天華佛放光明廣有所炤諸
山中射獵行者遭值雲雨窈冥迷惑不識東
西合万餘人皆尋光來詣佛所往龍復雨
故下大石方卌丈若石至地者陷入地中
卌丈石於佛上與前華合化成華蓋小龍雹
石各方一丈亦皆如是前諸羅漢見龍災變
各懷恐怖前佛近佛龍於雲間自見雹石化
爲華蓋懸於虛空而不下至復自念言我當
以身盤自縈結令卌丈欲以遏佛及衆僧上
即時自撲無所能中適身着有瘡瘡地甚久
舉頭開目仰視見佛我之所爲皆不如意處
是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所

斯一五五八號　舊雜譬喻經卷下

S→T206 4/519c29
W→ 4/522B12



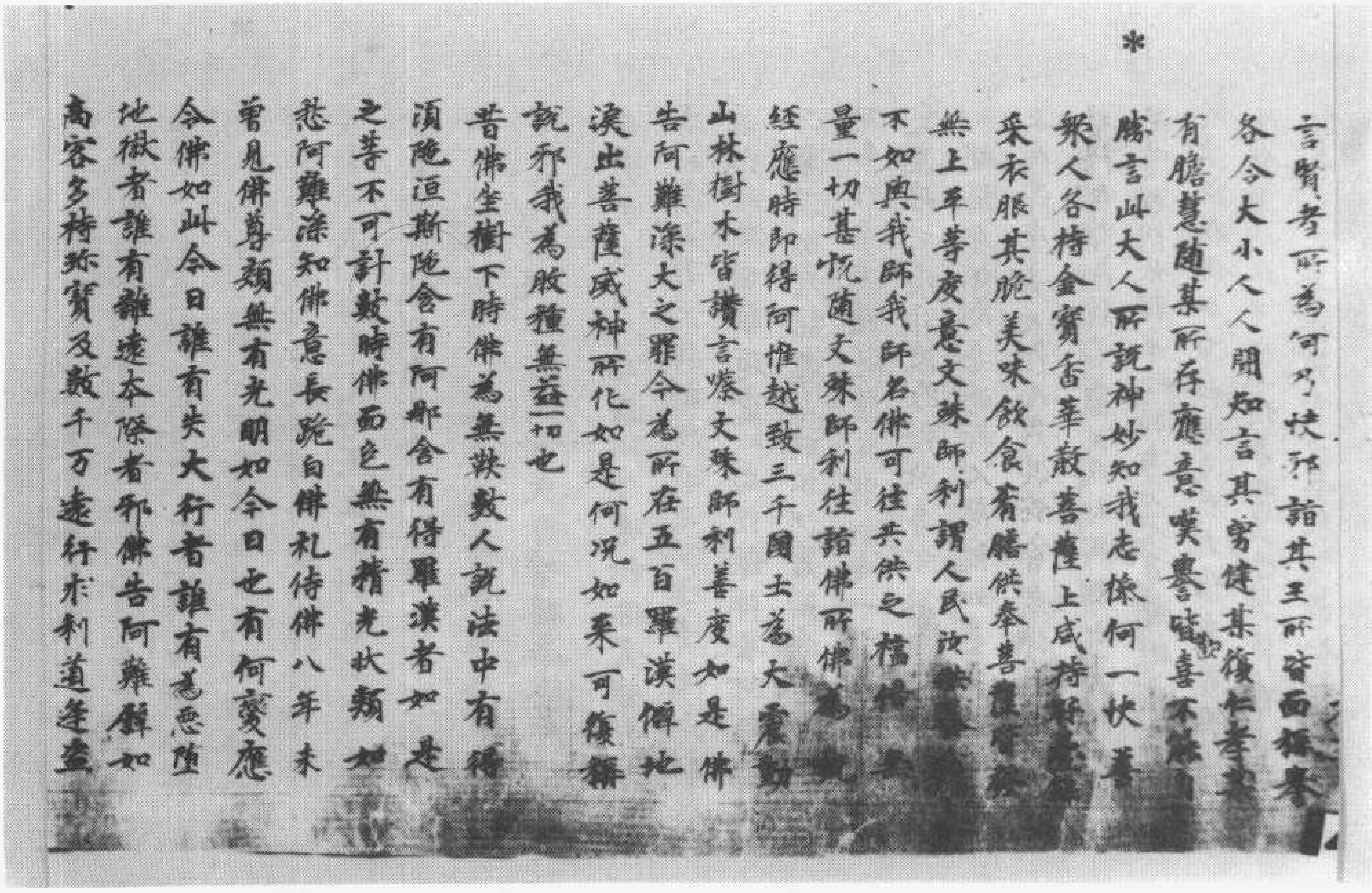
即時自撲無所能中適身着有瘡瘡地甚久
舉頭開目仰視見佛我之所爲皆不如意處
是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所
動搖龍王是時即便命盡上生爲天諸餘小
龍亦皆并命得往天上皆悉來下住於佛邊
佛告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛
言昔者諸龍興惡意者汝等罪大不可勝計
自撲在地發一善心知佛爲尊命盡爲天此
者是也天聞佛言及諸天子皆發無上平等
度意是時獵人諸在山中來詣佛者皆自念
言此龍之罪尚得解脫我之所害方之此龍
蓋亦無數欲發道意心尚猶豫佛告阿難此
万羅漢欲度諸罪力所不任若無我者爲龍
所制不能度惡逆益其罪殃度一切當先擇
定思惟可度然後乃行汝等不能度者但度
阿竭能度不度是時獵人聞說如是皆發無
上平等度意天龍人民其在會者佛爲說經
皆得阿惟越致昔龍王杖杖與釋迦文佛共
爲婆羅門杖杖弟子時有万人見釋迦文爲
人中猛捨其師事釋迦文杖杖懷恚罪人爲
謗佛後就成多度一切弟子万人皆得羅漢
龍恐受成瞋欲爲害万人愍傷故欲往度曾



人中徑俗其知享護起文於杜樓惠罪人為
龍化魔冤災多変一切弟子万人皆得羅漢
龍思逆威廣欲為言万人慈傷故欲往度當
為師故四道唯是猶愛其辱若為菩薩龍欲
加惡終不敢也

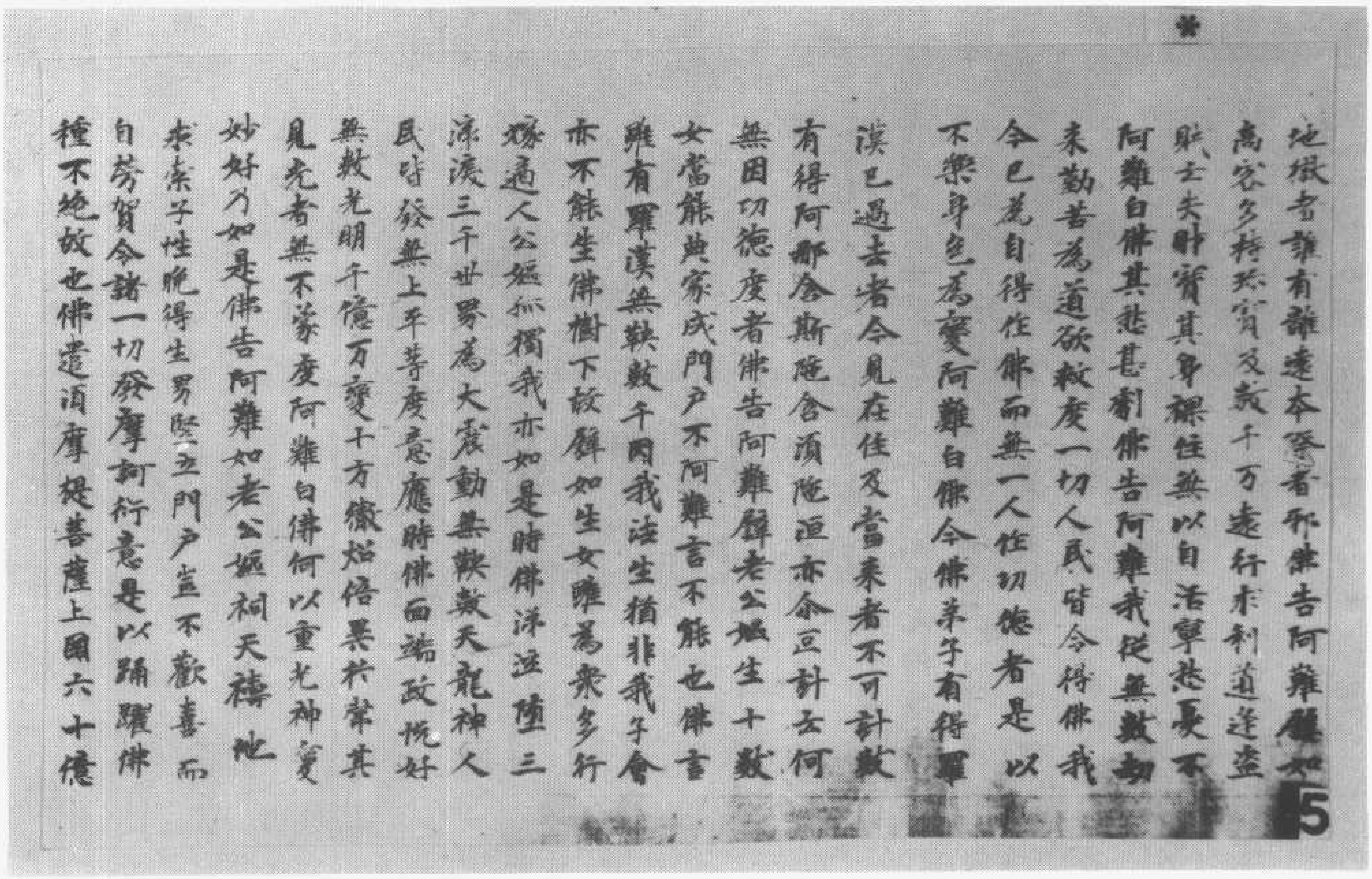
昔有一國人民盛威男女大小廣為諸惡性
行剛弊凶暴難化佛将弟子到其鄰國五百
羅漢心自貢高摩訶目揵連前白佛言我欲
詣彼度諸人民佛即聽之往說經道言當為
善若為衆諸惡其罪罪難測覆一國人皆共
撾罵不從其教於是還舍利弗謂目揵連欲
救誨人當以智慧如更見賤舍利弗白佛我
欲詣彼勸度人民佛復聽往為說經式復不
從用而被唾辱摩訶迦葉及尊弟子合五百
以次適往不能度之咸見輕毀阿難白佛彼
國人惡不受善教多所析辱辱一羅漢其罪
不警況乃邊度今所人數當積重罪虛空不
容佛言此罪雖為深重菩薩視之靜為無罪

佛遣文殊師利往度脫之即到其國都讃歎
言賢者所為何乃快耶詣其王所皆面稱譽
各令大小人人開知言其勇健其復仁孝其
有聰慧隨其所存應意咲譽皆物喜不能自

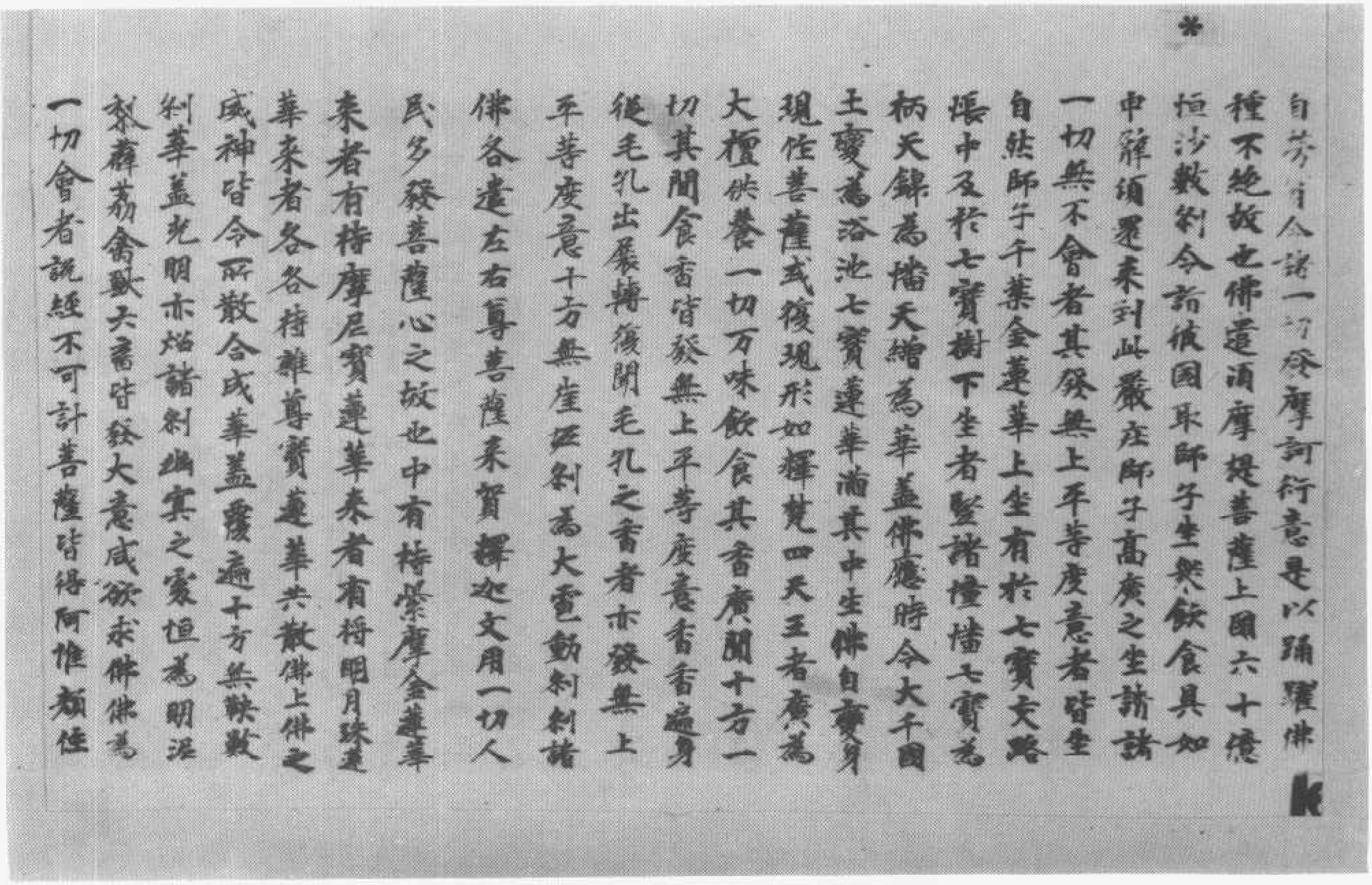


言賢者所為何乃快耶詣其王所皆面稱譽
各令大小人人開知言其勇健其復仁孝其
有聰慧隨其所存應意咲譽皆物喜不能自
勝言此大人所說神妙知我志操何一快善
衆人各持金寶香華散菩薩上咸持[illegible]
采衣服其脆美味飲食肴膳供奉菩薩[illegible]
無上平等度意文殊師利謂人民汝[illegible]
不如與我師我師名佛可往共供之稽首
量一切甚悅隨文殊師利往詣佛所佛為[illegible]
經應時即得阿惟越致三千國土為大震動
山林樹木皆讃言燦文殊師利善度如是佛
告阿難深大之罪今為所在五百羅漢僻地
溪出菩薩威神所化如是何況如來可復稱
說耶我為敗種無益一切也

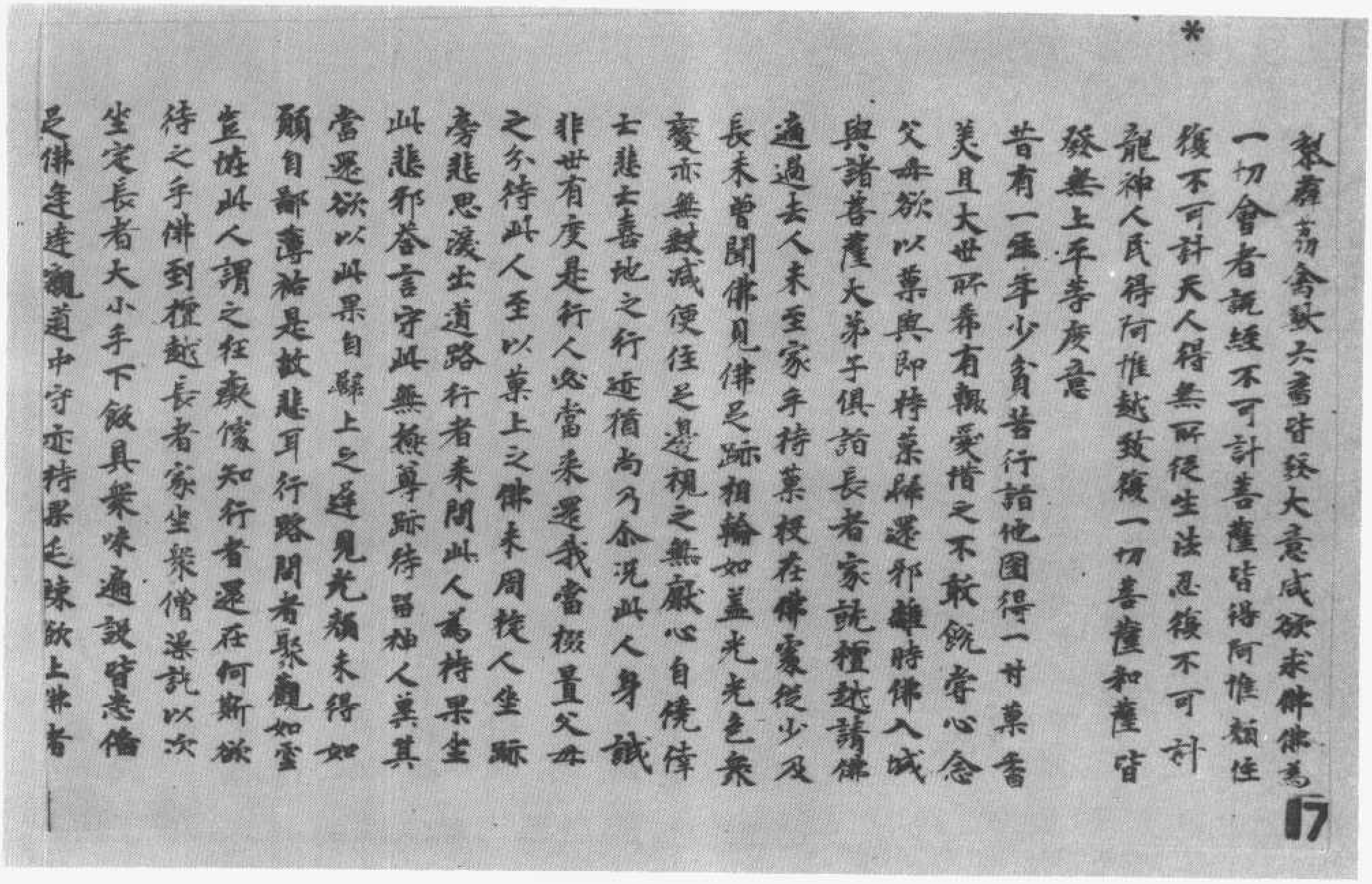
昔佛坐樹下時佛為無鞅數人說法中有須
須陁洹斯陁含阿那含有侍羅漢者如是
之等不可計數時佛面色無有精光狀類如
愁阿難深知佛意長跪白佛礼侍佛八年未
曾見佛尊顔無有光明如今日也有何變應
令佛如此今日誰有失大行者誰有為惡墮
地獄者誰有離遠本際者耶佛告阿難譬如
高容多持珍寶及數千万遠行求利道逢盜



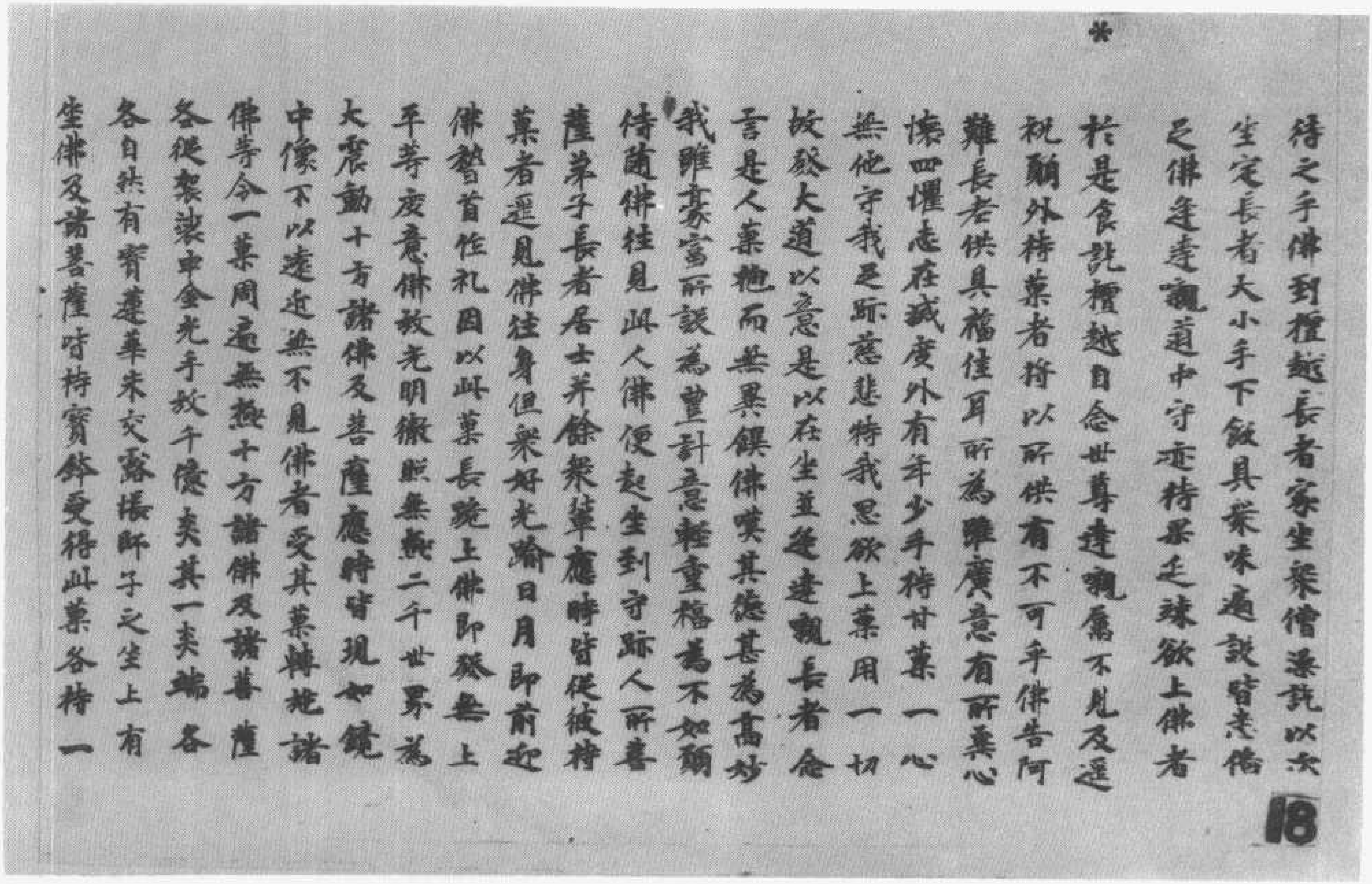
地獄者諍有辭違本緊者邪佛告阿難譬如
高容多持珍寶及數千万遠行求利道逢盜
賊、亡失財寶其身裸住無以自活窮悲憂不
阿難白佛其悲甚劇佛告阿難我從無數劫
來勤苦為道欲救度一切人民皆令得佛我
今已差自得作佛而無一人作功德者是以
不樂身色為變阿難白佛今佛弟子有得羅
漢已過去者今見在住及當來者不可計數
有得阿那含斯陁含須陁洹亦尒亘計云何
無因功德度者佛告阿難辟若公嫗生十數
女當能與家成門戶不阿難言不能也佛言
雖有羅漢無鞅數千萬我法生猶非我子會
亦不能生佛樹下故辟如生女雖為衆多行
嫁適人公嫗獨我亦如是時佛泮泣墮三
涼滾三千世界為大震動無鞅數天龍神人
民皆發無上平等度意應時佛面端政挽好
無數光明千億万變十方徹炤倍異於常其
見光者無不蒙度阿難白佛何以重光神變
妙好乃如是佛告阿難如若公嫗祠天禱祀
求索子姓既得生男豎立門戶豈不歡喜而
自勞賀今諸一切發摩訶衍意是以踊躍佛
種不絶故也佛遣須摩提菩薩上國六十億



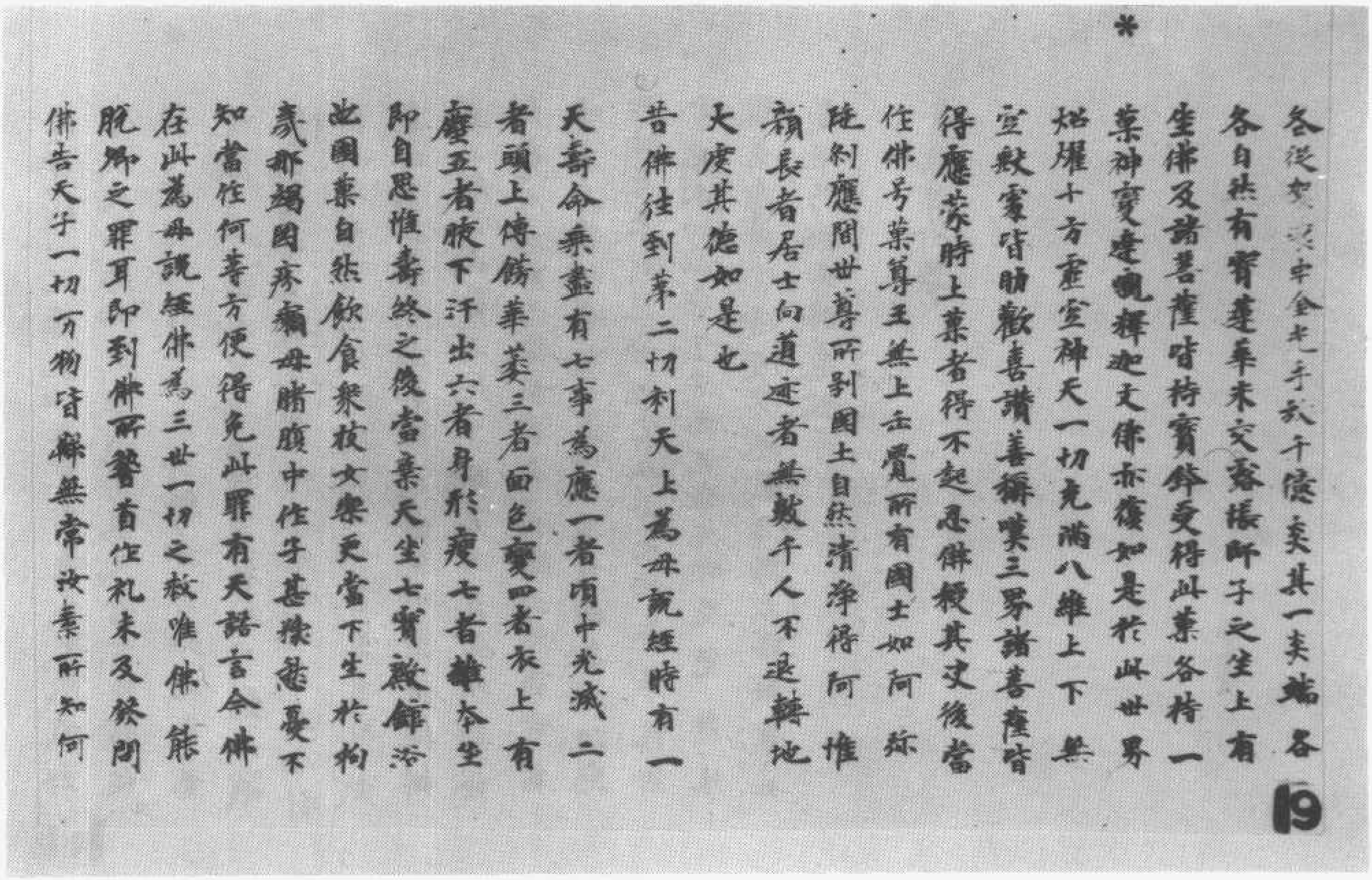
自勞賀今諸一切發摩訶衍意是以踊躍佛
種不絶故也佛遣須摩提菩薩上國六十億
恒沙數刹令詣彼國取師子坐幷飲食具如
中辯須臾來到此嚴莊師子高廣之坐請諸
一切無不會者其發無上平等度意者皆坐
自然師子千葉金蓮華上坐有於七寶交路
帳中及於七寶樹下坐者竪諸幢幡七寶為
柄天錦為幡天繒為華蓋佛應時令大千國
土變為浴池七寶蓮華滿其中生佛自變身
現作菩薩或復現形如釋梵四天王者廣為
大檀供養一切万味飲食其香廣聞十方一
切其聞食香皆發無上平等度意香香遍身
從毛孔出展轉復聞毛孔之香者亦發無上
平等度意十方無崖征刹為大震動刹刹諸
佛各遣左右尊菩薩來賀釋迦文用一切人
民多發菩薩心之故也中有持紫磨金蓮華
來者有持摩尼寶蓮華來者有持明月珠蓮
華來者各各持離尊寶蓮華共散佛上佛之
威神皆令所散合成華蓋覆遍十方無鞅數
刹華蓋光明亦炤諸刹幽冥之處恒為明泟
黎薛蕩禽獸夭窗皆發大意咸欲求佛佛為
一切會者說經不可計菩薩皆得阿惟顏住



衆薩菩會歡喜皆發大意咸欲求佛佛爲
一切會者説經不可計菩薩皆得阿惟顏住
獲不可計天人得無所從生法忍獲不可計
龍神人民得阿惟越致獲一切菩薩和薩皆
發無上平等度意
昔有一盲年少貧苦行詣他國得一甘菓香
美且大世所希有甚愛惜之不敢飲嘗心念
父母欲以菓與即持菓歸還邪離時佛入城
與諸菩薩大弟子俱詣長者家號檀越請佛
適過去人未至家手持菓授在佛處從少及
長未曾聞佛見佛足跡相輪如蓋光光色衆
變亦無數減便住足邊視之無厭心自僥倖
士悲去喜地之行迹循尚乃尒況此人身識
非世有度是行人必當來還我當概量父母
之分待此人至以菓上之佛未周旋人坐跡
旁悲思淚出道路行者來問此人爲持菓坐
此悲邪答言守此無極尊跡待留柚人莫其
當還欲以此菓自歸上之適見光顏未得如
願自鄙薄祐是故悲耳行路聞者聚觀如雲
皆嗤此人謂之狂癡儀知行者還在何斯欲
待之手佛到檀越長者家坐衆僧澡訖以次
坐定長者大小手下飯具衆味適説皆悉備
足佛復還視道中守迹持菓延睞欲上佛者



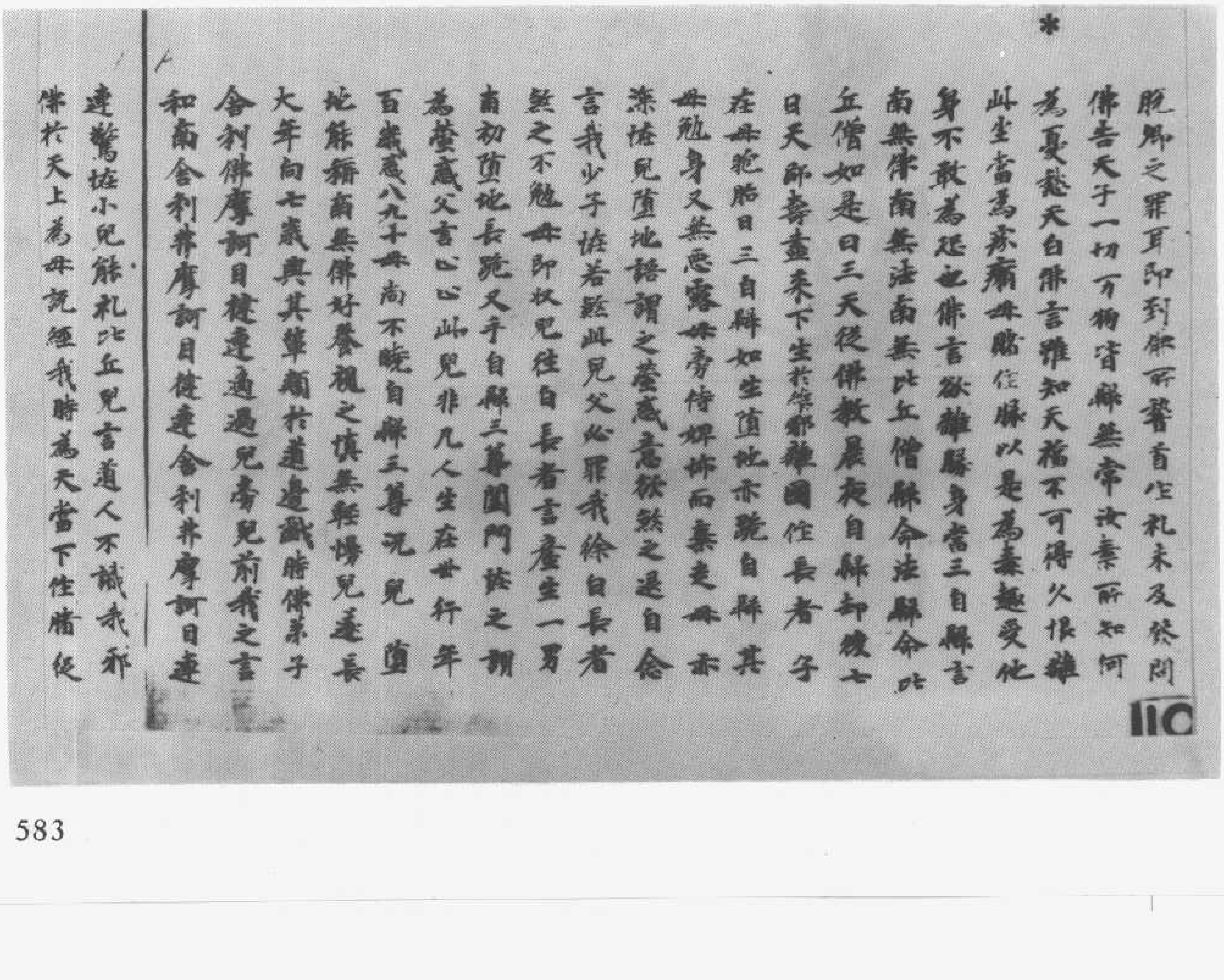
待之手佛到檀越長者家坐衆僧澡訖以次
坐定長者大小手下飯具衆味適説皆悉備
足佛復還視道中守迹持菓延睞欲上佛者
於是食訖檀越自念世尊遥視屬不見及還
視顧外持菓者將以所供有不可手佛告阿
難長者供具福佳耳所爲雖廣意有所棄心
懷四攝志在識度外有年少手持甘菓一心
無他守我足跡慈悲待我思欲上菓用一切
故發大道以意是以在坐並延達視長者念
言是人菓鮑而無異餵佛嘆其德甚爲高妙
我雖豪富所設爲豈計意輕重福爲不如願
侍隨佛往見此人佛便起坐到守跡人所喜
薩弟子長者居士并餘衆華應時皆從彼持
菓者遥見佛往身但衆好光踰日月即前迎
佛稽首作礼因以此菓長跪上佛即發無上
平等度意佛放光明徹照無數二千世界爲
大震動十方諸佛及菩薩應時皆現如鏡
中像不以遠近無不見佛者受其菓轉施諸
佛等令一菓周遍無極十方諸佛及諸菩薩
各從袈裟中金光手放千億夾其一夾端各
各自然有寶蓮華朱交露帳師子之坐上有
坐佛及諸菩薩咸持寶鉢受得此菓各持一



各從如來坐中金光手執千億葉其一葉端各各自然有寶蓮華未交露張師子之坐上有坐佛及諸菩薩皆持寶鉢受得此葉各持一葉神寶變現輝迦文佛亦復如是於此世界炤耀十方虛空神天一切充滿八維上下無空缺處皆助歡喜讚善稱嘆三界諸菩薩皆得應蒙時上葉者得不起忍佛授其決後當作佛號葉尊王無上正覺所有國土如阿彌陀剎應聞世尊所剎國土自然清淨得阿惟顏長者居士向道迹者無數千人不退轉地大度其德如是也

昔佛往到第二忉利天上為母說經時有一天壽命垂盡有七事為應一者項中光滅二者頭上傅飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本坐即自思惟壽終之後當棄天坐七寶敷飾浴池國棄自然飲食衆伎女樂更當下生於拘夷那竭國疥癩母腹中作子甚懷悲憂不知當作何等方便得免此罪有天語言今佛在此為母說經佛為三世一切之救唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作礼未及發問佛告天子一切万物皆歸無常汝棄所知何

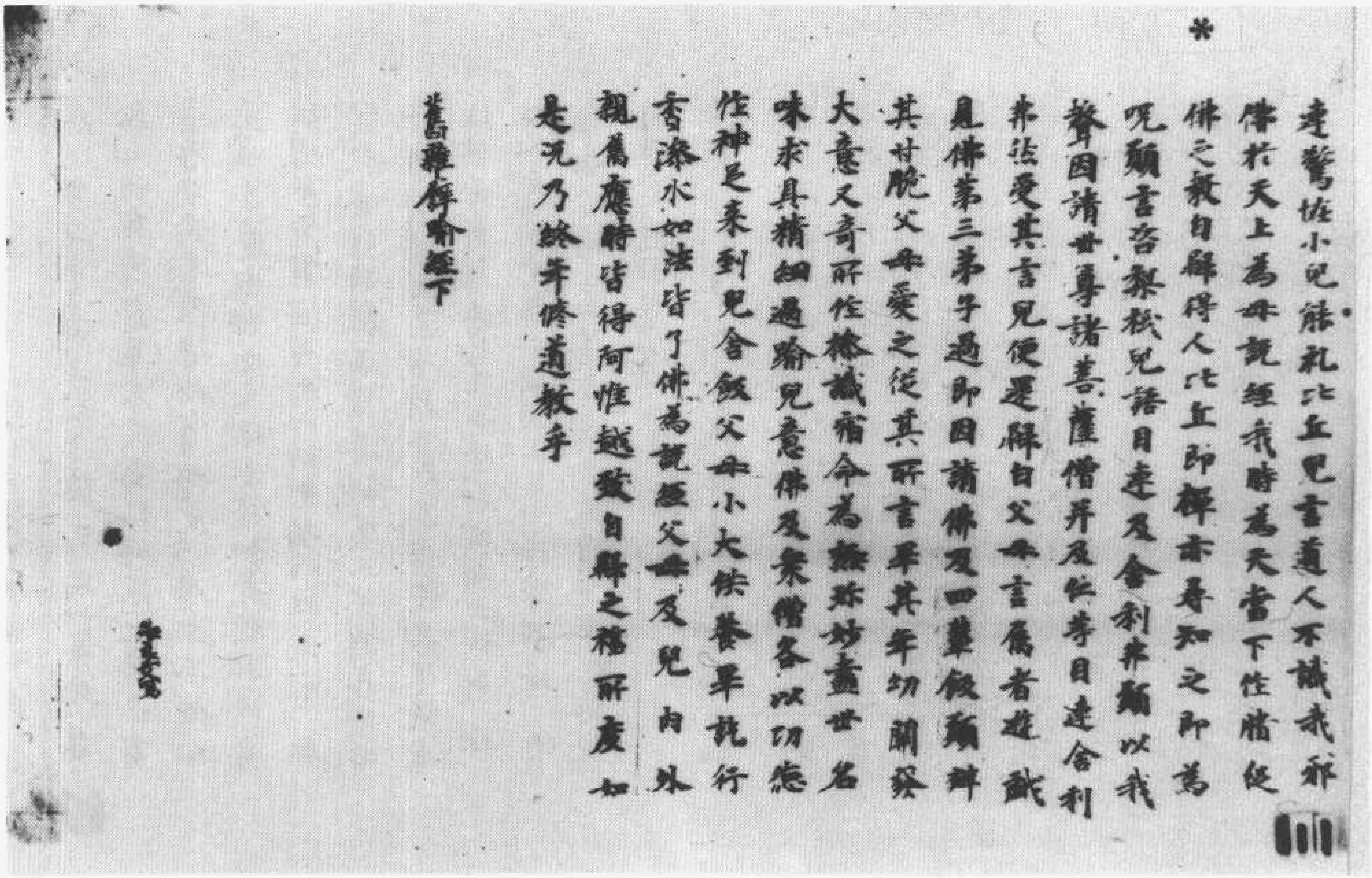
19



脫卿之罪耳即到佛所稽首作礼未及發問佛告天子一切万物皆歸無常汝棄所知何為憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此坐當為疥癩母腹作胎以是為毒甚憂他身不敢為延也佛言欲離胎身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸命法歸命比丘僧如是日三天從佛教晨夜自歸卻後七日天即壽盡來下生於拘夷那竭國作長者子在母胞胎日三自歸如生墮地亦號自歸其母姙身又無惡露母旁侍婢怖而棄走母亦洙捨兒墮地語謂之瑩藏意欲殺之還自念言我少子捨若殺此兒父必罪我徐白長者殺之不勉母即收兒往白長者言產生一男甫初墮地長跪叉手自歸三尊闔門怪之謂為瑩藏父言心心此兒非凡人生在世行年百歲意八九十母尚不曉自歸三尊況兒墮地能稱南無佛好養視之慎無輕慢兒遂長大年向七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利佛摩訶目揵連適過兒前我之言和南舍利弗摩訶目揵連舍利弗摩訶目連

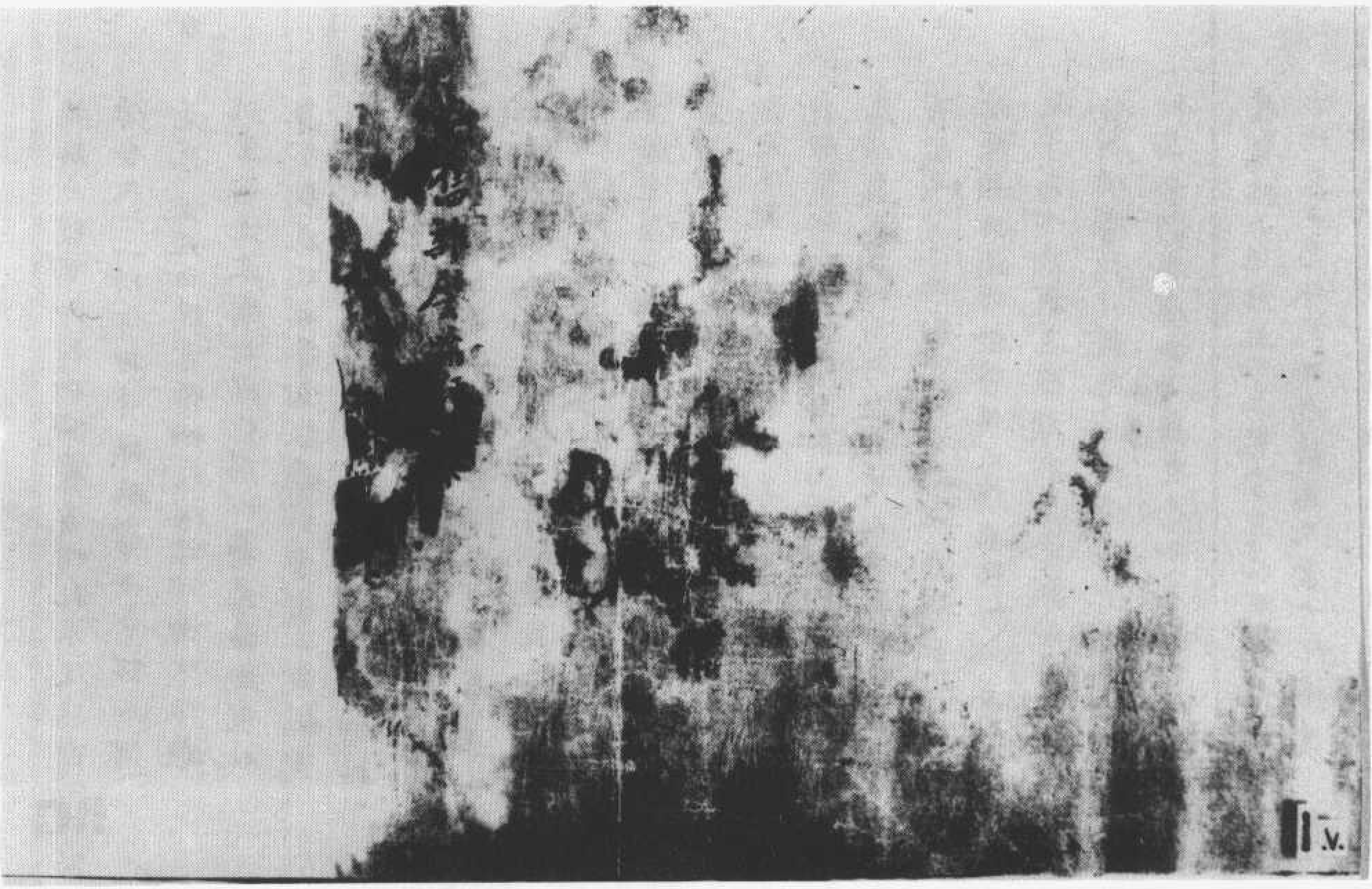
連驚怪小兒能礼比丘見言道人不識我我邪佛於天上為母說經我時為天當下住惰從

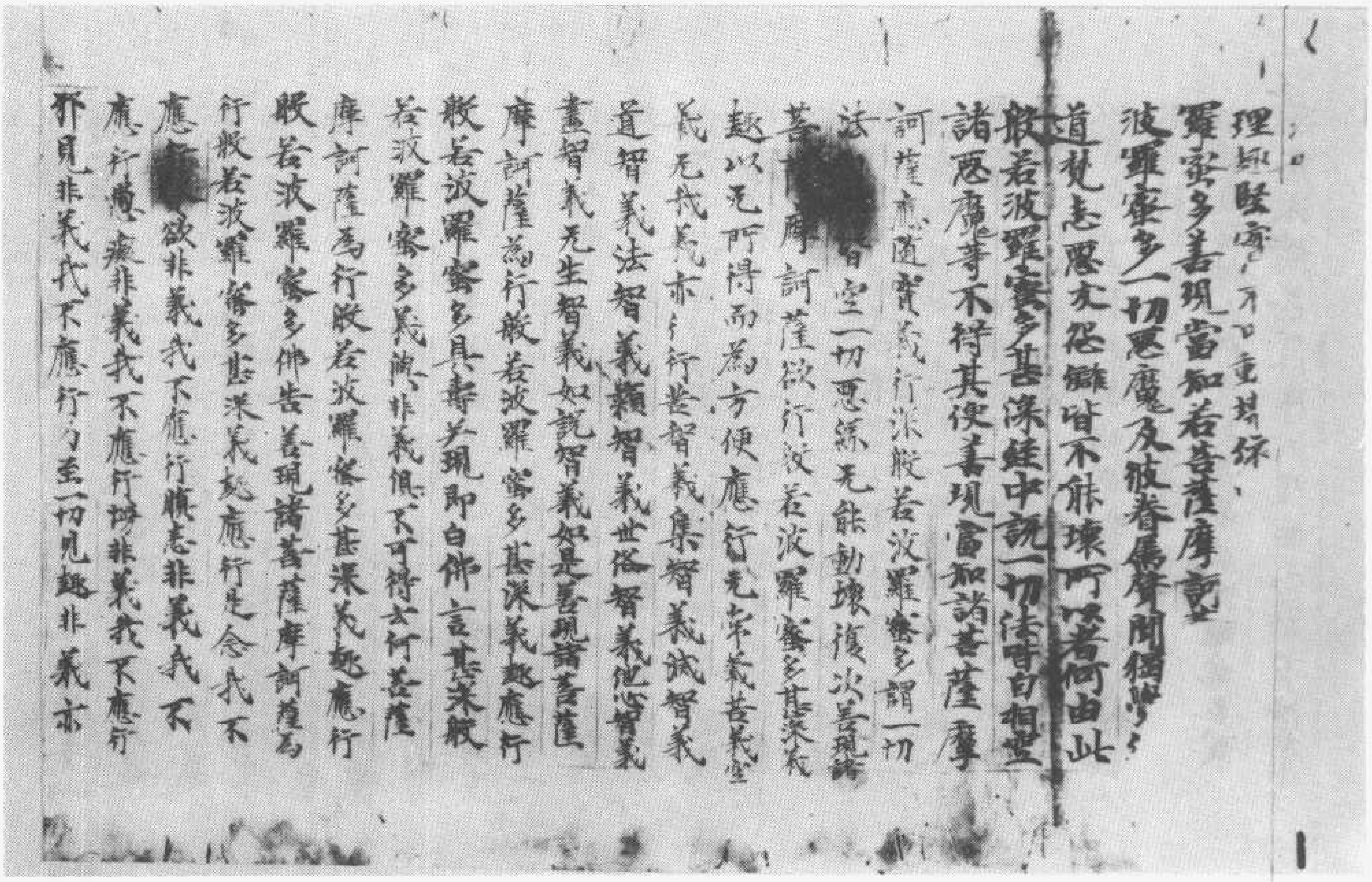
110



連驚怪小兒能礼比丘兒言道人不識我邪
佛於天上為母說經我時為天當下住階從
佛之教自歸得人比丘即禪亦壽知之即為
呪願言吾梨秖兒語目連及舍利弗願以我
餐因請世尊諸菩薩僧并及化寺目連舍利
弗往受其言兒便還歸白父母言屬者遊戲
見佛第三弟子過即因請佛及四輩飯願辭
其甘脫父母愛之從其所言畢其年幼闌發
大意又奇所作椽識宿命為無殊妙盡世名
味求具精細過踰兒意佛及衆僧各以功悳
作神足來到兒舍飯父母小大供養畢說行
香澡水如法皆了佛為說經父母及兒內外
親屬應時皆得阿惟越致自歸之福所度如
是況乃終年修道教乎

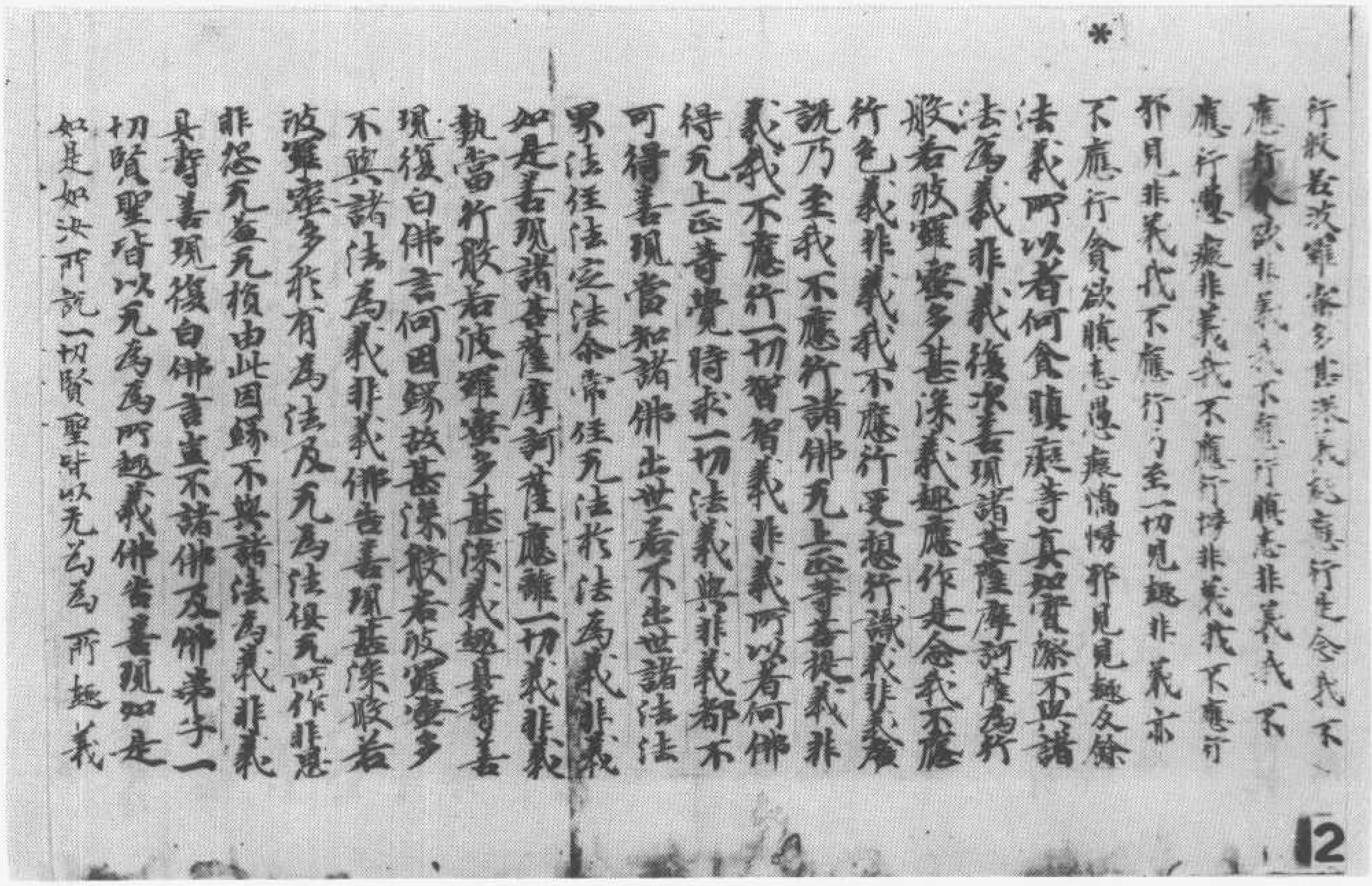
舊雜譬喻經下

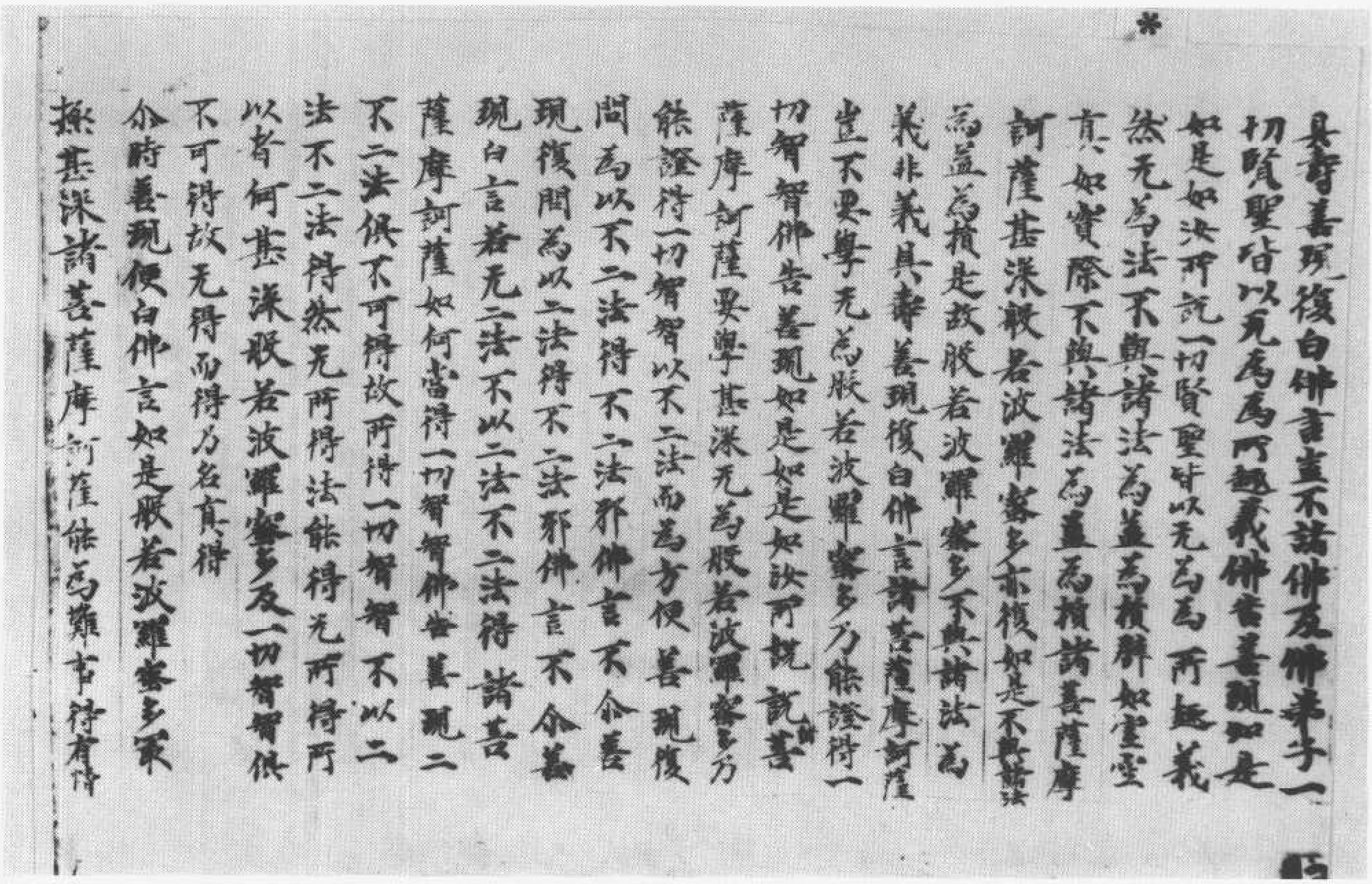



理趣賢聖〻不可重標錄
羅蜜多善現當知若菩薩摩訶
波羅蜜多一切惡魔及彼眷屬[illegible]
道梵志惡友怨讎皆不能壞所以者何由此
般若波羅蜜多甚深經中說一切法皆自相空
諸惡魔等不得其便善現當知諸菩薩摩
訶薩應隨實義行深般若波羅蜜多謂一切
法[illegible]自相空一切惡緣无能動壞復次善現諸
菩[illegible]摩訶薩欲行深般若波羅蜜多甚深義
趣以无所得而為方便應行无常義苦義空
義无我義亦〻行苦智義集智義滅智義
道智義法智義類智義世俗智義他心智義
盡智義无生智義如說智義如是善現諸菩薩
摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣應行
般若波羅蜜多具壽善現即白佛言甚深般
若波羅蜜多義〻非義俱不可得云何菩薩
摩訶薩為行般若波羅蜜多佛告善現諸菩薩摩訶薩為
行般若波羅蜜多甚深義趣應行是念我不
應[illegible]欲非義我不應行瞋恚非義我不
應行愚癡非義我不應行掉舉非義我不應行
邪見非義我不應行乃至一切見趣非義亦

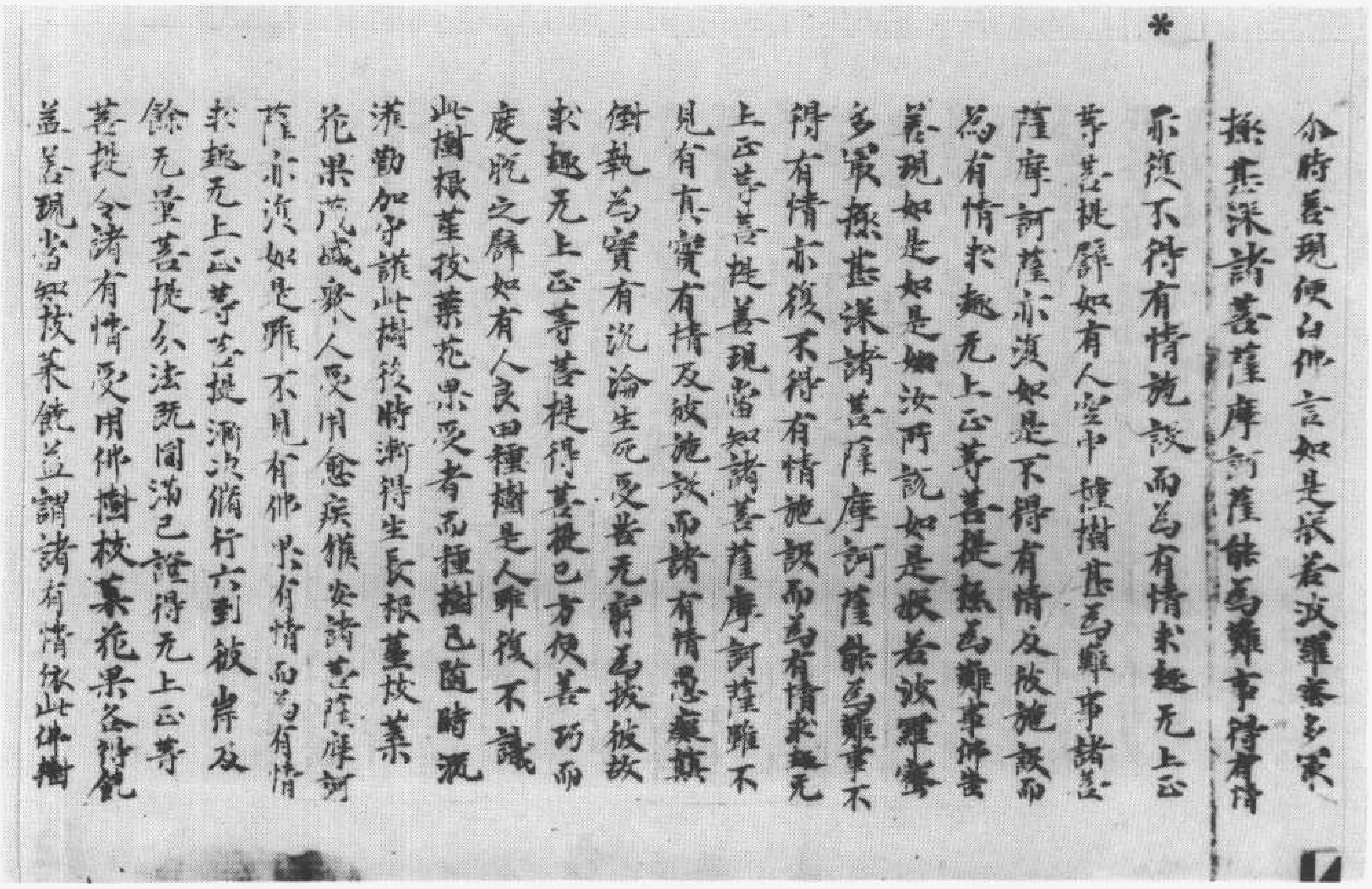
斯一五五九號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十六

S → T220 7/696 B8~11
W → 7/702 A5

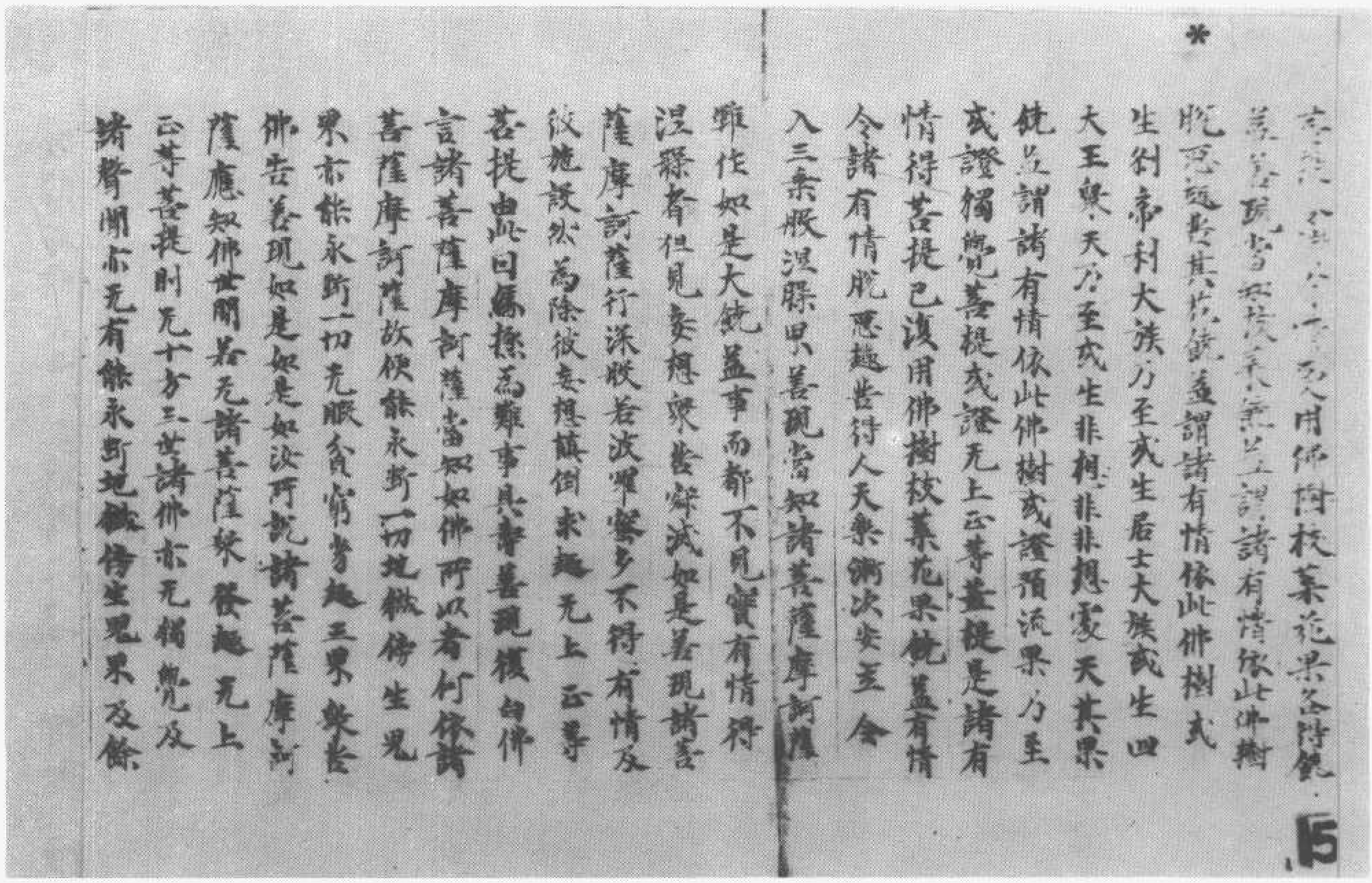

*
行般若波羅蜜多甚深義趣應行是念我不
應[illegible]欲非義〻不應行瞋恚非義我不
應行愚癡非義我不應行掉舉非義我不應行
邪見非義我不應行乃至一切見趣非義亦
不應行貪欲瞋恚愚癡憍慢邪見見趣及餘
法義所以者何貪瞋癡等真如實際不與諸
法為義非義、復次善現諸菩薩摩訶薩為行
般若波羅蜜多甚深義趣應作是念我不應
行色義非義我不應行受想行識義非義廣
說乃至我不應行諸佛无上正等菩提義非
義我不應行一切智智義非義所以者何佛
得无上正等覺時求一切法義與非義都不
可得善現當知諸佛出世若不出世諸法法
界法住法定法尒常住无法於法為義非義
如是善現諸菩薩摩訶薩應離一切義非義
執當行般若波羅蜜多甚深義趣具壽善
現復白佛言何因緣故甚深般若波羅蜜多
不與諸法為義非義佛告善現甚深般若
波羅蜜多於有為法及无為法俱无所作非益
非損无益无損由此因緣不與諸法為義非義
具壽善現復白佛言豈不諸佛及佛弟子一
切賢聖皆以无為為所趣義佛告善現如是
如是如汝所說一切賢聖皆以无為為所趣義
2



具壽善現復白佛言豈不諸佛及佛弟子一
切賢聖皆以无為為所趣義佛告善現如是
如是如汝所說一切賢聖皆以无為為所趣義
然无為法不與諸法為益為損譬如虛空
真如實際不與諸法為益為損諸菩薩摩
訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是不與諸法
為益為損是故般若波羅蜜多不與諸法為
義非義具壽善現復白佛言諸菩薩摩訶薩
豈不要學无為般若波羅蜜多乃能證得一
切智智佛告善現如是如是如汝所說諸菩
薩摩訶薩要學甚深无為般若波羅蜜多乃
能證得一切智智以不二法而為方便善現復
問為以不二法得不二法耶佛言不尒善
現復問為以二法得不二法耶佛言不尒善
現白言若无二法不以二法不二法得諸菩
薩摩訶薩如何當得一切智智佛告善現二
不二法俱不可得故所得一切智智不以二
法不二法得然无所得法能得无所得所
以者何甚深般若波羅蜜多及一切智智俱
不可得故无得而得乃名真得
尒時善現便白佛言如是般若波羅蜜多最
極甚深諸菩薩摩訶薩能為難事行有情



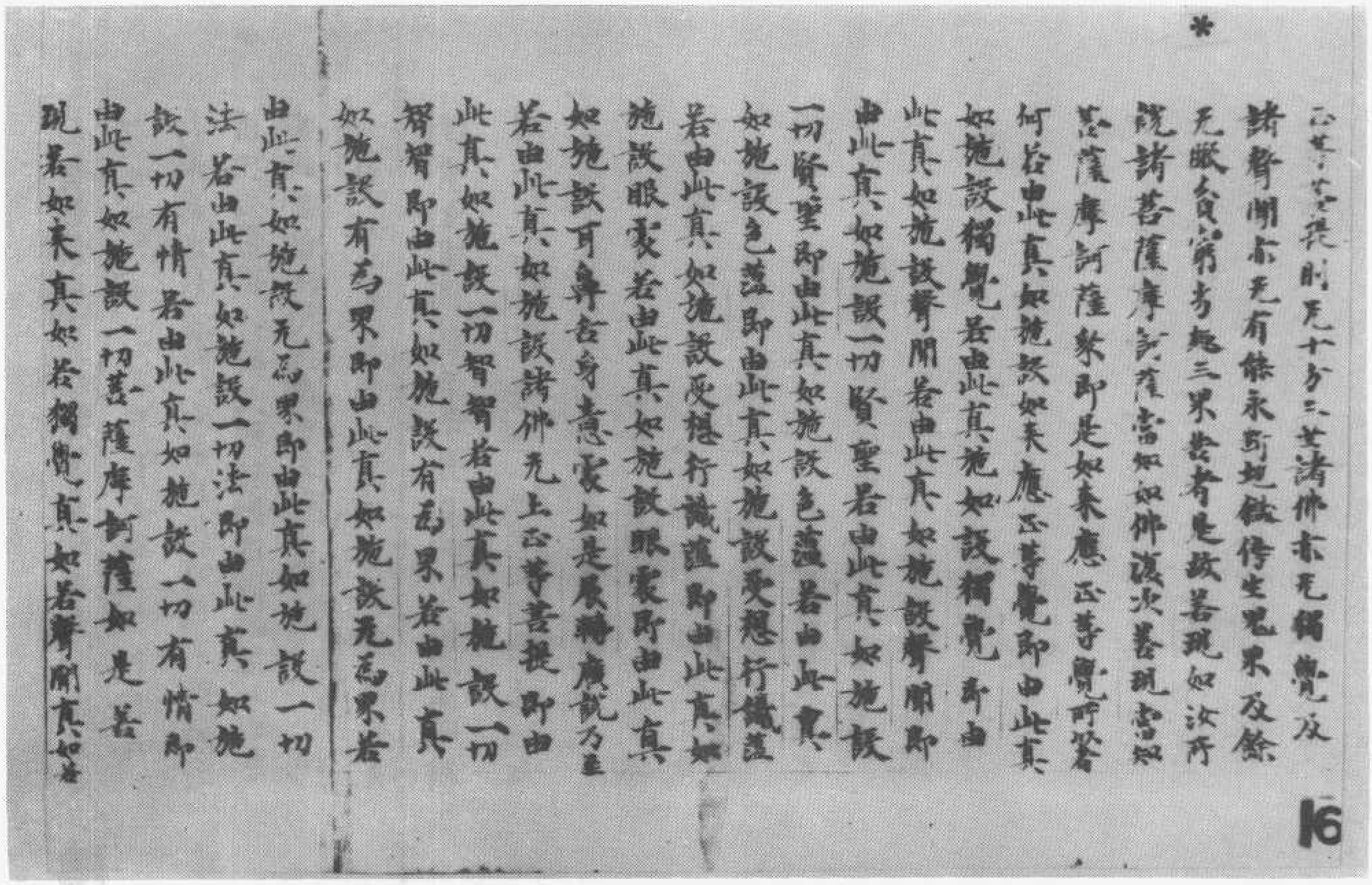
尒時善現便白佛言如是般若波羅蜜多最
極甚深諸菩薩摩訶薩能為難事行有情
亦復不得有情施設而為有情求趣无上正
等菩提譬如有人空中種樹甚為難事諸菩
薩摩訶薩亦復如是不得有情及彼施設而
為有情求趣无上正等菩提甚為難事佛告
善現如是如是如汝所說如是般若波羅蜜
多最極甚深諸菩薩摩訶薩能為難事不
得有情亦復不得有情施設而為有情求趣无
上正等菩提善現當知諸菩薩摩訶薩雖不
見有真實有情及彼施設而諸有情愚癡顛
倒執為實有沉淪生死受苦无窮為拔彼故
求趣无上正等菩提得菩提已方便善巧而
度脫之譬如有人良田種樹是人雖復不識
此樹根莖枝葉花果受者而種樹已隨時溉
灌勤加守護此樹後時漸得生長根莖枝葉
花果茂盛衆人受用愈疾獲安諸菩薩摩訶
薩亦復如是雖不見有佛於有情而為有情
求趣无上正等菩提漸次脩行六到彼岸及
餘无量菩提分法既圓滿已證得无上正等
菩提令諸有情受用佛樹枝葉花果各得饒
益善現當知枝葉饒益謂諸有情依此佛樹



*

[illegible]用佛樹枝葉花果各得饒
善現當知[illegible]謂諸有情依此佛樹
脫惡趣長其饒益謂諸有情依此佛樹或
生刹帝利大族乃至或生居士大族或生四
大王眾天乃至或生非想非非想處天其果
饒益謂諸有情依此佛樹或證預流果乃至
或證獨覺菩提或證无上正等菩提是諸有
情得菩提已復用佛樹枝葉花果饒益有情
令諸有情脫惡趣苦得人天樂漸次安立令
入三乘般涅槃界善現當知諸菩薩摩訶薩
雖作如是大饒益事而都不見實有情得
涅槃者但見妄想眾苦寂滅如是善現諸菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不得有情及
彼施設然為除彼妄想顛倒求趣无上正等
菩提由此因緣為難事具壽善現復白佛
言諸菩薩摩訶薩當知如佛所以者何依諸
菩薩摩訶薩故便能永斷一切地獄傍生鬼
界亦能永斷一切无暇貧窮苦趣三界眾苦
佛告善現如是如是如汝所說諸菩薩摩訶
薩應知佛世間若无諸菩薩眾發趣无上
正等菩提則无十方三世諸佛亦无獨覺及
諸聲聞亦无有能永斷地獄傍生鬼界及餘

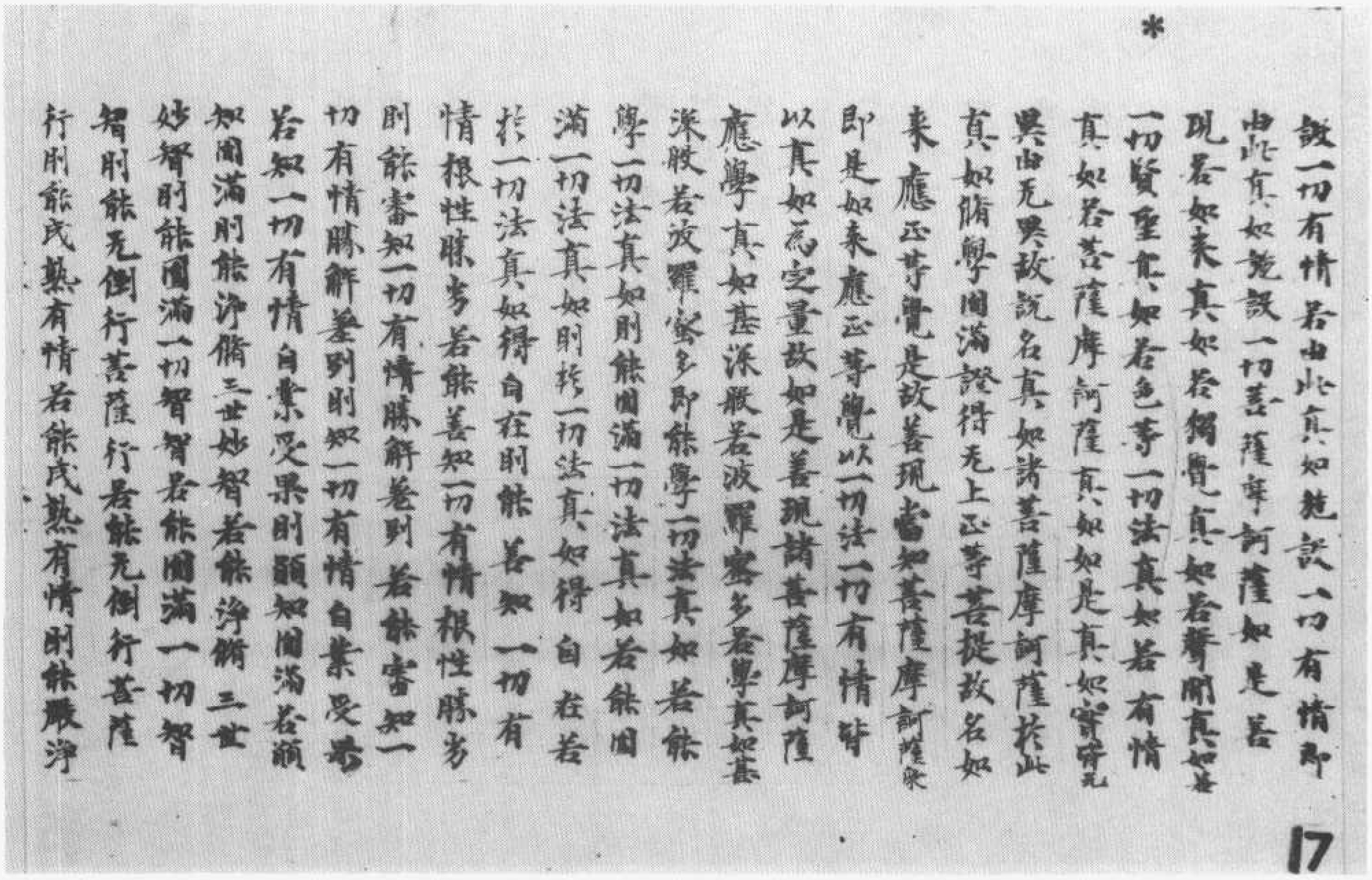
15



*

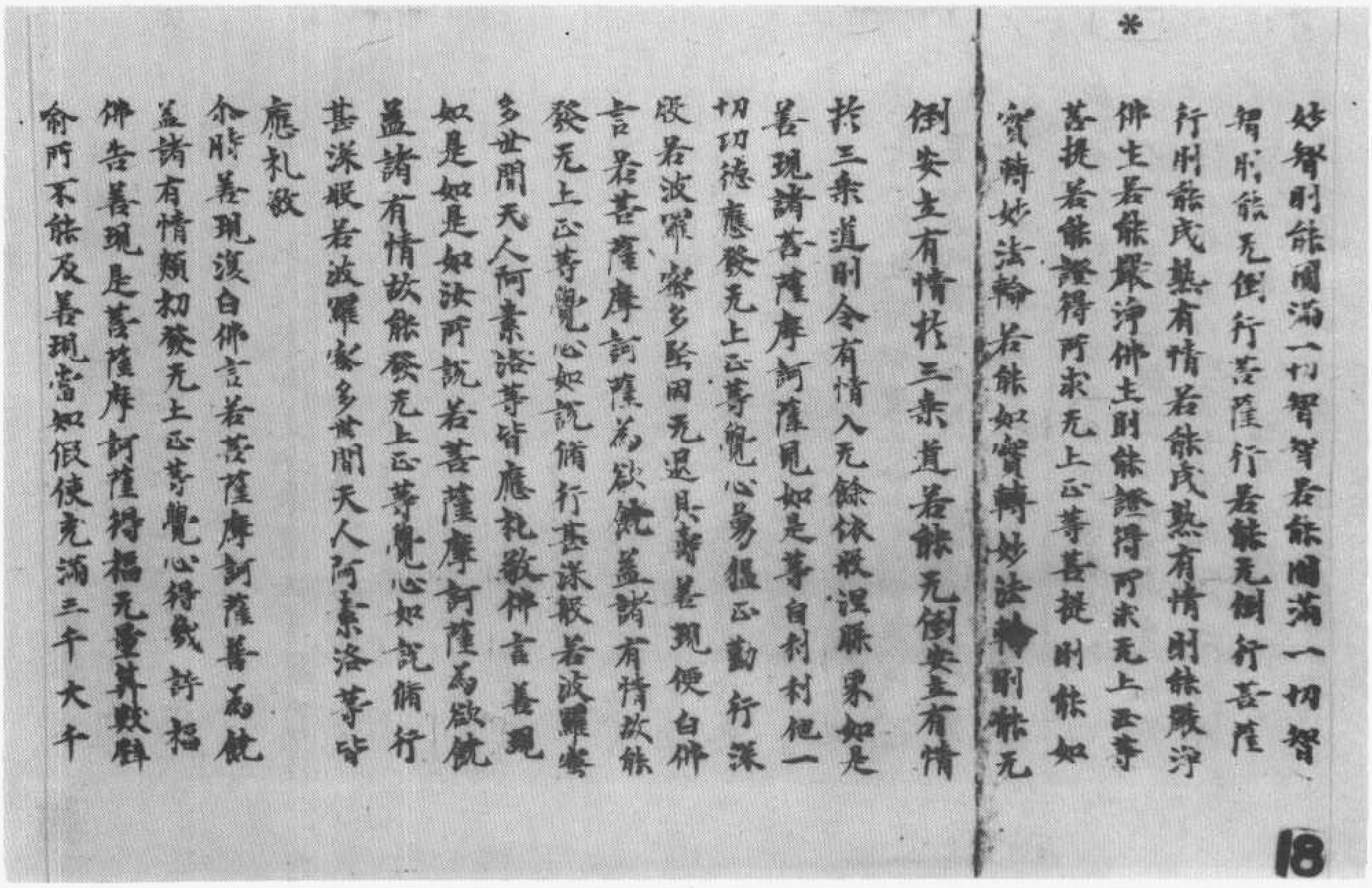
正等菩提則无十方三世諸佛亦无獨覺及
諸聲聞亦无有能永斷地獄傍生鬼界及餘
无暇貧窮苦趣三界眾苦者是故善現如汝所
說諸菩薩摩訶薩當知如佛復次善現當知
菩薩摩訶薩眾即是如來應正等覺所以者
何若由此真如施設如來應正等覺即由此真
如施設獨覺若由此真施如設獨覺亦由
此真如施設聲聞若由此真如施設聲聞即
由此真如施設一切賢聖若由此真如施設
一切賢聖即由此真如施設色蘊若由此真
如施設色蘊即由此真如施設受想行識蘊
若由此真如施設受想行識蘊即由此真如
施設眼處若由此真如施設眼處即由此真
如施設耳鼻舌身意處如是展轉廣說乃至
若由此真如施設諸佛无上正等菩提即由
此真如施設一切智智若由此真如施設一切
智智即由此真如施設有為界若由此真
如施設有為界即由此真如施設无為界若
由此真如施設无為界即由此真如施設一切
法若由此真如施設一切法即由此真如施
設一切有情若由此真如施設一切有情即
由此真如施設一切菩薩摩訶薩如是善
現若如來真如若獨覺真如若聲聞真如若

16



17

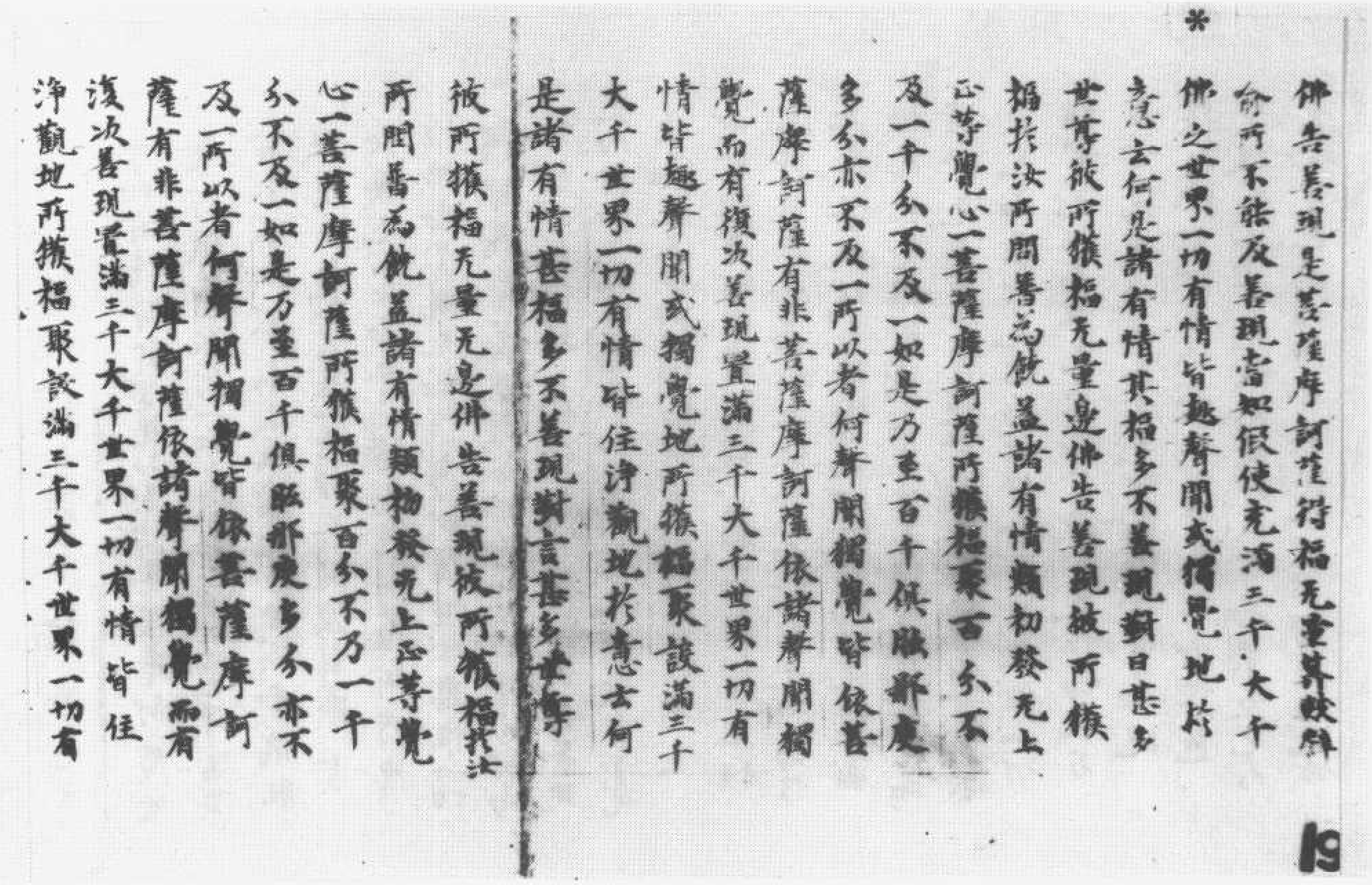
設一切有情若由此真如施設一切有情即
由此真如施設一切菩薩摩訶薩如是善
現若如來真如若獨覺真如若聲聞真如若
一切賢聖真如若色等一切法真如若有情
真如若菩薩摩訶薩真如如是真如實實无
異由无異故說名真如諸菩薩摩訶薩於此
真如隨學圓滿證得无上正等菩提故名如
來應正等覺是故善現當知菩薩摩訶薩欲
即是如來應正等覺以一切法一切有情皆
以真如為定量故如是善現諸菩薩摩訶薩
應學真如甚深般若波羅蜜多若學真如甚
深般若波羅蜜多即能學一切法真如若能
學一切法真如則能圓滿一切法真如若能
滿一切法真如則於一切法真如得自在若
於一切法真如得自在則能善知一切有
情根性勝劣若能善知一切有情根性勝劣
則能審知一切有情勝解差別若能審知一
切有情勝解差別則知一切有情自業受果
若知一切有情自業受果則願知圓滿若願
知圓滿則能淨脩三世妙智若能淨脩三世
妙智則能圓滿一切智智若能圓滿一切智
智則能无倒行菩薩行若能无倒行菩薩
行則能成熟有情若能成熟有情則能嚴淨



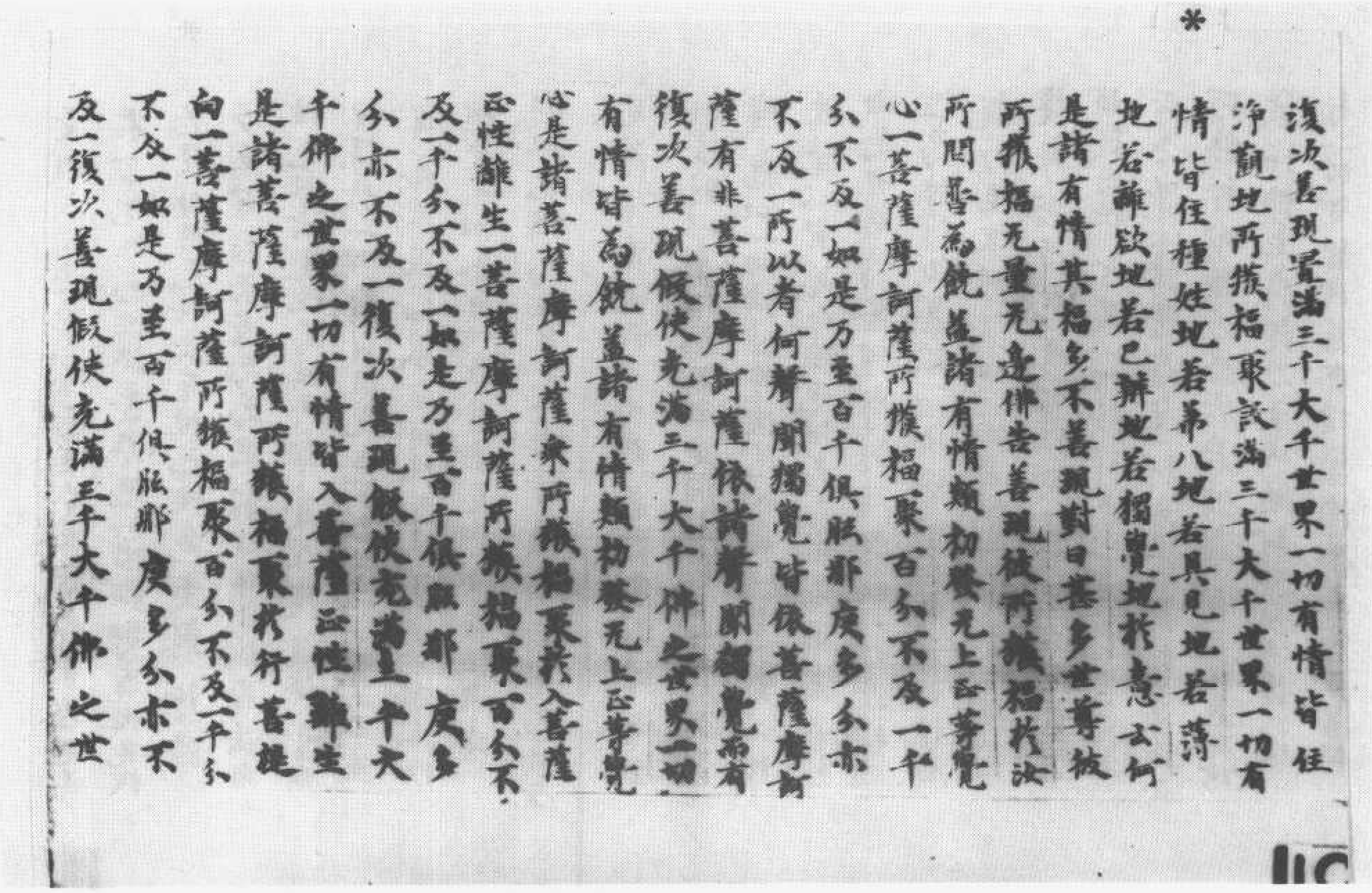
18

妙智則能圓滿一切智智若能圓滿一切智
智則能无倒行菩薩行若能无倒行菩薩
行則能成熟有情若能成熟有情則能嚴淨
佛土若能嚴淨佛土則能證得所求无上正等
菩提若能證得所求无上正等菩提則能如
實轉妙法輪若能如實轉妙法輪則能无
倒安立有情於三乘道若能无倒安立有情
於三乘道則令有情入无餘依般涅槃界如是
善現諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他一
切功德應發无上正等覺心勇猛正勤行深
般若波羅蜜多堅固无退具壽善現便白佛
言若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故能
發无上正等覺心如說脩行甚深般若波羅蜜
多世間天人阿素洛等皆應礼敬佛言善現
如是如是如汝所說若菩薩摩訶薩為欲饒
益諸有情故能發无上正等覺心如說脩行
甚深般若波羅蜜多世間天人阿素洛等皆
應礼敬

尒時善現復白佛言若菩薩摩訶薩善為饒
益諸有情類初發无上正等覺心得幾許福
佛告善現是菩薩摩訶薩得福无量算數譬
喻所不能及善現當知假使充滿三千大千

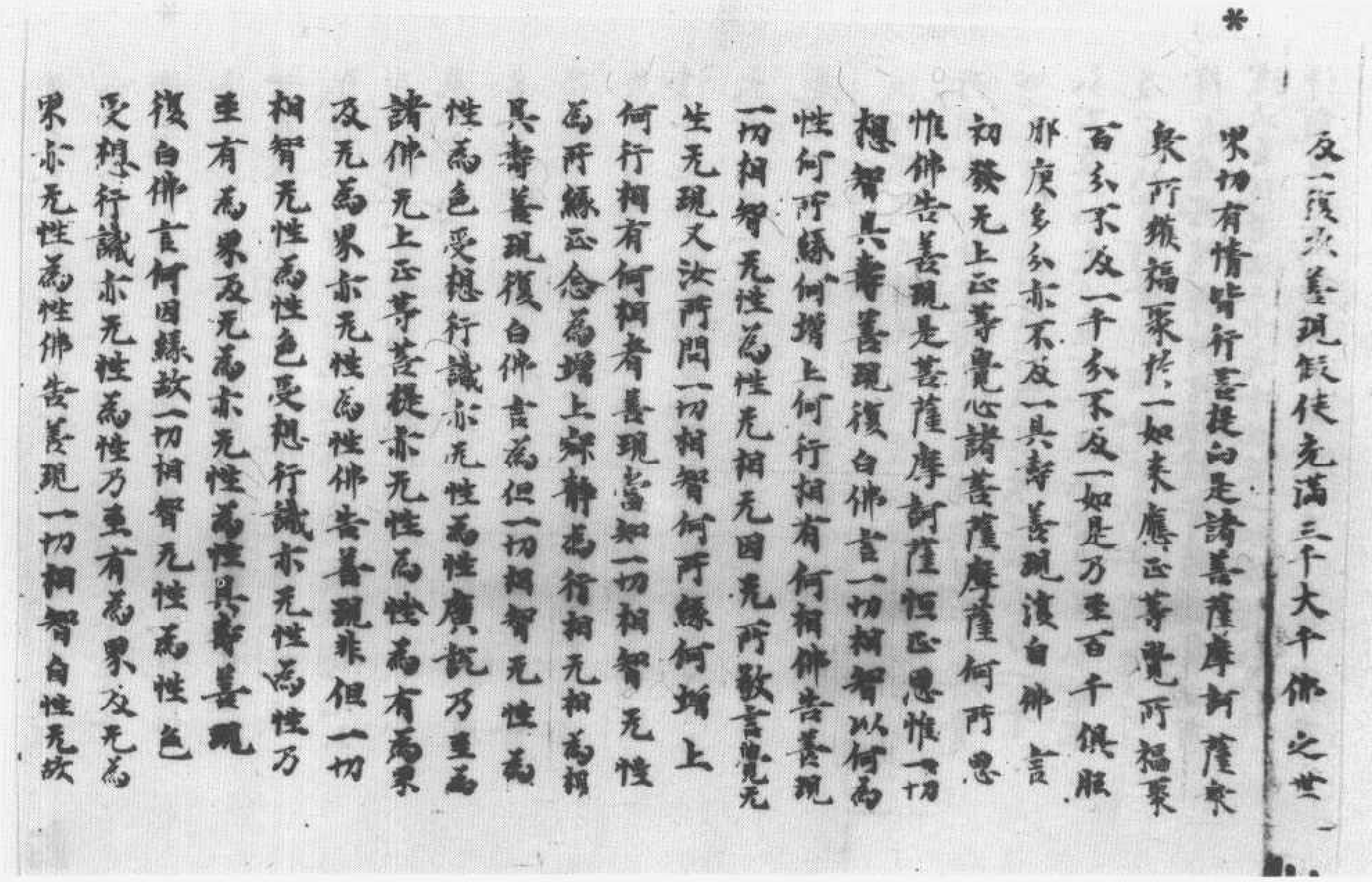


佛告善現是菩薩摩訶薩得福无量無數譬
喻所不能及善現當知假使充滿三千大千
佛之世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地於
意云何是諸有情其福多不善現對曰甚多
世尊彼所獲福无量邊佛告善現彼所獲
福於汝所問菩薩為饒益諸有情類初發无上
正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚百分不
及一千分不及一如是乃至百千俱胝那庾
多分亦不及一所以者何聲聞獨覺皆依菩
薩摩訶薩有非菩薩摩訶薩依諸聲聞獨
覺而有復次善現置滿三千大千世界一切有
情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚設滿三千
大千世界一切有情皆住淨觀地於意云何
是諸有情其福多不善現對言甚多世尊
彼所獲福无量无邊佛告善現彼所獲福於汝
所問菩薩為饒益諸有情類初發无上正等覺
心一菩薩摩訶薩所獲福聚百分不及一千
分不及一如是乃至百千俱胝那庾多分亦不
及一所以者何聲聞獨覺皆依菩薩摩訶
薩有非菩薩摩訶薩依諸聲聞獨覺而有
復次善現置滿三千大千世界一切有情皆住
淨觀地所獲福聚設滿三千大千世界一切有



復次善現置滿三千大千世界一切有情皆住
淨觀地所獲福聚設滿三千大千世界一切有
情皆住種姓地若第八地若具見地若薄
地若離欲地若已辦地若獨覺地於意云何
是諸有情其福多不善現對曰甚多世尊彼
所獲福无量无邊佛告善現彼所獲福於汝
所問菩薩為饒益諸有情類初發无上正等覺
心一菩薩摩訶薩所獲福聚百分不及一千
分不及一如是乃至百千俱胝那庾多分亦
不及一所以者何聲聞獨覺皆依菩薩摩訶
薩有非菩薩摩訶薩依諸聲聞獨覺而有
復次善現假使充滿三千大千佛之世界一切
有情皆為饒益諸有情類初發无上正等覺
心是諸菩薩摩訶薩衆所獲福聚於入菩薩
正性離生一菩薩摩訶薩所獲福聚百分不
及一千分不及一如是乃至百千俱胝那庾多
分亦不及一復次善現假使充滿三千大
千佛之世界一切有情皆入菩薩正性離生
是諸菩薩摩訶薩所獲福聚於行菩提
向一菩薩摩訶薩所獲福聚百分不及一千分
不及一如是乃至百千俱胝那庾多分亦不
及一復次善現假使充滿三千大千佛之世

*



及一復次善現假使充滿三千大千佛之世

界切有情皆行菩提向是諸菩薩摩訶薩衆

衆所獲福聚於、一如來應正等覺所福聚

百分不及一千分不及一如是乃至百千俱胝

那庾多分亦不及一具壽善現復白佛言

初發无上正等覺心諸菩薩摩訶薩何所思

惟佛告善現是菩薩摩訶薩恒正思惟一切

相智具壽善現復白佛言一切相智以何爲

性何所緣何增上何行相有何相佛告善現

一切相智无性爲性无相无因无所警覺无

生无現又汝所問一切相智何所緣何增上

何行相有何相者善現當知一切相智无性

爲所緣正念爲增上寂靜爲行相无相爲相

具壽善現復白佛言爲但一切相智无性爲

性爲色受想行識亦无性爲性廣說乃至爲

諸佛无上正等菩提亦无性爲性爲有爲界

及无爲界亦无性爲性佛告善現非但一切

相智无性爲性色受想行識亦无性爲性乃

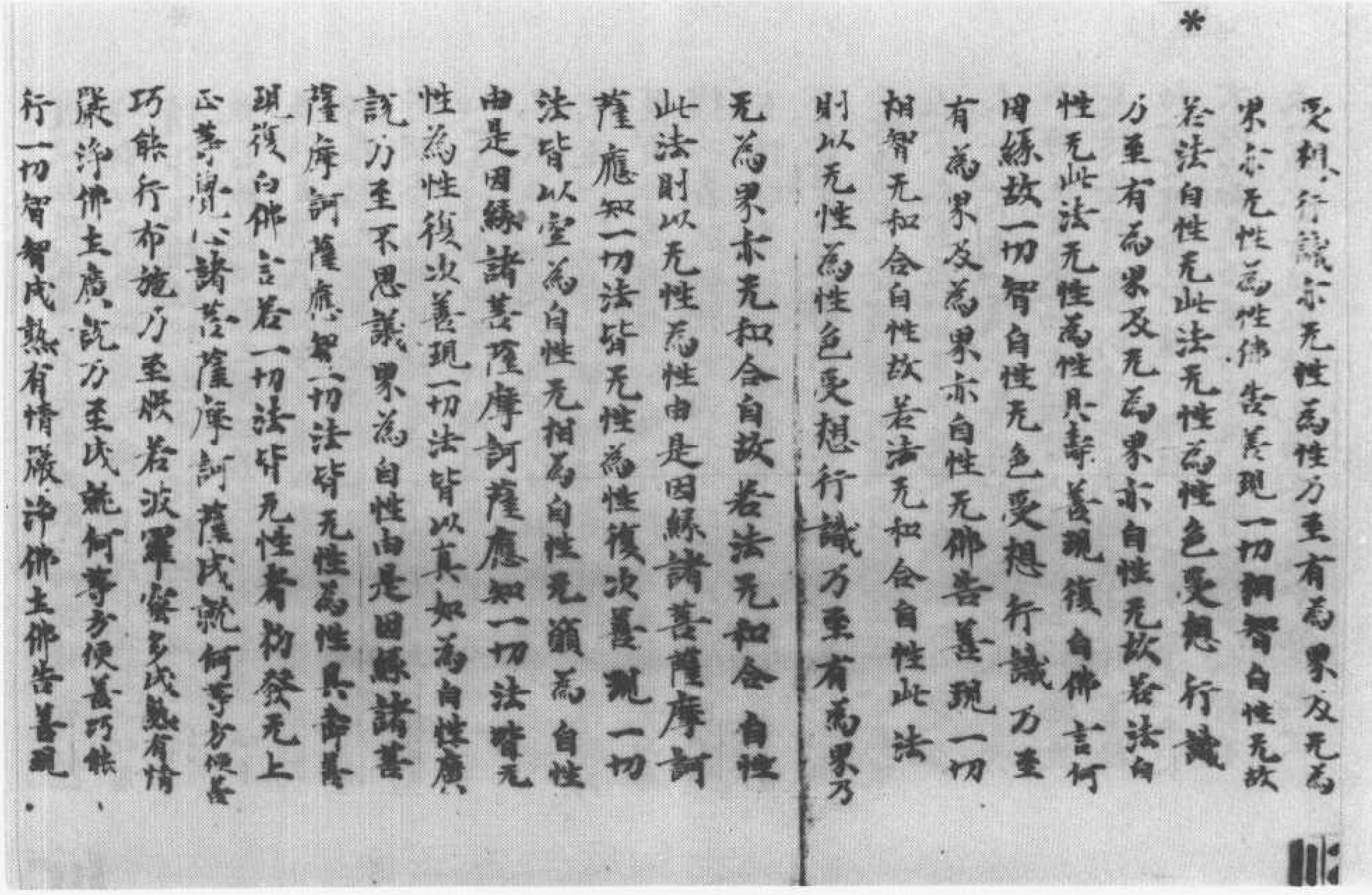
至有爲界及无爲界亦无性爲性具壽善現

復白佛言何因緣故一切相智无性爲性色

受想行識亦无性爲性乃至有爲界及无爲

界亦无性爲性佛告善現一切相智自性无故

*



受想、行、識亦无性爲性乃至有爲界及无爲

界亦无性爲性佛告善現一切相智自性无故

若法自性无此法无性爲性色受想行識

乃至有爲界及无爲界亦自性无故若法自

性无此法无性爲性具壽善現復白佛言何

因緣故一切智自性无色受想行識乃至

有爲界及爲界亦自性无佛告善現一切

相智无和合自性故若法无和合自性此法

則以无性爲性色受想行識乃至有爲界乃

无爲界亦无和合自故若法无和合自性

此法則以无性爲性由是因緣諸菩薩摩訶

薩應知一切法皆无性爲性復次善現一切

法皆以空爲自性无相爲自性无願爲自性

由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆无

性爲性復次善現一切法皆以真如爲自性廣

說乃至不思議界爲自性由是因緣諸菩

薩摩訶薩應知一切法皆无性爲性具壽善

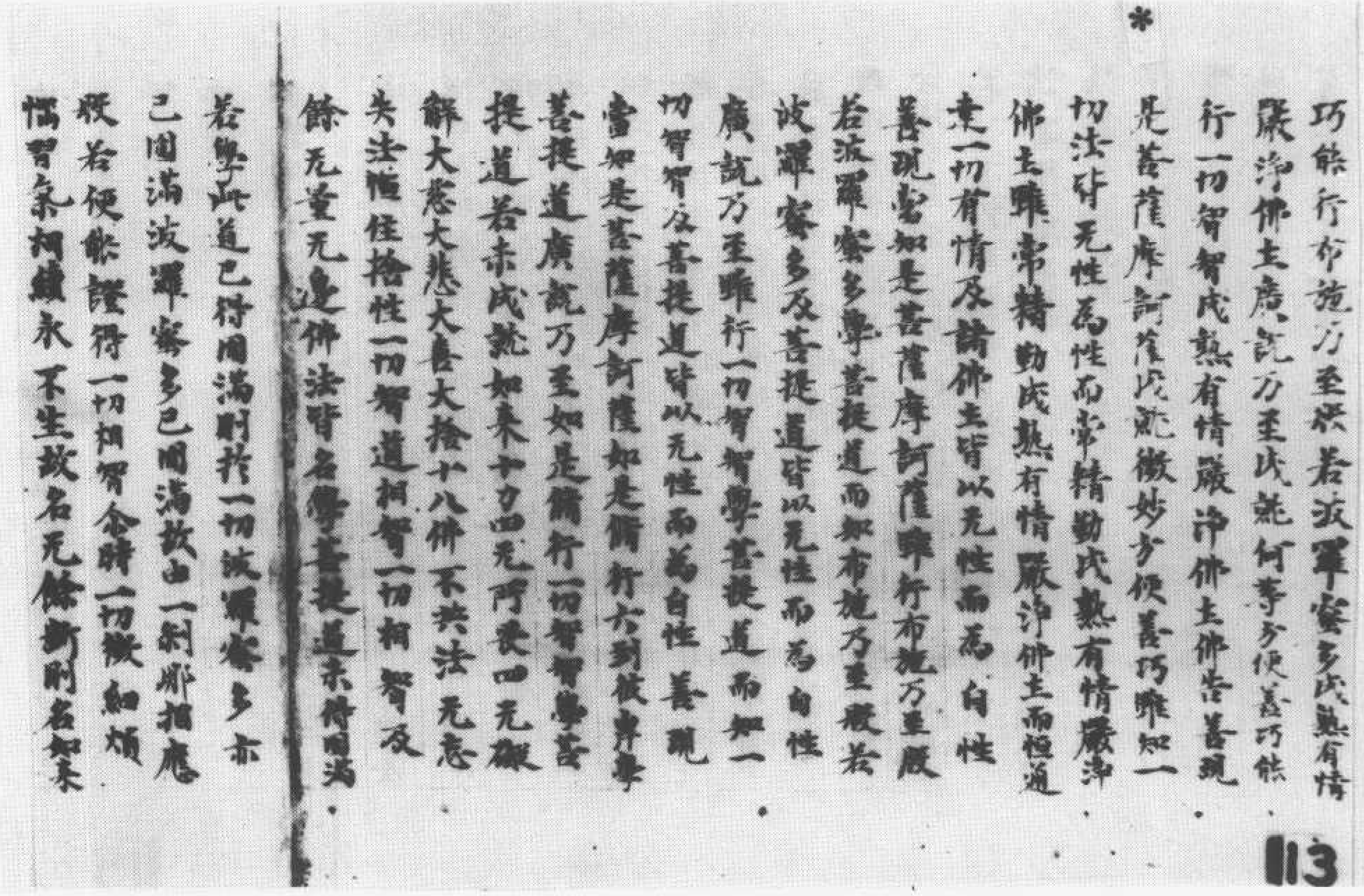
現復白佛言若一切法皆无性者初發无上

正等覺心諸菩薩摩訶薩成就何等方便善

巧能行布施乃至般若波羅蜜多成熟有情

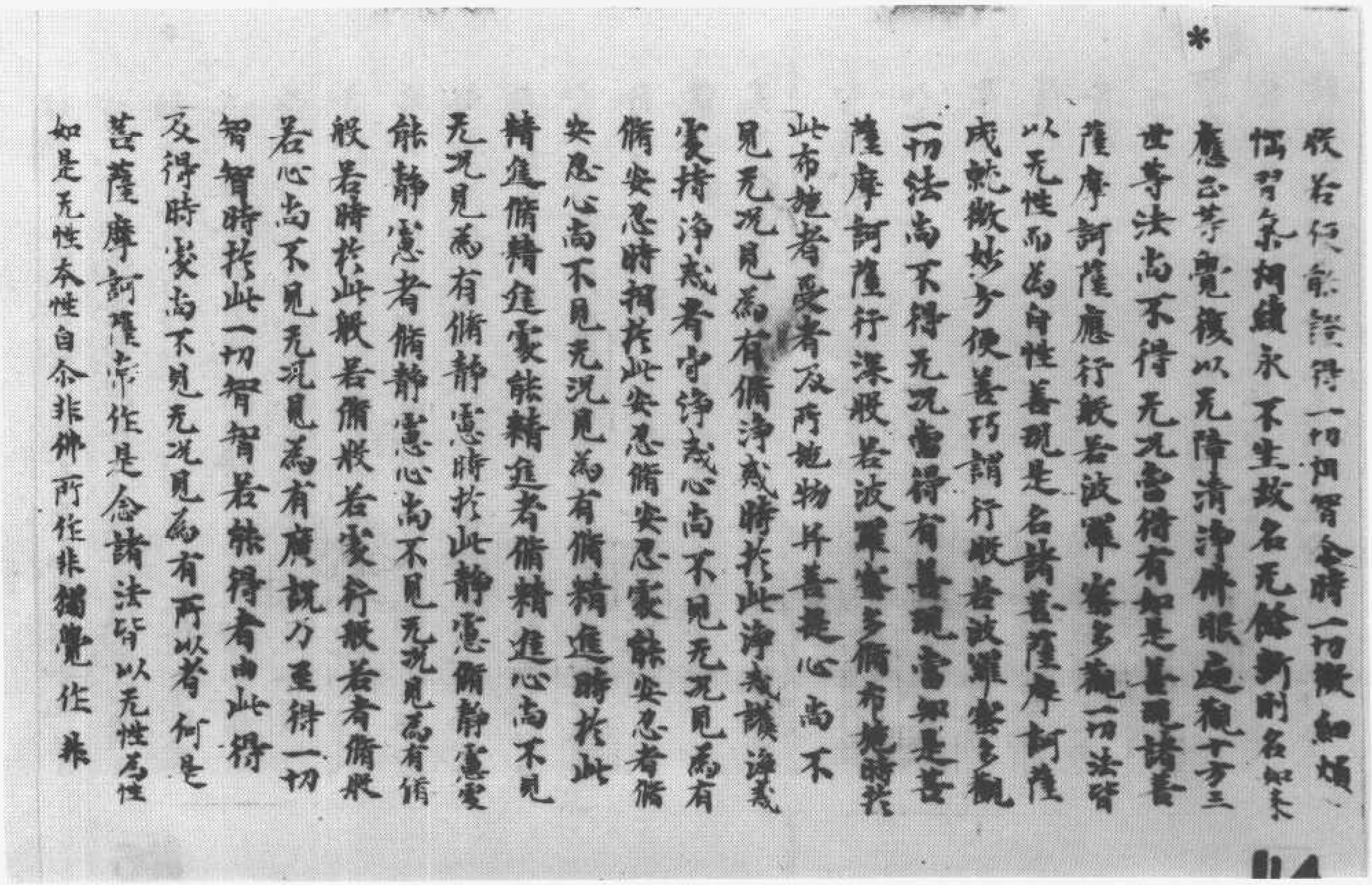
嚴淨佛土廣說乃至成就何等方便善巧能

行一切智智成熟有情嚴淨佛土佛告善現



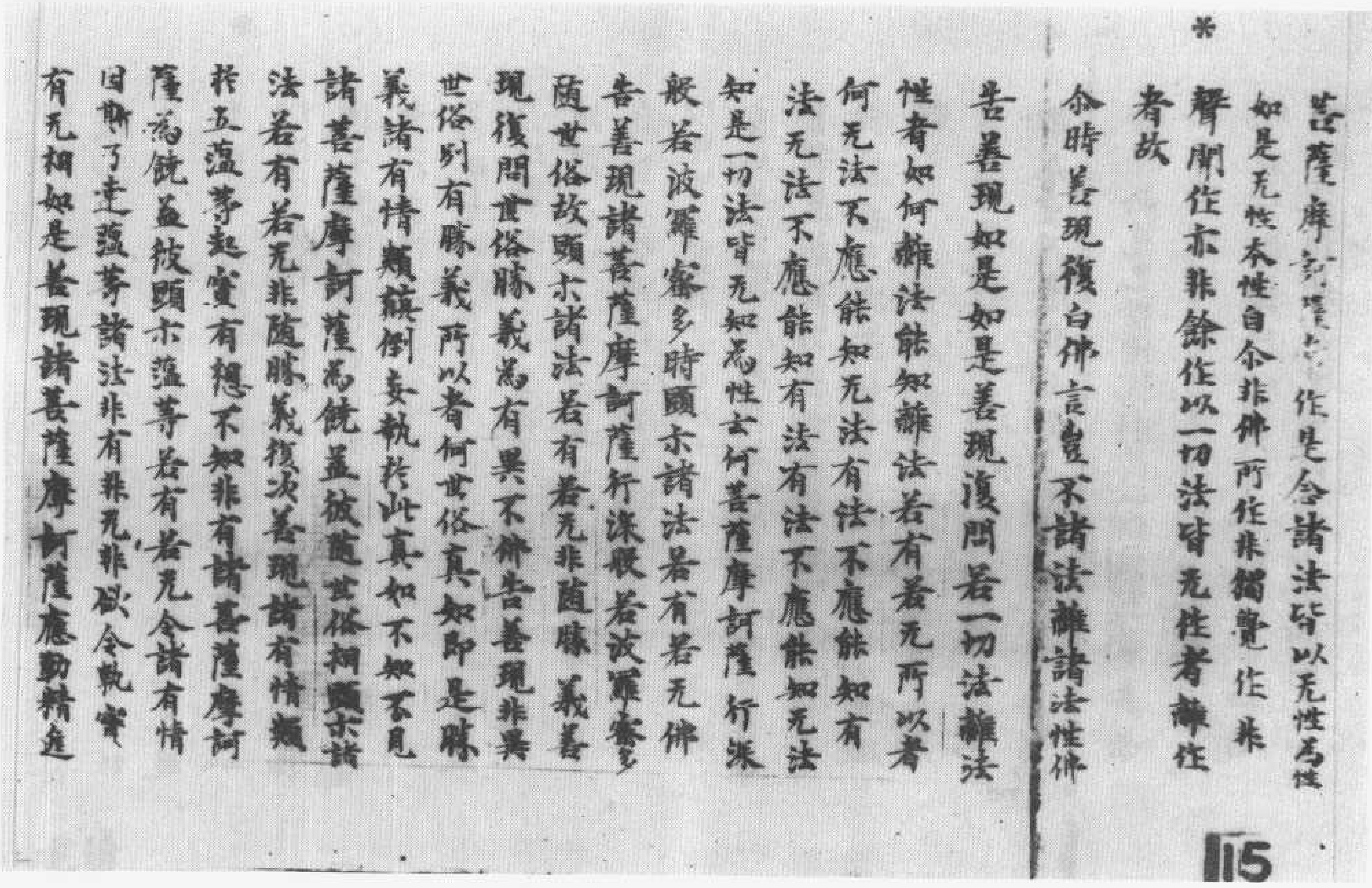
113

巧能行布施乃至般若波羅蜜多成熟有情
嚴淨佛土廣說乃至成就何等方便善巧能
行一切智智成熟有情嚴淨佛土佛告善現
是菩薩摩訶薩成就微妙方便善巧雖知一
切法皆无性爲性而常精勤成熟有情嚴淨
佛土雖常精勤成熟有情嚴淨佛土而恒通
達一切有情及諸佛土皆以无性而爲自性
善現當知是菩薩摩訶薩雖行布施乃至般
若波羅蜜多學菩提道而知布施乃至般若
波羅蜜多及菩提道皆以无性而爲自性
廣說乃至雖行一切智智學菩提道而知一
切智智及菩提道皆以无性而爲自性 善現
當知是菩薩摩訶薩如是脩行六到彼岸學
菩提道廣說乃至如是脩行一切智智學菩
提道若亦成就如來十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无忘
失法恒住捨性一切智道相智一切相智及
餘无量无邊佛法皆名學菩提道亦得圓滿
若學此道已得圓滿時於一切波羅蜜多亦
已圓滿波羅蜜多已圓滿故由一剎那相應
般若便能證得一切相智今時一切微細煩
惱習氣相續永不生故名无餘斷此名如來



114

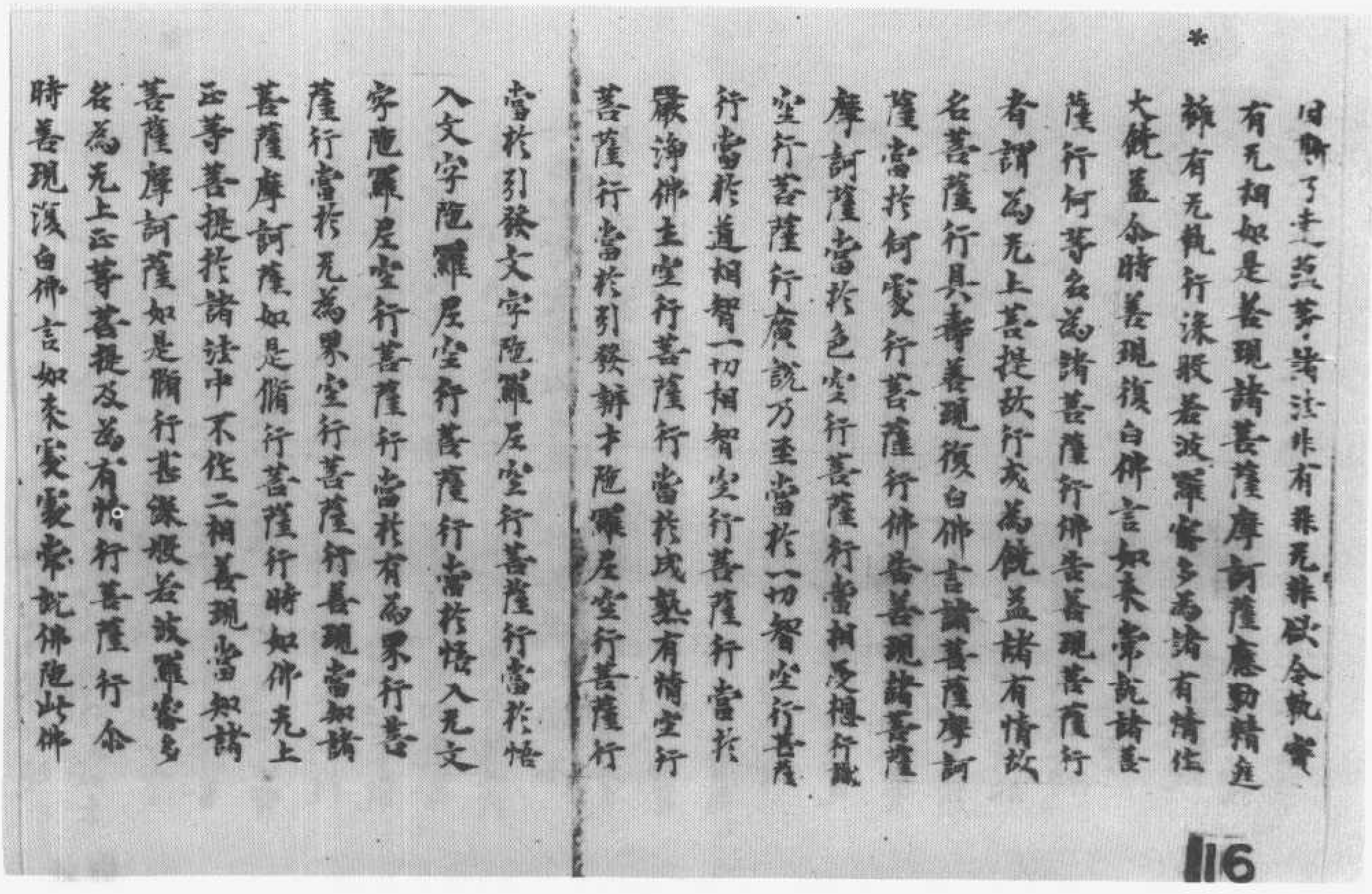
般若便能證得一切相智今時一切微細煩
惱習氣相續永不生故名无餘斷此名如來
應正等覺復以无障清淨佛眼遍觀十方三
世等法尚不得无況當得有如是善現諸菩
薩摩訶薩應行般若波羅蜜多遍觀一切法皆
以无性而爲自性善現是名諸菩薩摩訶薩
成就微妙方便善巧謂行般若波羅蜜多觀
一切法尚不得无況當得有善現當知是菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多脩布施時於
此布施者受者及所施物并菩提心尚不
見无況見爲有脩淨戒時於此淨戒護淨戒
者持淨戒者守淨戒心尚不見无況見爲有
脩安忍時相於此安忍脩安忍者脩
安忍心尚不見无況見爲有脩精進時於此
精進脩精進處能精進者脩精進心尚不見
无況見爲有脩靜慮時於此靜慮脩靜慮處
能靜慮者脩靜慮心尚不見无況見爲有脩
般若時於此般若脩般若處行般若者脩般
若心尚不見无況見爲有廣說乃至得一切
智智時於此一切智智若能得者由此得
及得時處尚不見无況見爲有所以者何是
菩薩摩訶薩常作是念諸法皆以无性爲性
如是无性本性自尒非佛所作非獨覺作非



*

菩薩摩訶薩作是念諸法皆以无性為性
如是无性本性自尒非佛所作非獨覺作非
聲聞作亦非餘作以一切法皆无性者離性
者故
尒時善現復白佛言豈不諸法離諸法性佛
告善現如是如是善現復問若一切法離法
性者如何離法能知離法若有若无所以者
何无法不應能知无法有法不應能知有
法无法不應能知有法有法不應能知无法
如是一切法皆无知為性云何菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時顯示諸法若有若无佛
告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
隨世俗故顯示諸法若有若无非隨勝義善
現復問世俗勝義為有異不佛告善現非異
世俗別有勝義所以者何世俗真如即是勝
義諸有情類顛倒妄執於此真如不知不見
諸菩薩摩訶薩為饒益彼隨世俗相顯示諸
法若有若无非隨勝義復次善現諸有情類
於五蘊等起實有想不知非有諸菩薩摩訶
薩為饒益彼顯示蘊等若有若无令諸有情
因斯了達蘊等諸法非有非无非欲令執實
有无相如是善現諸菩薩摩訶薩應勤精進

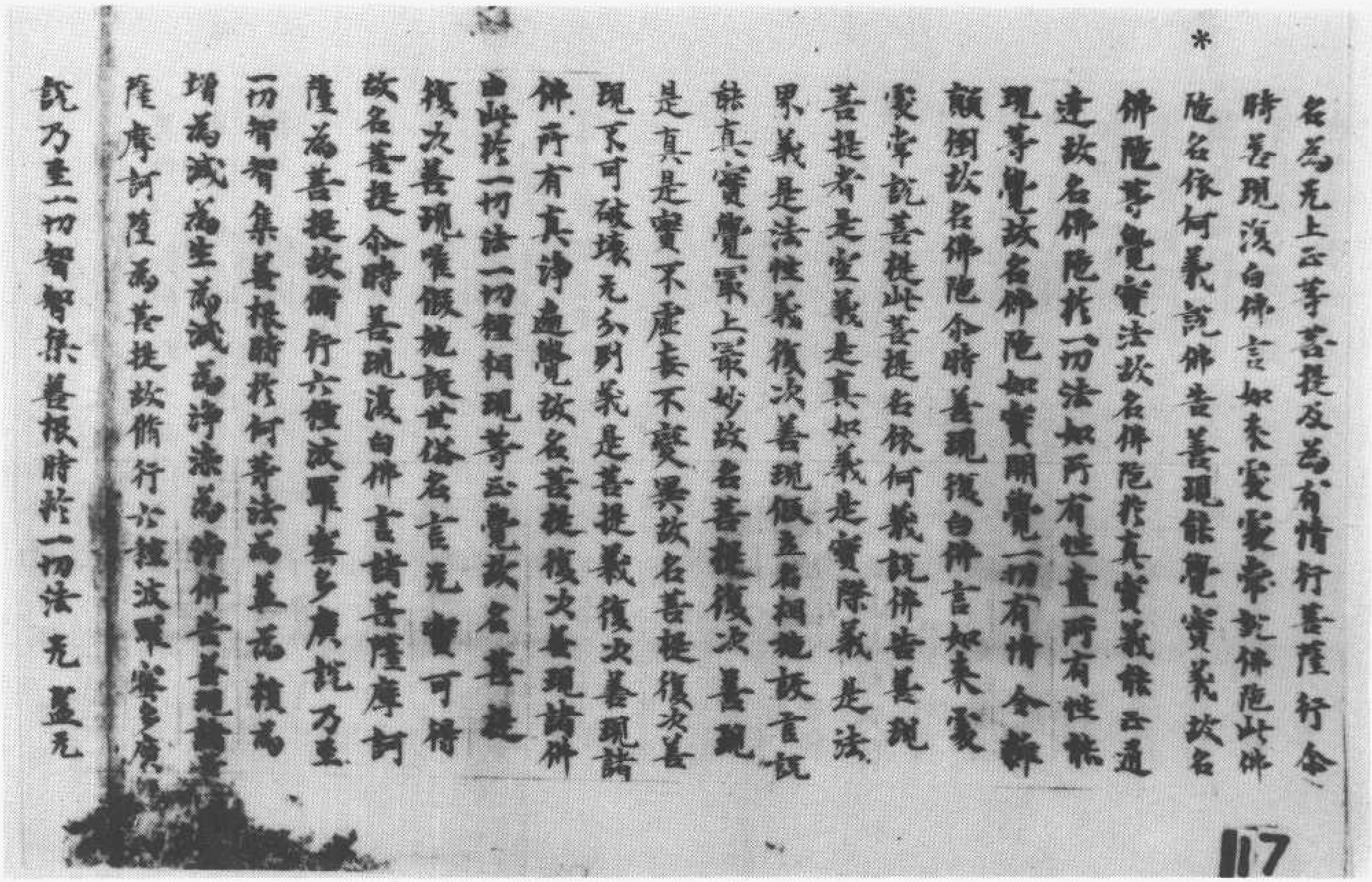
115



*

因斯了達蘊等諸法非有非无非欲令執實
有无相如是善現諸菩薩摩訶薩應勤精進
離有无執行深般若波羅蜜多為諸有情作
大饒益尒時善現復白佛言如來常說諸菩
薩行何等名為諸菩薩行佛告善現菩薩行
者謂為无上菩提故行或為饒益諸有情故
名菩薩行具壽善現復白佛言諸菩薩摩訶
薩當於何處行菩薩行佛告善現諸菩薩
摩訶薩當於色空行菩薩行當於受想行識
空行菩薩行廣說乃至當於一切智空行菩薩
行當於道相智一切相智空行菩薩行當於
嚴淨佛土空行菩薩行當於成熟有情空行
菩薩行當於引發辯才陁羅尼空行菩薩行
當於引發文字陁羅尼空行菩薩行當於悟
入文字陁羅尼空行菩薩行當於悟入无文
字陁羅尼空行菩薩行當於有為界行菩
薩行當於无為界空行菩薩行善現當知諸
菩薩摩訶薩如是脩行菩薩行時如佛无上
正等菩提於諸法中不作二相善現當知諸
菩薩摩訶薩如是脩行甚深般若波羅蜜多
名為无上正等菩提及為有情行菩薩行尒
時善現復白佛言如來處處常說佛陁此佛

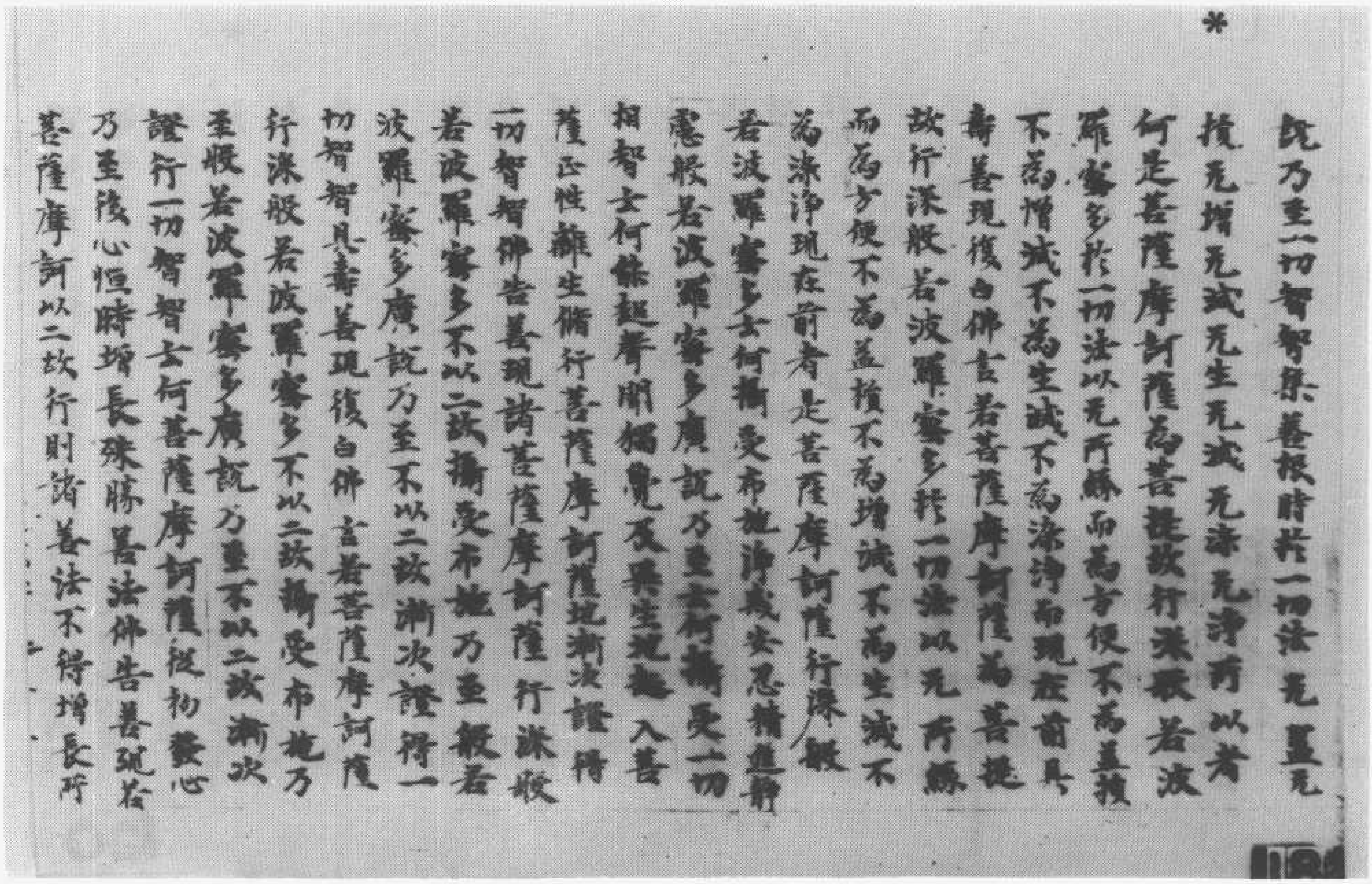
116



*

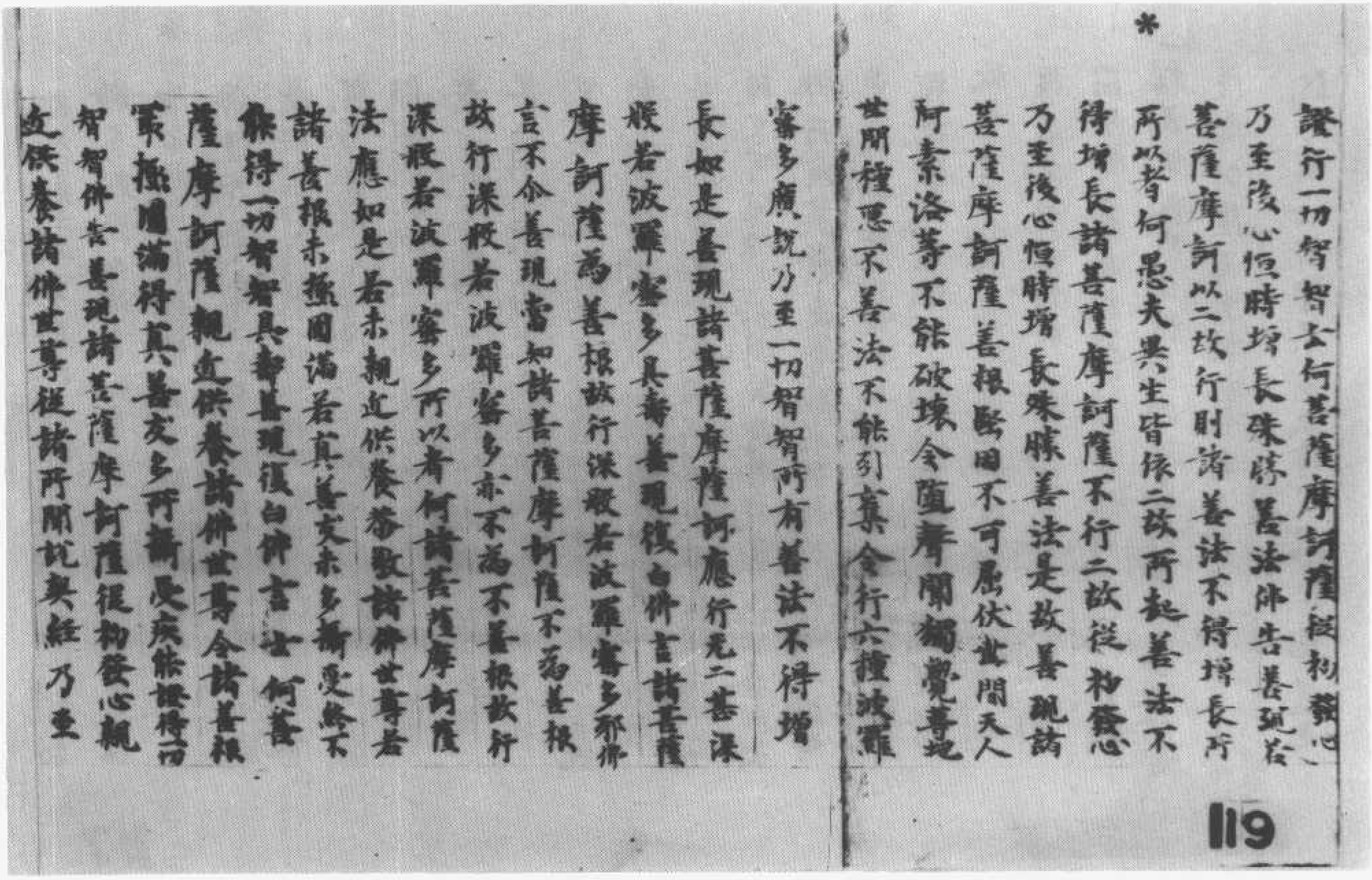
名為无上正等菩提及為有情行菩薩行尒
時善現復白佛言如來處處常說佛陀此佛
陀名依何義說佛告善現能覺實義故名
佛陀等覺實法故名佛陀於真實義能正通
達故名佛陀於一切法如所有性盡所有性
現等覺故名佛陀如實開覺一切有情令離
顛倒故名佛陀尒時善現復白佛言如來處
處常說菩提此菩提名依何義說佛告善現
菩提者是空義是真如義是實際義是法
界義是法性義復次善現假立名相施設言說
能真實覺最上微妙故名菩提復次善現
是真是實不虛妄不變異故名菩提復次善
現不可破壞无分別義是菩提義復次善現諸
佛所有真淨遍覺故名菩提復次善現諸佛
由此於一切法一切種相現等正覺故名菩提
復次善現唯假施設世俗名言无實可得
故名菩提尒時善現復白佛言諸菩薩摩訶
薩為菩提故脩行六種波羅蜜多廣說乃至
一切智智集善根時於何等法為益為損為
增為減為生為滅為染為淨佛告善現諸菩
薩摩訶薩為菩提故脩行六種波羅蜜多廣
說乃至一切智智集善根時於一切法无益无

117



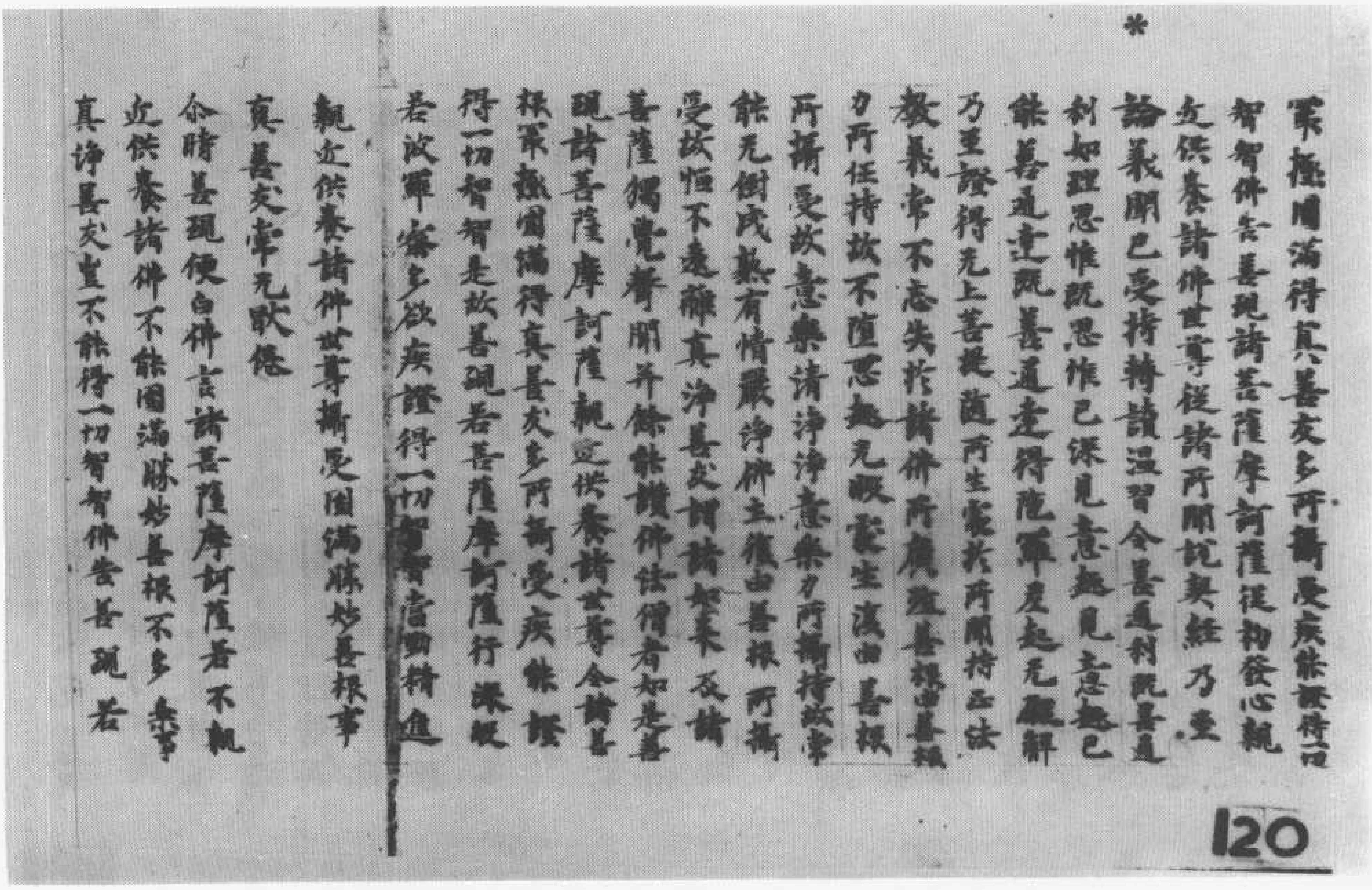
*

說乃至一切智智集善根時於一切法无益无
損无增无減无生无滅无染无淨所以者
何是菩薩摩訶薩為菩提故行深般若波
羅蜜多於一切法以无所緣而為方便不為益損
不為增減不為生滅不為染淨而現在前具
壽善現復白佛言若菩薩摩訶薩為菩提
故行深般若波羅蜜多於一切法以无所緣
而為方便不為益損不為增減不為生滅不
為染淨現在前者是菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多云何攝受布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多廣說乃至云何攝受一切
相智云何能超聲聞獨覺及異生地入菩
薩正性離生脩行菩薩摩訶薩地漸次證得
一切智智佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多不以二故攝受布施乃至般若
波羅蜜多廣說乃至不以二故漸次證得一
切智智具壽善現復白佛言若菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多不以二故攝受布施乃
至般若波羅蜜多廣說乃至不以二故漸次
證行一切智智云何菩薩摩訶薩從初發心
乃至後心恒時增長殊勝善法佛告善現若
菩薩摩訶薩以二故行則諸善法不得增長所



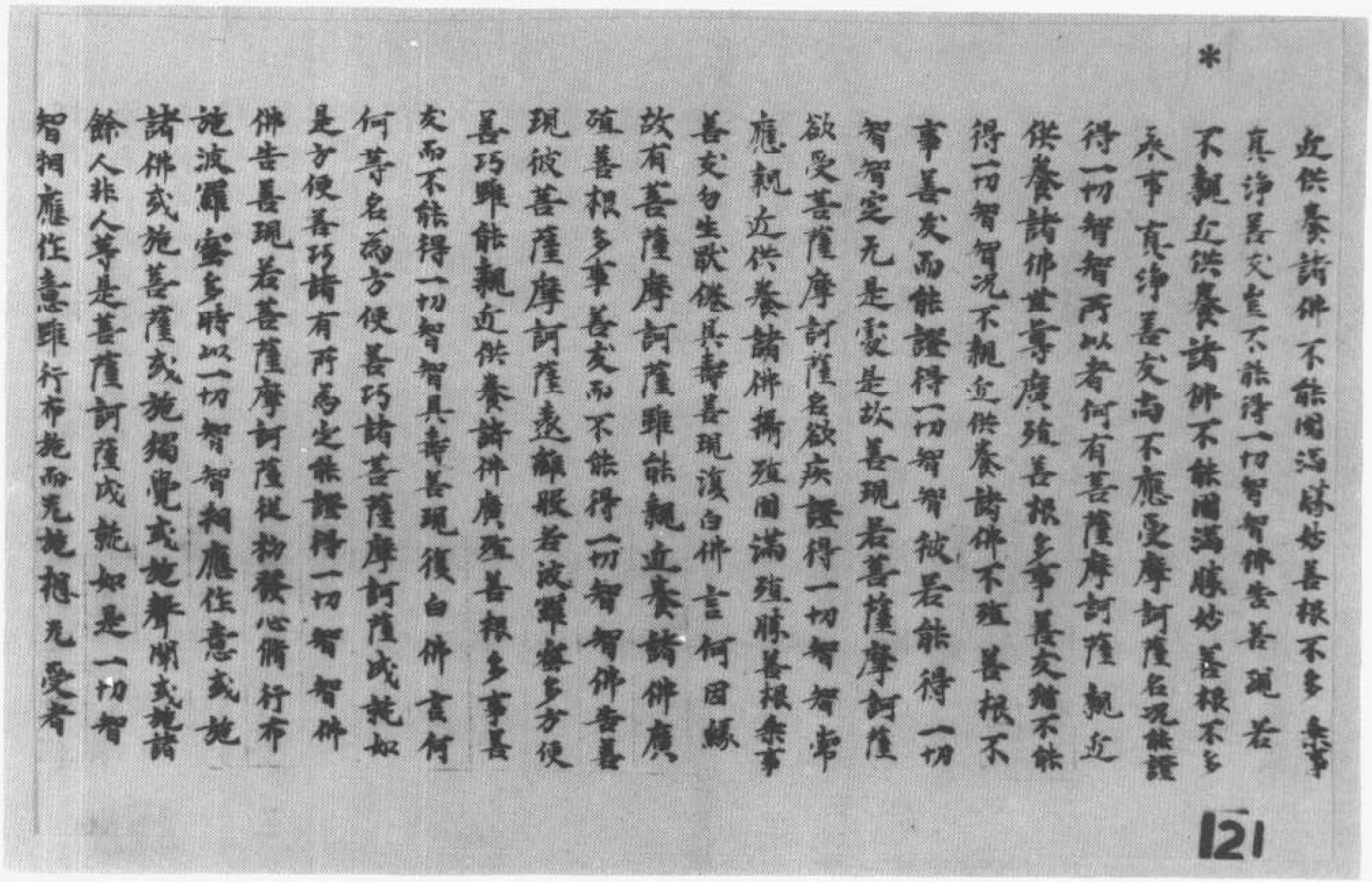
證行一切智智云何菩薩摩訶薩從初發心
乃至後心恒時增長殊勝善法佛告善現若
菩薩摩訶薩以二故行則諸善法不得增長所
所以者何愚夫異生皆依二故所起善法不
得增長諸菩薩摩訶薩不行二故從初發心
乃至後心恒時增長殊勝善法是故善現諸
菩薩摩訶薩善根堅固不可屈伏世間天人
阿素洛等不能破壞令墮聲聞獨覺等地
世間種惡不善法不能引奪令行六種波羅
蜜多廣說乃至一切智智所有善法不得增
長如是善現諸菩薩摩訶薩應行无二甚深
般若波羅蜜多具壽善現復白佛言諸菩薩
摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多耶佛
言不尒善現當知諸菩薩摩訶薩不為善根
故行深般若波羅蜜多亦不為不善根故行
深般若波羅蜜多所以者何諸菩薩摩訶薩
法應如是若未親近供養恭敬諸佛世尊若
諸善根未極圓滿若真善友未多攝受終不
能得一切智智具壽善現復白佛言云何菩
薩摩訶薩親近供養諸佛世尊令諸善根
速極圓滿得真善友多所攝受疾能證得一切
智智佛告善現諸菩薩摩訶薩從初發心親
近供養諸佛世尊從諸所聞說契經乃至

119



速極圓滿得真善友多所攝受疾能證得一切
智智佛告善現諸菩薩摩訶薩從初發心親
近供養諸佛世尊從諸所聞說契經乃至
論義聞已受持轉讀溫習令善通利既善通
利如理思惟既思惟已深見意趣見意趣已
能善通達既善通達得陁羅尼起无礙解
乃至證得无上菩提隨所生處於所聞持正法
教義常不忘失於諸佛所廣殖善根由善根
力所任持故不墮惡趣无暇處生復由善根
所攝受故意樂清淨淨意樂力所攝持故常
能无倒成熟有情嚴淨佛土復由善根所攝
受故恒不遠離真淨善友謂諸如來及諸
菩薩獨覺聲聞并餘能讚佛法僧者如是善
現諸菩薩摩訶薩親近供養諸世尊令諸善
根速極圓滿得真善友多所攝受疾能證
得一切智智是故善現若菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多欲疾證得一切智智當勤精進
親近供養諸佛世尊攝受圓滿勝妙善根事
真善友常无猒倦
尒時善現便白佛言諸菩薩摩訶薩若不親
近供養諸佛不能圓滿勝妙善根不多承事
真淨善友豈不能得一切智智佛告善現若

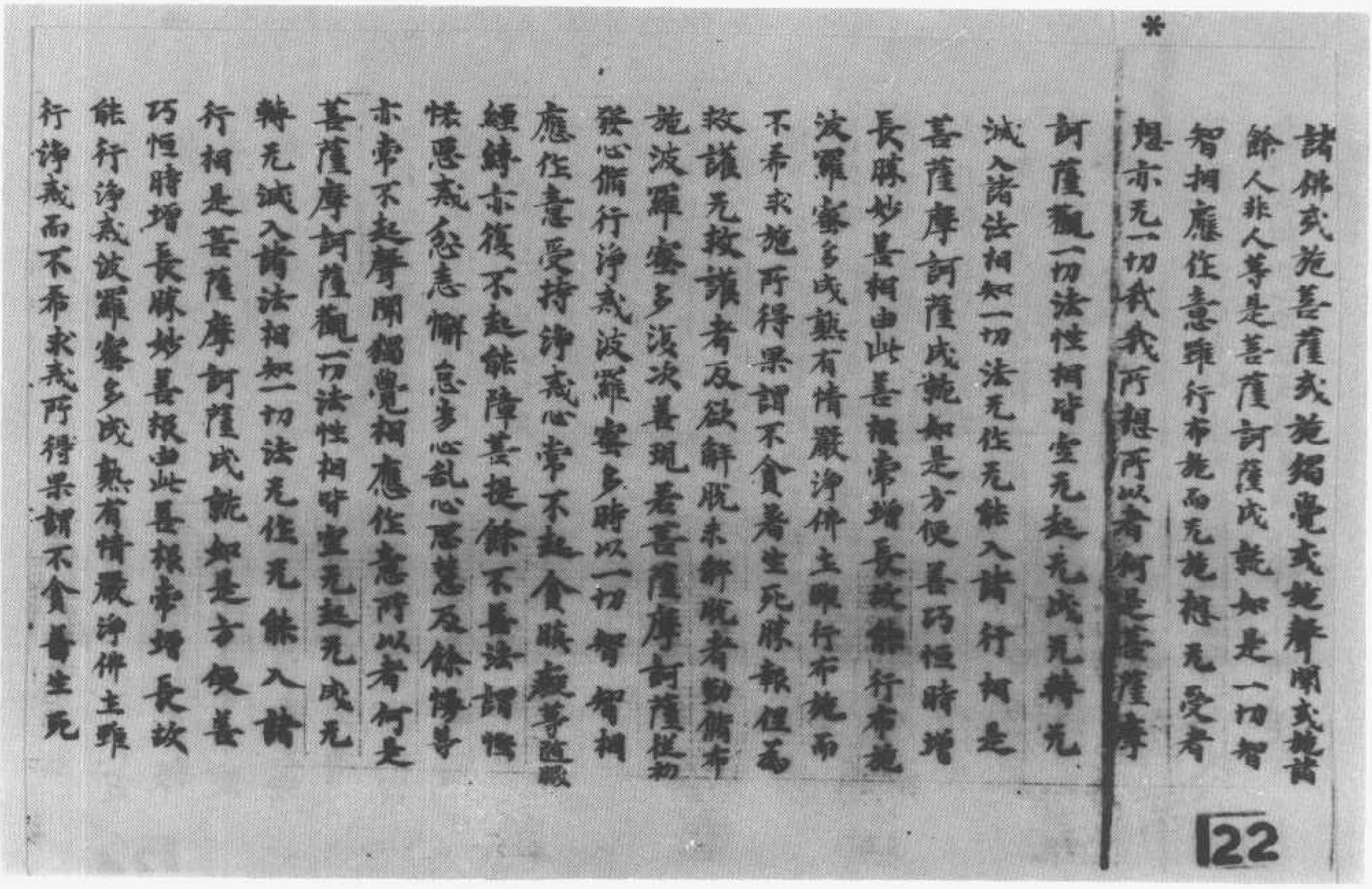
120



*

近供養諸佛不能圓滿殊妙善根不多承事真淨善友豈不能得一切智智佛告善現若不親近供養諸佛不能圓滿殊妙善根不多承事真淨善友尚不應受摩訶薩名況能證得一切智智所以者何有菩薩摩訶薩親近供養諸佛世尊廣殖善根多事善友猶不能得一切智智況不親近供養諸佛不殖善根不事善友而能證得一切智智彼若能得一切智智定无是處是故善現若菩薩摩訶薩欲受菩薩摩訶薩名欲疾證得一切智智常應親近供養諸佛攝殖圓滿殊勝善根承事善友勿生厭倦具壽善現復白佛言何因緣故有菩薩摩訶薩雖能親近養諸佛廣殖善根多事善友而不能得一切智智佛告善現彼菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧雖能親近供養諸佛廣殖善根多事善友而不能得一切智智具壽善現復白佛言何何等名為方便善巧諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧諸有所為定能證得一切智智佛佛告善現若菩薩摩訶薩從初發心脩行布施波羅蜜多時以一切智智相應作意或施諸佛或施菩薩或施獨覺或施聲聞或施諸餘人非人等是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意雖行布施而无施想无受者

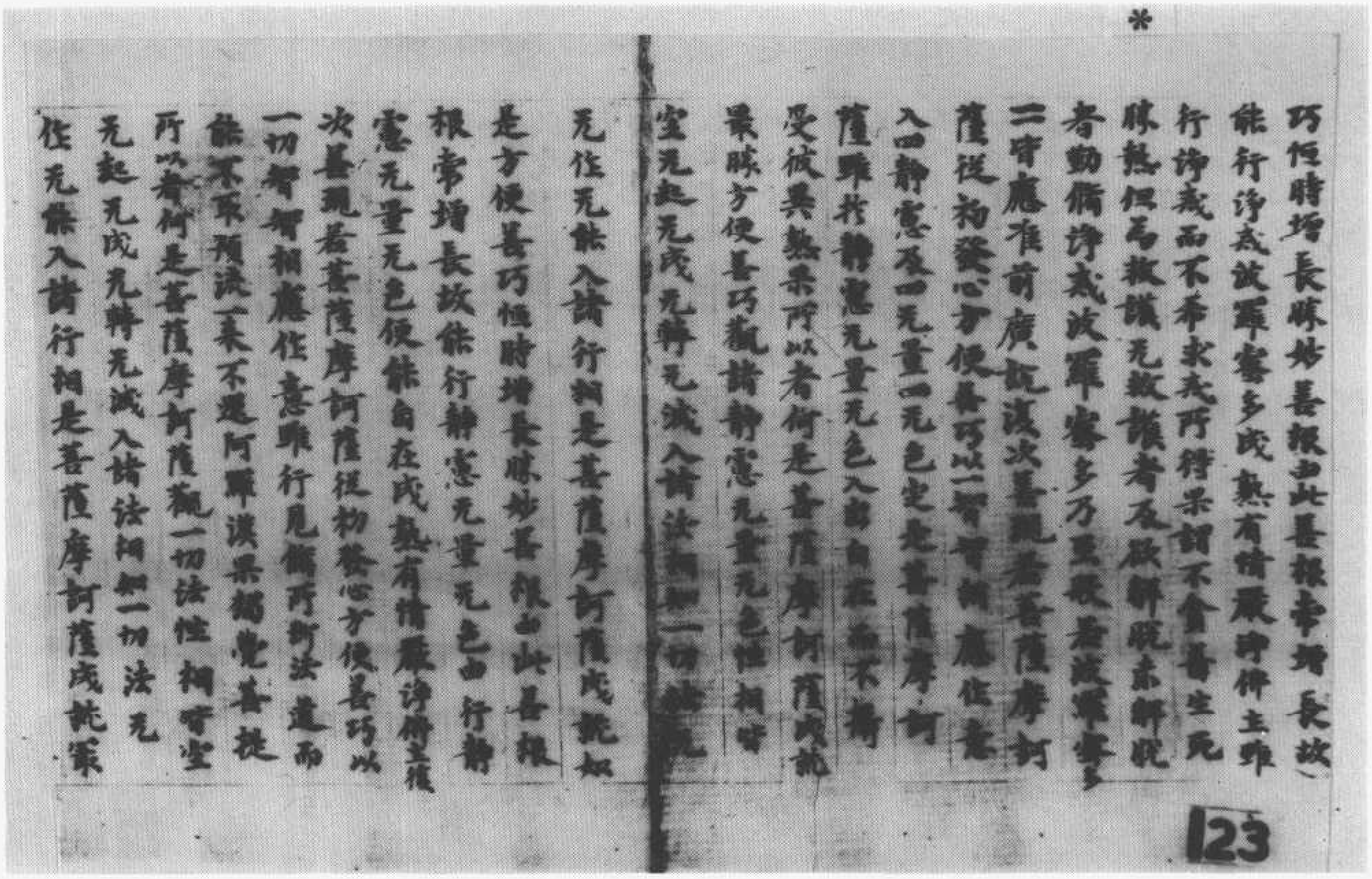
121



*

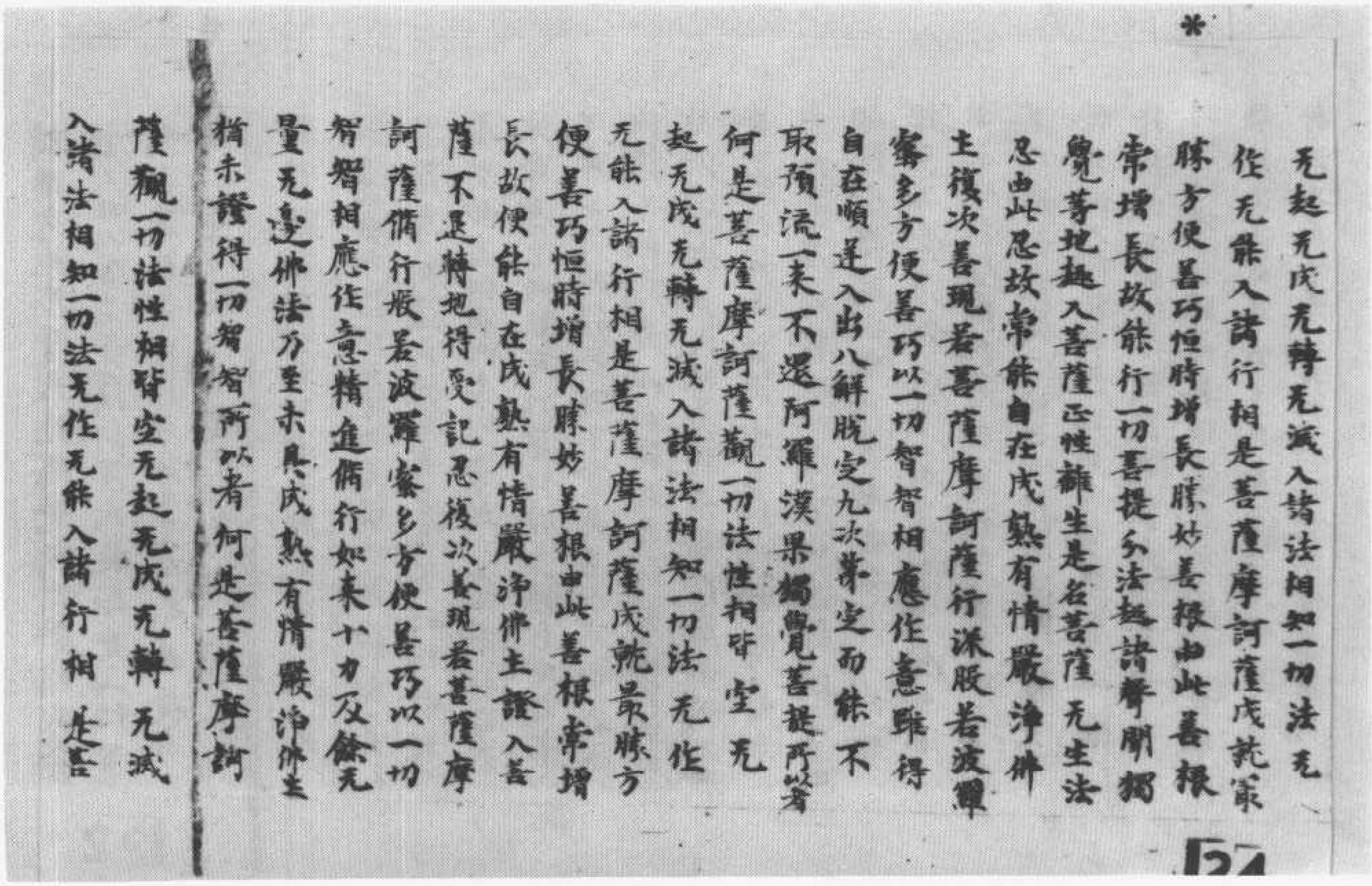
諸佛或施菩薩或施獨覺或施聲聞或施諸餘人非人等是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意雖行布施而无施想无受者想亦无一切我我所想所以者何是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空无起无成无轉无滅入諸法相如一切法无住无能入諸行相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增長殊妙善根由此善根常增長故能行布施波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖行布施而不希求施所得果謂不貪著生死勝報但為救護无救護者及欲解脫未解脫者勤脩布施波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩從初發心脩行淨戒波羅蜜多時以一切智智相應作意受持淨戒心常不起貪瞋癡等隨眠纏縛亦復不起能障菩提餘不善法謂慳悋惡戒忿恚懈怠妄心亂心惡慧及餘隨惑亦常不起聲聞獨覺相應作意所以者何是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空无起无成无轉无滅入諸法相如一切法无住无能入諸行相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增長殊妙善根由此善根常增長故能行淨戒波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖行淨戒而不希求戒所得果謂不貪著生死

122



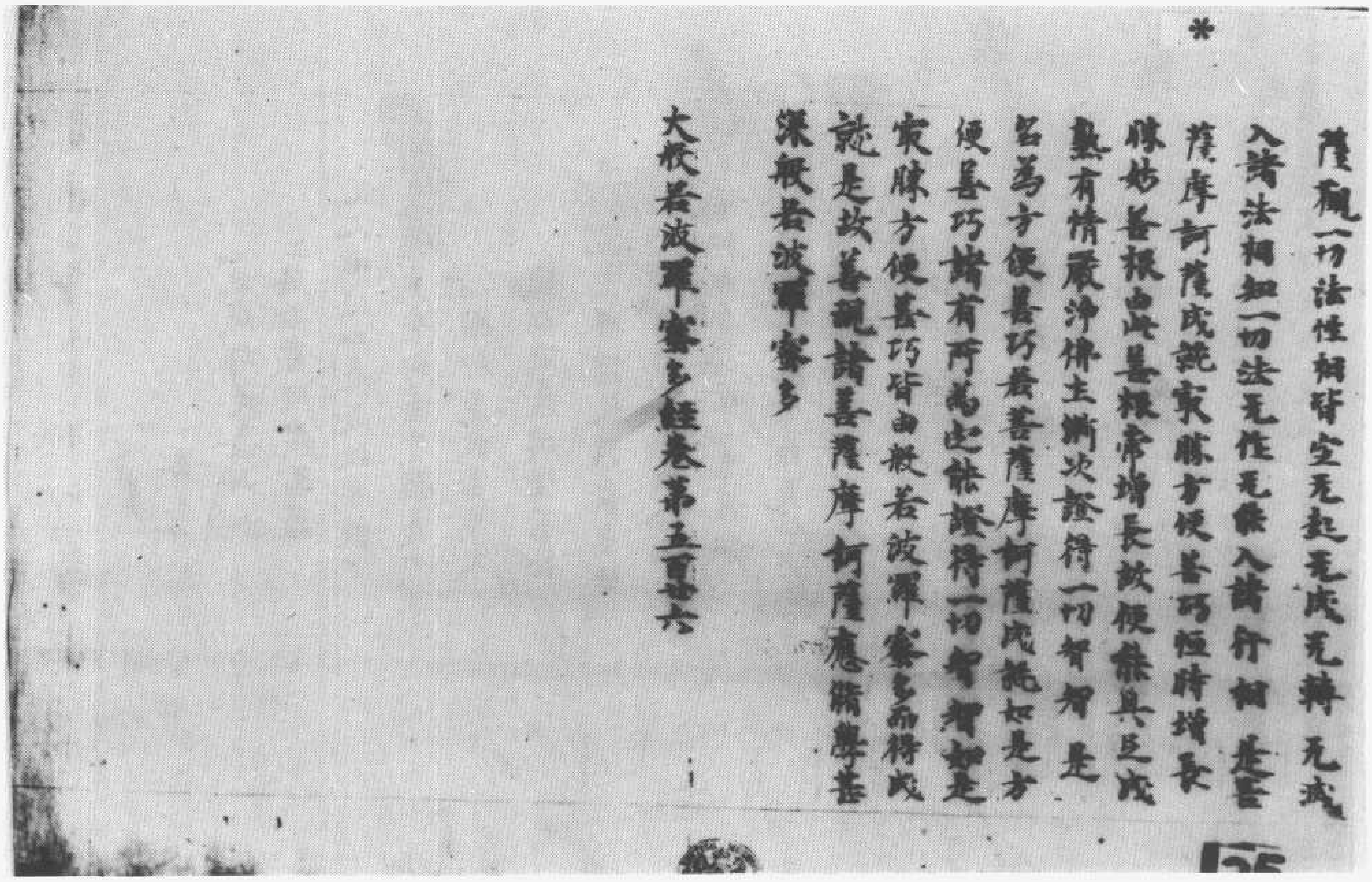
巧恒時增長勝妙善根由此善根常增長故
能行淨戒波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖
行淨戒而不希求夫所得果謂不貪著生死
勝樂但爲救護无救護者及欲解脫未解脫
者勤脩淨戒波羅蜜多乃至最善波羅蜜多
二智應准前廣說復次善現若菩薩摩訶
薩從初發心方便善巧以一切智智相應作意
入四靜慮及四无量四无色定是菩薩摩訶
薩雖於靜慮无量无色入出自在而不攝
受彼異熟果所以者何是菩薩摩訶薩成就
最勝方便善巧觀諸靜慮无量无色性相皆
空无起无成无轉无滅入諸法相知一切法
无作无能入諸行相是菩薩摩訶薩成就如
是方便善巧恒時增長勝妙善根由此善根
根常增長故能行靜慮无量无色由行靜
慮无量无色便能自在成熟有情嚴淨佛土復
次善現若菩薩摩訶薩從初發心方便善巧以
一切智智相應作意雖行見脩所斷法道而
能不取預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提
所以者何是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空
无起无成无轉无滅入諸法相知一切法无
作无能入諸行相是菩薩摩訶薩成就最

123



无起无成无轉无滅入諸法相知一切法无
作无能入諸行相是菩薩摩訶薩成就最
勝方便善巧恒時增長勝妙善根由此善根
常增長故能行一切菩提分法超諸聲聞獨
覺等地趣入菩薩正性離生是名菩薩无生法
忍由此忍故常能自在成熟有情嚴淨佛
土復次善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多方便善巧以一切智智相應作意雖得
自在順逆入出八解脫定九次第定而能不
取預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提所以者
何是菩薩摩訶薩觀一切法性相皆空无
起无成无轉无滅入諸法相知一切法无作
无能入諸行相是菩薩摩訶薩成就最勝方
便善巧恒時增長勝妙善根由此善根常增
長故便能自在成熟有情嚴淨佛土證入菩
薩不退轉地得受記忍復次善現若菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多方便善巧以一切
智智相應作意精進脩行如來十力及餘无
量无邊佛法乃至未具成熟有情嚴淨佛土
猶未證得一切智智所以者何是菩薩摩訶
薩觀一切法性相皆空无起无成无轉无滅
入諸法相知一切法无作无能入諸行相是菩

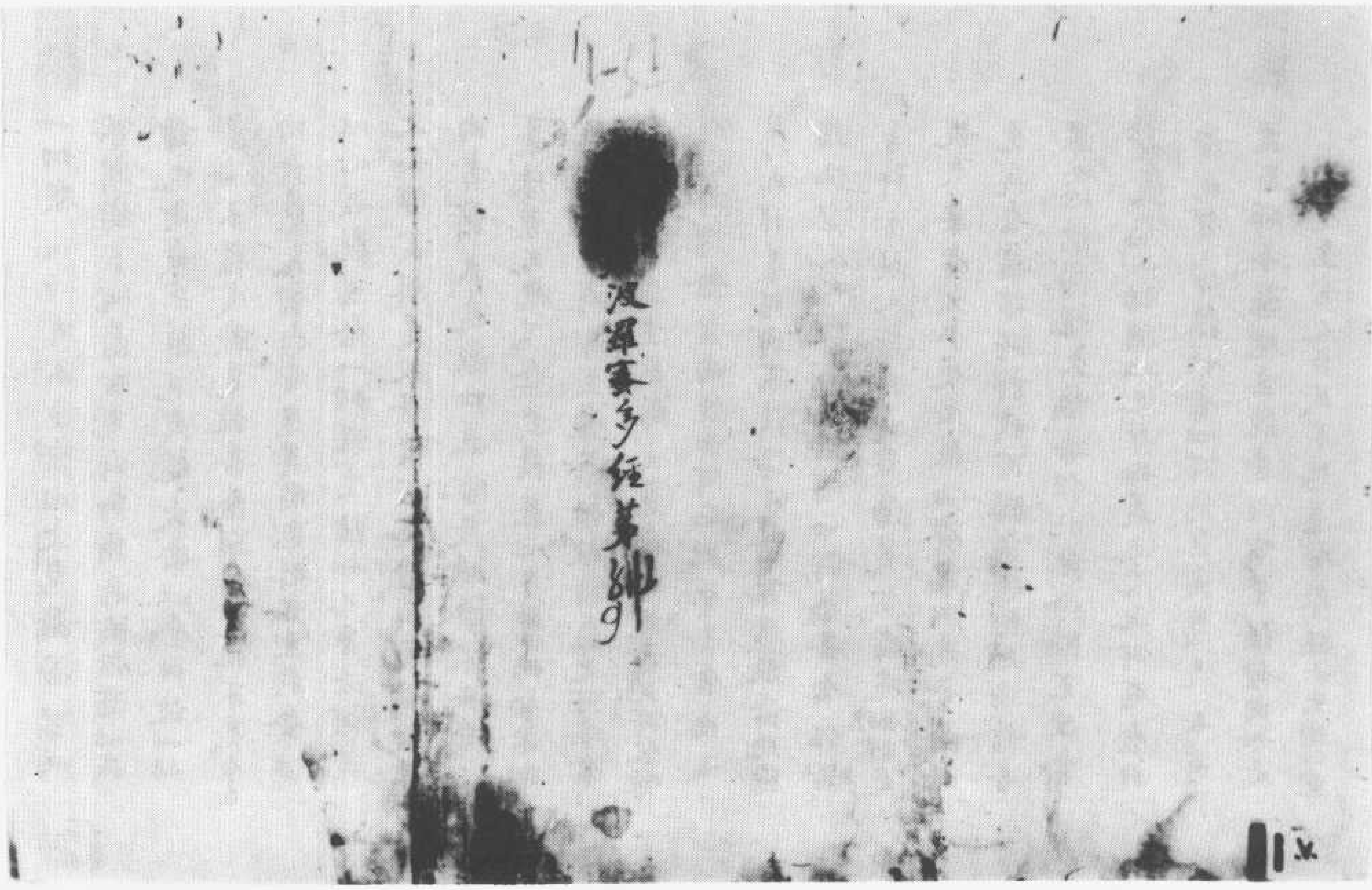
124



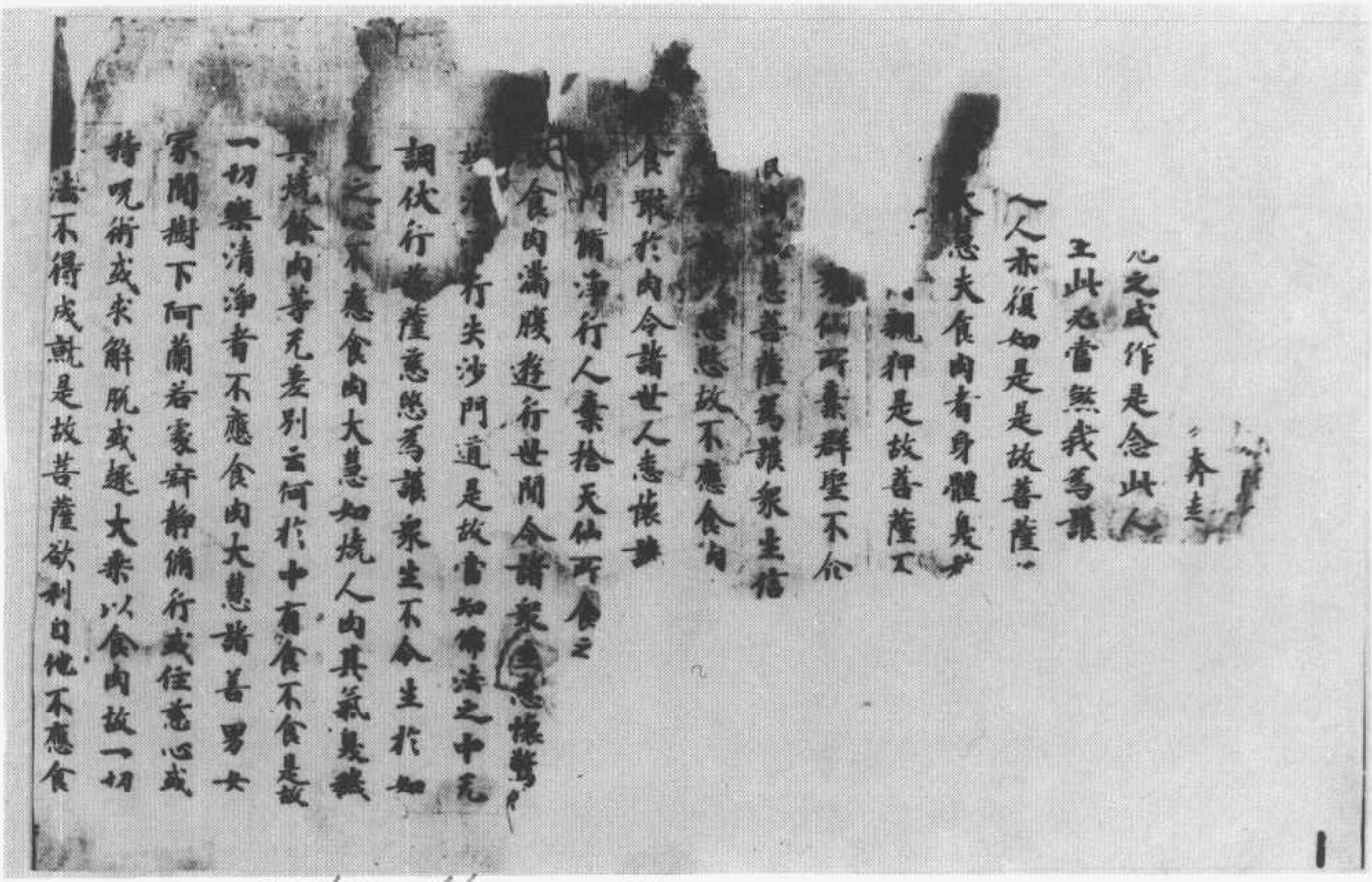
*

薩觀一切法性相皆空无起无盡无轉无滅
入諸法相知一切法无作无餘入諸行相 是菩
薩摩訶薩成就殊勝方便善巧恒時增長
殊妙善根由此善根常增長故便能具足成
熟有情嚴淨佛土漸次證得一切智智 是
名為方便善巧若菩薩摩訶薩能如是方
便善巧諸有所為速能證得一切智智如是
殊勝方便善巧皆由般若波羅蜜多而得成
就是故菩薩摩訶薩應常修學甚
深般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第五百廿六



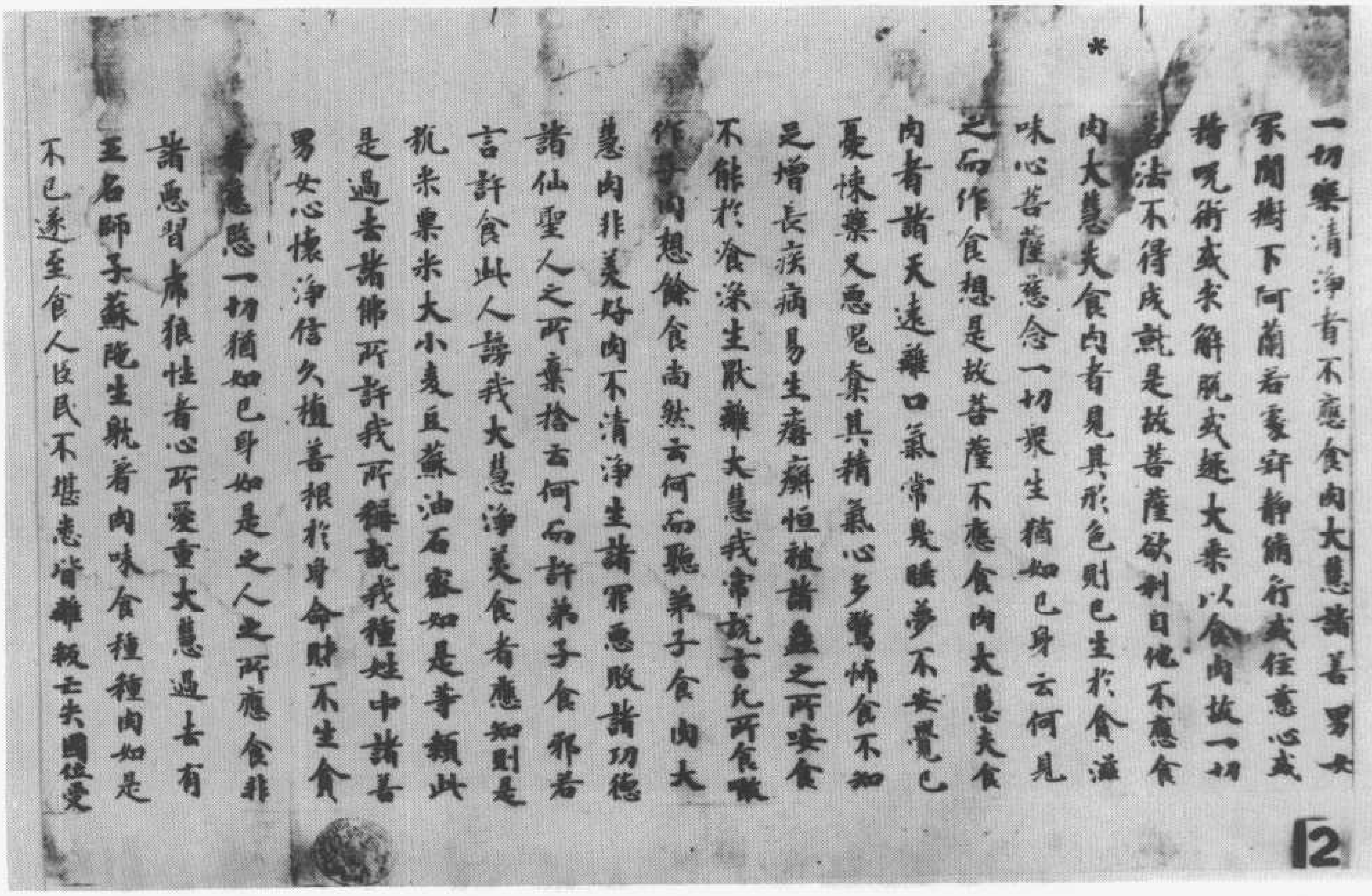
波羅蜜多経第[illegible]


奔走
心之咸作是念此人
王此必當煞我爲護
人亦復如是是故菩薩
大慧夫食肉者身體臭
親抑是故菩薩
仙所棄群聖不食
慧菩薩爲護衆生信
慈悲故不應食肉
食譏於肉令諸世人悉懷謗
門脩淨行人棄捨天仙所食之
食肉滿腹遊行世間令諸衆生悉懷驚
行失沙門道是故當如佛法之中无
調伏行菩薩慈悲爲護衆生不令生於如
是之心不應食肉大慧如燒人肉其氣臭穢
其燒餘肉等无差別云何於中有食不食是故
一切樂清淨者不應食肉大慧諸善男女
冢間樹下阿蘭若處寂靜脩行或住慈心或
持呪術或求解脫或趣大乘以食肉故一切
法不得成就是故菩薩欲利自他不應食

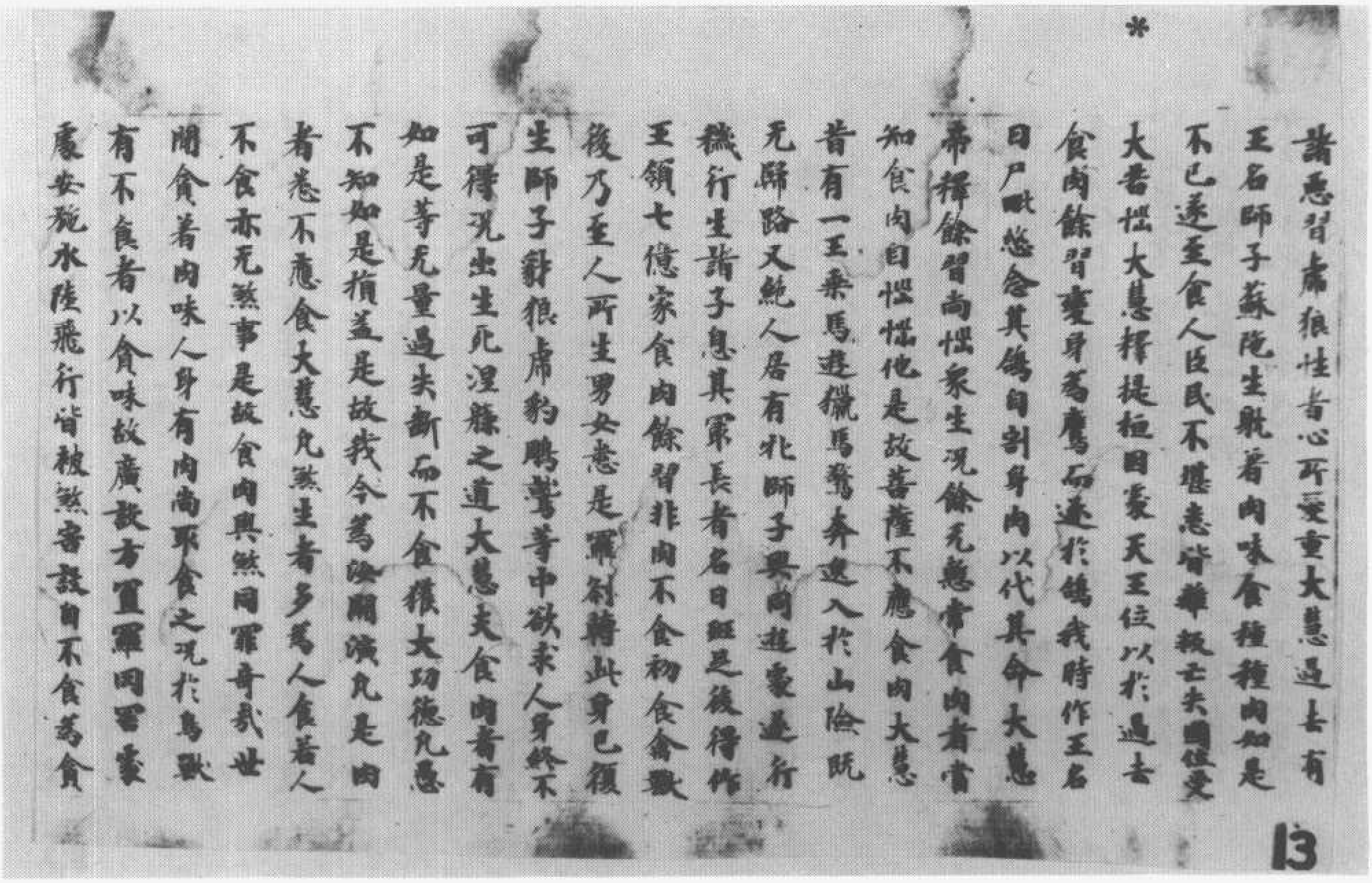
1

S=T672 16/623B10~21

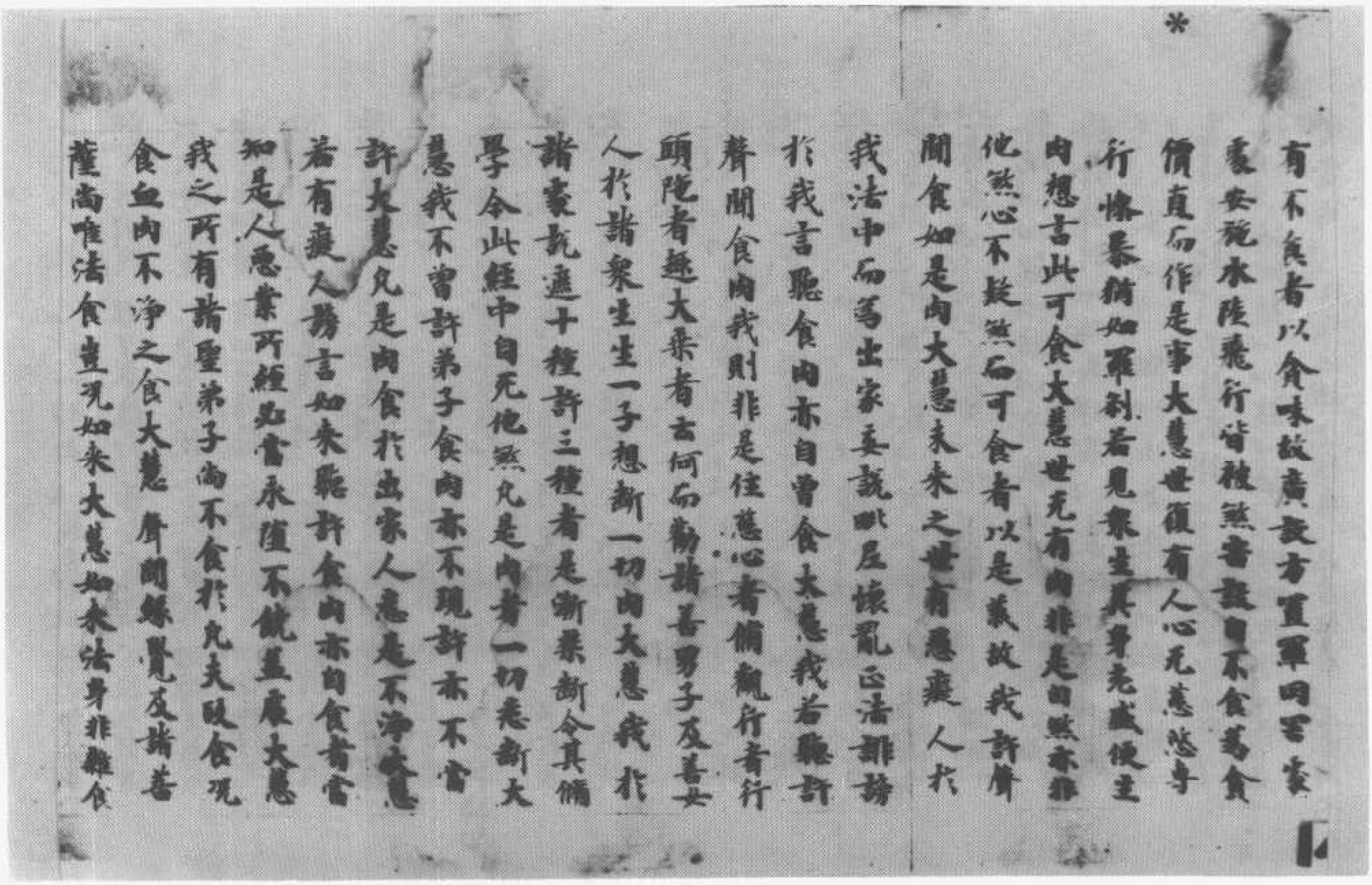
斯一五六〇號　大乘入楞伽經卷第六


一切樂清淨者不應食肉大慧諸善男女
冢間樹下阿蘭若處寂靜脩行或住慈心或
持呪術或求解脫或趣大乘以食肉故一切
諸法不得成就是故菩薩欲利自他不應食
肉大慧夫食肉者見其形色則已生於貪滋
味心菩薩慈念一切衆生猶如己身云何見
之而作食想是故菩薩不應食肉大慧夫食
肉者諸天遠離口氣常臭睡夢不安覺已
憂悚夜叉惡鬼奪其精氣心多驚怖食不知
足增長疾病易生瘡癬恒被諸蟲之所唼食
不能於食深生厭離大慧我常說言凡所食噉
作子肉想餘食尚然云何而聽弟子食肉大
慧肉非美好肉不清淨生諸罪惡敗諸功德
諸仙聖人之所棄捨云何而許弟子食耶若
言許食此人謗我大慧淨美食者應知則是
秔米粟米大小麥豆蘇油石蜜如是等類此
是過去諸佛所許我所稱說我種姓中諸善
男女心懷淨信久植善根於身命財不生貪
著慈愍一切猶如己身如是之人之所應食非
諸惡習虎狼性者心所愛重大慧過去有
王名師子蘇陀生耽著肉味食種種肉如是
不已遂至食人臣民不堪悉皆離叛亡失國位受

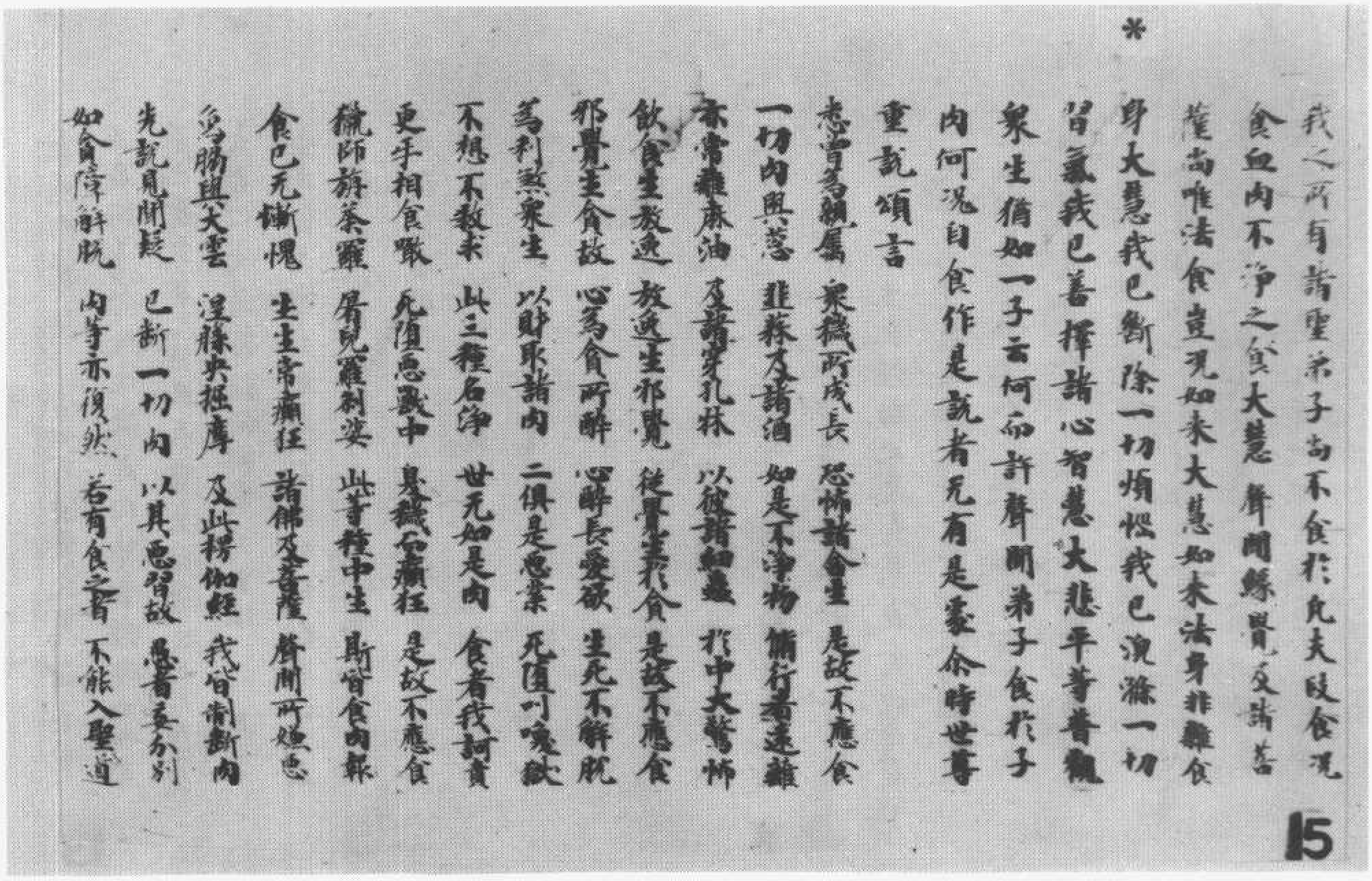
2



諸惡習虎狼性者心所愛重大慧過去有
王名師子蘇陁生耽着肉味食種種肉如是
不已遂至食人臣民不堪悉皆舉叛亡失國位受
大苦惱大慧釋提桓因處天王位以於過去
食肉餘習變身為鷹而逐於鴿我時作王名
曰尸毗愍念其鴿自割身肉以代其命大慧
帝釋餘習尚惱衆生況餘无慙常食肉者當
知食肉自惱惱他是故菩薩不應食肉大慧
昔有一王乘馬遊獵馬驚奔逸入於山險既
无歸路又絕人居有牝師子與同遊處遂行
醜行生諸子息其家長者名曰班足後得作
王領七億家食肉餘習非肉不食初食禽獸
後乃至人所生男女悉是羅剎轉此身已復
生師子豺狼虎豹鵰鷲等中欲求人身終不
可得況出生死涅槃之道大慧夫食肉者有
如是等无量過失斷而不食獲大功德凡愚
不知如是損益是故我今為說凡是肉
者悉不應食大慧凡殺生者多為人食若人
不食亦无殺事是故食肉與殺同罪奇哉世
間貪着肉味人身有肉尚取食之況於鳥獸
有不食者以貪味故廣設方置羅網罟處
處安施水陸飛行皆被殺害設自不食為貪



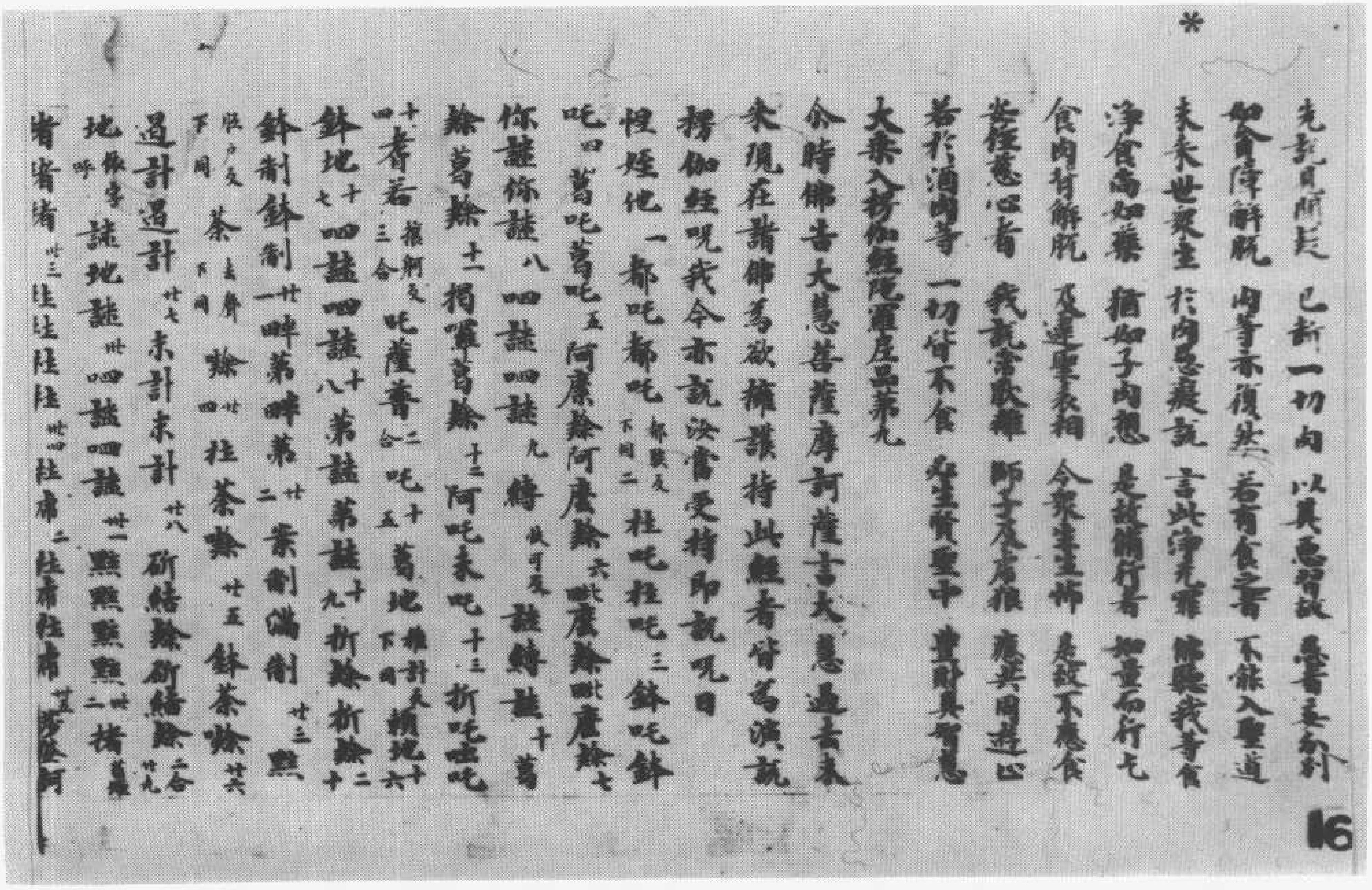
有不食者以貪味故廣設方置羅網罟處
處安施水陸飛行皆被殺害設自不食為貪
價直而作是事大慧世復有人心无慈愍專
行慘暴猶如羅剎若見衆生其身充盛便生
肉想言此可食大慧世无有肉非是自殺亦非
他殺心不疑殺而可食者以是義故我許聲
聞食如是肉大慧未來之世有愚癡人於
我法中而為出家妄說毗尼壞亂正法誹謗
於我言聽食肉亦自曾食大慧我若聽許
聲聞食肉我則非是住慈心者修觀行者行
頭陀者趣大乘者云何而勸諸善男子及善女
人於諸衆生生一子想斷一切肉大慧我於
諸處說遮十種許三種者是漸禁斷令其修
學今此經中自死他殺凡是肉者一切悉斷大
慧我不曾許弟子食肉亦不現許亦不當
許大慧凡是肉食於出家人悉是不淨大慧
若有癡人謗言如來聽許食肉亦自食者當
知是人惡業所纏必當永墮不饒益處大慧
我之所有諸聖弟子尚不食於凡夫段食況
食血肉不淨之食大慧聲聞緣覺及諸菩
薩尚唯法食豈況如來大慧如來法身非雜食



*

我之所有諸聖弟子尚不食於凡夫段食況
食血肉不淨之食大慧聲聞緣覺及諸菩
薩尚唯法食豈況如來大慧如來法身非雜食
身大慧我已斷除一切煩惱我已浣濯一切
習氣我已善擇諸心智慧大悲平等普觀
眾生猶如一子云何而許聲聞弟子食於子
肉何況自食作是說者无有是處爾時世尊
重說頌言
悉曾為親屬　眾穢所成長　恐怖諸含生　是故不應食
一切肉與蔥　韭蒜及諸酒　如是不淨物　修行者遠離
亦常離麻油　及諸穿孔牀　以彼諸細蟲　於中大驚怖
飲食生放逸　放逸生邪覺　從覺生於貪　是故不應食
邪覺生貪故　心為貪所醉　心醉長愛欲　生死不解脫
為利殺眾生　以財取諸肉　二俱是惡業　死墮叫喚獄
不想不教求　此三種名淨　世无如是肉　食者我訶責
更互相食噉　死墮惡獸中　臭穢而癲狂　是故不應食
獵師旃荼羅　屠兒羅剎娑　此等種中生　斯皆食肉報
食已无慚愧　生生常癲狂　諸佛及菩薩　聲聞所嫌惡
象腋與大雲　涅槃央掘摩　及此楞伽經　我皆制斷肉
先說見聞疑　已斷一切肉　以其惡習故　愚者妄分別
如貪障解脫　肉等亦復然　若有食之者　不能入聖道

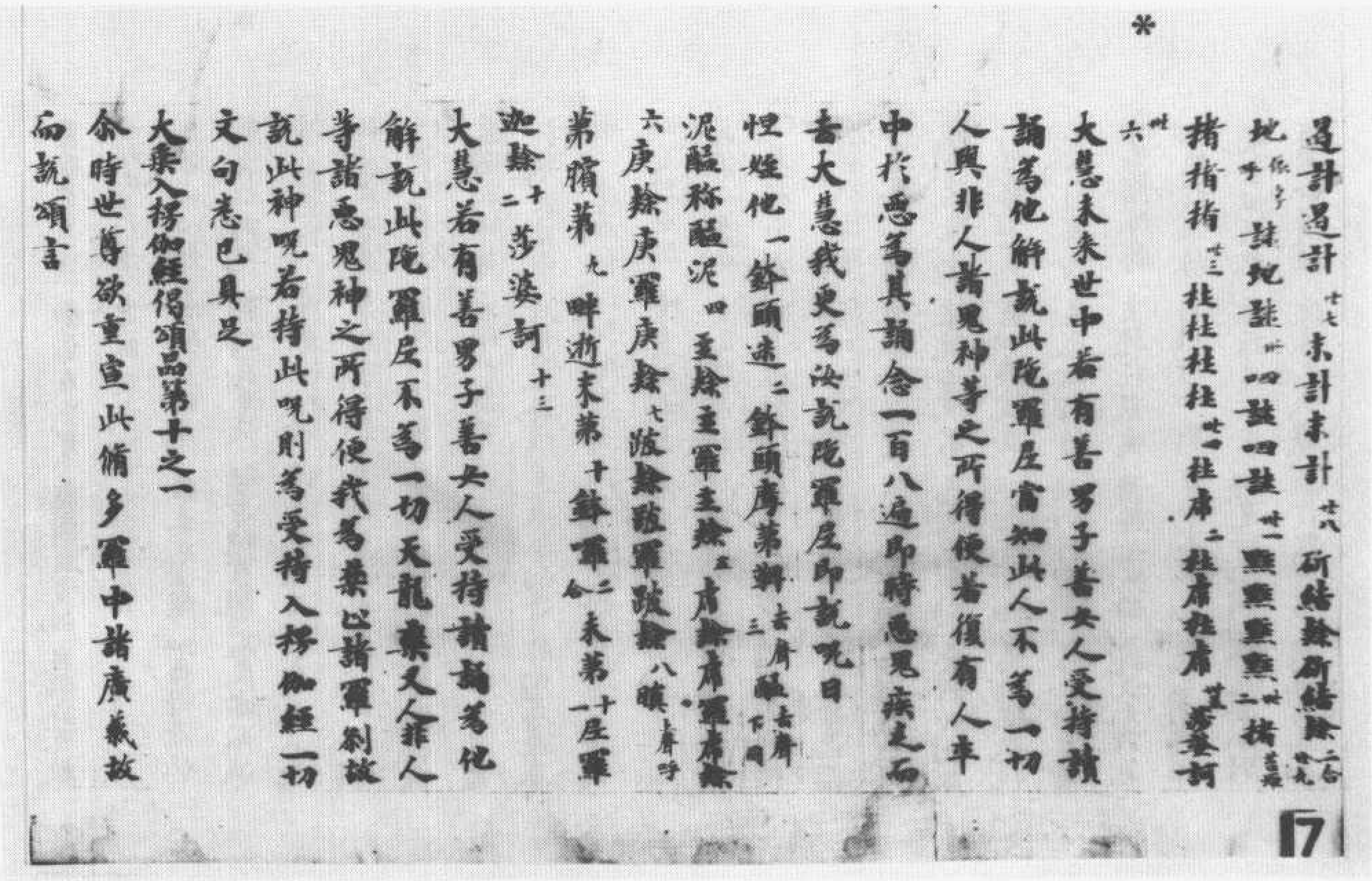
15



*

先說見聞疑　已斷一切肉　以其惡習故　愚者妄分別
如貪障解脫　肉等亦復然　若有食之者　不能入聖道
未來世眾生　於肉愚癡說　言此淨无罪　佛聽我等食
淨食尚如藥　猶如子肉想　是故修行者　知量而行乞
食肉背解脫　及違聖表相　令眾生生怖　是故不應食
安住慈心者　我說常厭離　師子及虎狼　應共同遊止
若於酒肉等　一切皆不食　必生賢聖中　豐財具智慧
大乘入楞伽經陀羅尼品第九
爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言大慧過去未
來現在諸佛為欲擁護持此經者皆為演說
楞伽經呪我今亦說汝當受持即說呪曰
怛姪他（一）　都吒都吒（都戰反下同二）　杜吒杜吒（三）　鉢吒鉢
吒（四）　葛吒葛吒（五）　阿摩黎阿摩黎（六）　毗摩黎毗摩黎（七）
你謎你謎（八）　呬謎呬謎（九）　縛（扶可反）謎縛謎（十）　葛
黎葛黎（十一）　揭囉葛黎（十二）　阿吒末吒（十三）　折吒呿吒
（十四）　耆若（振俱反三合）　吒薩普（二合）　吒（十五）　葛地（鞞計反下同）　賴地（十六）
鉢地（十七）　呬謎呬謎（十八）　弟謎弟謎（十九）　折黎折黎（二十）
鉢制鉢制（廿一）　畔第畔第（廿二）　業制滿制（廿三）　黑
（扶戶反下同）　茶（去聲下同）　黎（廿四）　柱茶黎（廿五）　鉢茶黎（廿六）
遏計遏計（廿七）　末計末計（廿八）　斫結黎斫結黎（二合廿九）
地（依字呼）　謎地謎（卅）　呬謎呬謎（卅一）　黑黑黑黑（卅二）　揣（[illegible]）
肯肯揩（卅三）　娃娃娃娃（卅四）　柱柿（二）　娃柿娃柿（卅五）　莎訶

16



*

遏計遏計（廿七）求計求計（廿八）斫結餘斫結餘（二合 廿九）地（依多 子）誅地誅（卅）四誅四誅（卅一）熙熙熙熙（卅二）揩（[illegible]）揩揩揩（卅三）柱柱柱柱（卅四）柱㡿（二）柱㡿柱㡿（卅五）莎婆訶

（卅六）

大慧未來世中若有善男子善女人受持讀誦為他解說此陀羅尼當知此人不為一切人與非人諸鬼神等之所得便若復有人卒中於惡為其誦念一百八遍即時惡鬼疾走而去大慧我更為汝說陀羅尼即說呪曰

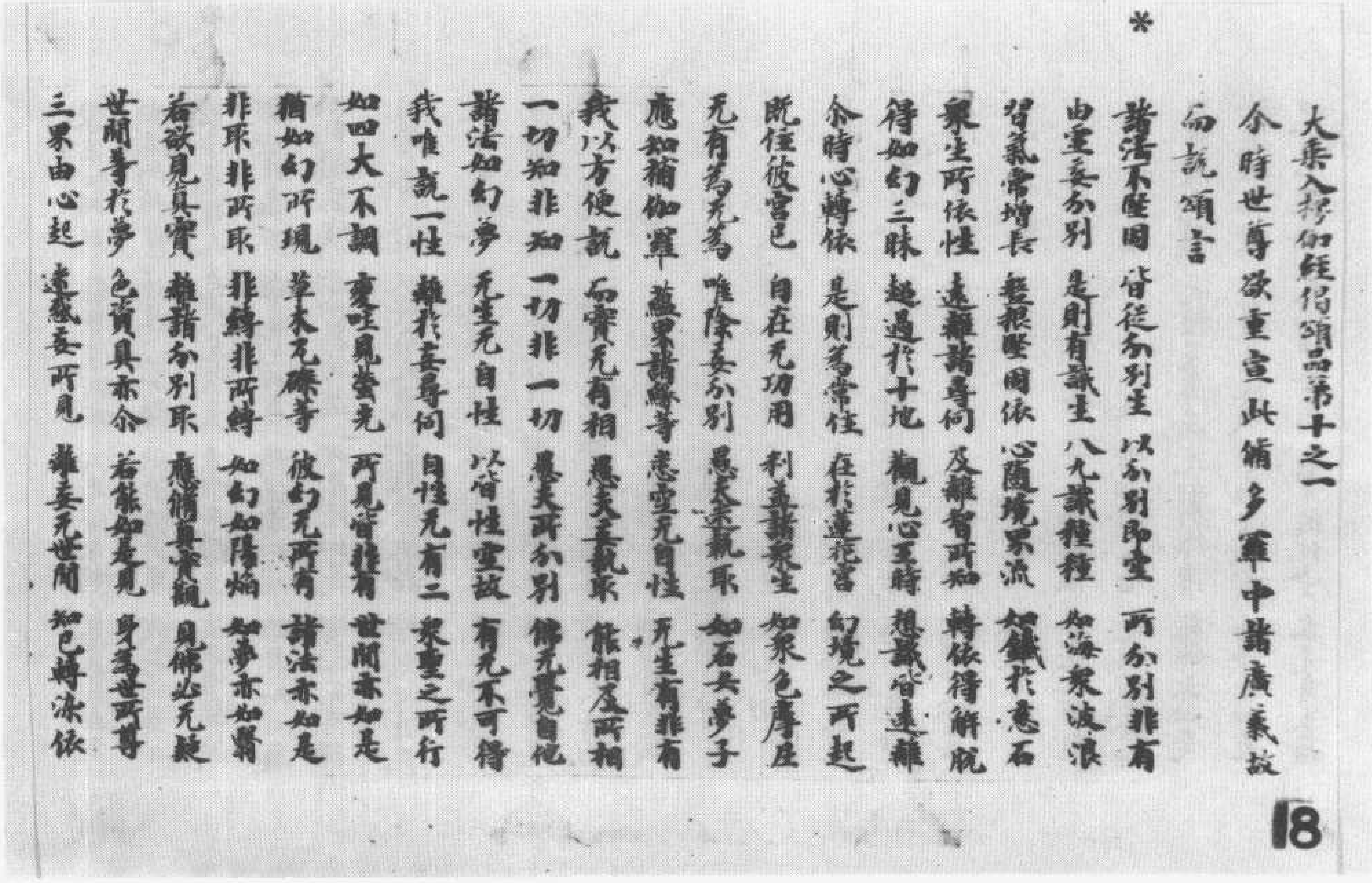
怛姪他（一）鉢頭迷（二）鉢頭摩第㘃（三）（去聲）醯（去聲 下同）泥醯稀醯泥（四）主餘主羅主餘（五）虍餘虍羅虍餘（六）庚餘庚羅庚餘（七）跋餘跋羅跋餘（八）嗔（上聲呼）弟殯弟（九）畔逝末弟（十）鉢羅（二合）末弟（十一）尼羅迦餘（十二）莎婆訶（十三）

大慧若有善男子善女人受持讀誦為他解說此陀羅尼不為一切天龍夜叉人非人等諸惡鬼神之所得便我為禁止諸羅剎故說此神呪若持此呪則為受持入楞伽經一切文句悉已具足

大乘入楞伽經偈頌品第十之一

尒時世尊欲重宣此脩多羅中諸廣義故而說頌言

17



*

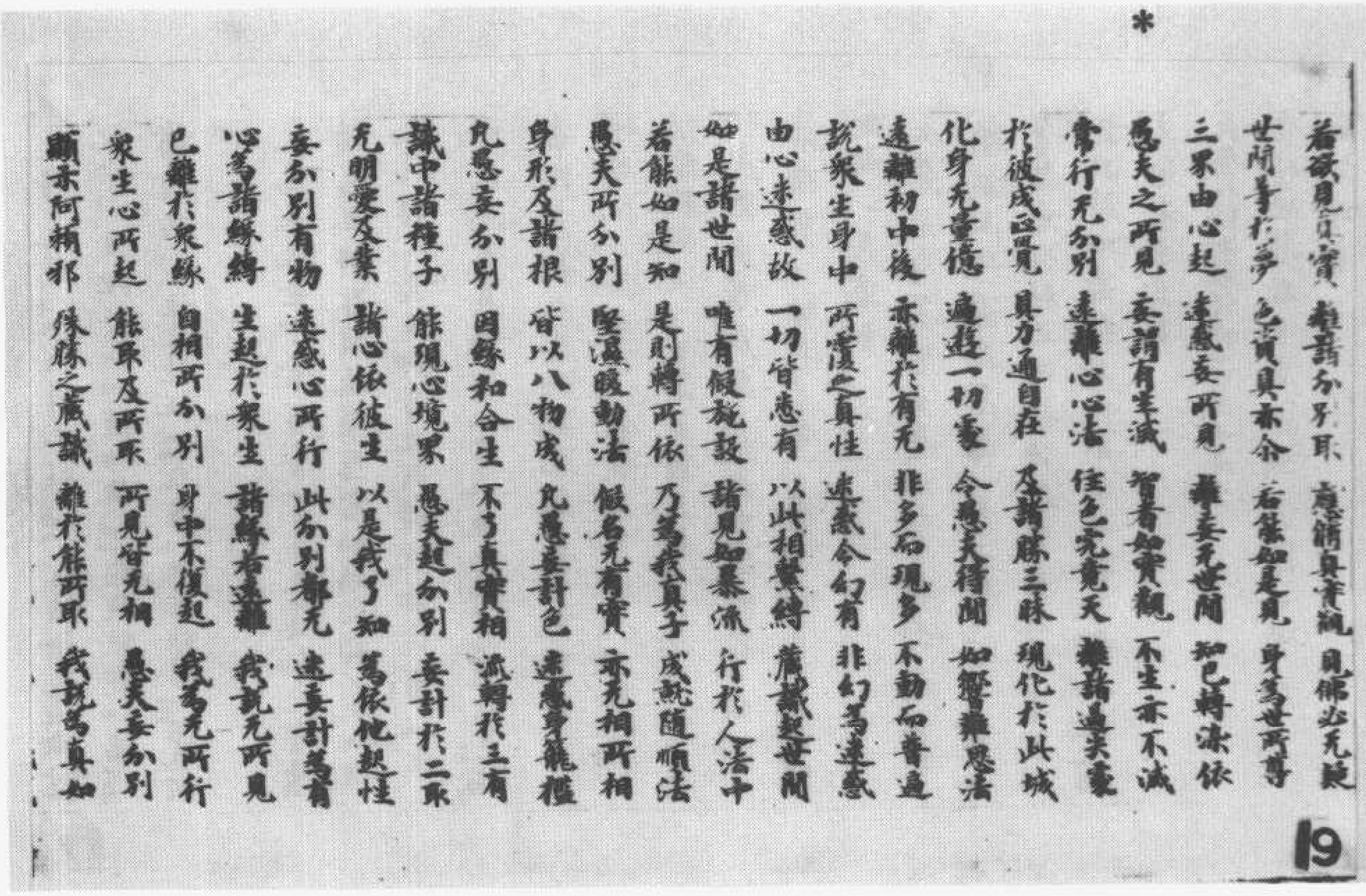
大乘入楞伽經偈頌品第十之一

尒時世尊欲重宣此脩多羅中諸廣義故而說頌言

諸法不堅固　皆從分別生　以分別即空　所分別非有
由虛妄分別　是則有識生　八九識種種　如海衆波浪
習氣常增長　盤根堅固依　心隨境界流　如鐵於慈石
衆生所依性　遠離諸尋伺　及離智所知　轉依得解脫
得如幻三昧　超過於十地　觀見心王時　想識皆遠離
尒時心轉依　是則為常住　在於蓮花宮　幻境之所起
既住彼宮已　自在无功用　利益諸衆生　如衆色摩尼
无有為无為　唯除妄分別　愚夫迷執取　如石女夢子
應知補伽羅　蘊界諸緣等　悉空无自性　无生有非有
我以方便說　而實无有相　愚夫妄執取　能相及所相
一切知非知　一切非一切　愚夫所分別　佛无覺自他
諸法如幻夢　无生无自性　以皆性空故　有无不可得
我唯說一性　離於妄尋伺　自性无有二　衆聖之所行
如四大不調　變吐見螢光　所見皆非有　世間亦如是
猶如幻所現　草木瓦礫等　彼幻无所有　諸法亦如是
非取非所取　非縛非所縛　如幻如陽焰　如夢亦如翳
若欲見真實　離諸分別取　應脩真實觀　見佛必无疑
世間等於夢　色資具亦尒　若能如是見　身為世所尊
三界由心起　迷惑妄所見　離妄无世間　知已轉染依

18

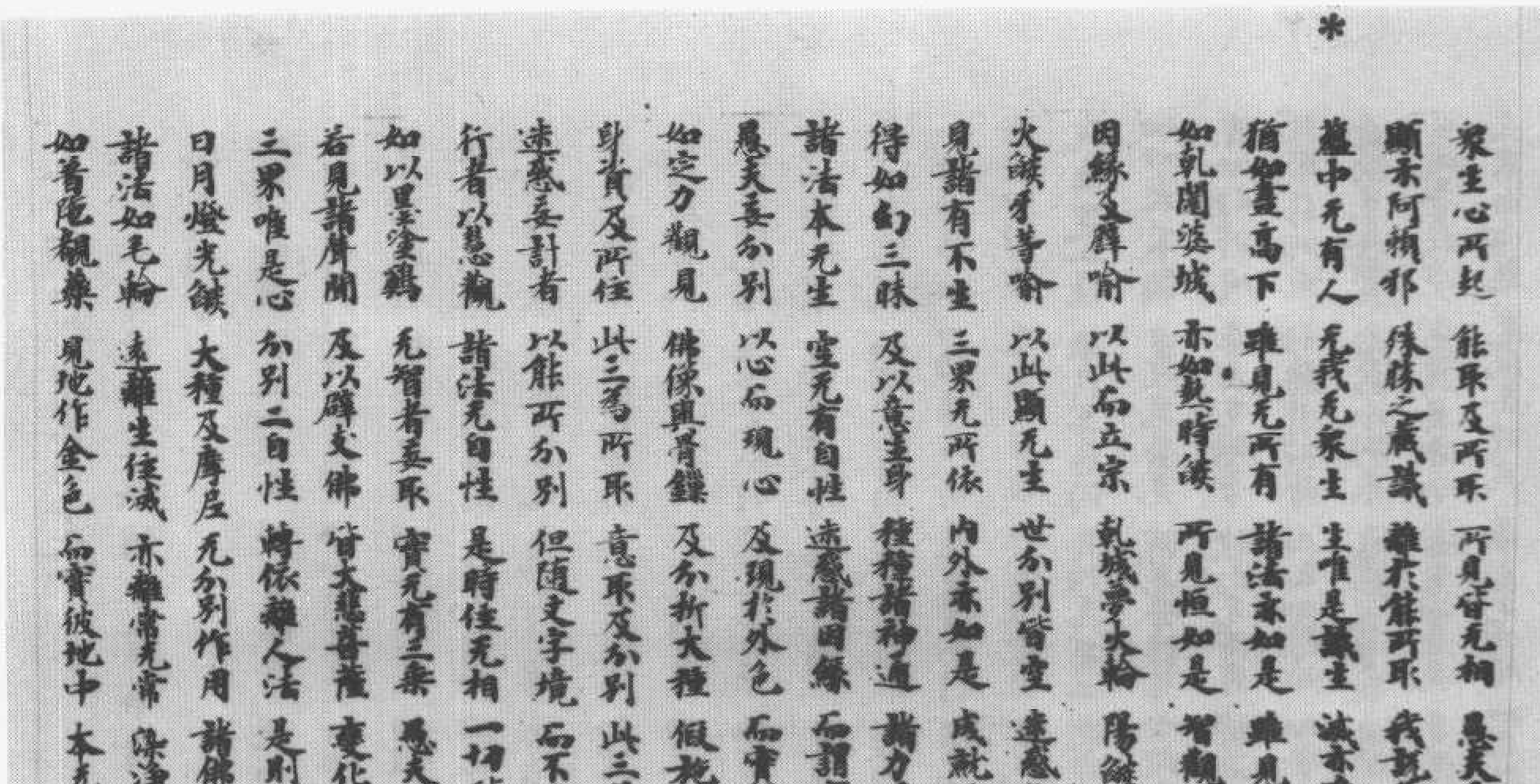
*



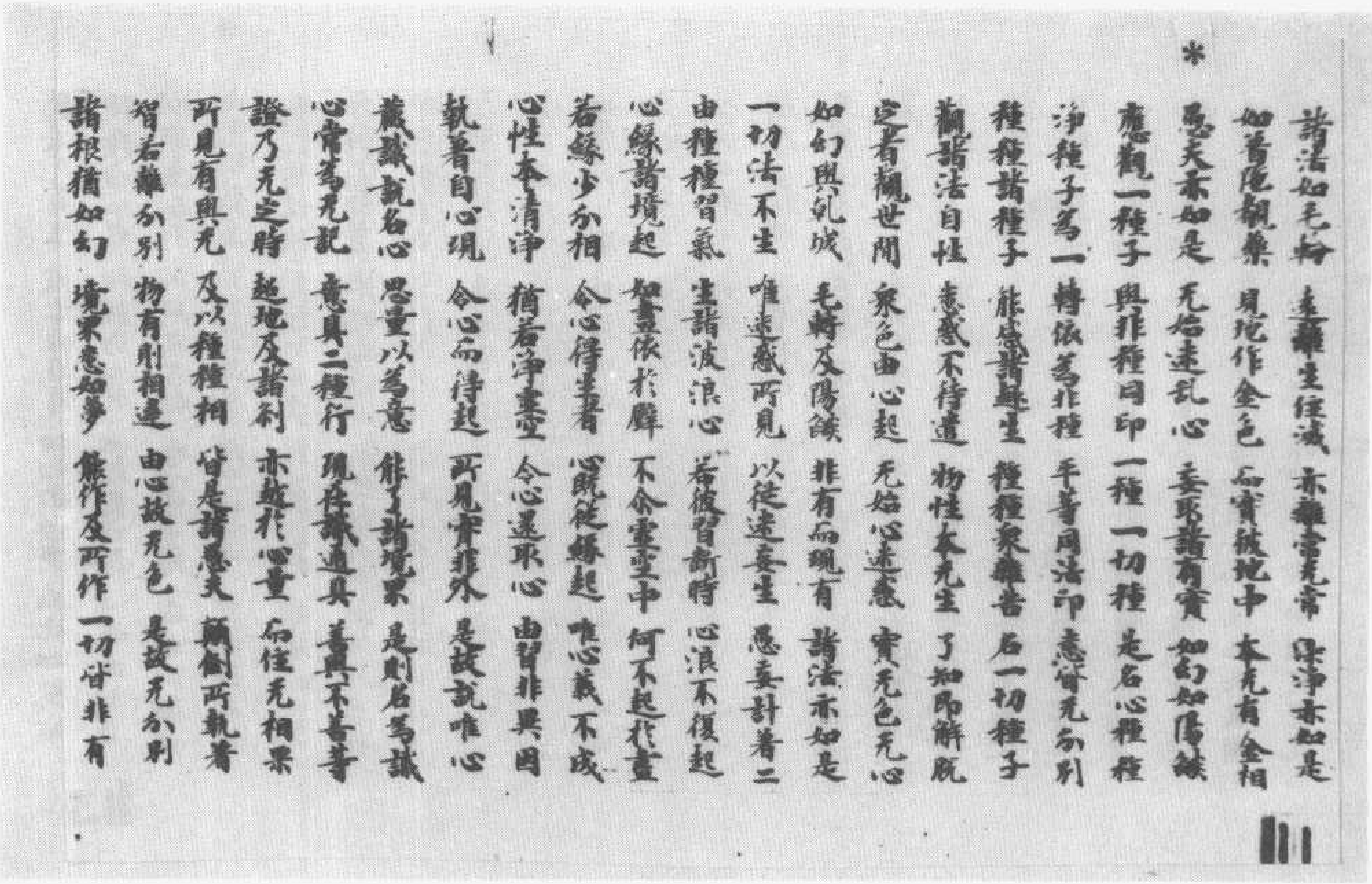
若欲見真實 離諸分別取 應修真實觀 見佛必无疑
世間事如夢 色資具亦尒 若能如是見 身為世所尊
三界由心起 迷惑妄所見 離妄无世間 知已轉染依
愚夫之所見 妄謂有生滅 智者如實觀 不生亦不滅
常行无分別 遠離心心法 住色究竟天 離諸過失處
於彼成正覺 具力通自在 及諸勝三昧 現化於此域
化身无量億 遍遊一切處 令愚夫得聞 如響難思法
遠離初中後 亦離於有无 非多而現多 不動而普遍
說衆生身中 所覆之真性 迷惑令幻有 非幻為迷惑
由心迷惑故 一切皆悉有 以此相繫縛 藏識起世間
如是諸世間 唯有假施設 諸見如暴流 行於人法中
若能如是知 是則轉所依 乃爲我真子 成就隨順法
愚夫所分別 堅濕煖動法 假名无有實 亦无相所相
身形及諸根 皆以八物成 凡愚妄計色 迷惑身籠檻
凡愚妄分別 因緣和合生 不了真實相 流轉於三有
識中諸種子 能現心境界 愚夫起分別 妄計於二取
无明愛及業 諸心依彼生 以是我了知 為依他起性
妄分別有物 迷惑心所行 此分別都无 迷妄計為有
心為諸緣縛 生起於衆生 諸緣若遠離 我說无所見
已離於衆緣 自相所分別 身中不復起 我為无所行
衆生心所起 能取及所取 所見皆无相 愚夫妄分別
顯示阿賴耶 殊勝之藏識 離於能所取 我說為真如

19

*



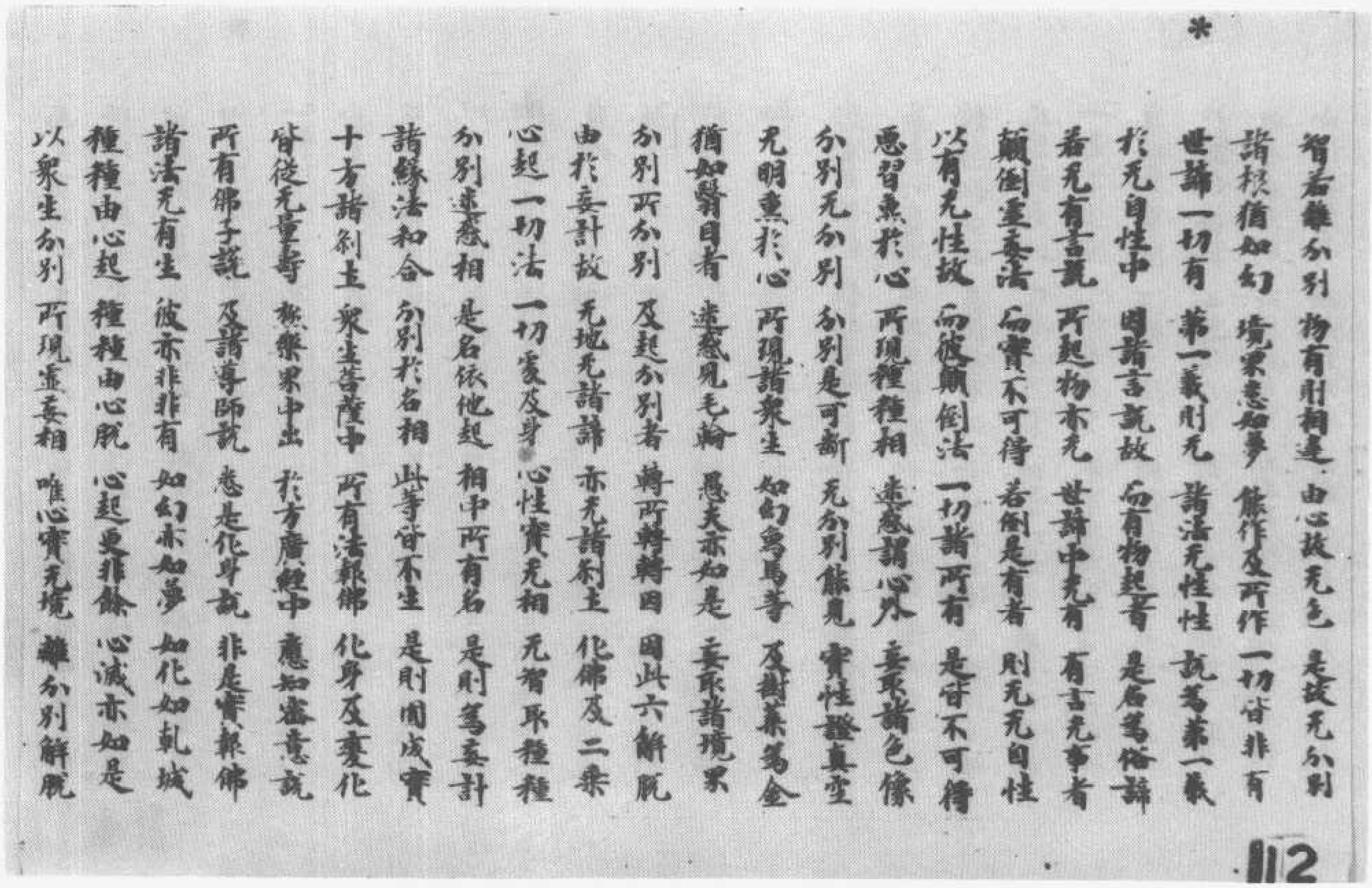
衆生心所起 能取及所取 所見皆无相 愚夫妄分別
顯示阿賴耶 殊勝之藏識 離於能所取 我說為真如
蘊中无有人 无我无衆生 生唯是識生 滅亦唯識滅
猶如畫高下 雖見无所有 諸法亦如是 雖見而非有
如乾闥婆城 亦如熱時焰 所見恒如是 智觀不可得
因緣之譬喻 以此而立宗 乾城夢火輪 陽焰日月光
火焰毛等喻 以此顯无生 世分別皆空 迷惑如幻夢
見諸有不生 三界无所依 內外亦如是 成就无生忍
得如幻三昧 及以意生身 種種諸神通 諸力及自在
諸法本无生 空无有自性 迷惑諸因緣 而謂有生滅
愚夫妄分別 以心而現心 及現於外色 而實无所有
如定力觀見 佛像與骨鎖 及分析大種 假施設世間
身資及所住 此三為所取 意取及分別 此三為能取
迷惑妄計者 以能所分別 但隨文字境 而不見真實
行者以慧觀 諸法无自性 是時住无相 一切皆休息
如以墨塗雞 无智者妄取 實无有三乘 愚夫不能了
若見諸聲聞 及以辟支佛 皆大悲菩薩 變化之所現
三界唯是心 分別二自性 轉依離人法 是則為真如
日月燈光焰 大種及摩尼 无分別作用 諸佛亦如是
諸法如毛輪 遠離生住滅 亦離常无常 染淨亦如是
如著陀觀藥 見地作金色 而實彼地中 本无有金相



*

諸法如毛輪 遠離生住滅 亦離常无常 染淨亦如是
如著陰翳藥 見地作金色 而實彼地中 本无有金相
愚夫亦如是 无始迷亂心 妄取諸有實 如幻如陽焰
應觀一種子 與非種同印 一種一切種 是名心種種
淨種子為一 轉依為非種 平等同法印 悉皆无分別
種種諸種子 能感諸趣生 種種眾雜苦 名一切種子
觀諸法自性 悉離不待遣 物性本无生 了知即解脫
定者觀世間 眾色由心起 无始心迷惑 實无色无心
如幻與乾城 毛輪及陽焰 非有而現有 諸法亦如是
一切法不生 唯迷惑所見 以從迷妄生 愚妄計著二
由種種習氣 生諸波浪心 若彼習斷時 心浪不復起
心緣諸境起 如畫依於壁 不尒虛空中 何不起於畫
若緣少分相 令心得生者 心既從緣起 唯心義不成
心性本清淨 猶若淨虛空 令心還取心 由習非異因
執著自心現 令心而得起 所見實非外 是故說唯心
藏識說名心 思量以為意 能了諸境界 是則名為識
心常為无記 意具二種行 現在識通具 善與不善等
證乃无之時 越地及諸剎 亦越於心量 而住无相果
所見有與无 及以種種相 皆是諸愚夫 顛倒所執著
智若離分別 物有則相違 由心故无色 是故无分別
諸根猶如幻 境界悉如夢 能作及所作 一切皆非有

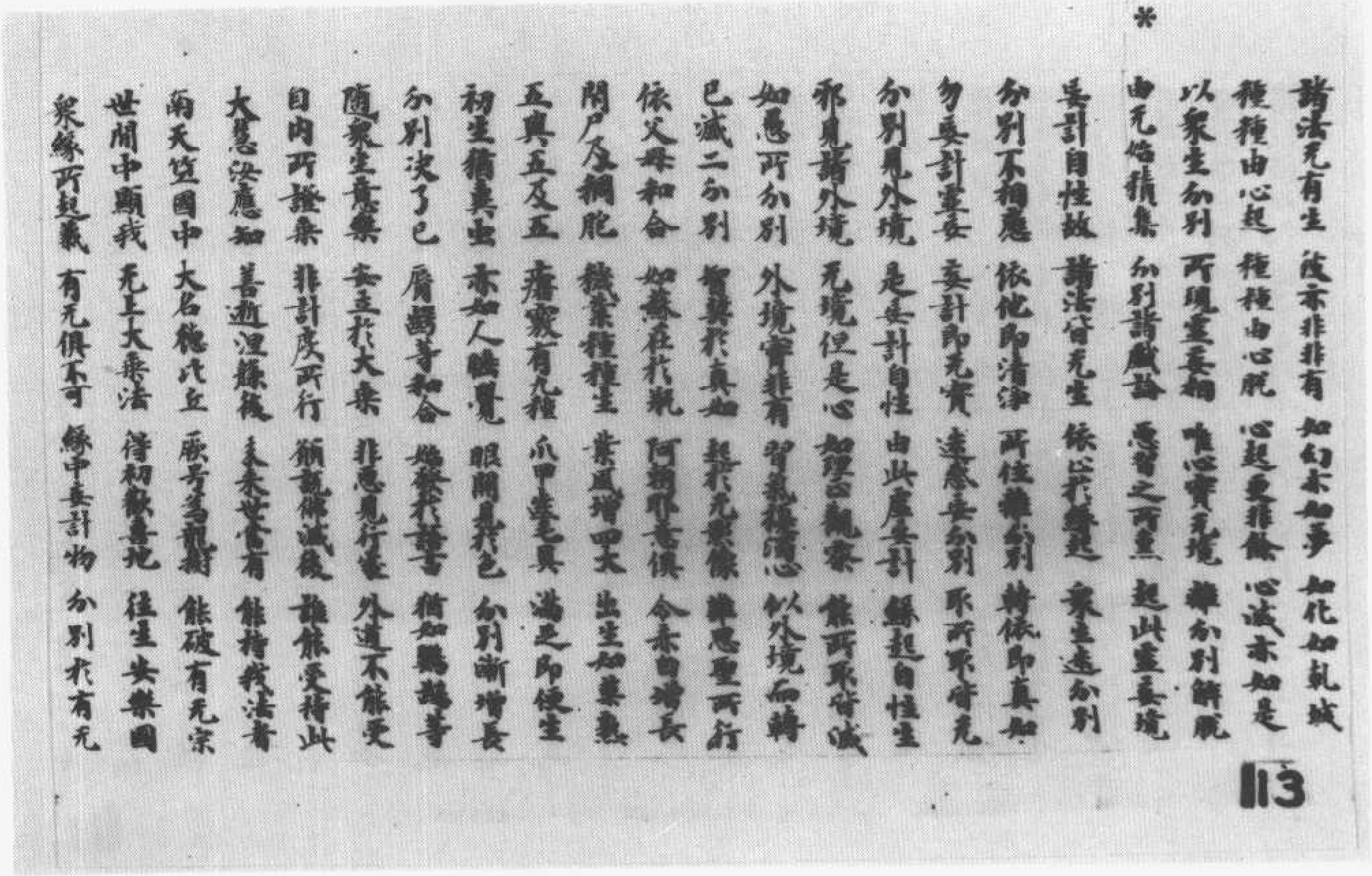
111



*

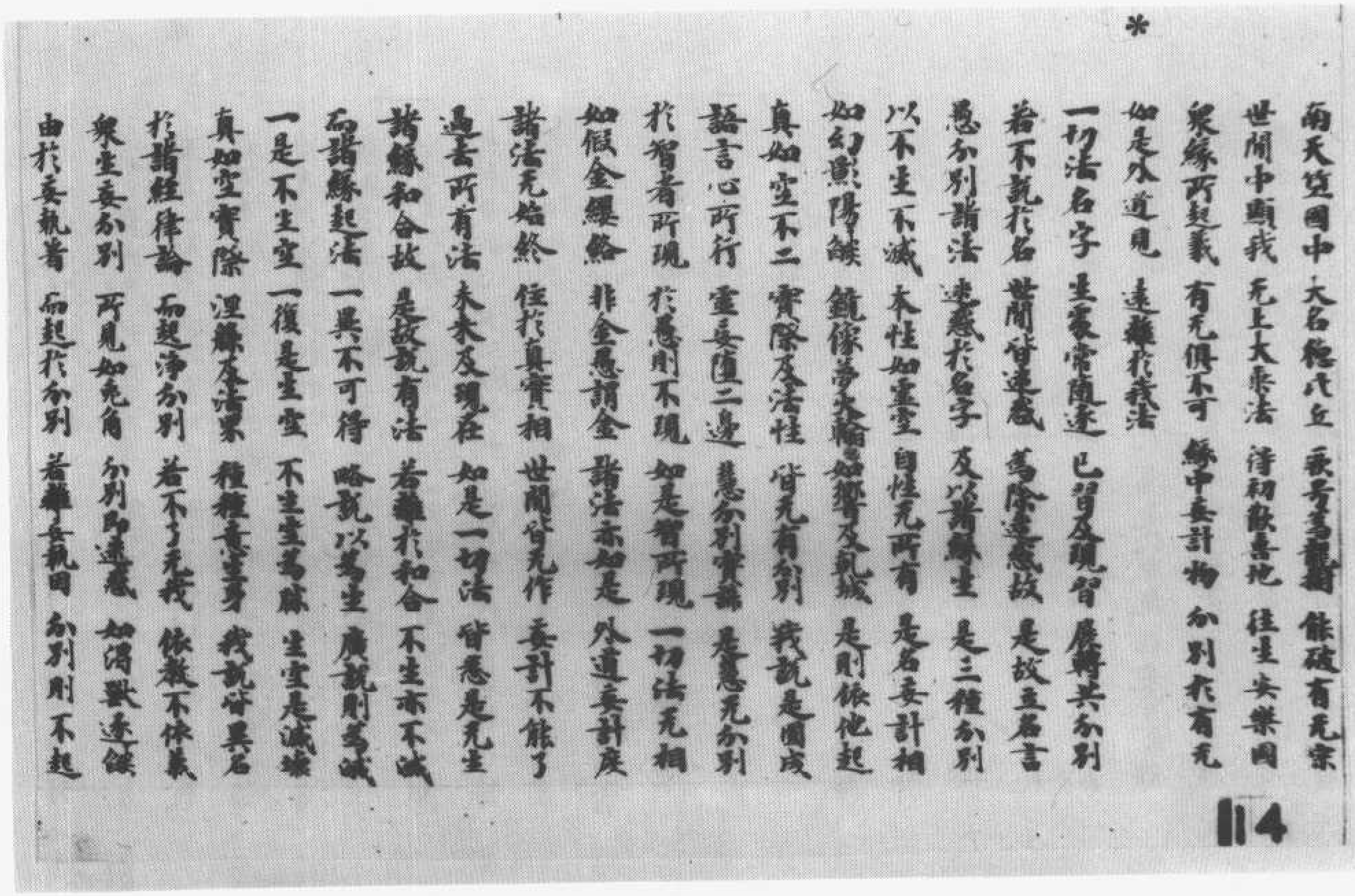
智若離分別 物有則相違 由心故无色 是故无分別
諸根猶如幻 境界悉如夢 能作及所作 一切皆非有
世諦一切有 第一義則无 諸法无性性 說為第一義
於无自性中 因諸言說故 而有物起者 是名為俗諦
若无有言說 所起物亦无 世諦中无有 有言无事者
顛倒虛妄法 而實不可得 若倒是有者 則无无自性
以有无性故 而彼顛倒法 一切諸所有 是皆不可得
惡習熏於心 所現種種相 迷惑謂心外 妄取諸色像
分別无分別 分別是可斷 无分別能見 實性證真空
无明熏於心 所現諸眾生 如幻象馬等 及樹葉為金
猶如翳目者 迷惑見毛輪 愚夫亦如是 妄取諸境界
分別所分別 及起分別者 縛所縛縛因 因此六解脫
由於妄計故 无地无諸諦 亦无諸剎土 化佛及二乘
心起一切法 一切處及身 心性實无相 无智取種種
分別迷惑相 是名依他起 相中所有名 是則為妄計
諸緣法和合 分別於名相 此等皆不生 是則圓成實
十方諸剎土 眾生菩薩中 所有法報佛 化身及變化
皆從无量壽 極樂界中出 於方廣經中 應知密意說
所有佛子說 及諸導師說 悉是化身說 非是實報佛
諸法无有生 彼亦非非有 如幻亦如夢 如化如乾城
種種由心起 種種由心脫 心起更非餘 心滅亦如是
以眾生分別 所現虛妄相 唯心實无境 離分別解脫

112



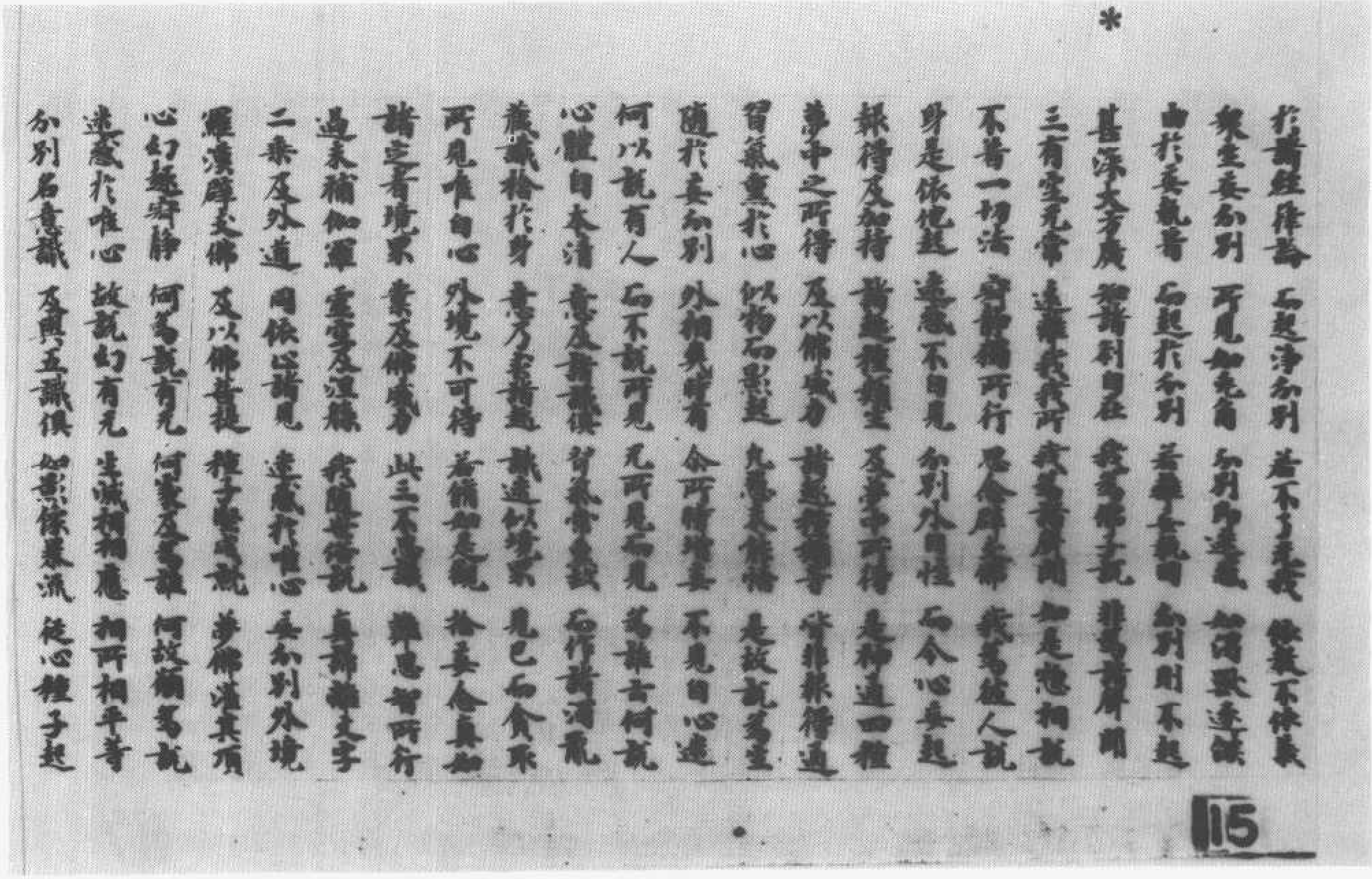
諸法无有生　彼亦非非有　如幻亦如夢　如化如乾城
種種由心起　種種由心脫　心起更非餘　心滅亦如是
以衆生分別　所現皆妄相　唯心實无境　離分別解脫
由无始積集　分別諸戲論　惡習之所熏　起此虛妄境
妄計自性故　諸法皆无生　依此而緣起　衆生迷分別
分別不相應　依他即清淨　所住離分別　轉依即真如
勿妄計虛妄　妄計即无實　迷惑妄分別　取所取皆无
分別見外境　是妄計自性　由此虛妄計　緣起自性生
邪見諸外境　无境但是心　如理正觀察　能所取皆滅
如愚所分別　外境實非有　習氣擾濁心　似外境而轉
已滅二分別　智契於真如　起於无影像　難思聖所行
依父母和合　如蘇在於瓶　阿賴耶意俱　令赤白增長
閉尸及稠胞　穢業種種生　業風增四大　出生如果熟
五與五及五　瘡竅有九種　爪甲齒毛具　滿足即便生
初生猶糞虫　亦如人睡覺　眼開見於色　分別漸增長
分別決了已　脣齶等和合　始發於語言　猶如鸚鵡等
隨衆生意樂　安立於大乘　非惡見行處　外道不能受
自內所證乘　非計度所行　願說佛滅後　誰能受持此
大慧汝應知　善逝涅槃後　未來世當有　能持我法者
南天竺國中　大名德比丘　厥号為龍樹　能破有无宗
世間中顯我　无上大乘法　得初歡喜地　往生安樂國
衆緣所起義　有无俱不可　緣中妄計物　分別於有无

113



南天竺國中　大名德比丘　厥号為龍樹　能破有无宗
世間中顯我　无上大乘法　得初歡喜地　往生安樂國
衆緣所起義　有无俱不可　緣中妄計物　分別於有无
如是外道見　遠離於我法
一切法名字　生處常隨逐　已習及現習　展轉共分別
若不說於名　世間皆迷惑　為除迷惑故　是故立名言
愚分別諸法　迷惑於名字　及以諸緣生　是三種分別
以不生不滅　本性如虛空　自性无所有　是名妄計相
如幻影陽焰　鏡像夢火輪　如響及乾城　是則依他起
真如空不二　實際及法性　皆无有分別　我說是圓成
語言心所行　虛妄墮二邊　慧分別實諦　是慧无分別
於智者所現　於愚則不現　如是智所現　一切法无相
如假金纓絡　非金愚謂金　諸法亦如是　外道妄計度
諸法无始終　住於真實相　世間皆无作　妄計不能了
過去所有法　未來及現在　如是一切法　皆悉是无生
諸緣和合故　是故說有法　若離於和合　不生亦不滅
而諸緣起法　一異不可得　略說以為生　廣說則為滅
一是不生空　一復是生空　不生空為勝　生空是滅壞
真如空實際　涅槃及法界　種種意生身　我說皆異名
於諸經律論　而起淨分別　若不了无我　依教不依義
衆生妄分別　所見如兔角　分別即迷惑　如渴獸逐焰
由於妄執著　而起於分別　若離妄執因　分別則不起

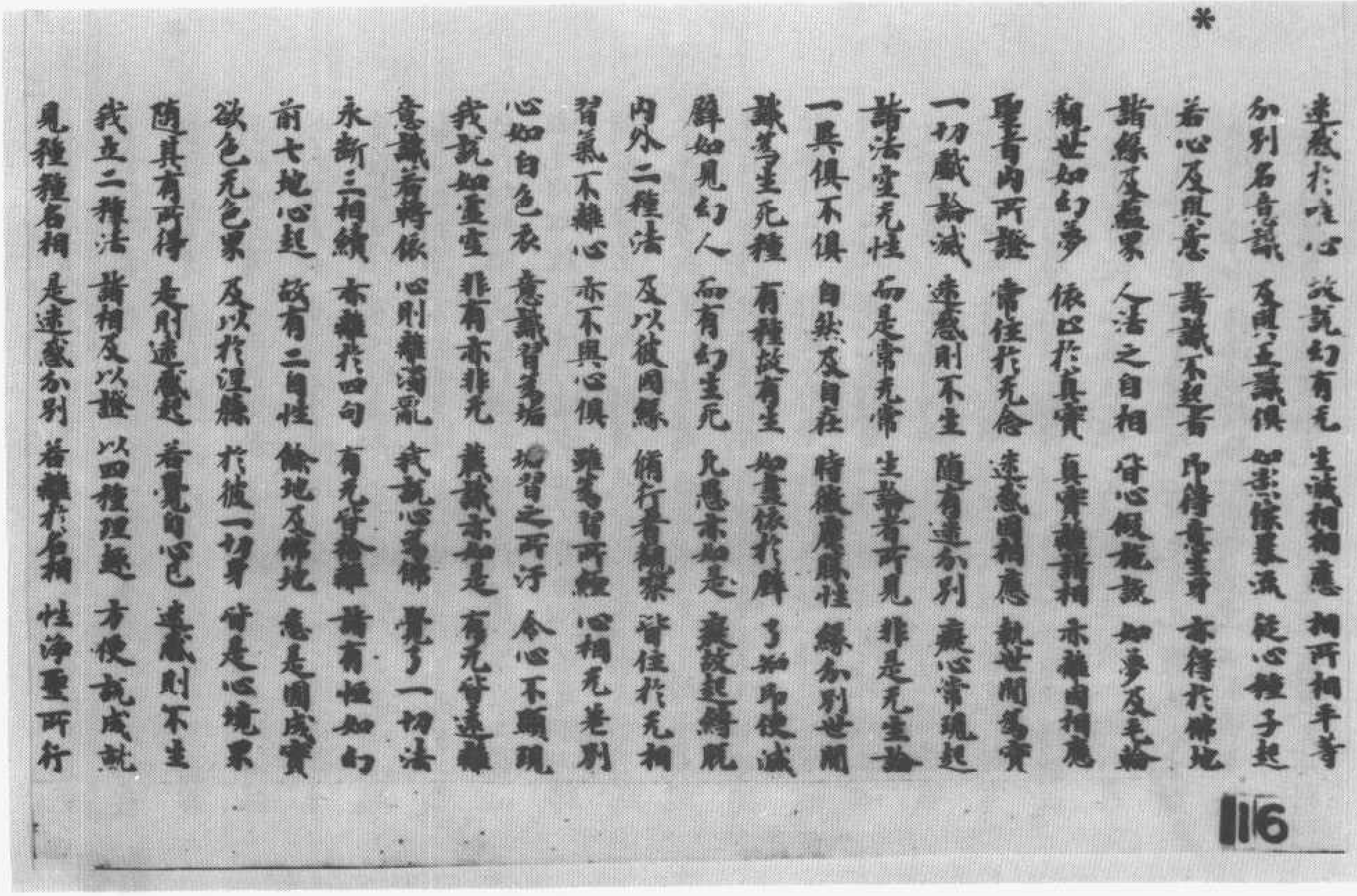
114



*

於諸經律論 而起淨分別 若不了無我 依語不依義
衆生妄分別 所見如兎角 分別即迷惑 如渴獸逐燄
由於妄執著 而起於分別 若離妄執因 分別則不起
甚深大方廣 智諸刹自在 我為佛子說 非為聲聞聞
三有空無常 遠離我我所 我為聲聞說 如是總相說
不著一切法 寂靜獨所行 思念辟支果 我為彼人說
身是依他起 迷惑不自見 分別外自性 而令心妄起
報得及加持 諸趣種類生 及夢中所得 是神通四種
夢中之所得 及以佛威力 諸趣種類等 皆非報得通
習氣熏於心 似物而影現 凡愚未能悟 是故說為生
隨於妄分別 外相則實有 爾所時增妄 不見自心迷
何以說有生 而不說所見 無所見而見 為誰云何說
心體自本淨 意及諸識俱 習氣常熏故 而作諸濁亂
藏識捨於身 意乃求諸趣 識迷似境界 見已而貪取
所見唯自心 外境不可得 若能如是觀 捨妄念真如
諸定者境界 業及佛威力 此三不思議 難思智所行
過未補伽羅 虛空及涅槃 我隨世俗說 真諦離文字
二乘及外道 同依於諸見 迷惑於唯心 妄分別外境
羅漢辟支佛 及以佛菩提 種子悉成就 夢佛灌其頂
心幻無寂靜 何為說有無 何處及為誰 何故願為說
迷惑於唯心 故說幻有無 生滅相相應 相所相平等
分別名意識 及與五識俱 如影像瀑流 從心種子起

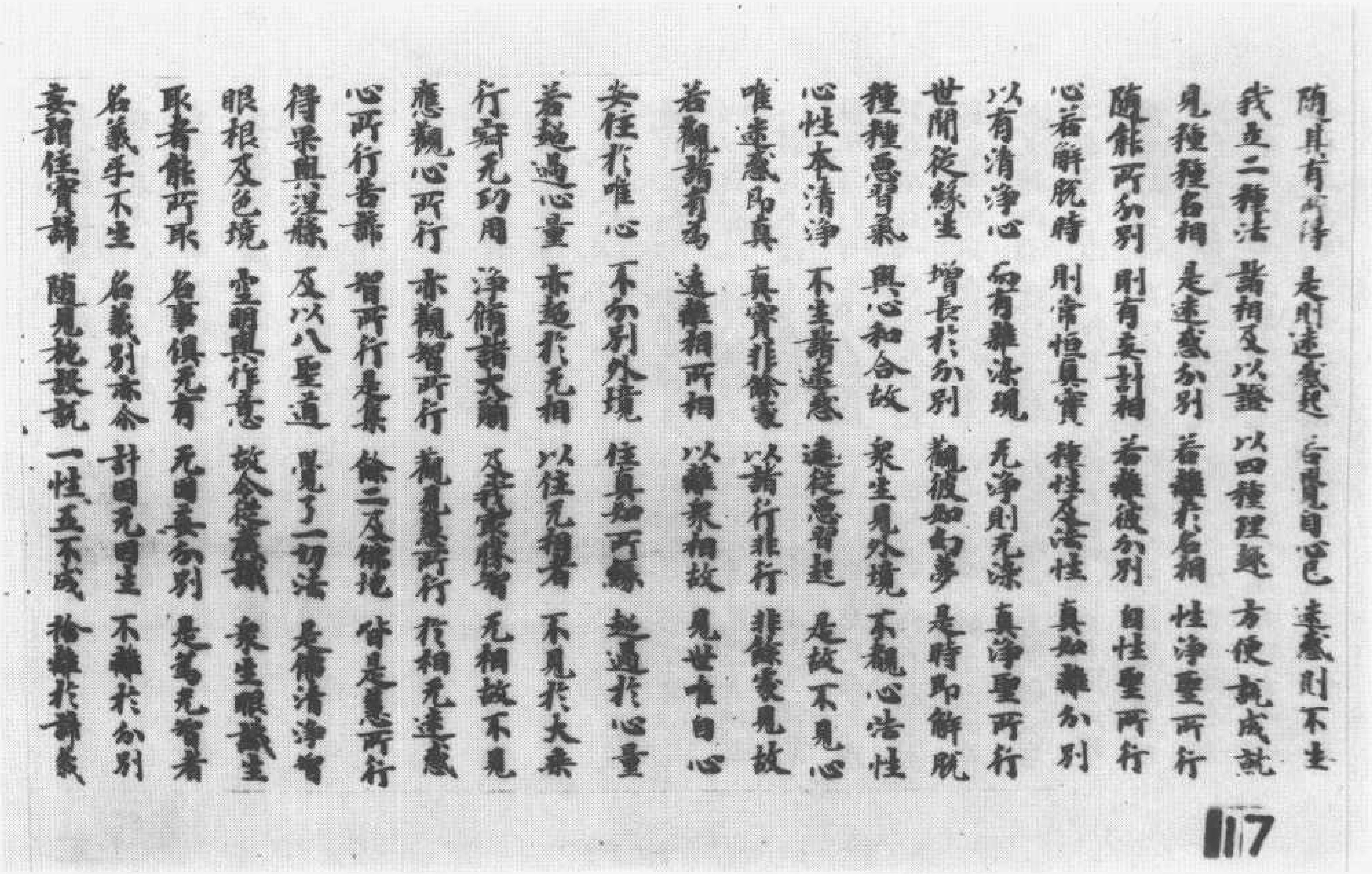
115



*

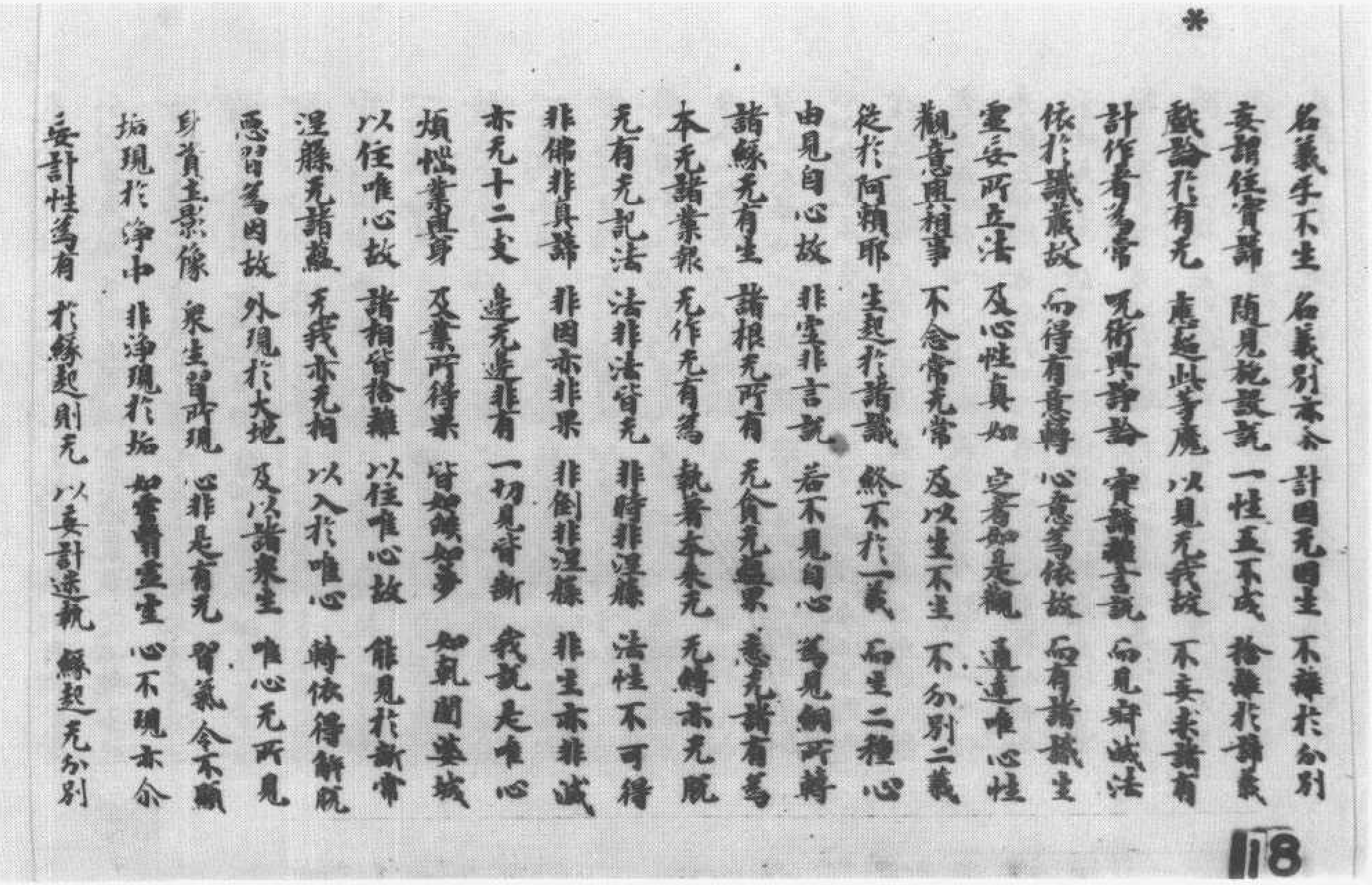
迷惑於唯心 故說幻有無 生滅相相應 相所相平等
分別名意識 及與五識俱 如影像瀑流 從心種子起
若心及與意 諸識不起者 即得意生身 亦得於佛地
諸緣及蘊界 人法之自相 皆心假施設 如夢及毛輪
觀世如幻夢 依止於真實 真實離諸相 亦離因相應
聖者內所證 常住於無念 迷惑因相應 執世間為實
一切戲論滅 迷惑則不生 隨有迷分別 癡心常現起
諸法空無性 而是常無常 生論者所見 非是無生論
一異俱不俱 自然及自在 時微塵勝性 緣分別世間
識為生死種 有種故有生 如畫依於壁 了知即使滅
譬如見幻人 而有幻生死 凡愚亦如是 癡故起縛脫
內外二種法 及以彼因緣 脩行者觀察 皆住於無相
習氣不離心 亦不與心俱 雖為習所纏 心相無差別
心如白色衣 意識習為垢 垢習之所汙 令心不顯現
我說如虛空 非有亦非無 藏識亦如是 有無皆遠離
意識若轉依 心則離濁亂 我說心為佛 覺了一切法
永斷三相續 亦離於四句 有無皆捨離 諸有恒如幻
前七地心起 故有二自性 餘地及佛地 悉是圓成實
欲色無色界 及以於涅槃 於彼一切身 皆是心境界
隨其有所得 是則迷惑起 若覺自心已 迷惑則不生
我立二種法 諸相及以證 以四種理趣 方便說成就
見種種名相 是迷惑分別 若離於名相 性淨聖所行

116



隨其有所得 是則迷惑起 若覺自心已 迷惑則不生
我立二種法 諸相及以證 以四種理趣 方便說成就
見種種名相 是迷惑分別 若離於名相 性淨聖所行
隨能所分別 則有妄計相 若離彼分別 自性聖所行
心若解脫時 則常恒真實 種性及法性 真如離分別
以有清淨心 而有雜染現 无淨則无染 真淨聖所行
世間從緣生 增長於分別 觀彼如幻夢 是時即解脫
種種惡習氣 與心和合故 眾生見外境 不觀心法性
心性本清淨 不生諸迷惑 迷從惡習起 是故不見心
唯迷惑即真 真實非餘處 以諸行非行 非餘處見故
若觀諸有為 遠離相所相 以離於相故 見世唯自心
安住於唯心 不分別外境 住真如所緣 超過於心量
若超過心量 亦超於无相 以住无相者 不見於大乘
行寂无功用 淨修諸大願 及我最勝智 无相故不見
應觀心所行 亦觀智所行 觀見慧所行 於相无迷惑
心所行苦諦 智所行是集 餘二及佛地 皆是慧所行
得果與涅槃 及以八聖道 覺了一切法 是佛清淨智
眼根及色境 空明與作意 故令從藏識 眾生眼識生
取者能所取 名事俱无有 无因妄分別 是為无智者
名義互不生 名義別亦尒 計因无因生 不離於分別
妄謂住實諦 隨見起諍說 一性五不成 捨離於諸義

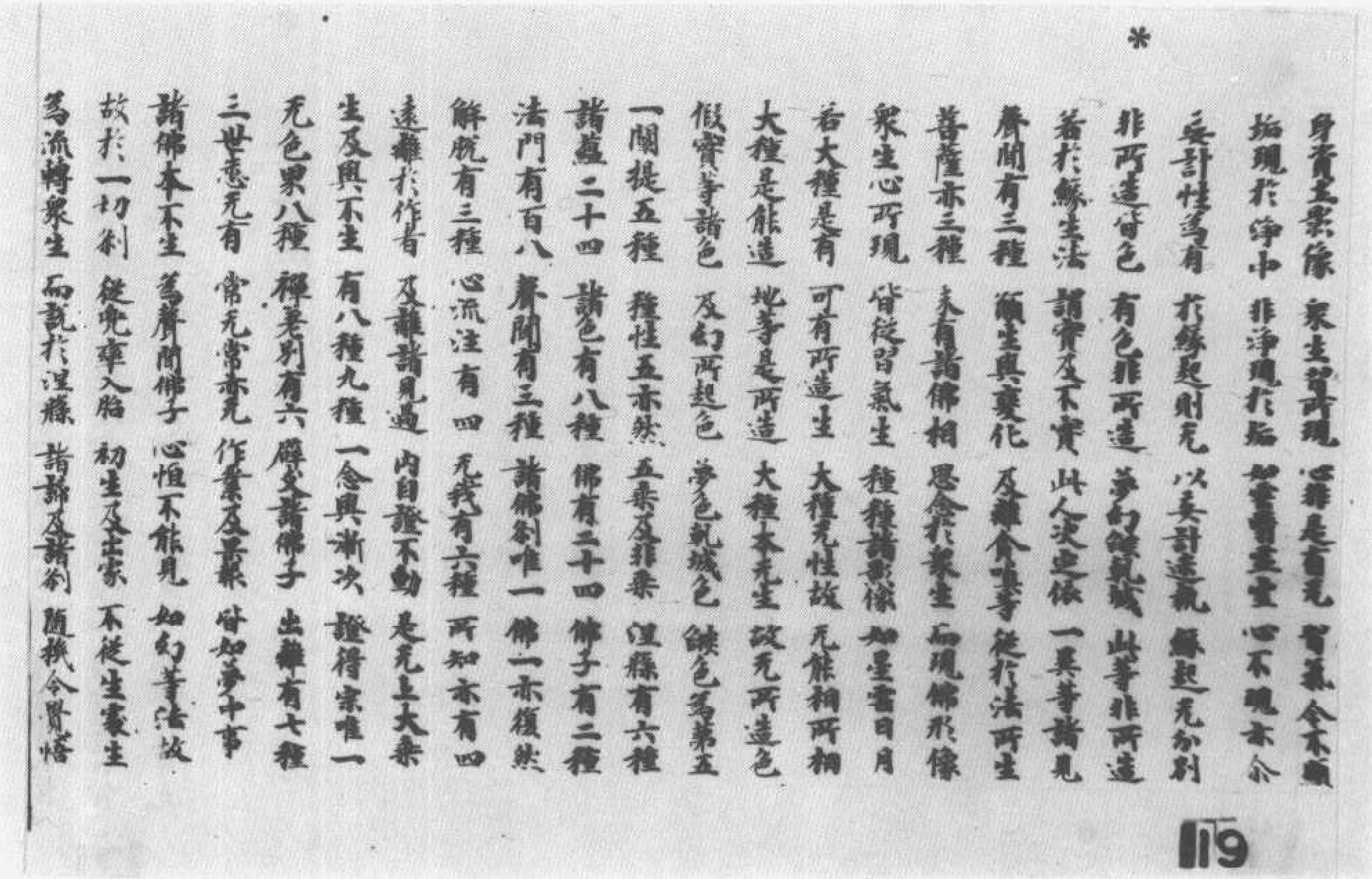
117



*

名義互不生 名義別亦尒 計因无因生 不離於分別
妄謂住實諦 隨見起諍說 一性五不成 捨離於諸義
戲論於有无 應起此等魔 以見无我故 不妄求諸有
計作者為常 无術與諍論 實諦離言說 而見寂滅法
依於藏識故 而得有意轉 心意為依故 而有諸識生
虛妄所立法 及心性真如 定者如是觀 遠離唯心性
觀意與相事 不念常无常 及以生不生 不分別二義
從於阿賴耶 生起於諸識 然不於一義 而生二種心
由見自心故 非空非言說 若不見自心 為見網所轉
諸緣无有生 諸根无所有 无貪无蘊界 悉无諸有為
本无諸業報 无作无有為 執著本來无 无縛亦无脫
无有无記法 法非法皆无 非時非涅槃 法性不可得
非佛非真諦 非因亦非果 非倒非涅槃 非生亦非滅
亦无十二支 邊无邊非有 一切見皆斷 我說是唯心
煩惱業與身 及業所得果 皆如焰如夢 如乾闥婆城
以住唯心故 諸相皆捨離 以住唯心故 能見於斷常
涅槃无諸蘊 无我亦无相 以入於唯心 轉依得解脫
惡習為因故 外現於大地 及以諸眾生 唯心无所見
身資土影像 眾生習所現 心非是有无 習氣令不顯
垢現於淨中 非淨現於垢 如雲翳虛空 心不現亦尒
妄計性為有 於緣起則无 以妄計迷執 緣起无分別

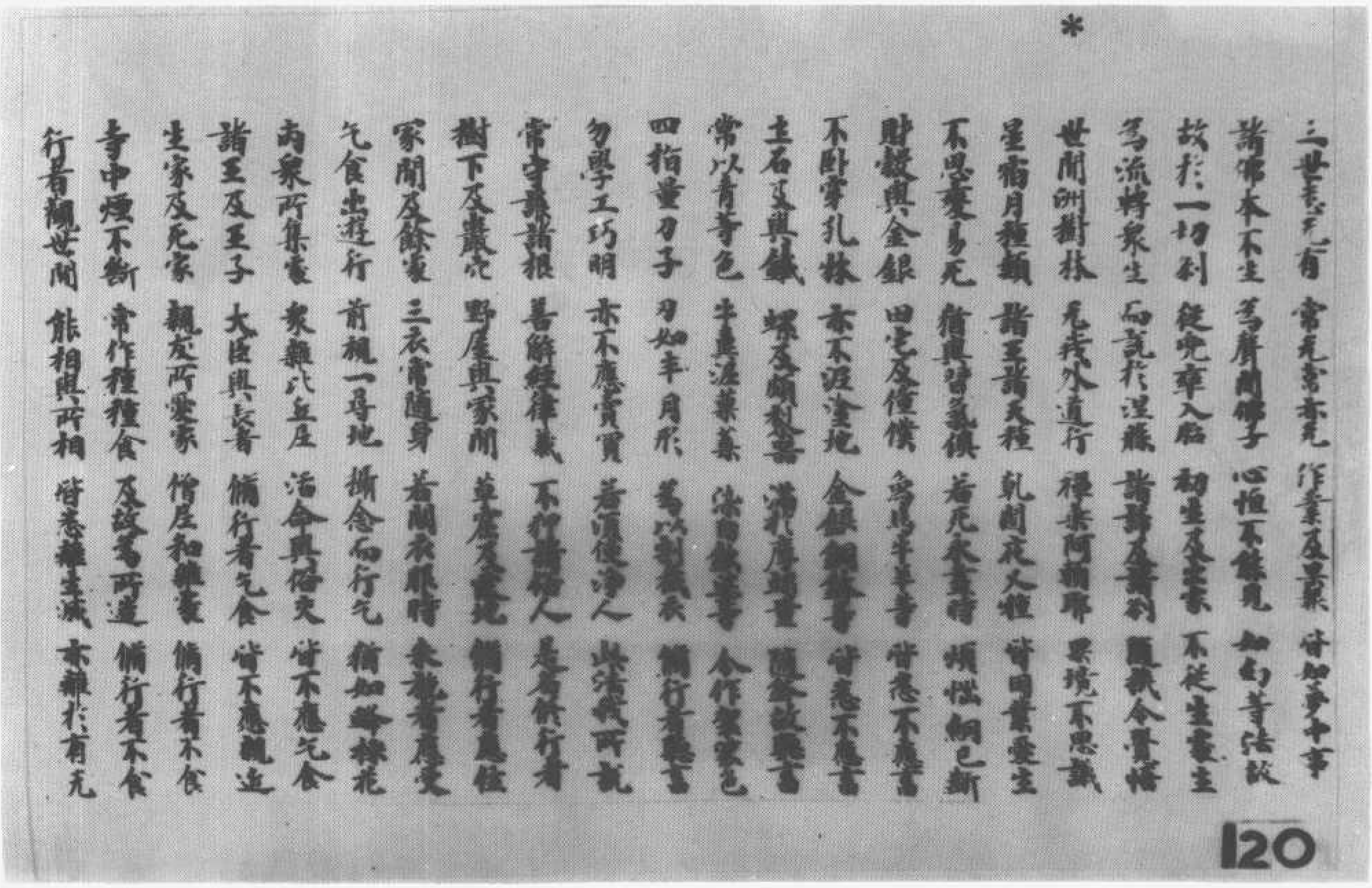
118



*

身資土影像　衆生習所現　心雖是有无　習氣令不顯
垢現於淨中　非淨現於垢　如雲翳虛空　心不現亦尒
妄計性爲有　於緣起則无　以妄計迷亂　緣起无分別
非所造皆色　有色非所造　夢幻燄乾城　此等非所造
著於緣生法　謂實及不實　此人決定依　一異等諸見
聲聞有三種　願生與變化　及離貪瞋等　從於法所生
菩薩亦三種　未有諸佛相　思念於衆生　而現佛形像
衆生心所現　皆從習氣生　種種諸影像　如星雲日月
若大種是有　可有所造生　大種无性故　无能相所相
大種是能造　地等是所造　大種本无生　故无所造色
假實等諸色　及幻所起色　夢色乾城色　燄色爲第五
一闡提五種　種性五亦然　五乘及非乘　涅槃有六種
諸蘊二十四　諸色有八種　佛有二十四　佛子有二種
法門有百八　聲聞有三種　諸佛剎唯一　佛一亦復然
解脫有三種　心流注有四　无我有六種　所知亦有四
遠離於作者　及離諸見過　內自證不動　是无上大乘
生及與不生　有八種九種　一念與漸次　證得宗唯一
无色界八種　禪差別有六　辟支諸佛子　出離有七種
三世悉无有　常无常亦无　作業及果報　皆如夢中事
諸佛本不生　爲聲聞佛子　心恒不能見　如幻等法故
故於一切剎　從兜率入胎　初生及出家　不從生處生
爲流轉衆生　而說於涅槃　諸諦及諸剎　隨機令覺悟

119

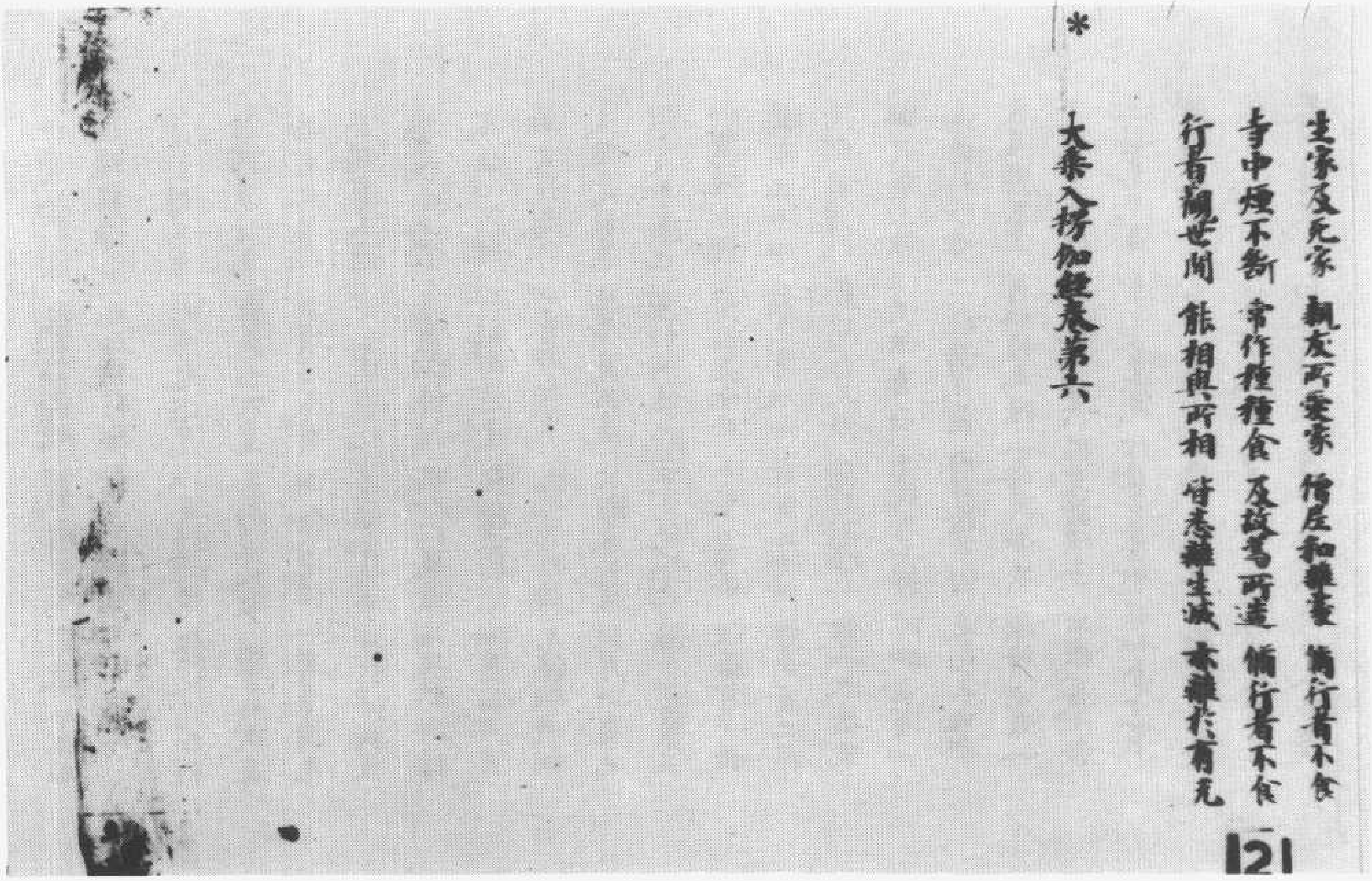


*

三世悉无有　常无常亦无　作業及果報　皆如夢中事
諸佛本不生　爲聲聞佛子　心恒不能見　如幻等法故
故於一切剎　從兜率入胎　初生及出家　不從生處生
爲流轉衆生　而說於涅槃　諸諦及諸剎　隨機令覺悟
世間洲樹林　无我外道行　禪乘阿賴耶　果境不思議
星宿月種類　諸王諸天種　乾闥夜叉種　皆因業愛生
不思變易死　猶與習氣俱　若无生盡時　煩惱網已斷
財穀與金銀　田宅及僮僕　象馬牛羊等　皆悉不應畜
不臥穿孔牀　亦不泥塗地　金銀銅器等　皆悉不應畜
土石及與鐵　螺及頗梨器　滿摩竭陀量　隨意皆應畜
常以青等色　牛糞泥葉等　染白衣等　令作袈裟色
四指量刀子　刃如半月形　爲以割截衣　修行者應畜
勿學工巧明　亦不應賣買　若須使淨人　此法我所說
常守護諸根　善解經律義　不狎諸俗人　是名修行者
樹下及巖穴　野屋與冢間　草庵及露地　修行者應住
冢間及餘處　三衣常隨身　若闕衣服時　來施者應受
乞食出遊行　前視一尋地　攝念而行乞　猶如蜂採花
兩衆所集處　衆雜比丘尼　活命與俗交　皆不應乞食
諸王及王子　大臣與長者　修行者乞食　皆不應親近
生家及死家　親友所愛家　僧尼和雜家　修行者不食
寺中煙不斷　常作種種食　及故爲所造　修行者不食
行者觀世間　能相與所相　皆悉離生滅　亦離於有无

120

W→T672 16/630 C27

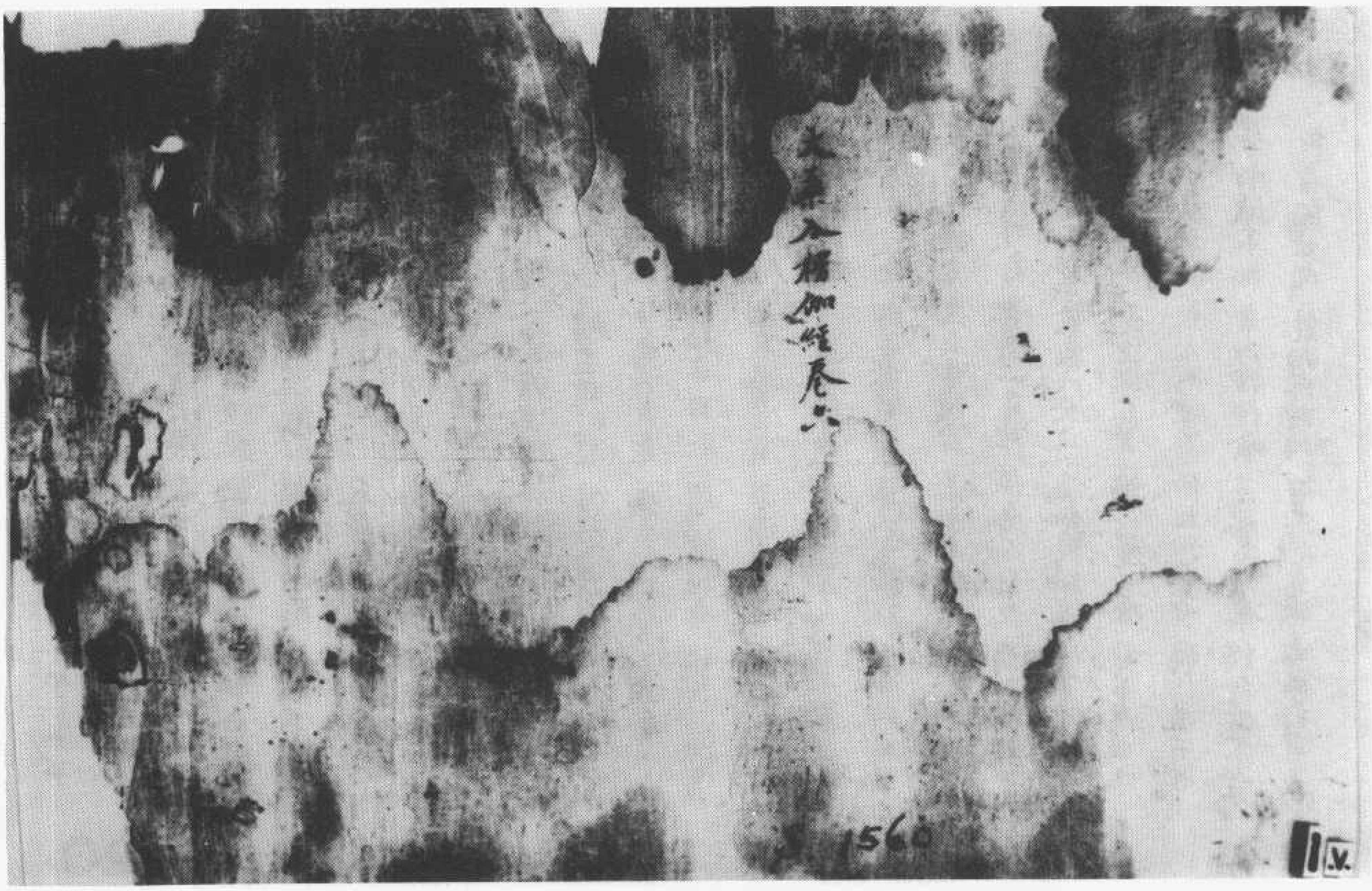


*

生家及死家　親友所愛家　僧尼和雜處　脩行者不食
寺中煙不斷　常作種種食　及故為所造　脩行者不食
行者觀世間　能相與所相　皆悉離生滅　亦離於有无

大乘入楞伽經卷第六

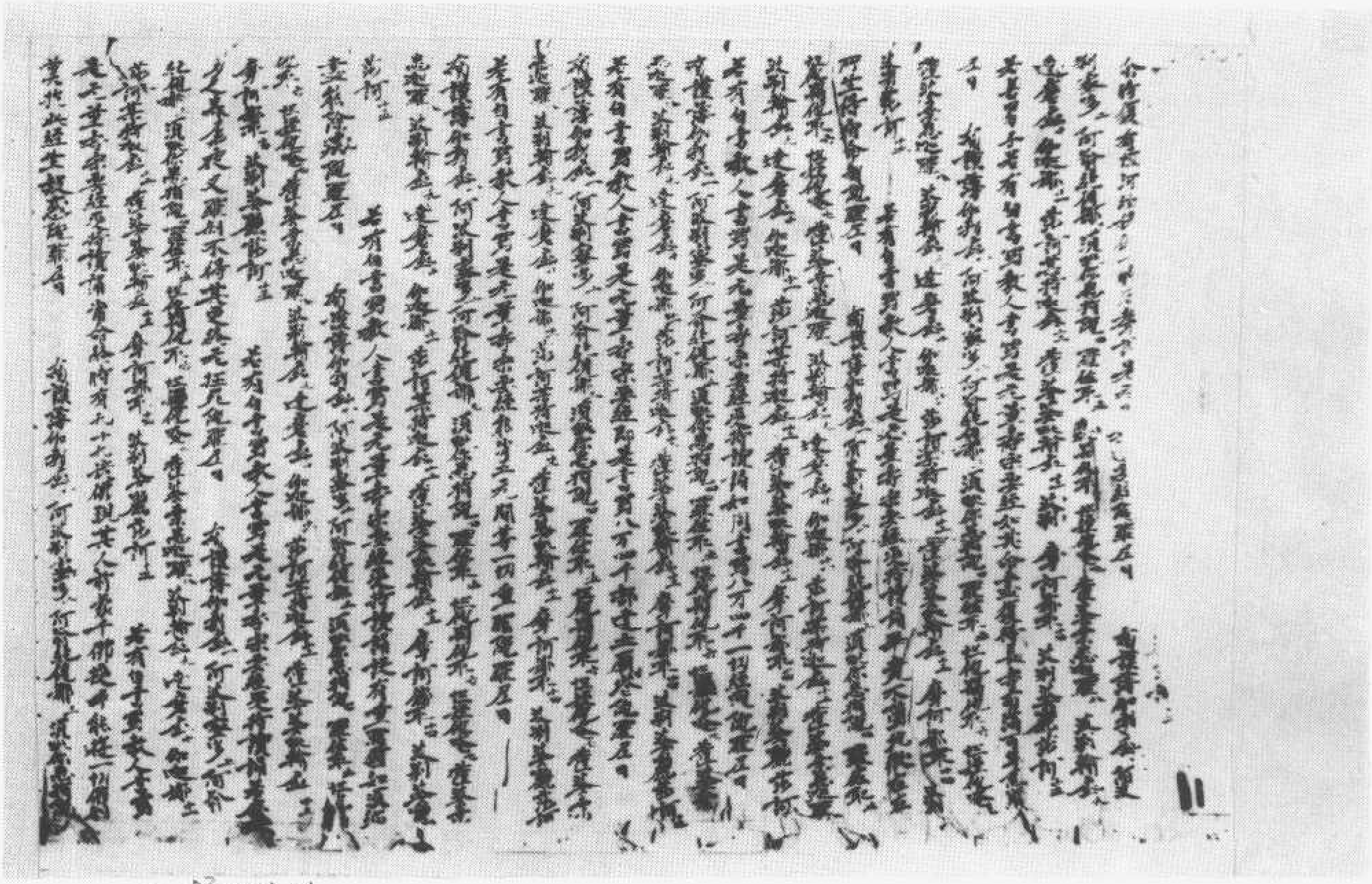
2



大乘入楞伽經卷六

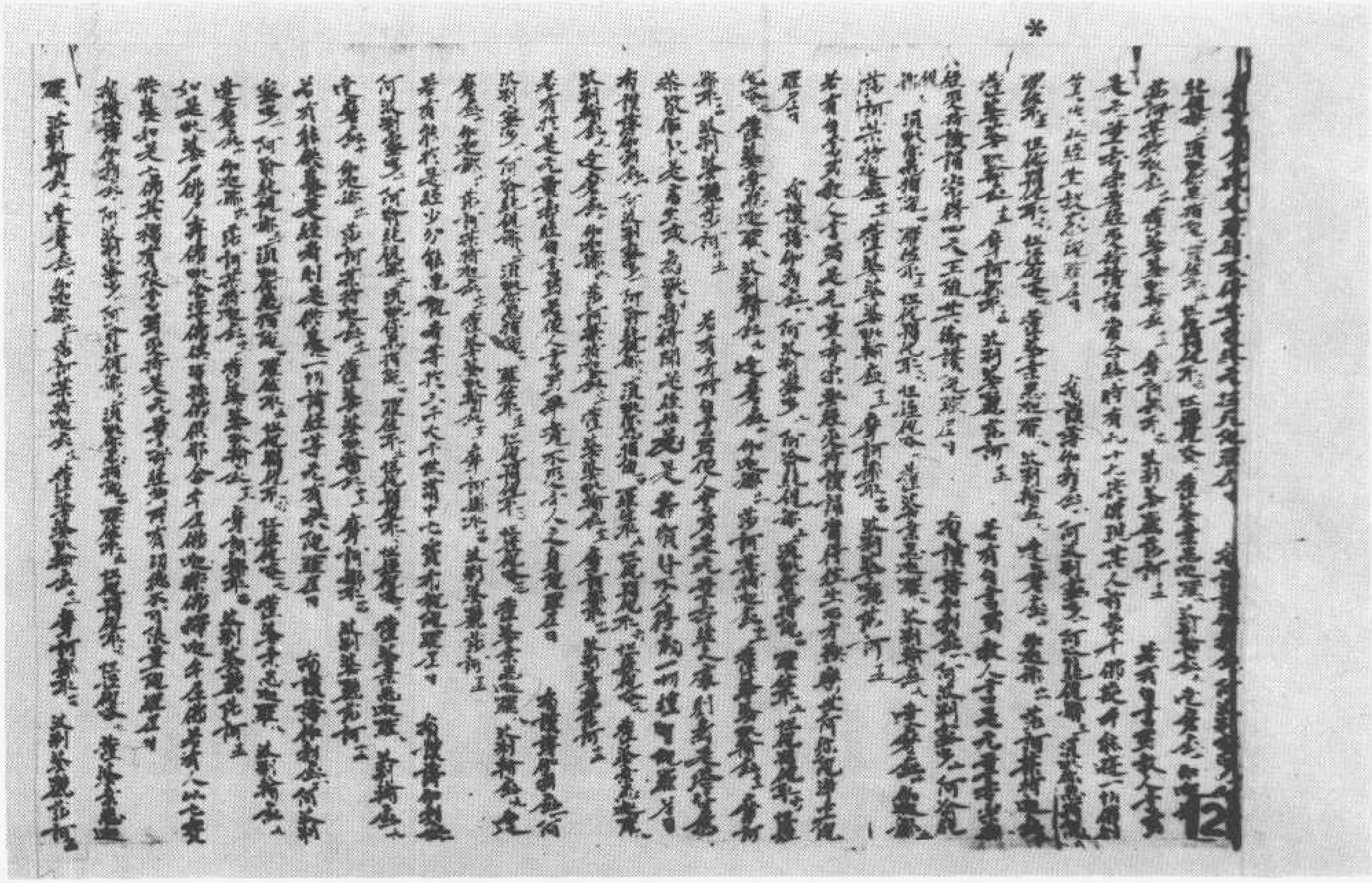
S. 1560

1v.

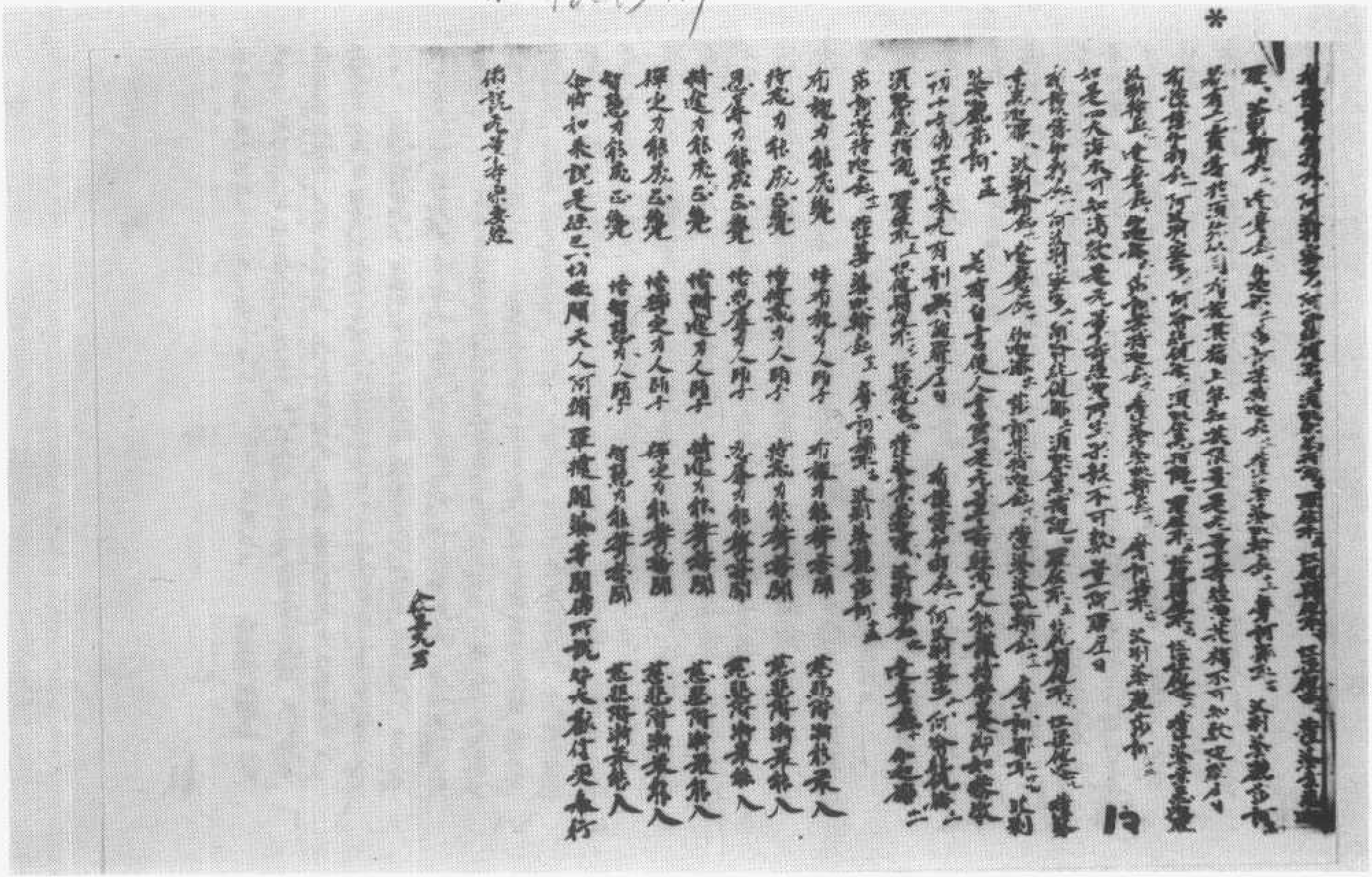


S→橋(P)51

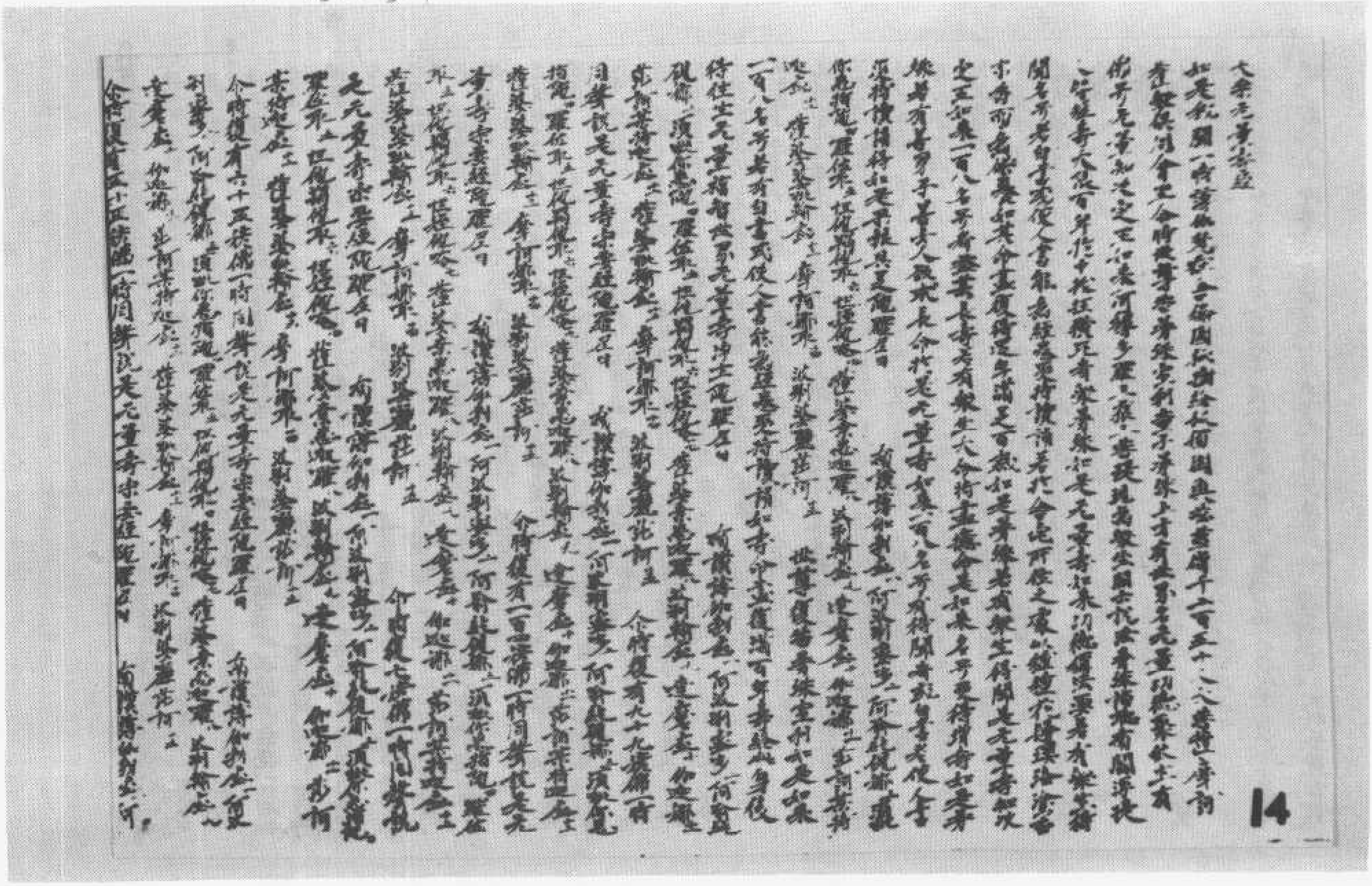
斯一五六一號　佛說無量壽宗要經

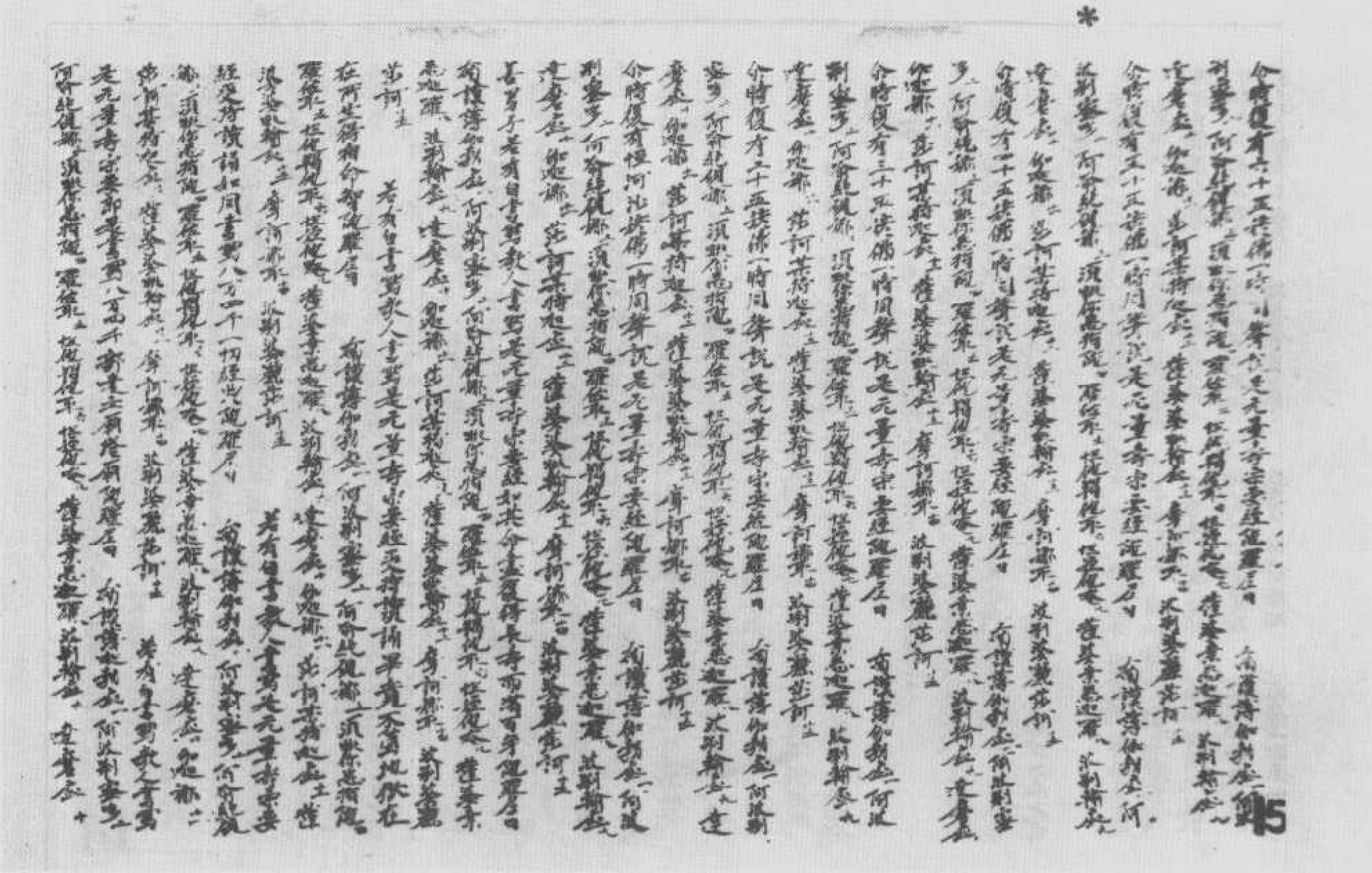


W→橉(甲) 139

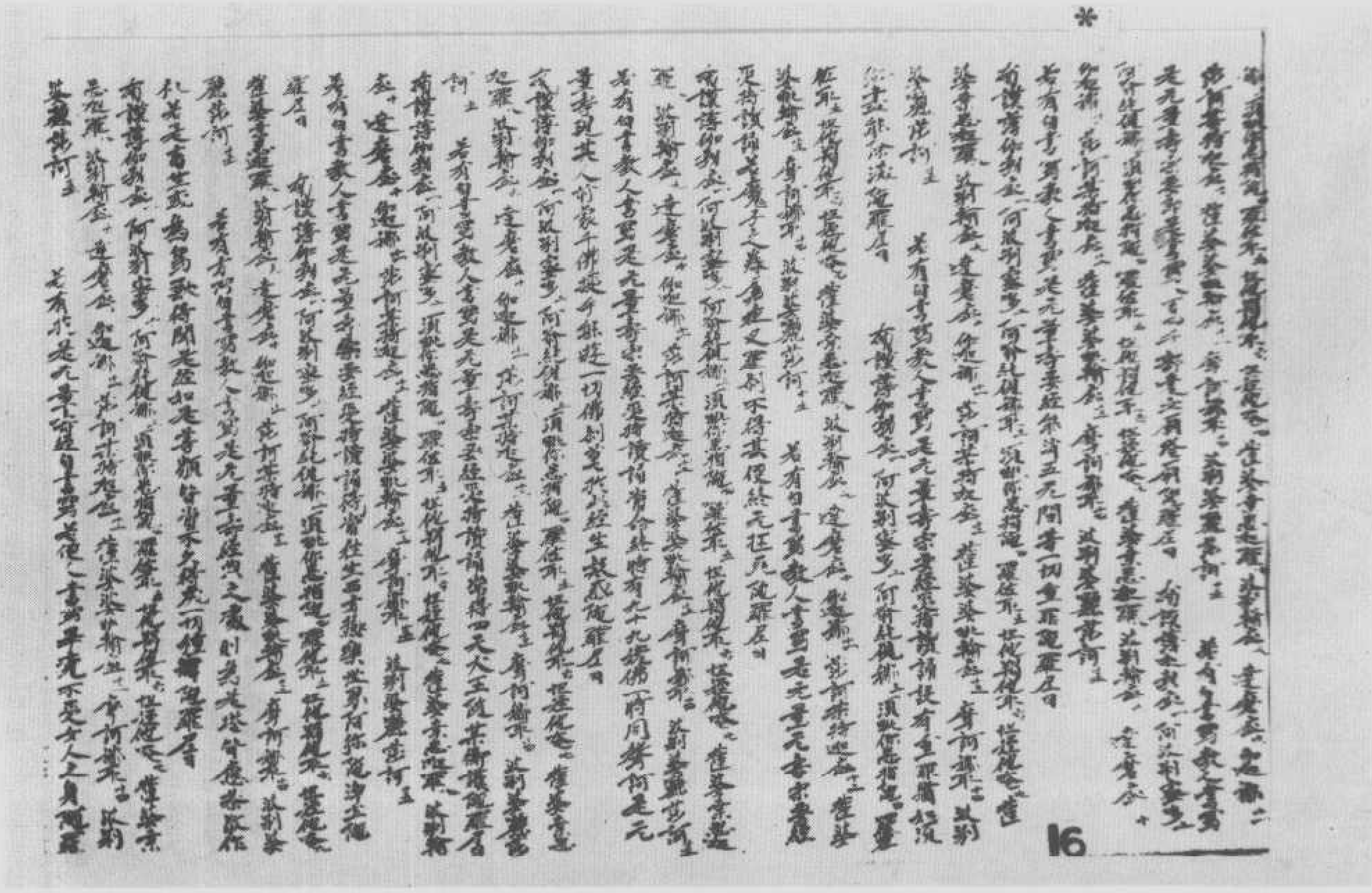


S→橉(甲) 1



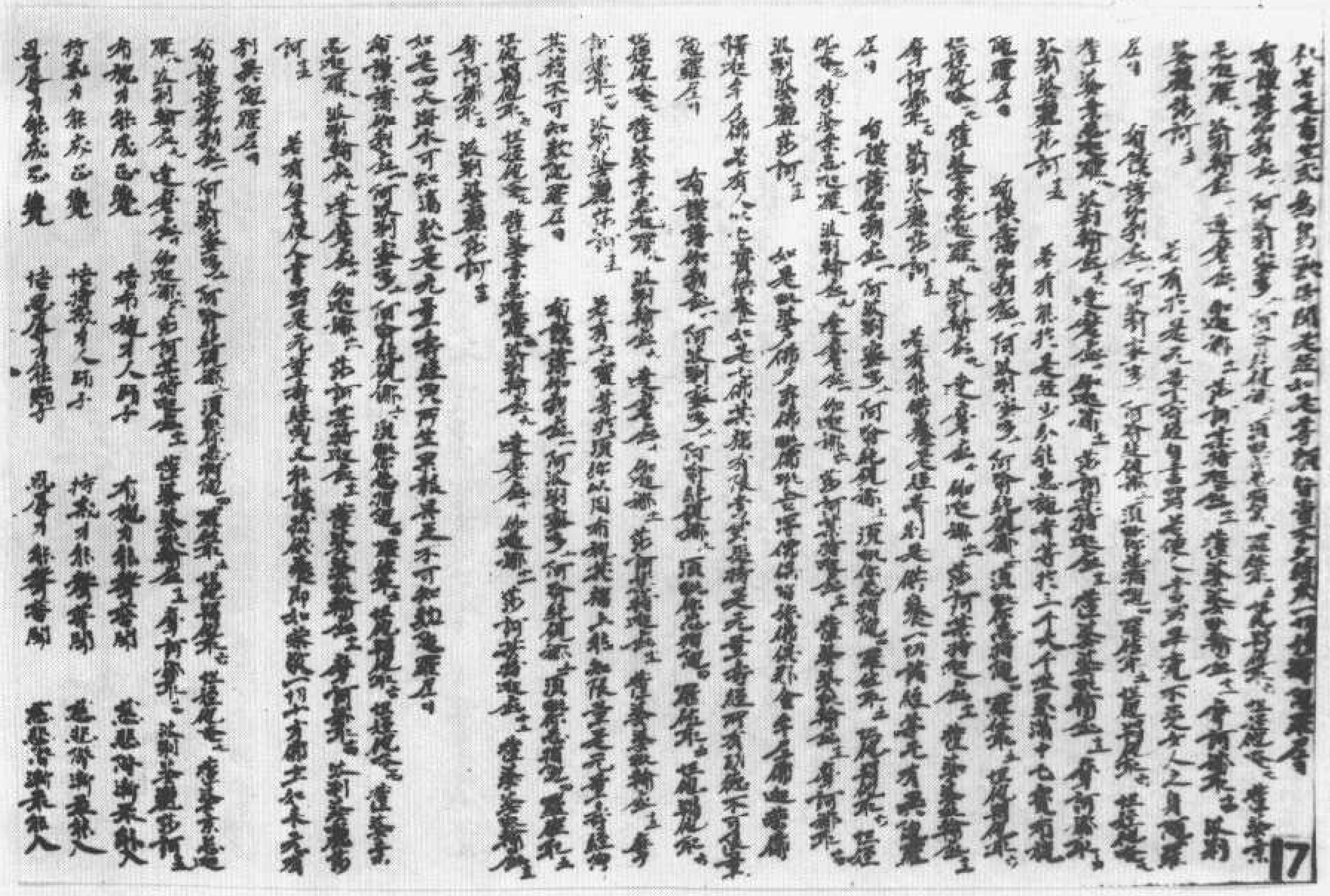


15



16

*



17

於若是自書寫教人書寫此無量壽宗要經典一切[illegible]

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨訥伽帝十三 娑婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎娑訶十六

若有於是無量壽宗要經自書寫若使人書寫者，是人畢竟不受女人之身。

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨訥伽帝十三 娑婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎娑訶十六

若有能於是無量壽宗要經少分能惠施者，是人於三千大千世界滿中七寶而用布施。

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨訥伽帝十三 娑婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎娑訶十六

若有能供養是經者，則是供養一切經典。

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨訥伽帝十三 娑婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎娑訶十六

如是毗婆尸佛、尸棄佛、毗舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛，若有人以七寶供養如是諸佛，其福尚可知量，是無量壽宗要經其福不可知量。

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨訥伽帝十三 娑婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎娑訶十六

若有以七寶聚如須彌山而用布施，其福尚可知限量；若有書寫是無量壽宗要經，其福不可知限量。

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨訥伽帝十三 娑婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎娑訶十六

如四大海水可知滴數，是無量壽宗要經其福不可知數。

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨訥伽帝十三 娑婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎娑訶十六

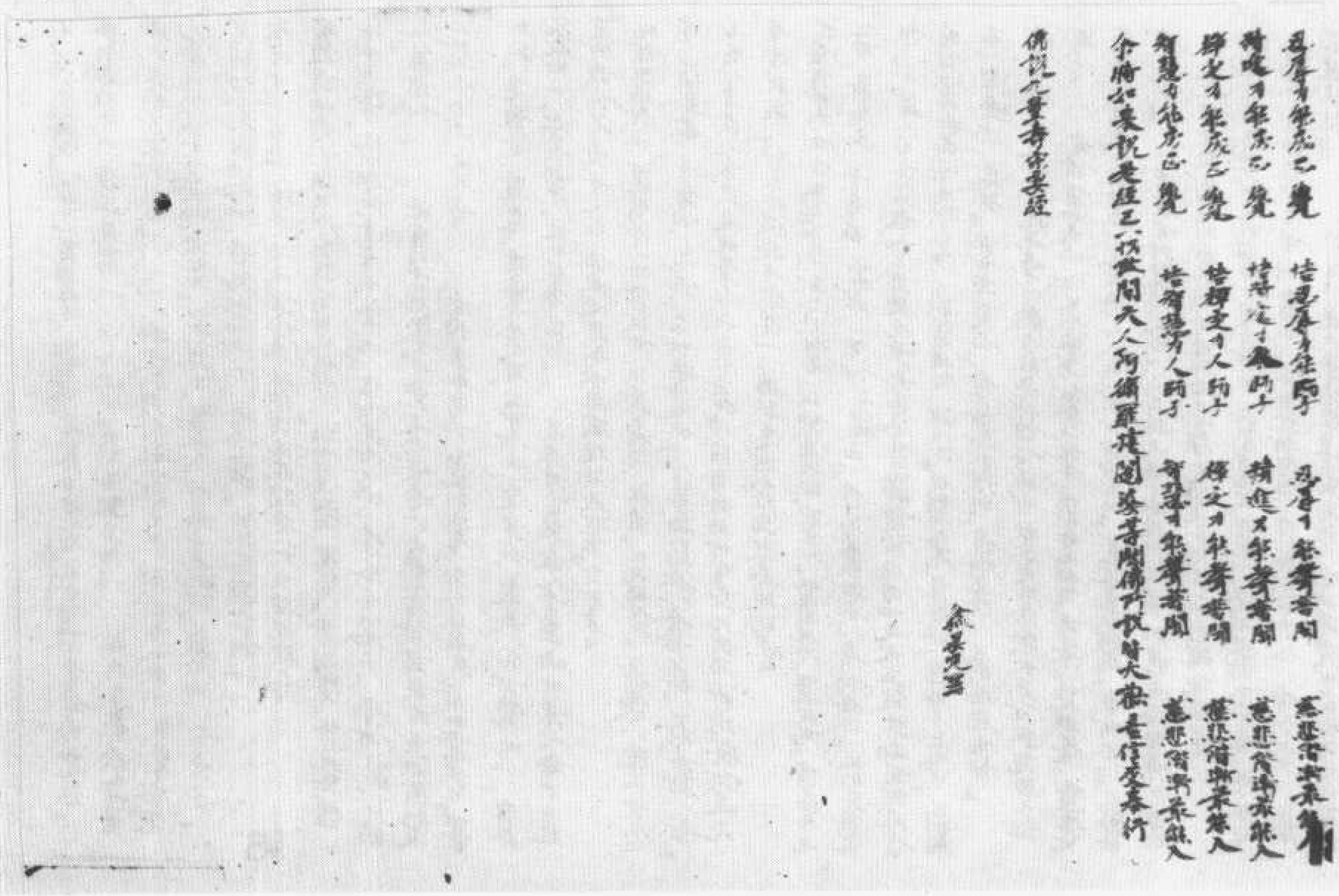
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經典，恭敬禮拜，即如供養一切十方佛土。

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨訥伽帝十三 娑婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎娑訶十六

布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲響聞　慈悲衛御來歸人
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲響聞　慈悲衛御來歸人
忍辱力能成正覺　悟忍辱力往師子　忍辱力能聲響聞　慈悲清御來歸人

W→檸(甲)1139

*

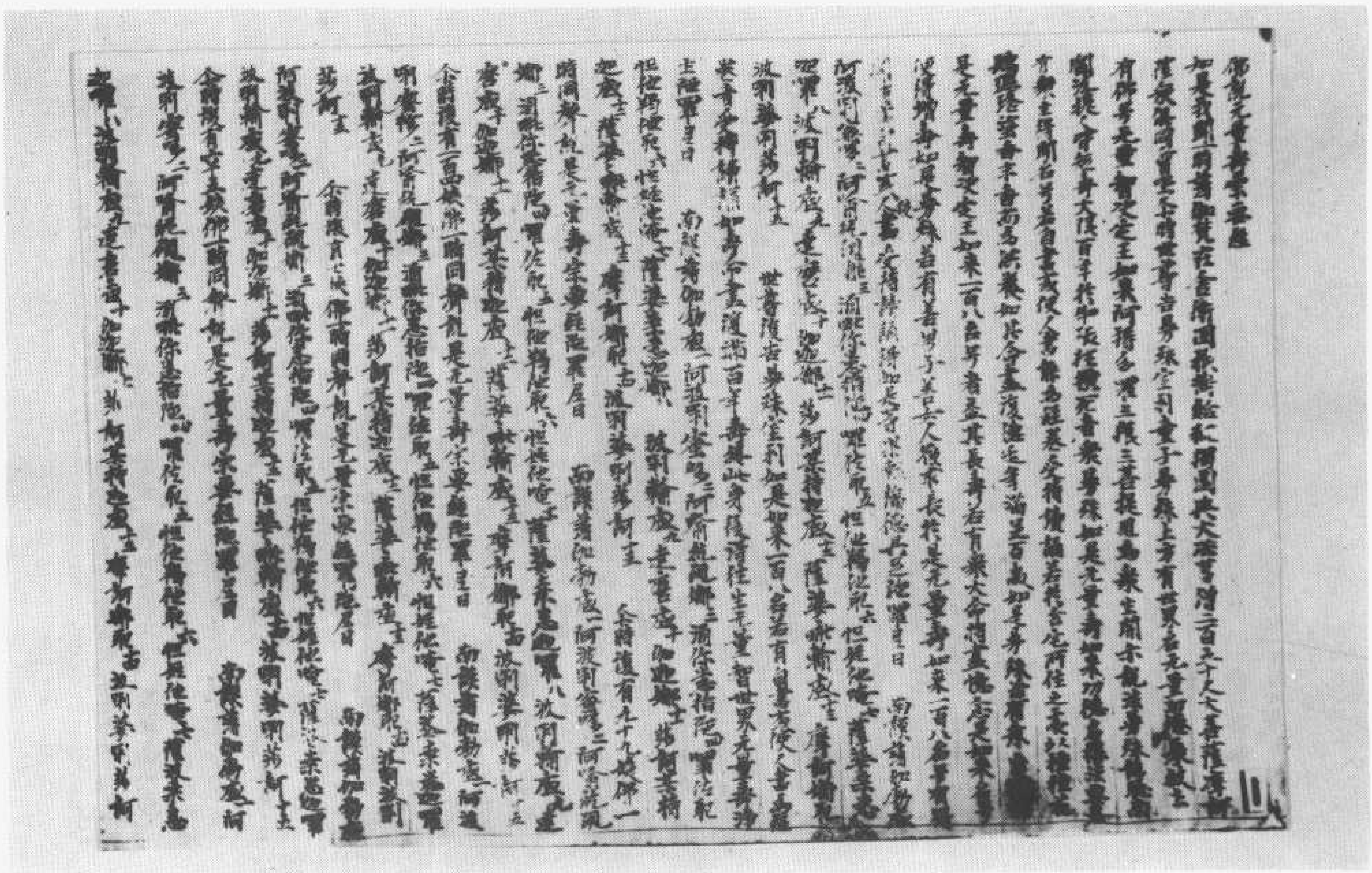


忍辱力能成正覺　悟忍辱力往師子　忍辱力能聲響聞　慈悲清御來歸人
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲響聞　慈悲衛御來歸人
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲響聞　慈悲衛御來歸人
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲響聞　慈悲衛御來歸人

爾時如來說是經已，一切世間天人阿脩羅乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

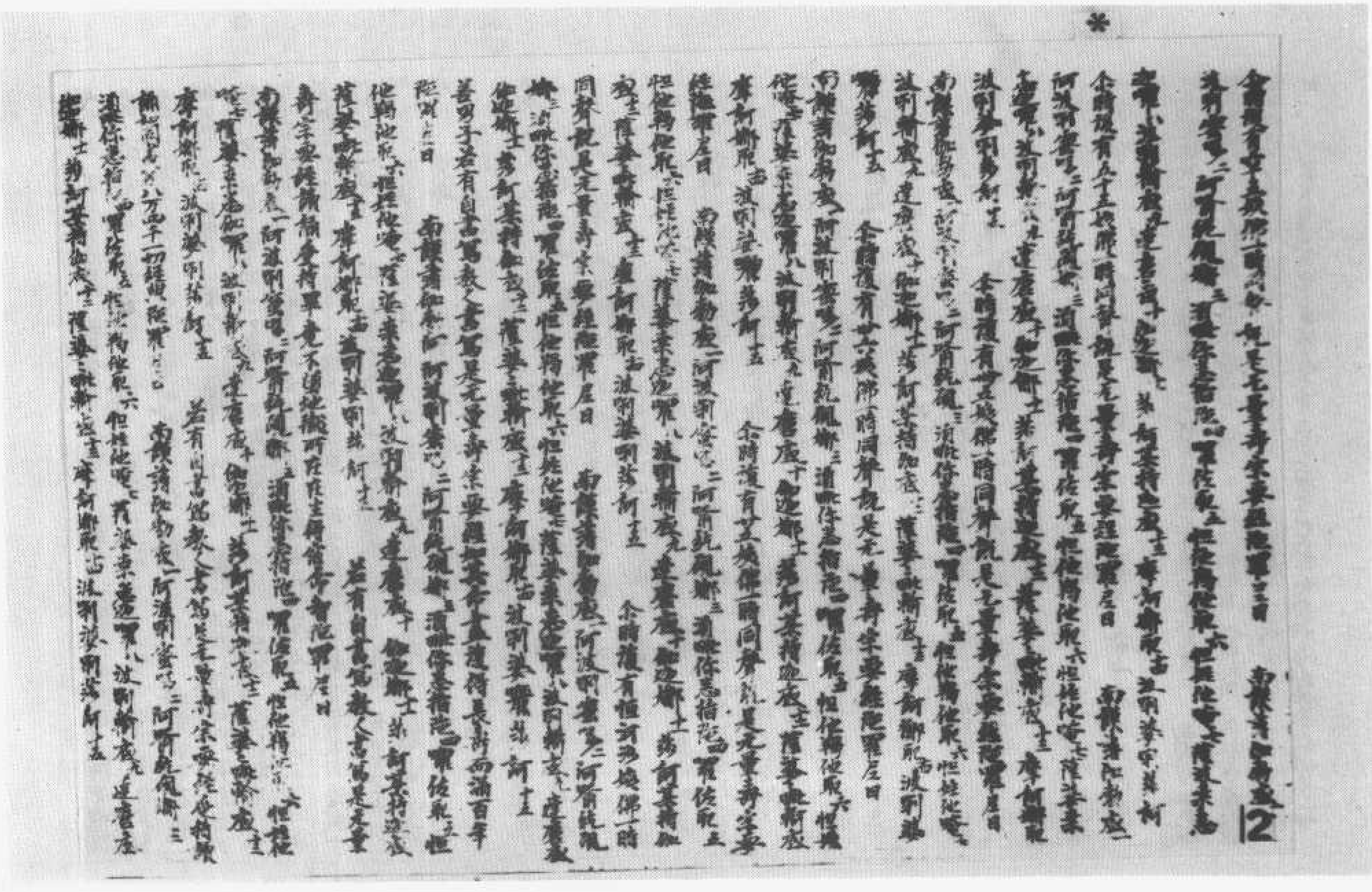
佛說無量壽宗要經

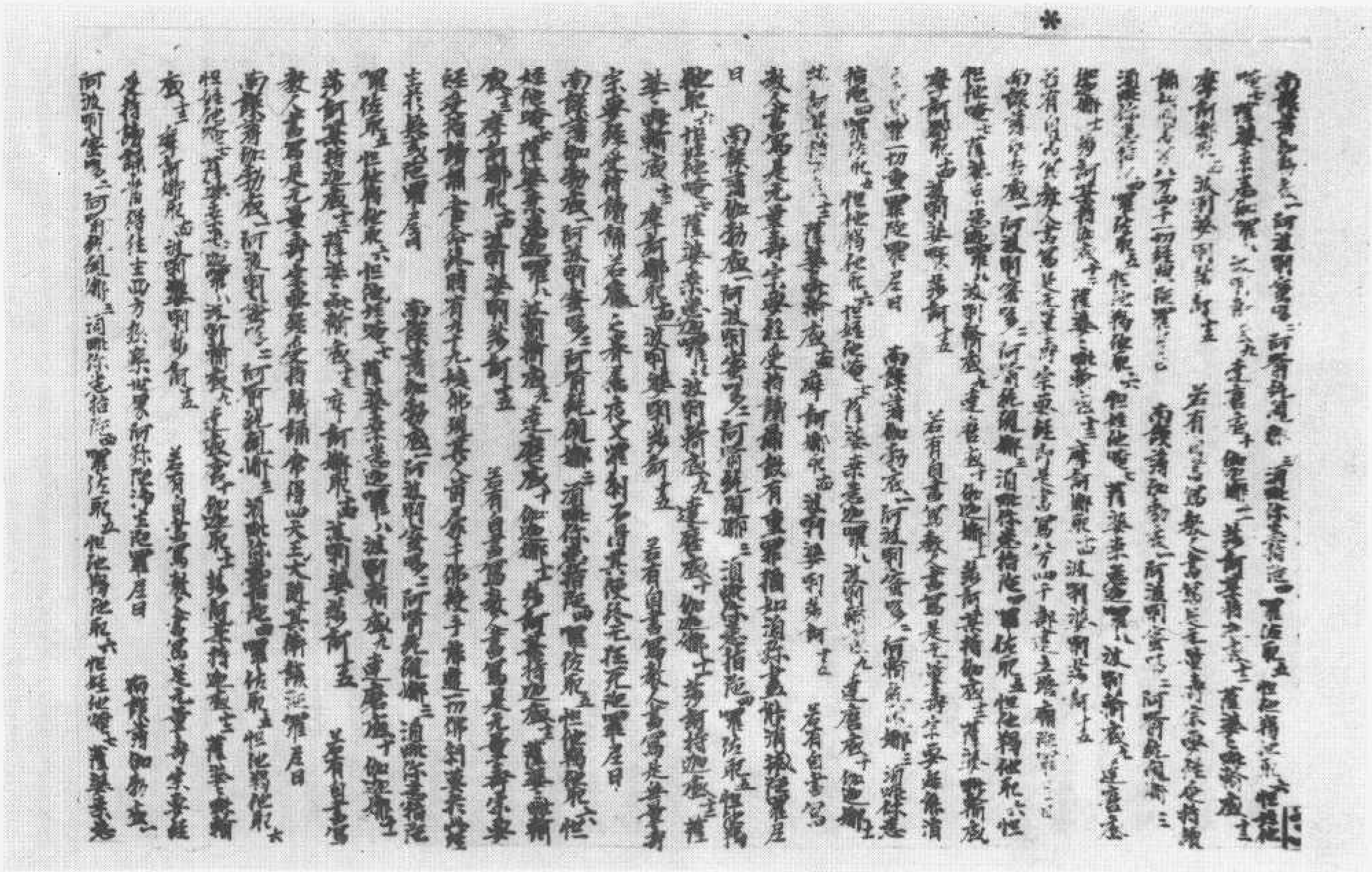
余英光寫

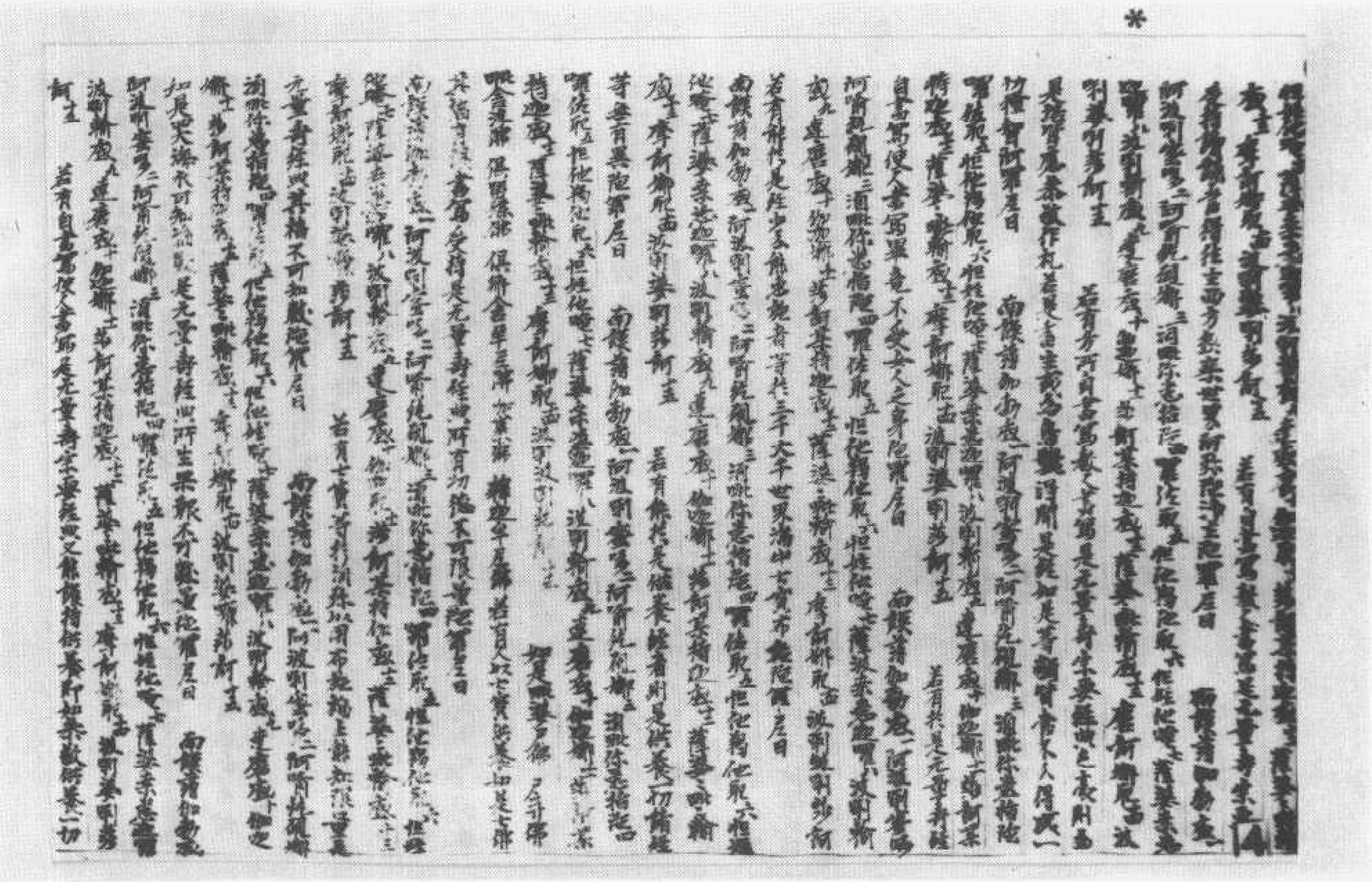


S→榜(4)1

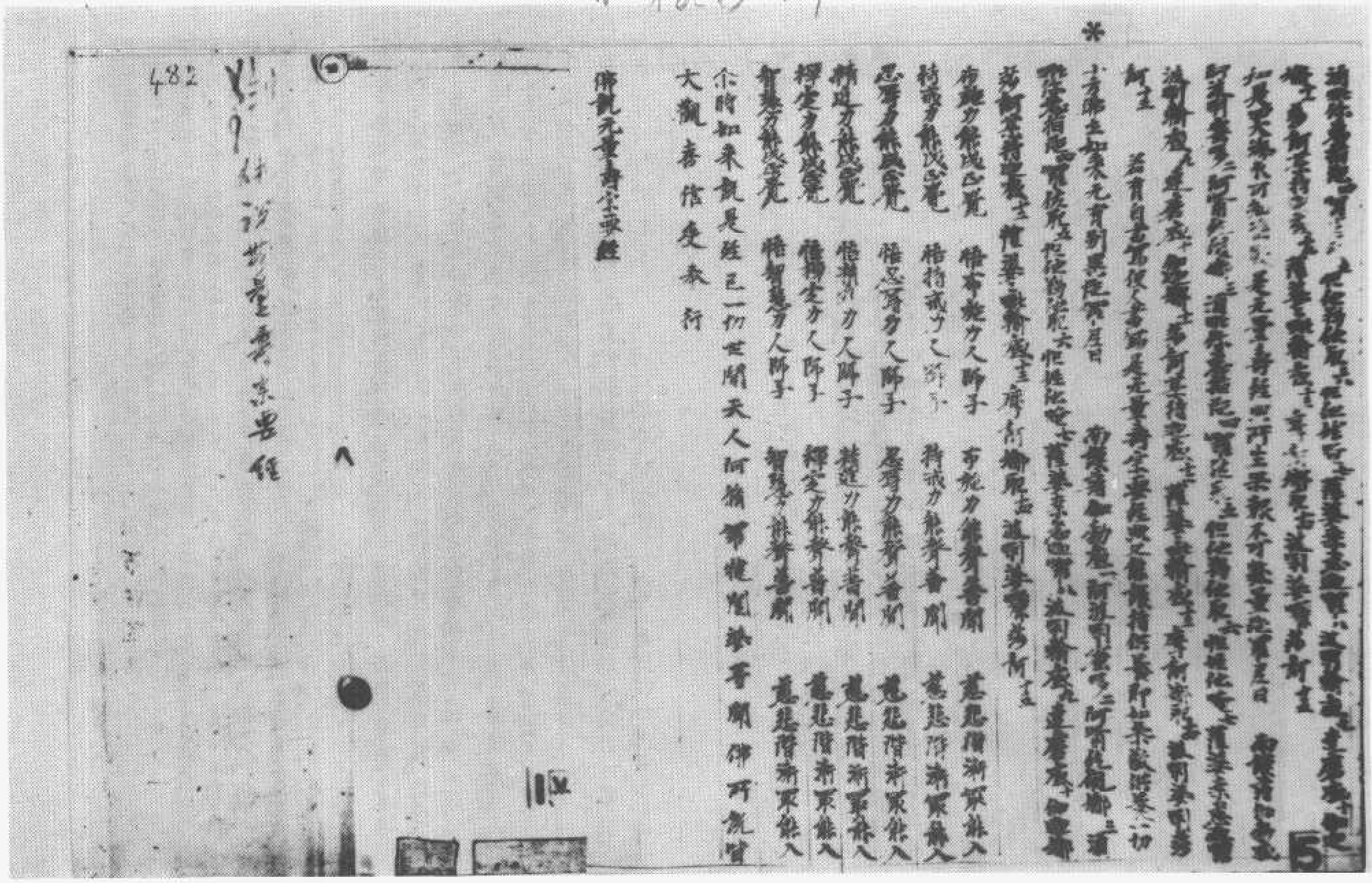
斯一五六二號　佛說無量壽宗要經







W小楼(甲) 139



布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲響聞　慈悲隨衍眾能入

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲響聞　慈悲隨衍眾能入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲響聞　慈悲隨衍眾能入

精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲響聞　慈悲隨衍眾能入

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲響聞　慈悲隨衍眾能入

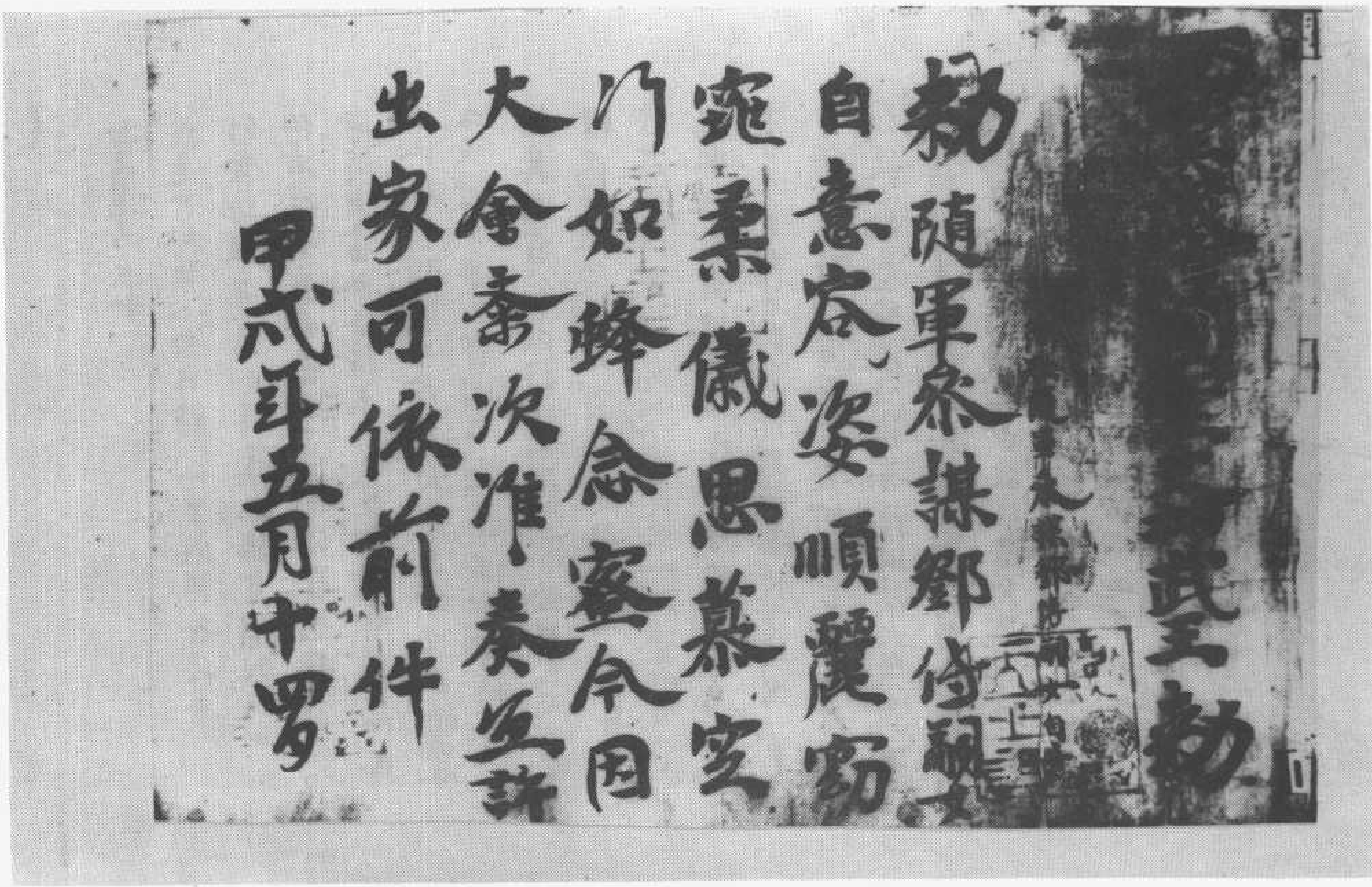
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲響聞　慈悲隨衍眾能入

爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

482

▼斯一五六三號　西漢敦煌國聖文神武王敕



武王敕

敕　隨軍參謀鄧傳嗣女

自意容姿順麗窈

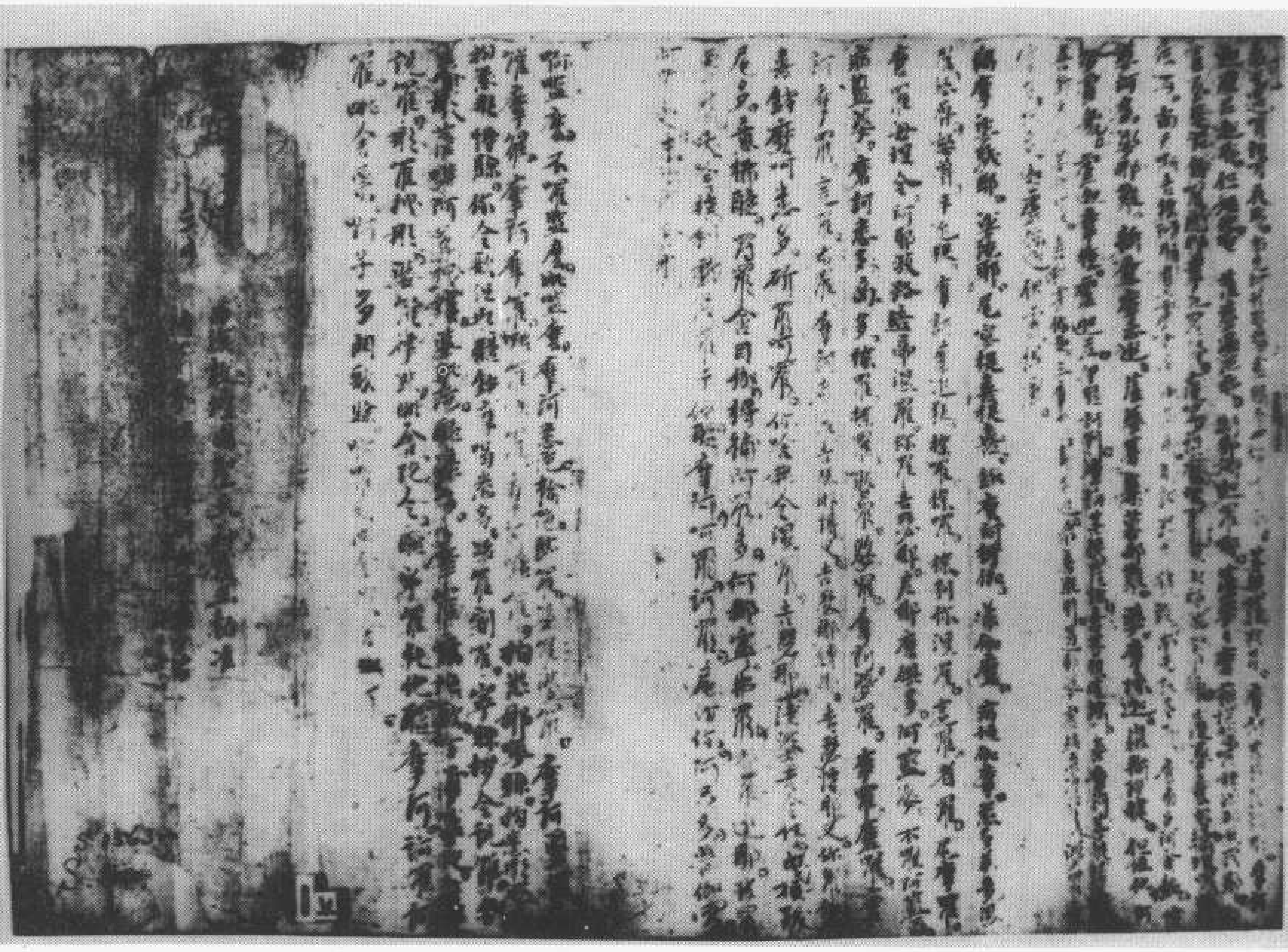
窕柔儀思慕空

門如蜂念蜜今因

大會齋次准奏度許

出家可依前件

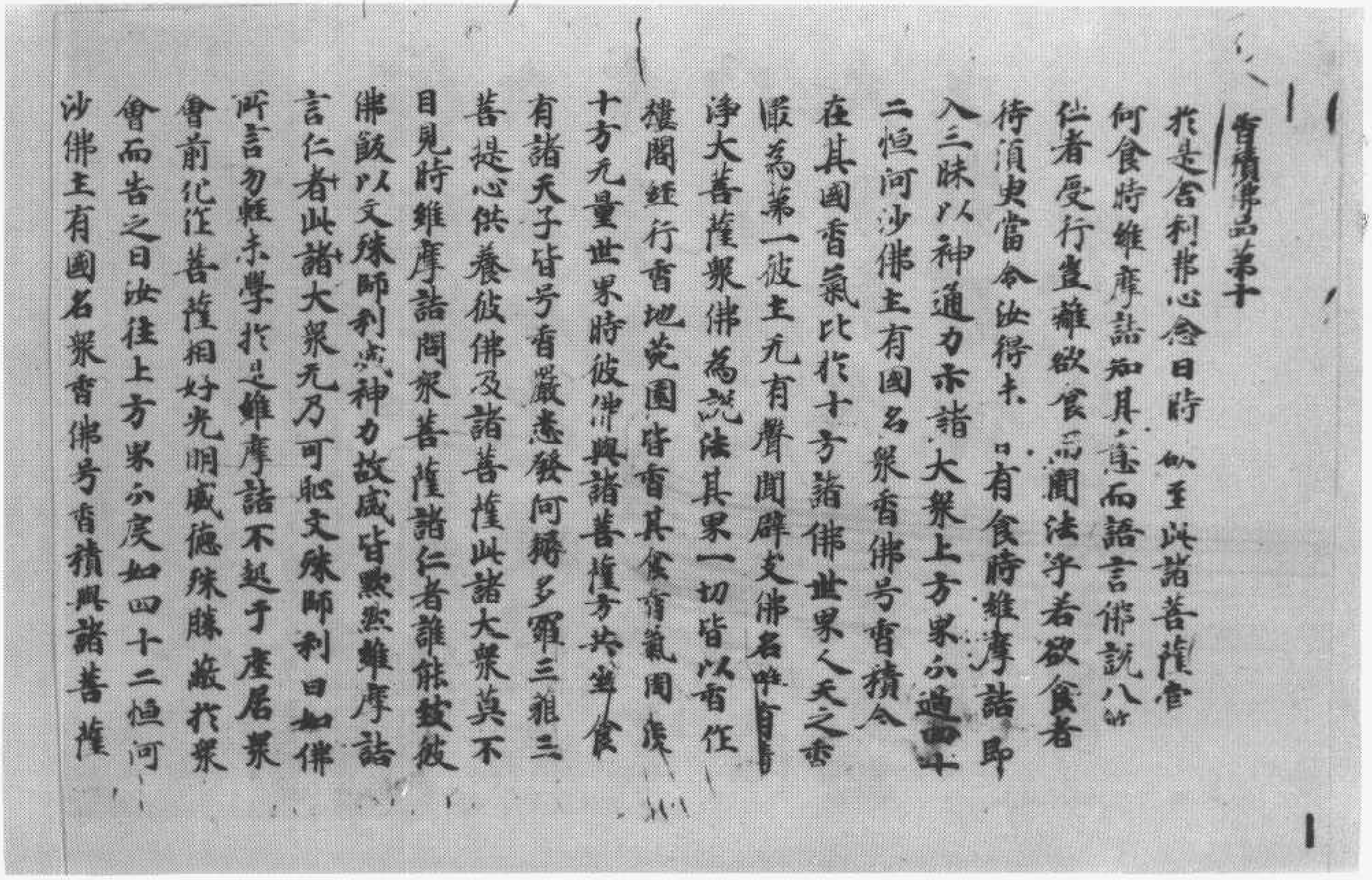
甲戌年五月廿[illegible]



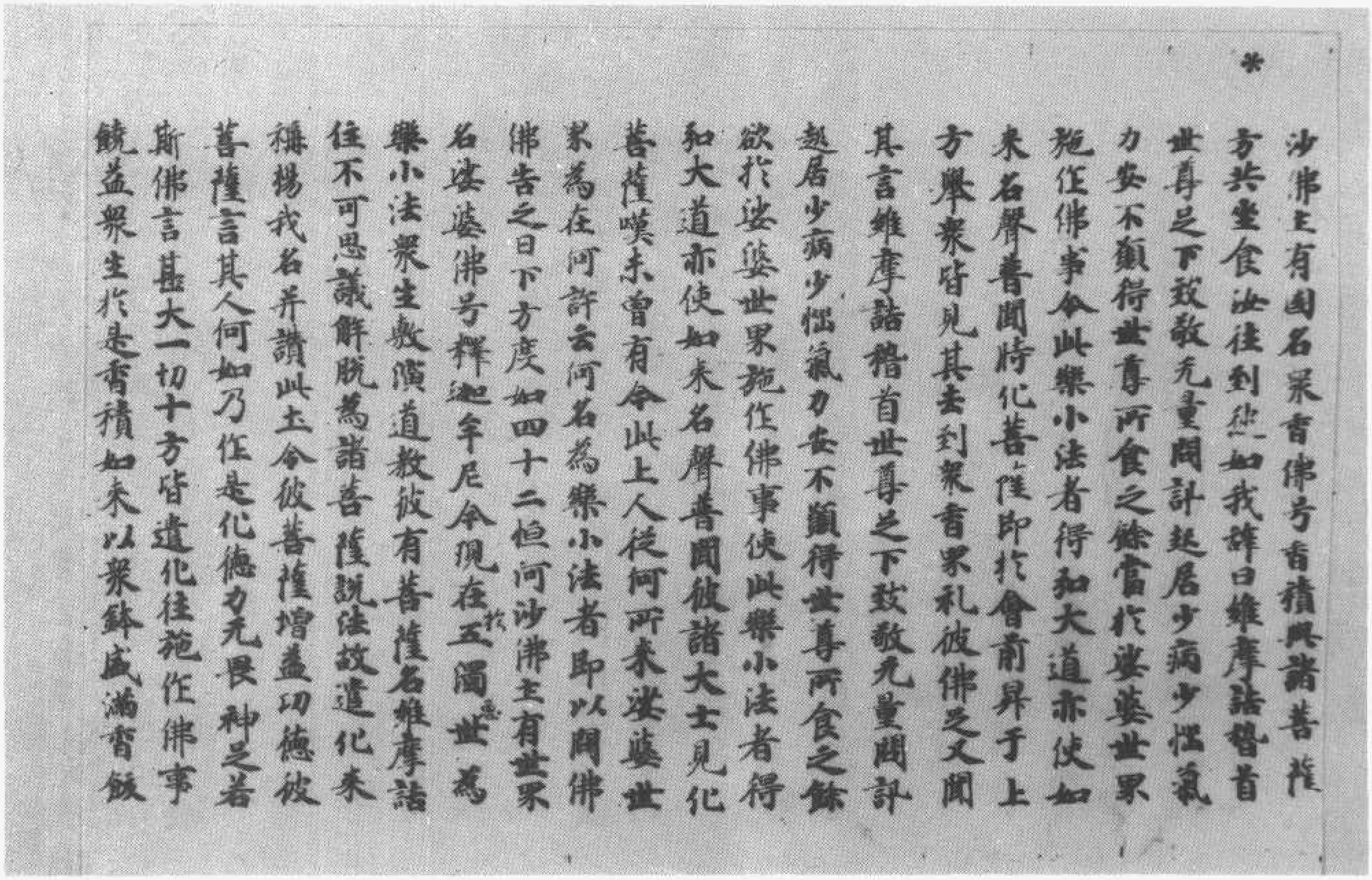
▲斯一五六三號背面　佛經神咒

S→T475 14/552A3

▼斯一五六四號　維摩詰經卷下

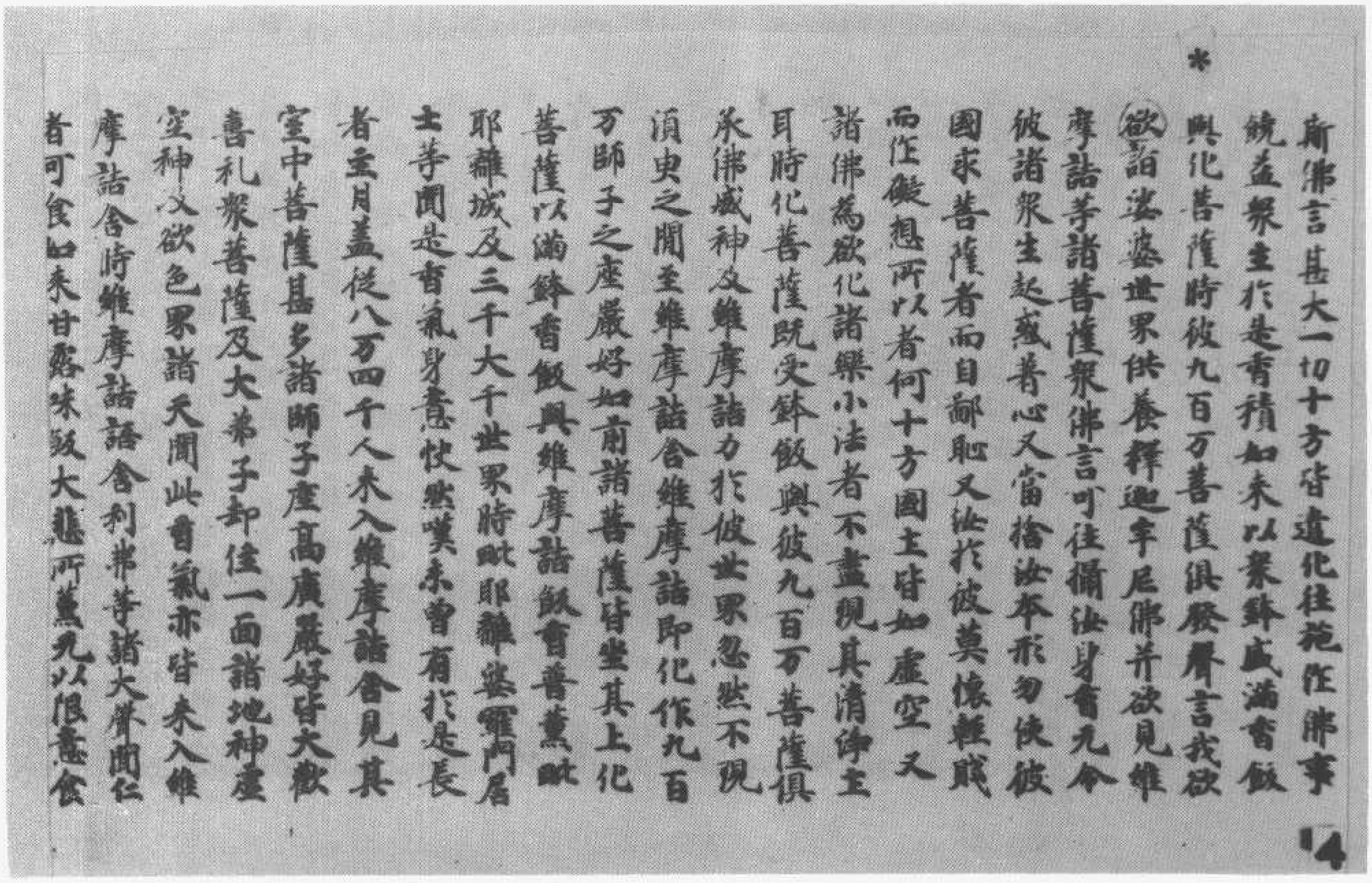


香積佛品第十
於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當
何食時維摩詰知其意而語言佛說八解
仁者受行豈雜欲食而聞法乎若欲食者
待須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即
入三昧以神通力示諸大衆上方界分遍四十
二恒河沙佛土有國名衆香佛号香積今
在其國香氣比於十方諸佛世界人天之香
最為第一彼土无有聲聞辟支佛名唯有清
淨大菩薩衆佛為說法其界一切皆以香作
樓閣經行香地苑園皆香其食香氣周流
十方无量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食
有諸天子皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三
菩提心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不
目見時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能致彼
佛飯以文殊師利威神力故咸皆默然維摩詰
言仁者此諸大衆无乃可恥文殊師利曰如佛
所言勿輕未學於是維摩詰不起于座居衆
會前化作菩薩相好光明威德殊勝蔽於衆
會而告之曰汝往上方界分度如四十二恒河
沙佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩



*

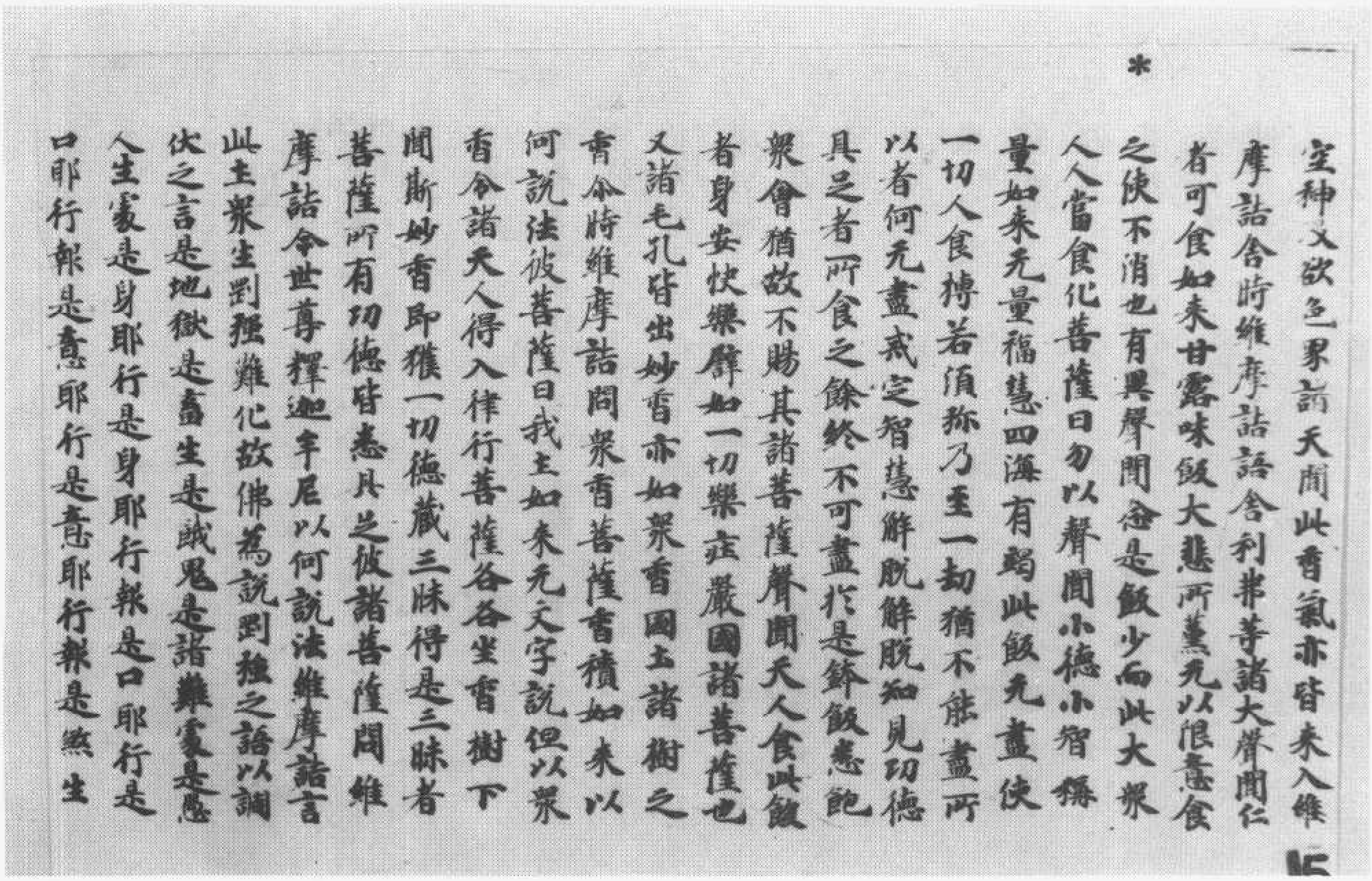
沙佛土有国名衆香佛号香積與諸菩薩
方共坐食汝往到彼如我辞曰維摩詰稽首
世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱氣
力安不願得世尊所食之餘當於娑婆世界
施作佛事令此樂小法者得知大道亦使如
來名聲普聞時化菩薩即於會前昇于上
方擧衆皆見其去到衆香界礼彼佛足又聞
其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊
起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘
欲於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得
知大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化
菩薩嘆未曾有今此上人從何所來娑婆世
界為在何許云何名為樂小法者即以問佛
佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界
名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世為
樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩詰
住不可思議解脫為諸菩薩說法故遣化來
稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼
菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神足若
斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛事
饒益衆生於是香積如來以衆鉢盛滿香飯



*

斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛事
饒益衆生於是香積如來以衆鉢盛滿香飯
與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲言我欲
欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維
摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香无令
彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形勿使彼
國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤
而作礙想所以者何十方國土皆如虛空又
諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨土
耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱
承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現
須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九百
万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上化
菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普熏毗
耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅門居
士等聞是香氣身意快然嘆未曾有於是長
者主月蓋從八万四千人來入維摩詰舍見其
室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡
喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虛
空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁
者可食如來甘露味飯大悲所熏无以限意食

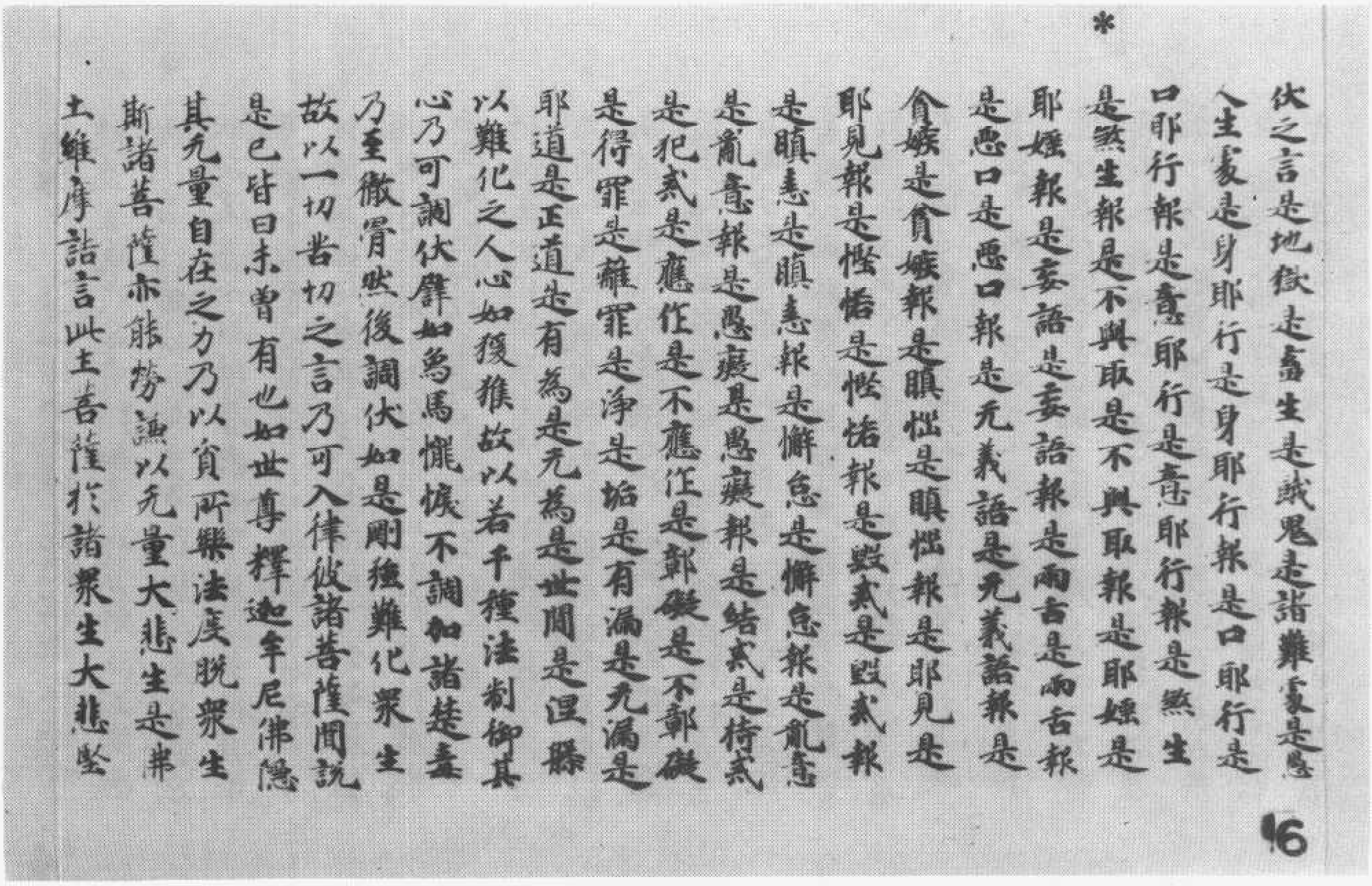
14



＊

室神又欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁
者可食如來甘露味飯大悲所薰无以限意食
之使不消也有異聲聞念是飯少而此大衆
人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱
量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使
一切人食摶若須彌乃至一劫猶不能盡所
以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德
具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽
衆會猶故不賜其諸菩薩聲聞天人食此飯
者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也
又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之
香尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以
何說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆
香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下
聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者
菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維
摩詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言
此土衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調
伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚
人生處是身耶行是身耶行報是口耶行是
口耶行報是意耶行是意耶行報是煞生

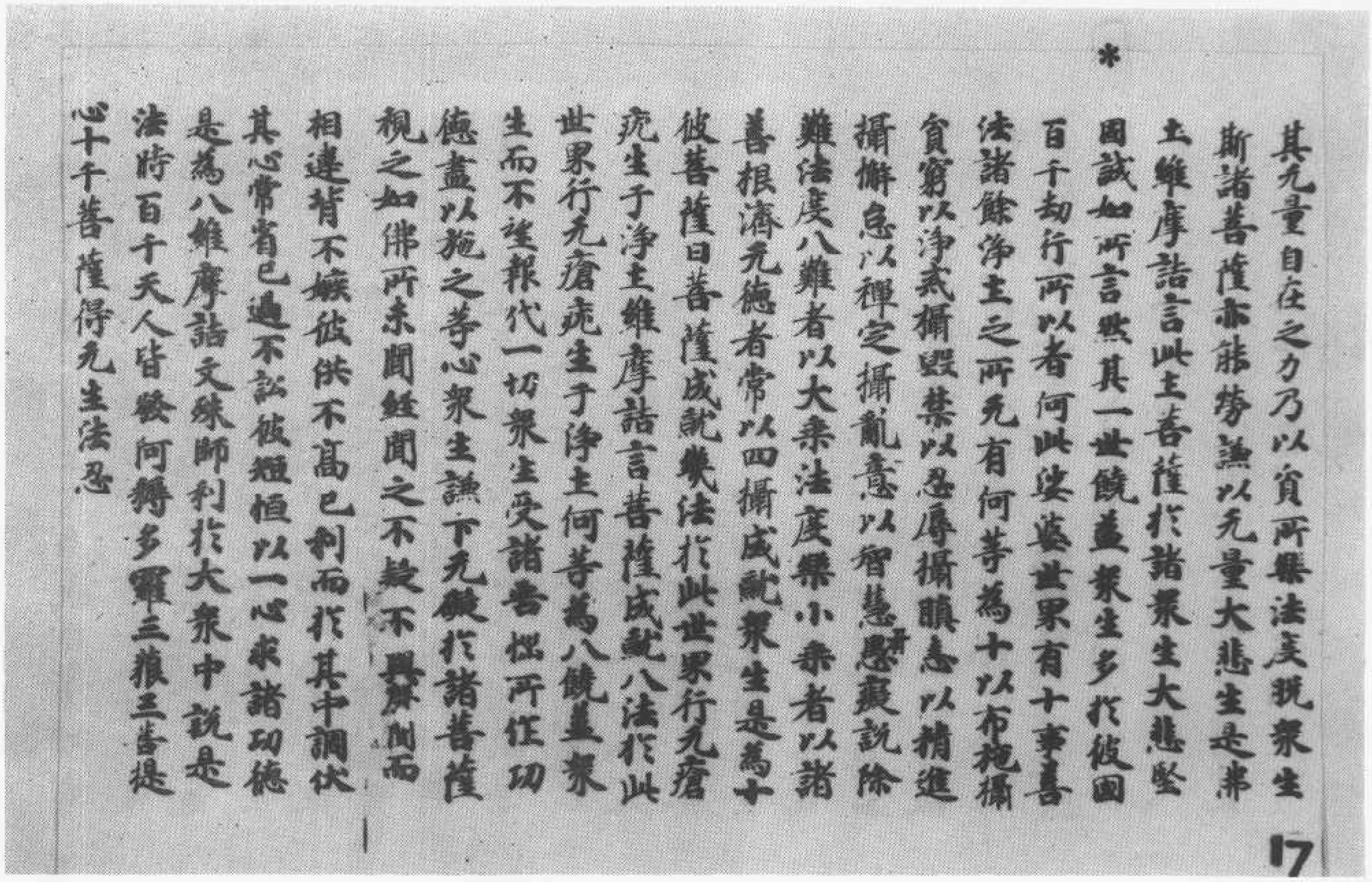
15



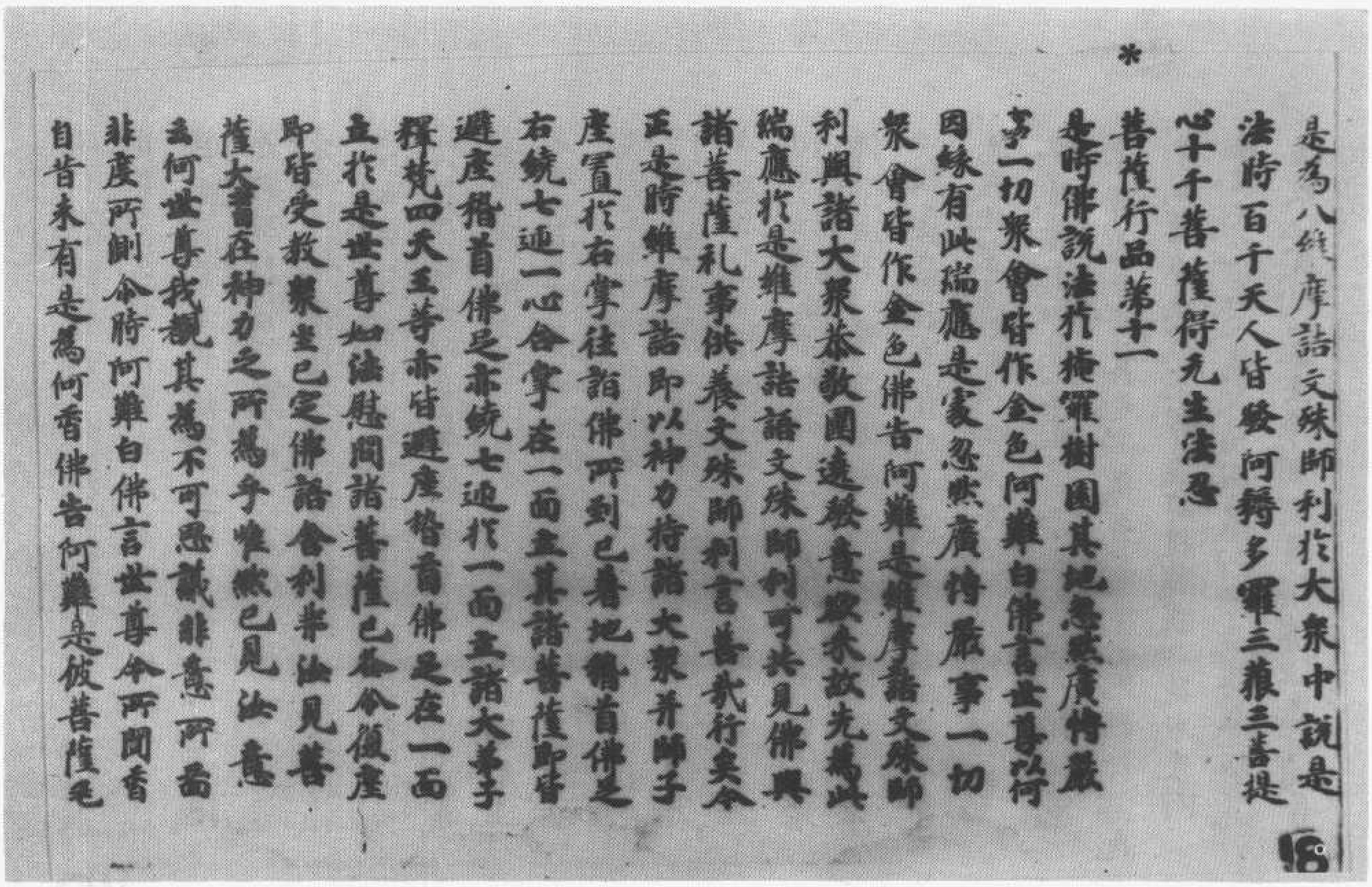
＊

伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚
人生處是身耶行是身耶行報是口耶行是
口耶行報是意耶行是意耶行報是煞生
是煞生報是不與取是不與取報是耶婬是
耶婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報
是惡口是惡口報是无義語是无義語報是
貪嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是耶見是
耶見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報
是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意
是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒
是犯戒是應作是不應作是鄣礙是不鄣礙
是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是
耶道是正道是有為是无為是世間是涅槃
以難化之人心如猨猴故以若干種法制御其
心乃可調伏譬如象馬𢤱悷不調加諸楚毒
乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生
故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞說
是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱
其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅

16



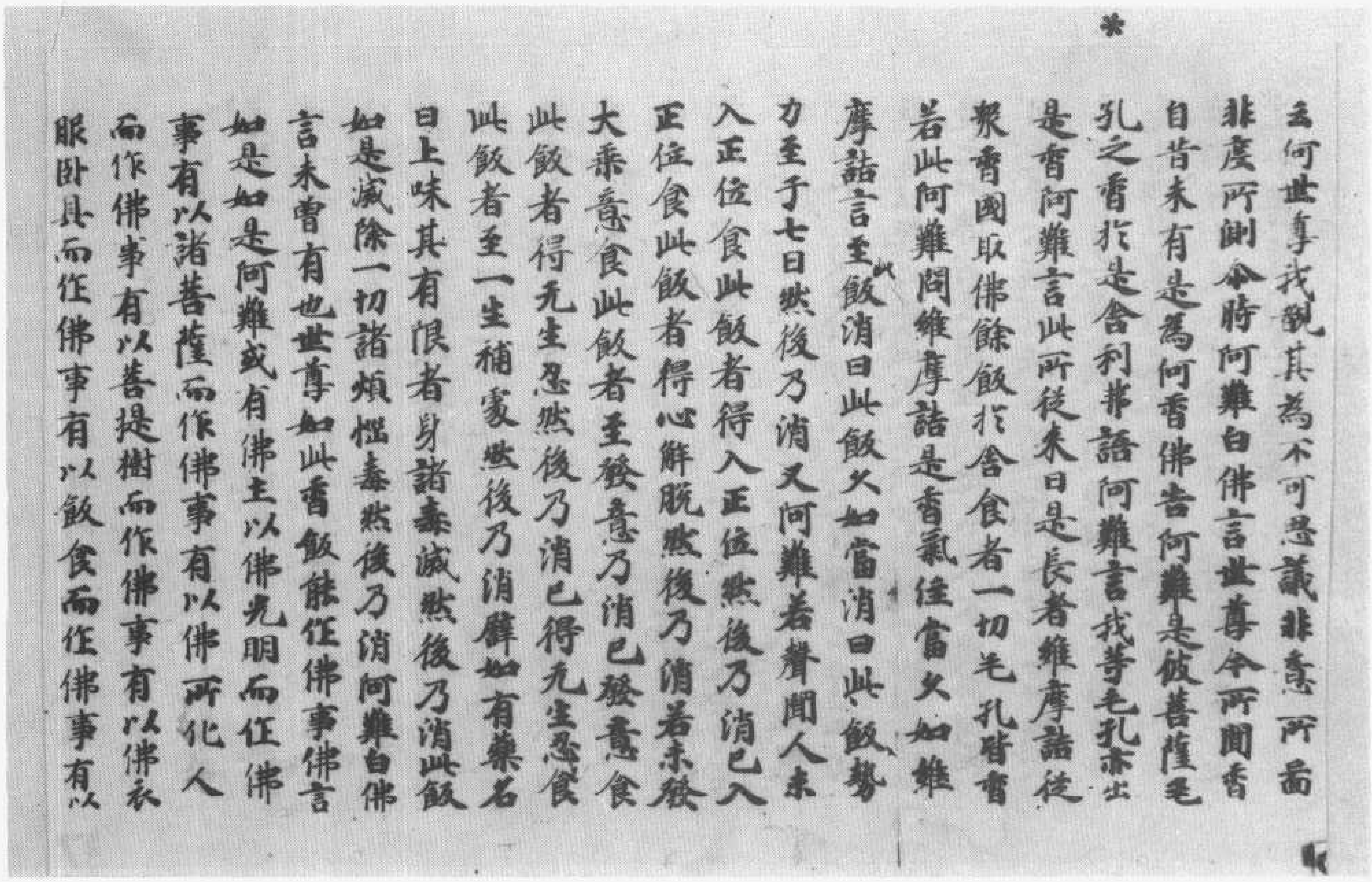
其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅
固誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國
百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善
法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝
貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進
攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除
難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸
善根濟无德者常以四攝成就衆生是為十
彼菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行无瘡
疣生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此
世界行无瘡疣生于淨土何等為八饒益衆
生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功
德盡以施之等心衆生謙下无礙於諸菩薩
視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而
相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏
其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德
是為八維摩詰文殊師利於大衆中說是
法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提
心十千菩薩得无生法忍



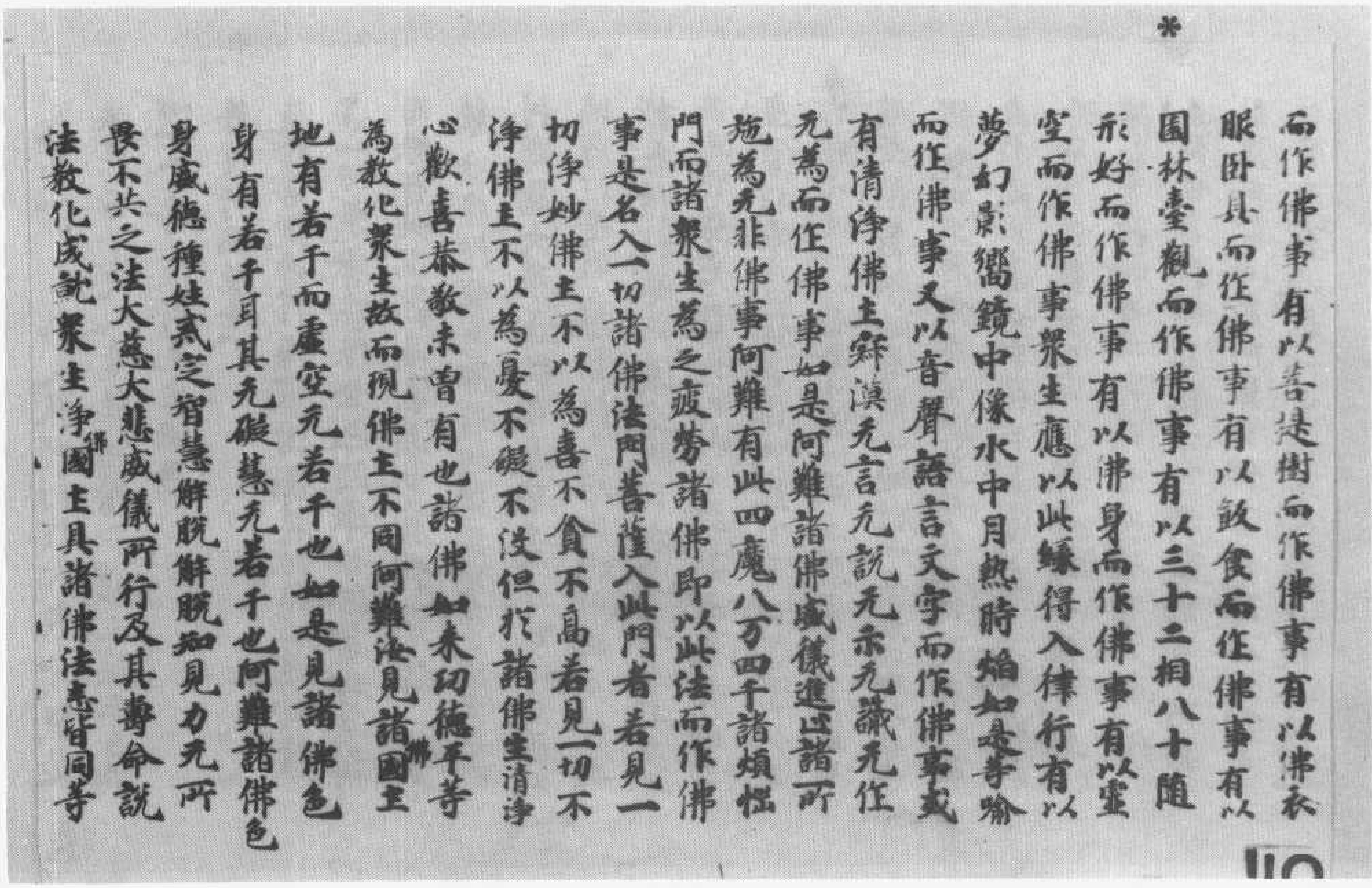
是為八維摩詰文殊師利於大衆中說是
法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提
心十千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

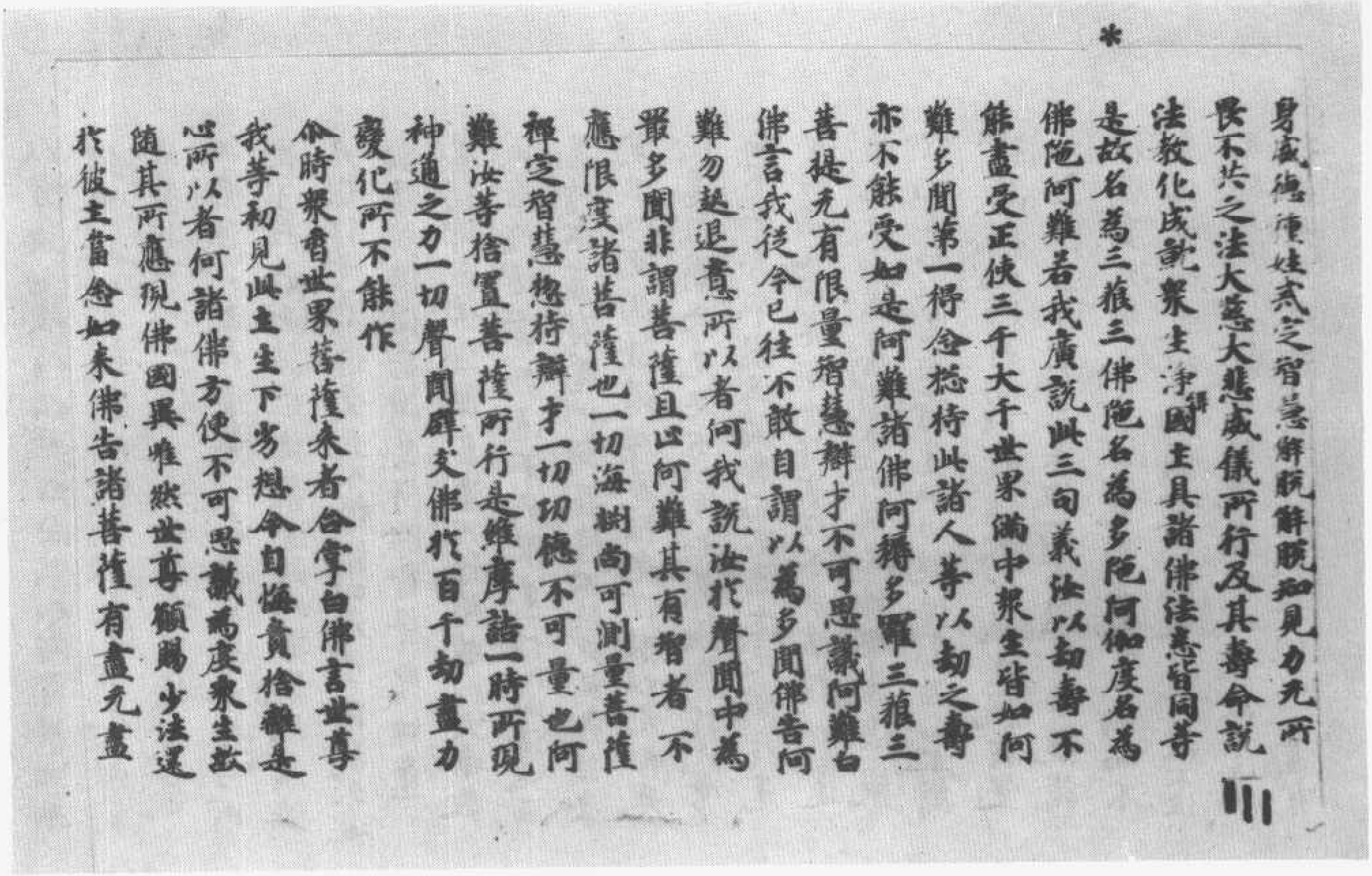
是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以何
因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右遶七匝一心合掌在一面立其諸菩薩即皆
避座稽首佛足亦遶七匝於一面立諸大弟子
釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面
立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復座
即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩
薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝意
云何世尊我覩其為不可思議非意所圖
非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛



云何世尊我覩其為不可思議非意所圖
非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香扵是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出
是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰從
衆香國取佛餘飯扵舍食者一切毛孔皆香
若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯勢
力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人未
入正位食此飯者得入正位然後乃消已入
正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發
大乘意食此飯者至發意乃消已發意食
此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食
此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名
曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯
如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛
言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛言
如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛
事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服臥具而作佛事有以飯食而作佛事有以



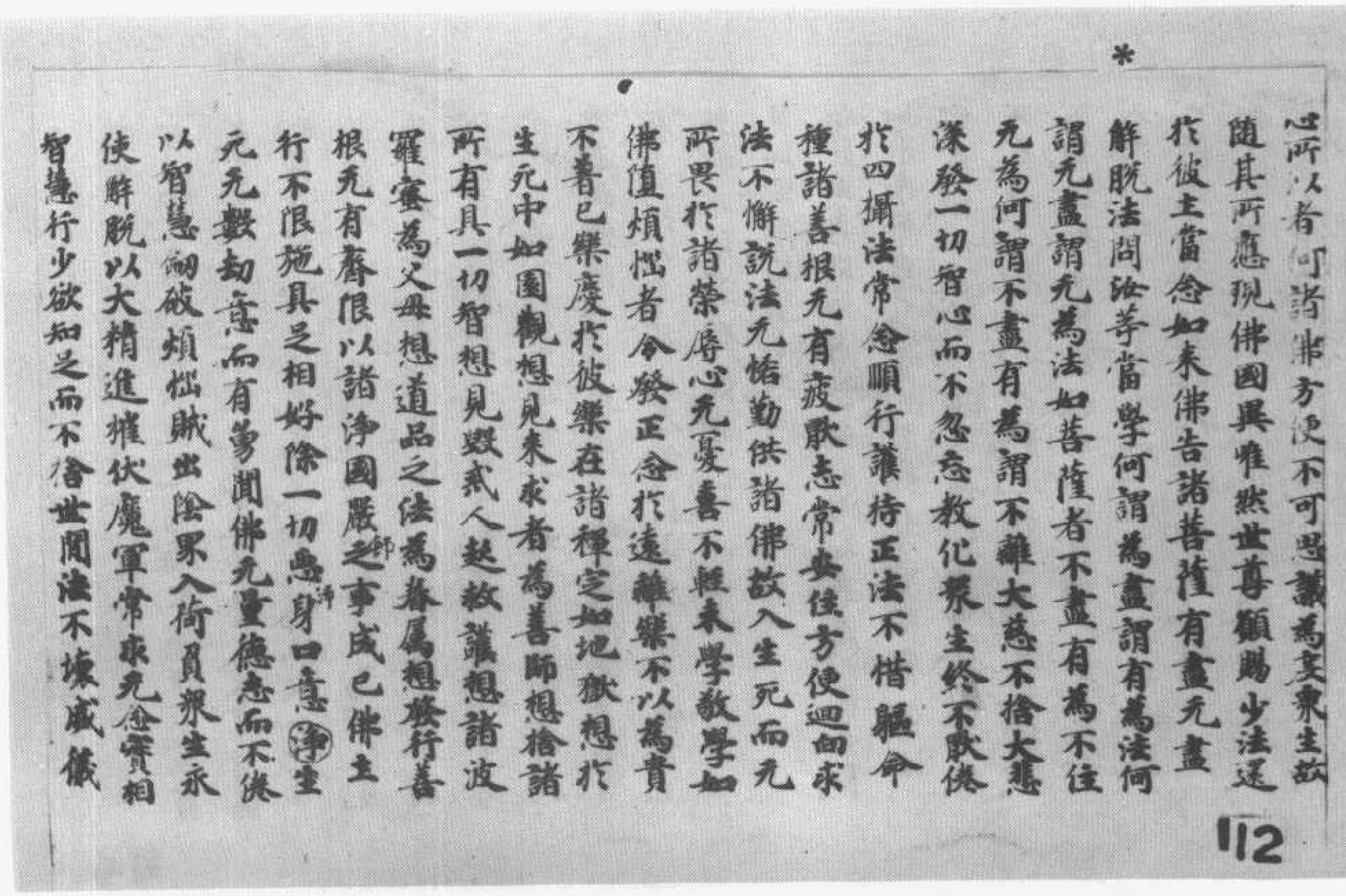
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服臥具而作佛事有以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨
形好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛
空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以
夢幻影響鏡中像水中月熱時焰如是等喻
而作佛事又以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土寂漠无言无說无示无識无作
无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸煩惱
門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法而作佛
事是名入一切諸佛法門菩薩入此門者若見一
切淨妙佛土不以為喜不貪不高若見一切不
淨佛土不以為憂不礙不沒但扵諸佛生清淨
心歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平等
為教化衆生故而現佛土不同阿難汝見諸佛國土
地有若干而虛空无若干也如是見諸佛色
身有若干耳其无礙慧无若干也阿難諸佛色
身威德種姓戒定智慧解脫解脫知見力无所
畏不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說
法教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等



*

身威德種姓戒定智慧解脫解脫知見力无所
畏不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說
法教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等
是故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為
佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不
能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛言我從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿
難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中為
最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者 不
應限度諸菩薩也一切海淵尚可測量菩薩
禪定智慧總持辯才一切功德不可量也阿
難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現
神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力
變化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生故
隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還
於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡

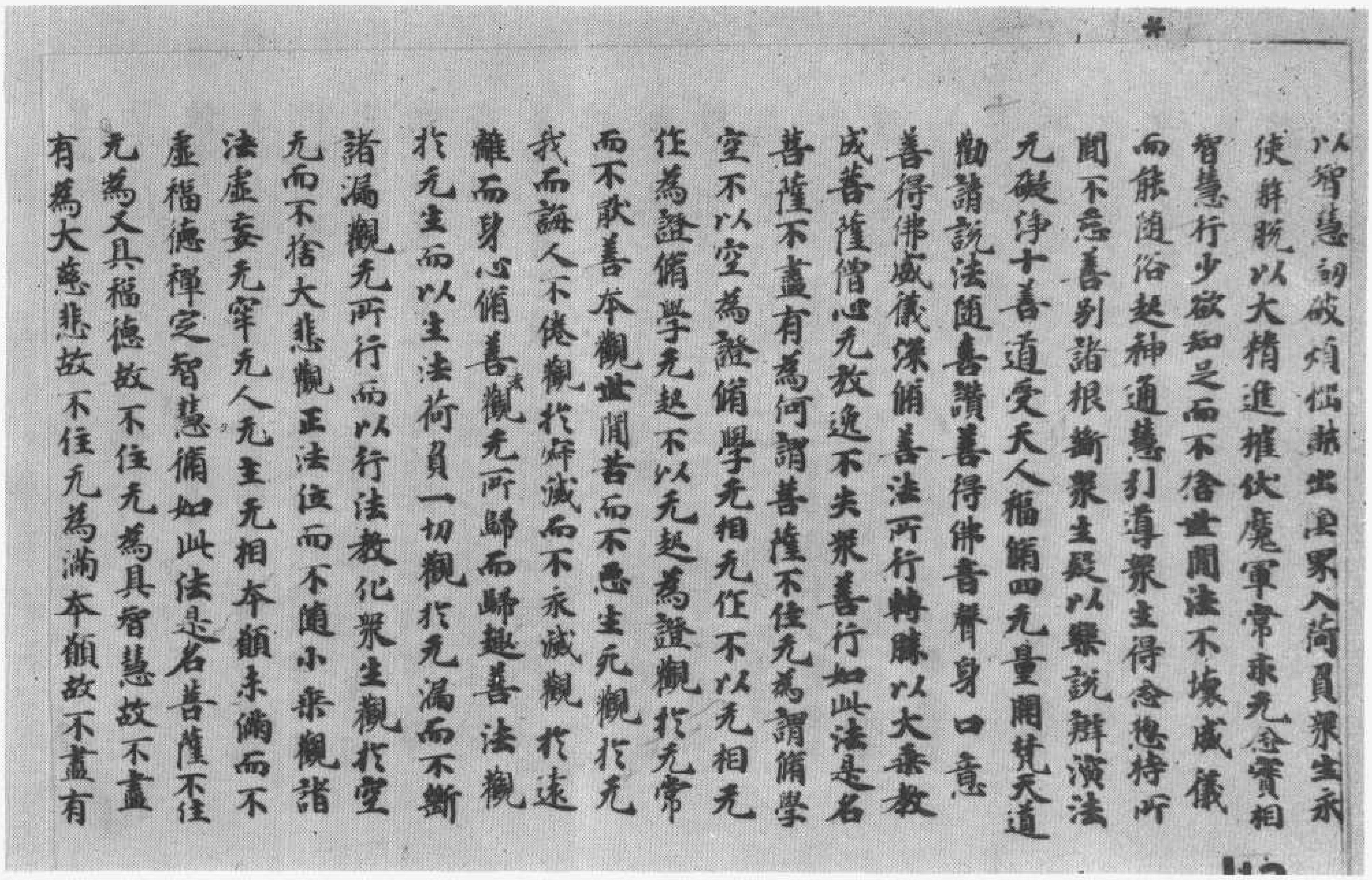
111



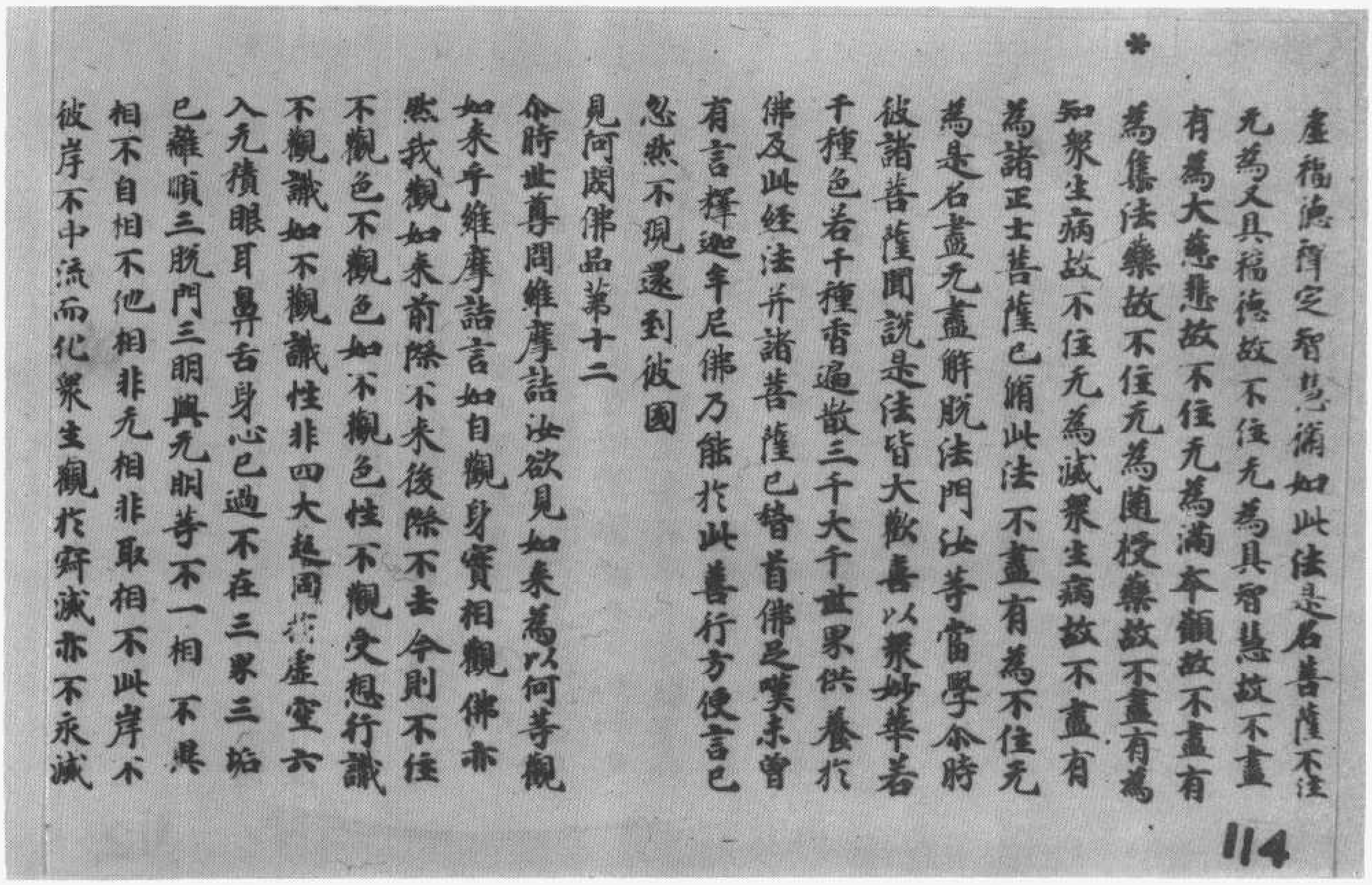
*

心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生故
隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還
於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何
謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭倦
於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學敬學如
佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴
不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波
羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土
行不限施具足相好除一切惡淨身口意淨生
死无數劫意而有勇聞佛无量德志而不倦
以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆生永
使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相
智慧行少欲知足而不捨世間法不壞威儀

112



以智慧劒破煩惱賊出陰界入荷負衆生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相智慧行少欲知足而不捨世間法不壞威儀而能隨俗起神通慧引導衆生得念惣持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法无礙淨十善道受天人福脩四无量開梵天道勸請說法隨喜讚善得佛音聲身口意善得佛威儀深脩善法所行轉勝以大乘教成菩薩僧心无放逸不失衆善行如此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂脩學空不以空為證脩學无相无作不以无相无作為證脩學无起不以无起為證觀於无常而不猒善本觀世間苦而不惡生死觀於无我而誨人不倦觀於寂滅而不永滅觀於遠離而身心脩善觀无所歸而歸趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空无而不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀諸法虛妄无牢无人无主无相本願未滿而不虛福德禪定智慧脩如此法是名菩薩不住无為又具福德故不住无為具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有

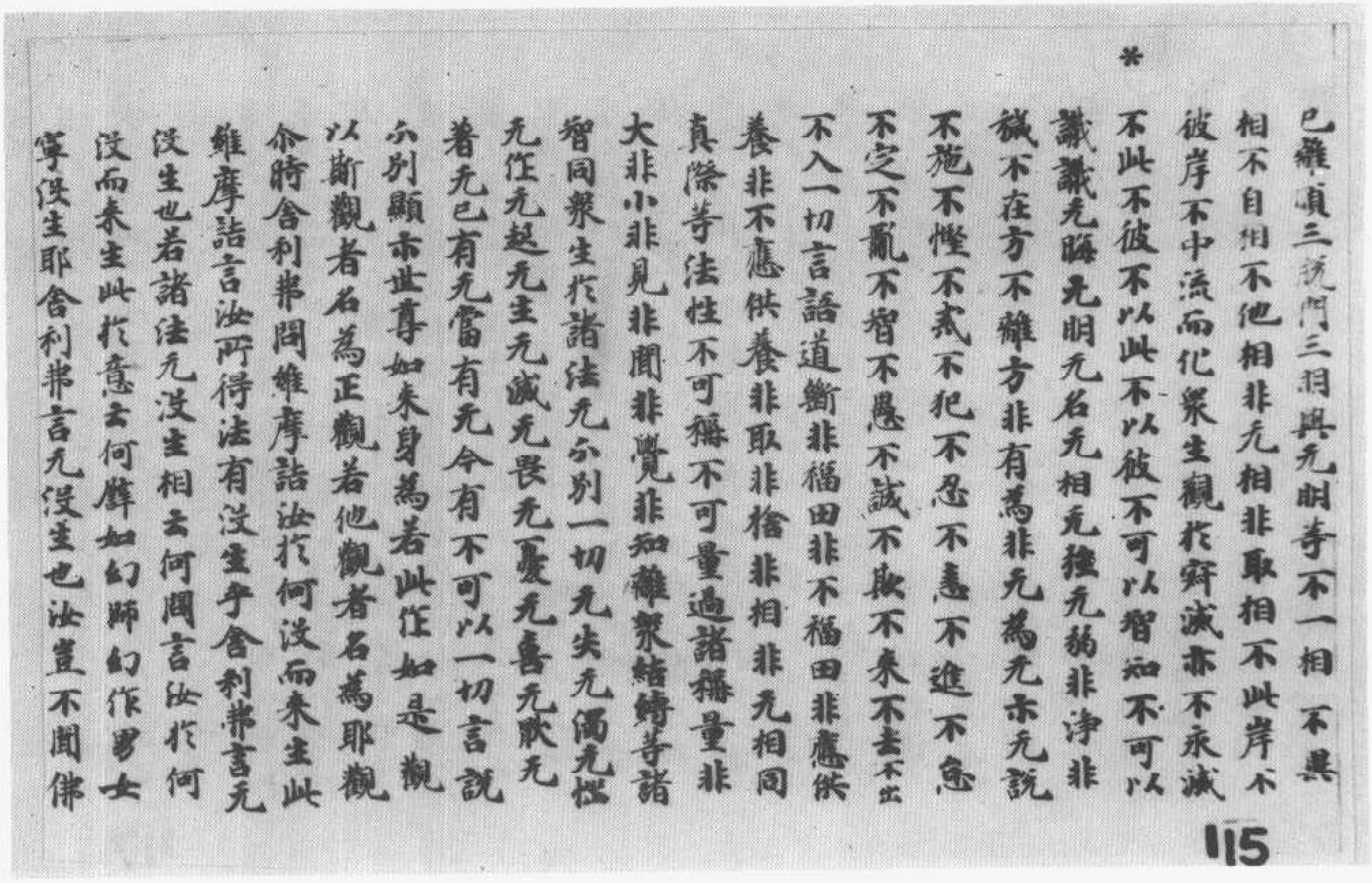


虛福德禪定智慧脩如此法是名菩薩不住无為又具福德故不住无為具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有為集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為諸正士菩薩已脩此法不盡有為不住无為是名盡无盡解脫法門汝等當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干種色若干種香遍散三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十二

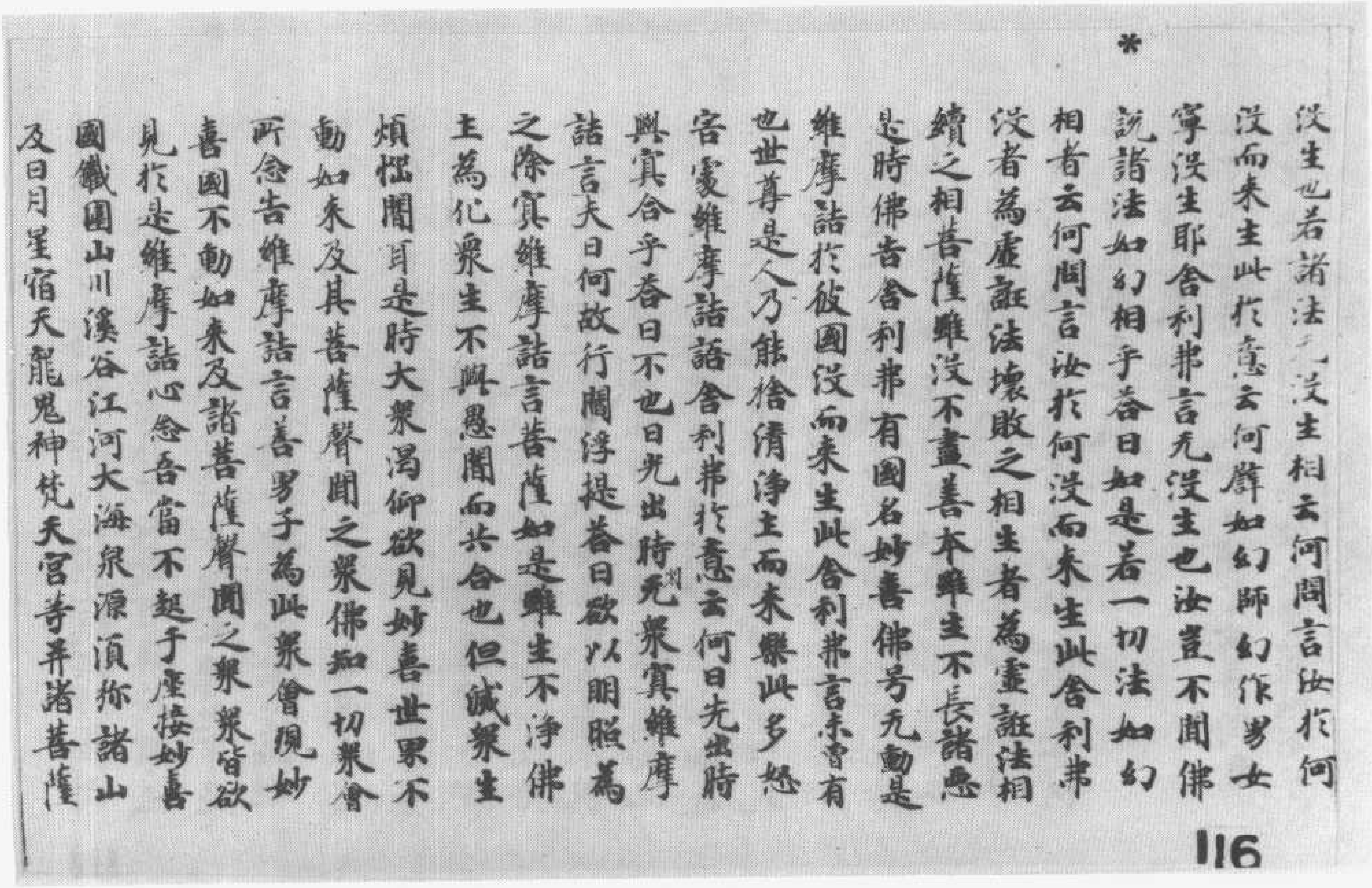
尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已離順三脫門三明與无明等不一相不異相不自相不他相非无相非取相不此岸不彼岸不中流而化衆生觀於寂滅亦不永滅

114



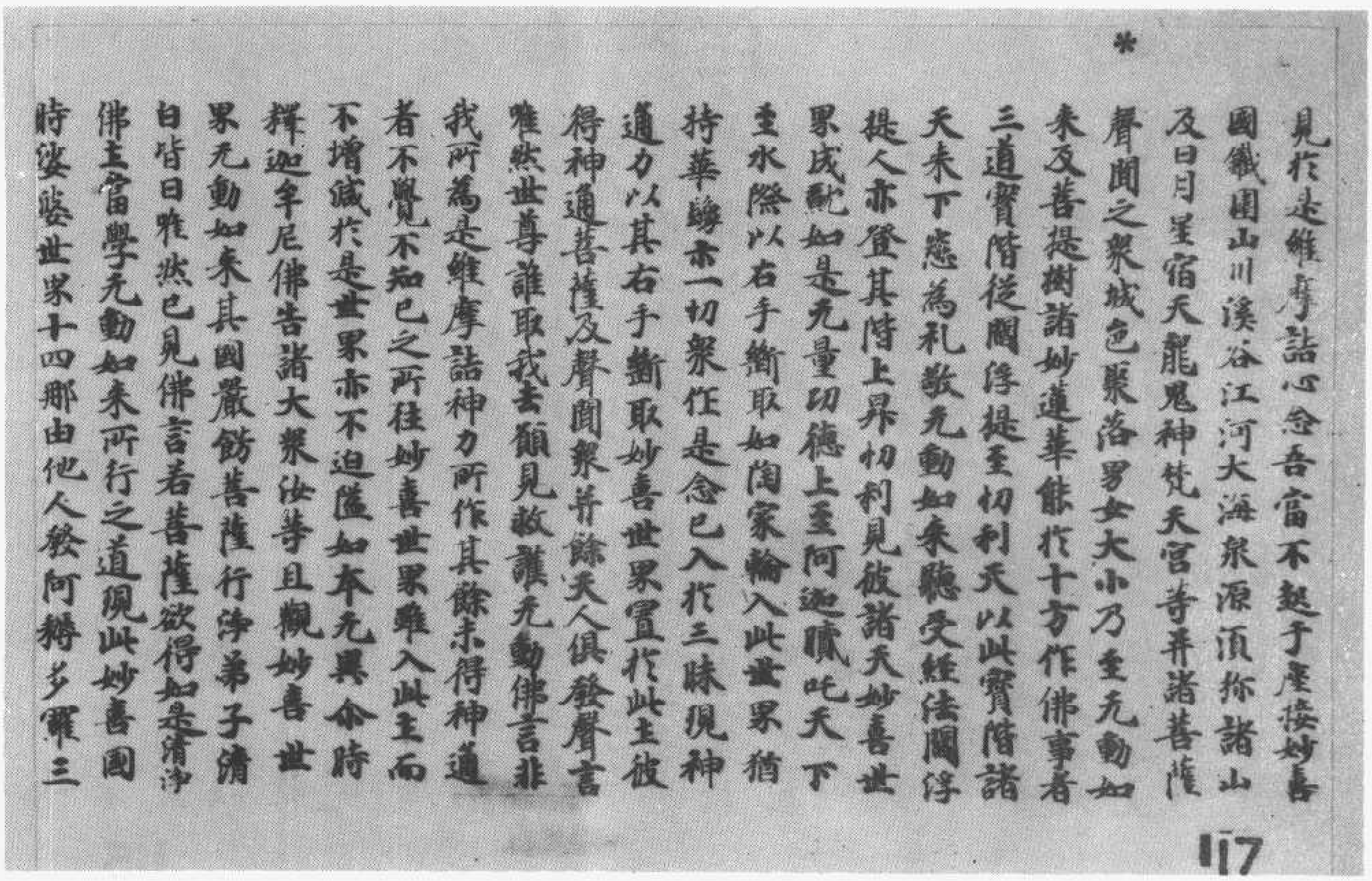
已離順三脱門三明與无明等不一相不異
相不自相不他相非无相非取相不此岸不
彼岸不中流而化衆生觀扵寂滅亦不永滅
不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以
識識无晦无明无名无相无强无弱非淨非
穢不在方不離方非有爲非无爲无示无説
不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出
不入一切言語道斷非福田非不福田非應供
養非不應供養非取非捨非相非无相同
真際等法性不可稱不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智同衆生扵諸法无分別一切无失无濁无惱
无作无起无生无滅无畏无憂无喜无厭无
著无已有无當有无今有不可以一切言説
分別顯示世尊如來身爲若此作如是觀
以斯觀者名爲正觀若他觀者名爲耶觀
爾時舍利弗問維摩詰汝扵何没而來生此
維摩詰言汝所得法有没生乎舍利弗言无
没生也若諸法无没生相云何問言汝扵何
没而來生此扵意云何譬如幻師幻作男女
寧没生耶舍利弗言无没生也汝豈不聞佛

115



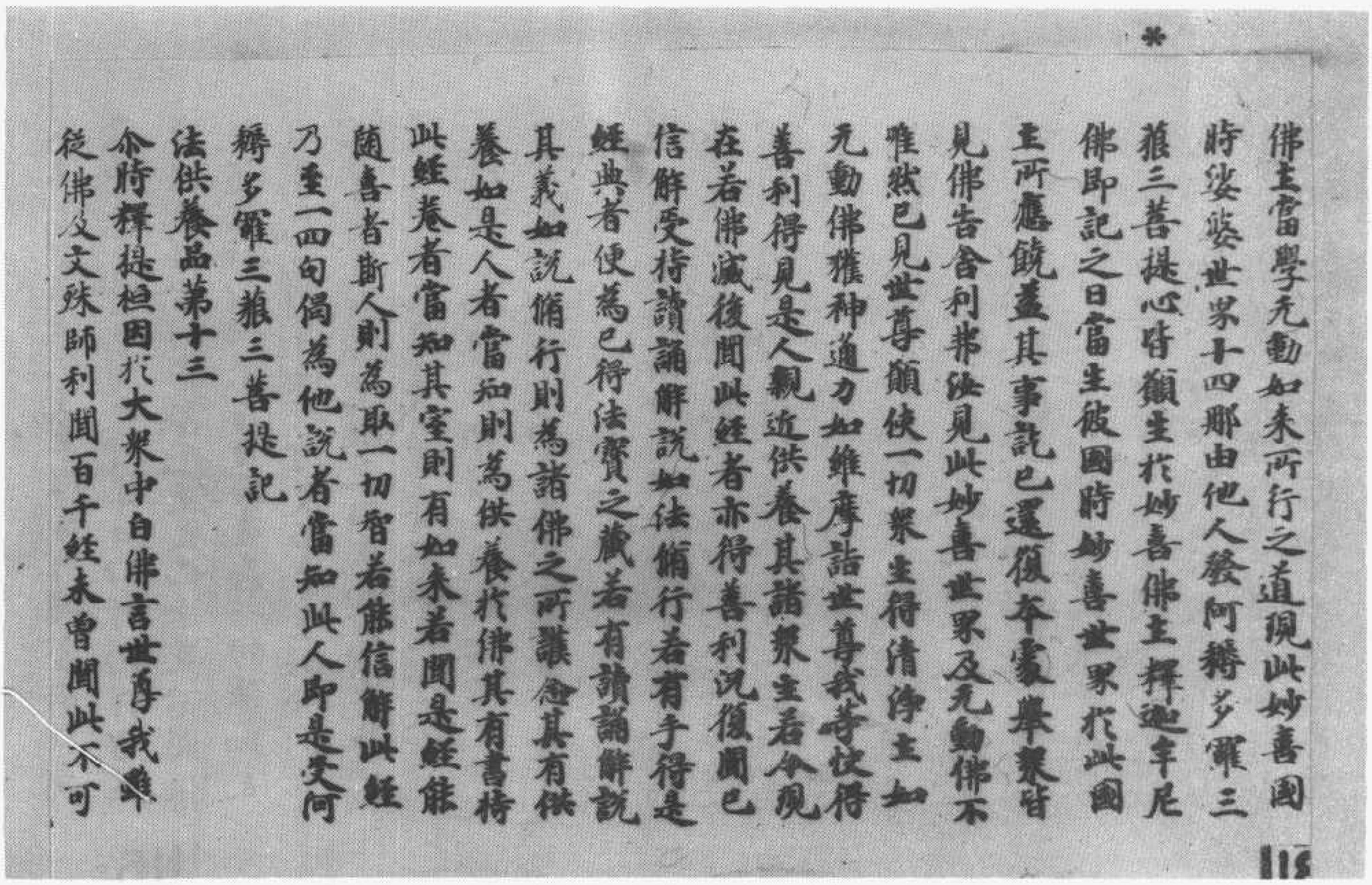
没生也若諸法无没生相云何問言汝扵何
没而來生此扵意云何譬如幻師幻作男女
寧没生耶舍利弗言无没生也汝豈不聞佛
説諸法如幻相乎荅曰如是若一切法如幻
相者云何問言汝扵何没而來生此舍利弗
没者爲虚誑法壞敗之相生者爲虚誑法相
續之相菩薩雖没不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是
維摩詰扵彼國没而來生此舍利弗言未曾有
也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多怒
害處維摩詰語舍利弗扵意云何日光出時
與冥合乎荅曰不也日光出時則无衆冥維摩
詰言夫日何故行閻浮提荅曰欲以明照爲
之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛
土爲化衆生不與愚闇而共合也但滅衆生
煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界不
動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會
所念告維摩詰言善男子爲此衆會現妙
喜國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲
見扵是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜
國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須弥諸山
及日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩

116



見於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜
國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須弥諸山
及日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩
聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如
來及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者
三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸
天來下悉爲礼敬无動如來聽受經法閻浮
提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世
界成就如是无量功德上至阿迦膩吒天下
至水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶
持華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神
通力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼
得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言
唯然世尊誰取我去願見救護无動佛言非
我所爲是維摩詰神力所作其餘未得神通
者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土而
不增減於是世界亦不迫隘如本无異尒時
釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世
界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清
白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨
佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國
時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三

117

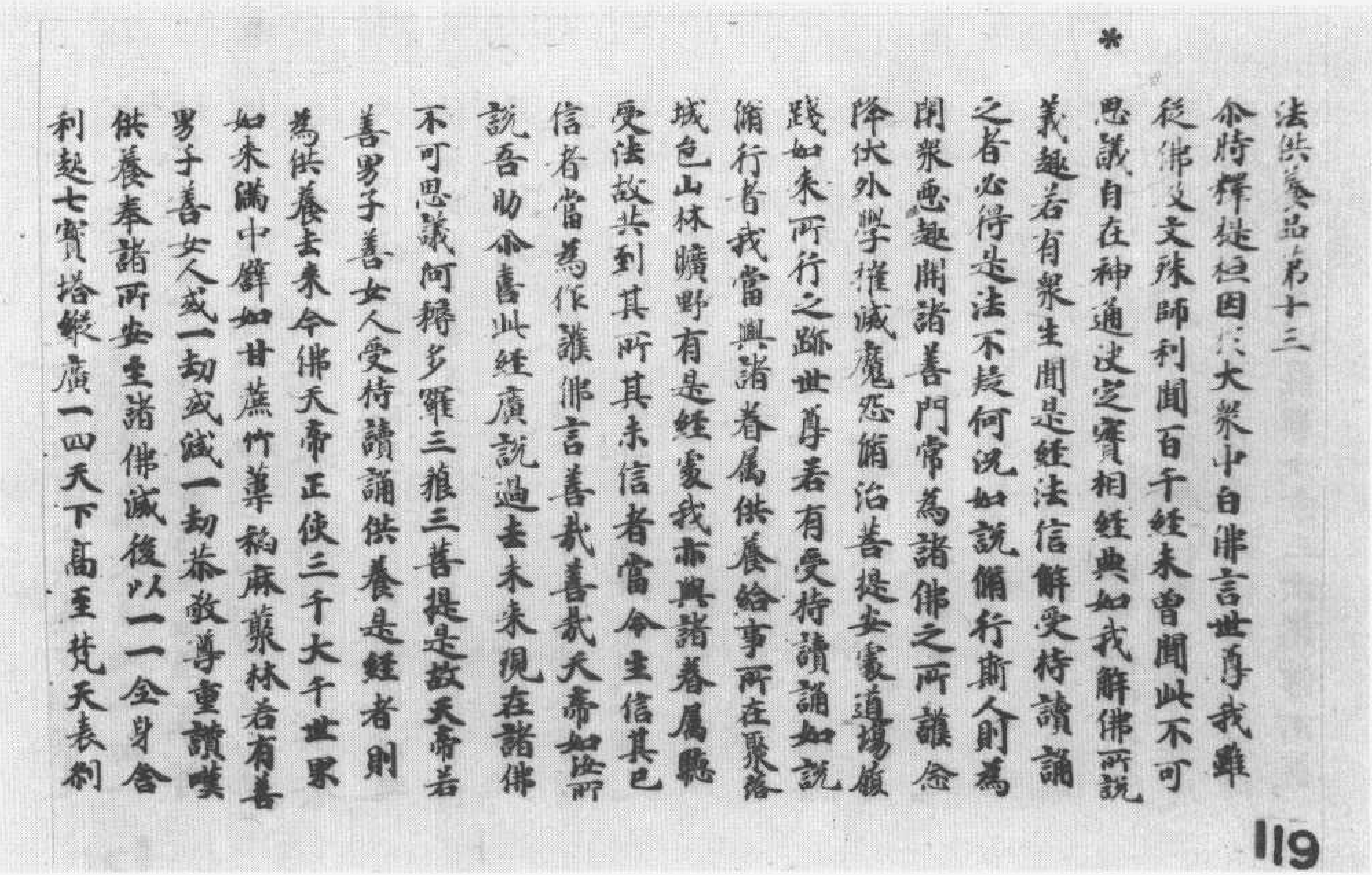


佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國
時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼
佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國
土所應饒益其事訖已還復本處舉衆皆
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不
唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如
无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快得
善利得見是人親近供養其諸衆生若今現
在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已
信解受持讀誦解說如法脩行若有手得是
經典者便爲已得法寶之藏若有讀誦解說
其義如說脩行則爲諸佛之所護念其有供
養如是人者當知則爲供養於佛其有書持
此經卷者當知其室則有如來若聞是經能
隨喜者斯人則爲取一切智若能信解此經
乃至一四句偈爲他說者當知此人即是受阿
耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

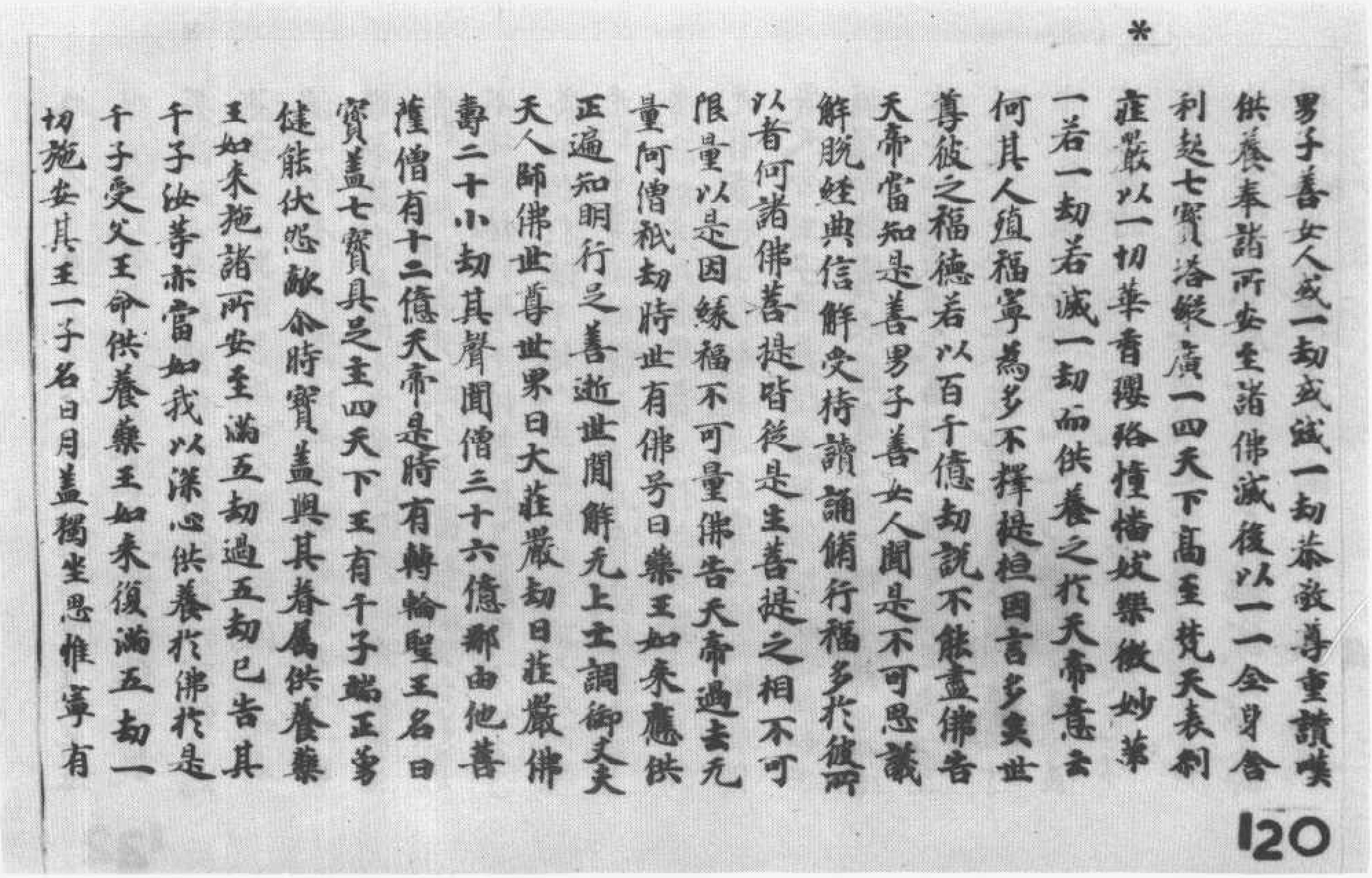
尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可

118



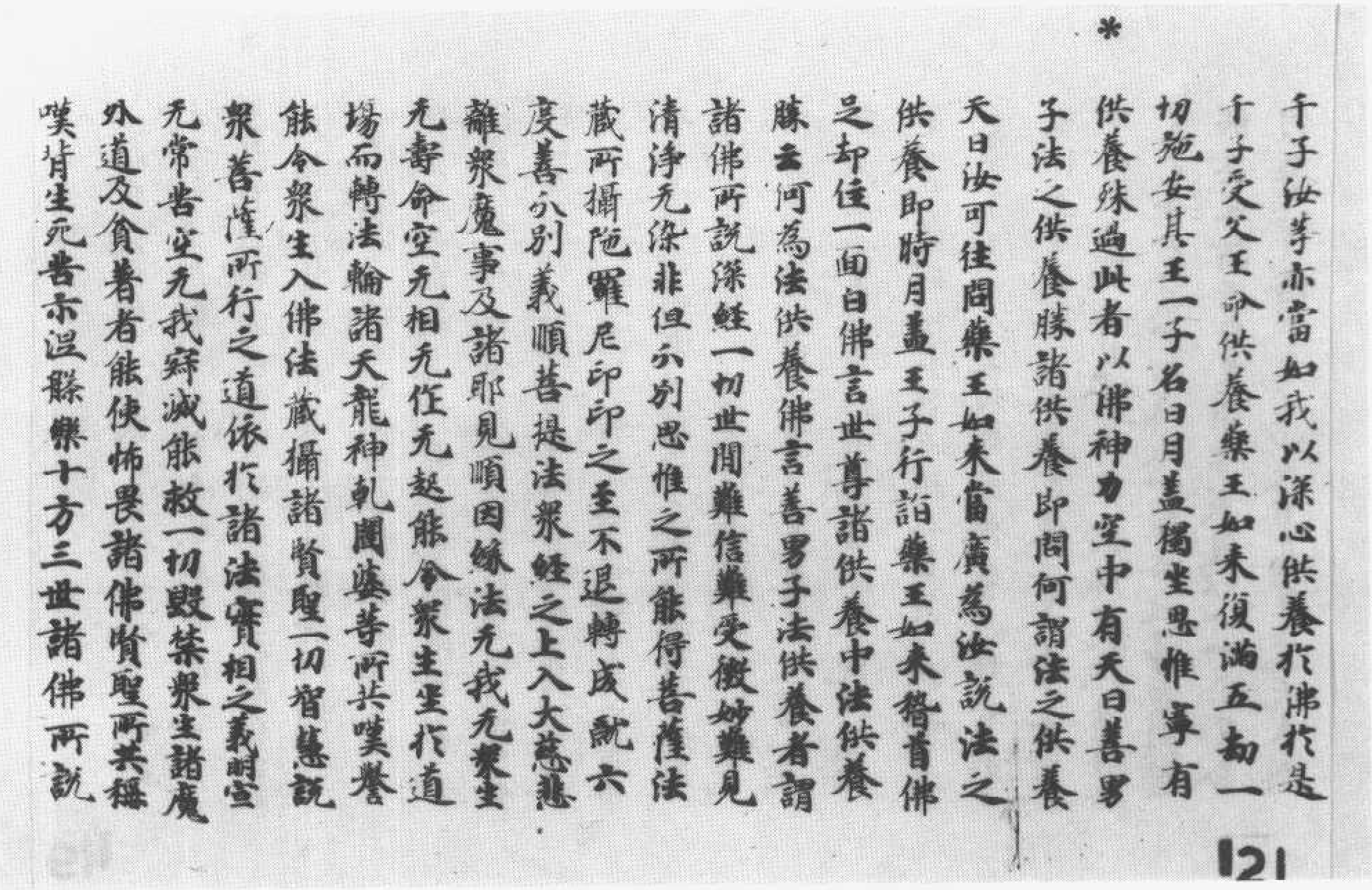
法供養品第十三
尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所說
義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則為
閉衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝若
善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界
如來滿中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎
供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍
利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹

119



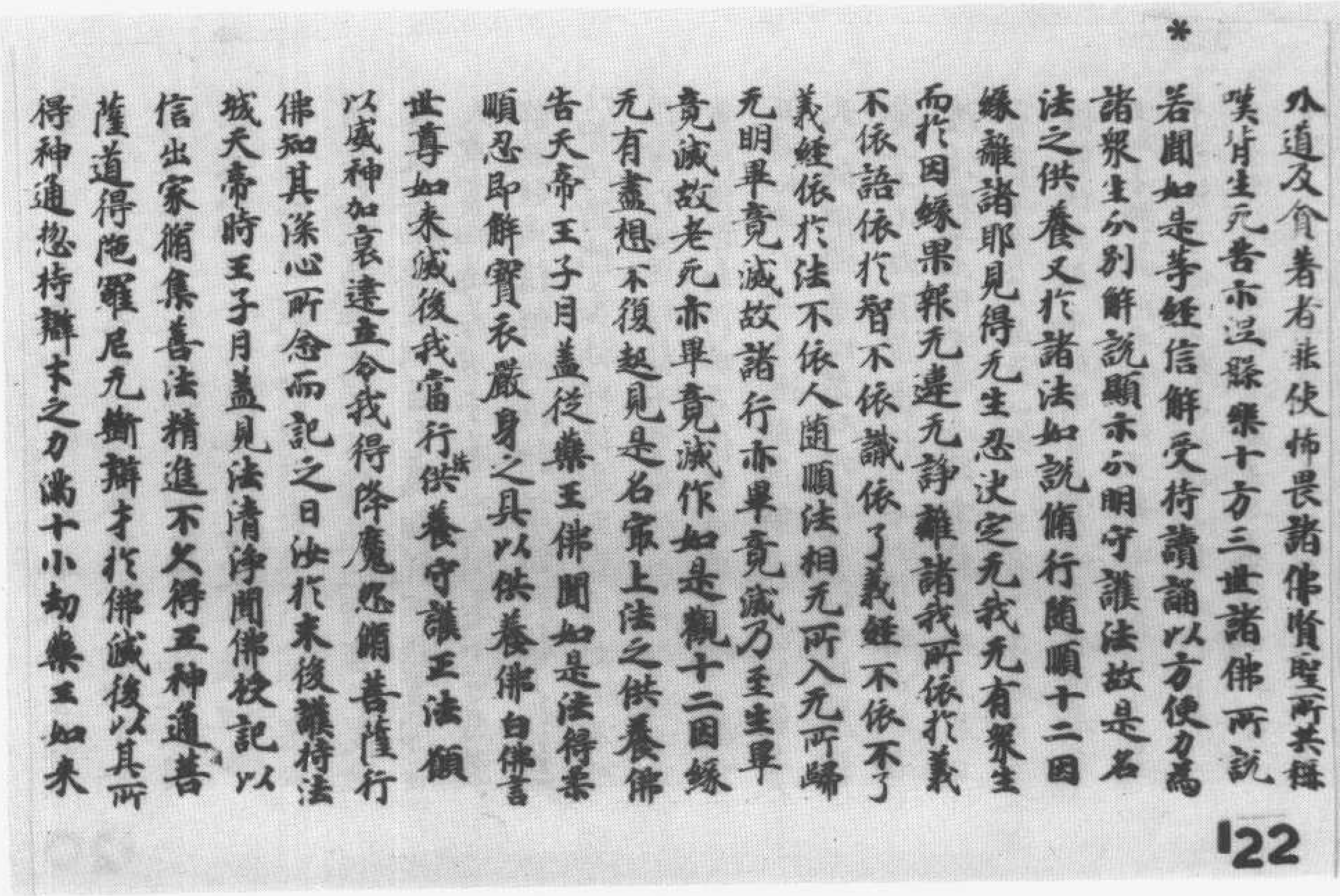
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎
供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍
利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹
莊嚴以一切華香瓔珞幢幡妓樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦脩行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量佛告天帝過去无
量阿僧祇劫時世有佛号曰藥王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴佛
壽二十小劫其聲聞僧三十六億那由他菩
薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰
寶蓋七寶具足主四天下王有千子端正勇
健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養藥
王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其
千子汝等亦當如我以深心供養於是
千子受父王命供養藥王如來復滿五劫一
切施安其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有

120


*

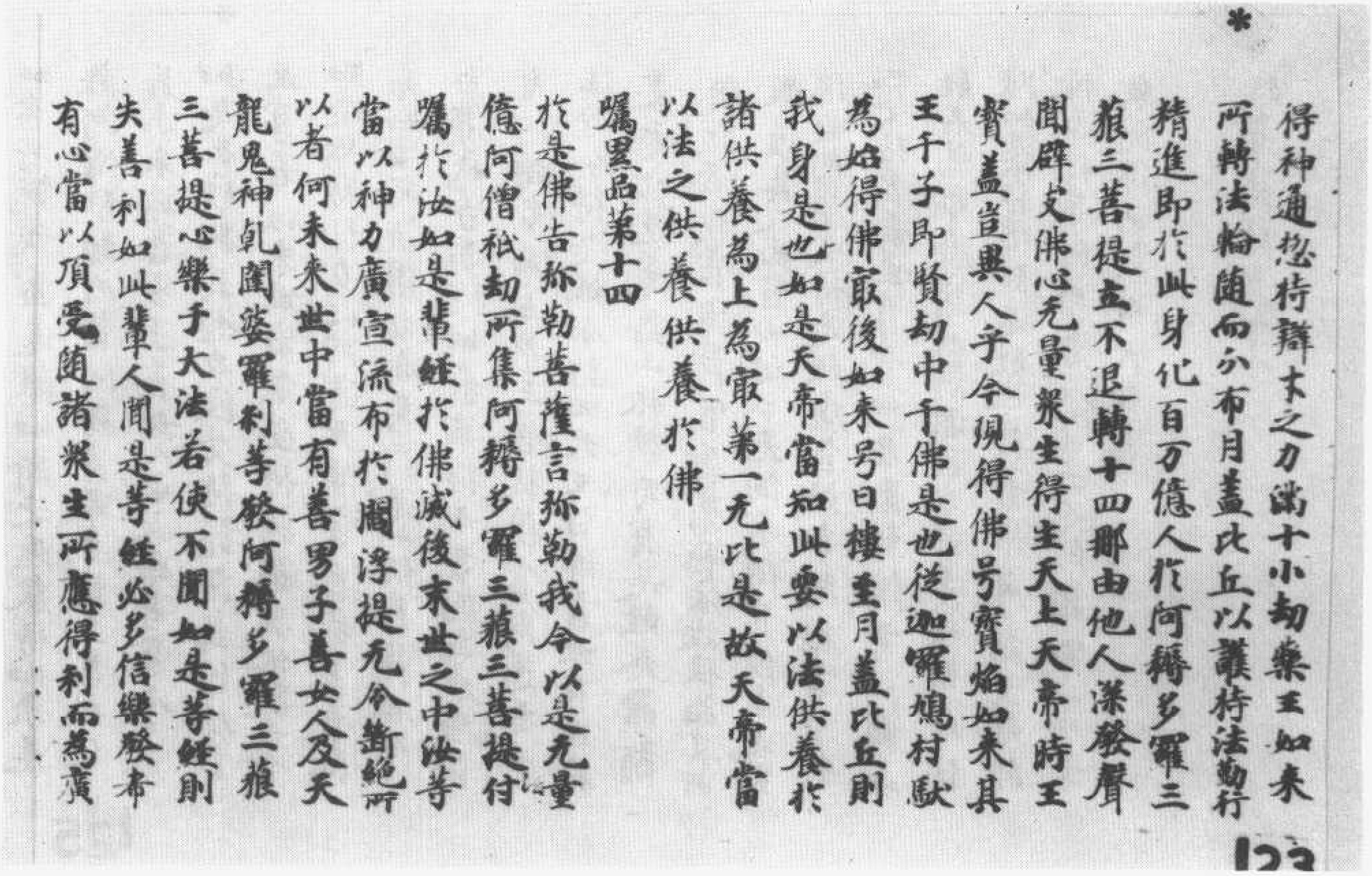
千子汝等亦當如我以深心供養扵佛扵是
千子受父王命供養藥王如來復滿五劫一
切施安其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有
供養殊過此者以佛神力空中有天曰善男
子法之供養勝諸供養即問何謂法之供養
天曰汝可往問藥王如來當廣為汝說法之
供養即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛
足却住一面白佛言世尊諸供養中法供養
勝云何為法供養佛言善男子法供養者謂
諸佛所說深經一切世間難信難受微妙難見
清淨无染非但分別思惟之所能得菩薩法
藏所攝陀羅尼印印之至不退轉成就六
度善分別義順菩提法衆經之上入大慈悲
離衆魔事及諸耶見順因緣法无我无衆生
无壽命空无相无作无起能令衆生坐扵道
場而轉法輪諸天龍神乹闥婆等所共嘆譽
能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說
衆菩薩所行之道依扵諸法實相之義明宣
无常苦空无我寂滅能救一切毀禁衆生諸魔
外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱
嘆背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說

121


*

外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱
嘆背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說
若聞如是等經信解受持讀誦以方便力為
諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名
法之供養又扵諸法如說脩行隨順十二因
緣離諸耶見得无生忍決定无我无有衆生
而扵因緣果報无違无諍離諸我所依扵義
不依語依扵智不依識依了義經不依不了
義經依扵法不依人隨順法相无所入无所歸
无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢
竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣
无有盡相不復起見是名最上法之供養佛
告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔
順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言
世尊如來滅後我當行法供養守護正法願
以威神加哀建立令我得降魔怨脩菩薩行
佛知其深心所念而記之曰汝扵末後護持法
城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記以
信出家脩集善法精進不久得五神通逮菩
薩道得陀羅尼无斷辯才扵佛滅後以其所
得神通總持辯才之力滿十小劫藥王如來

122



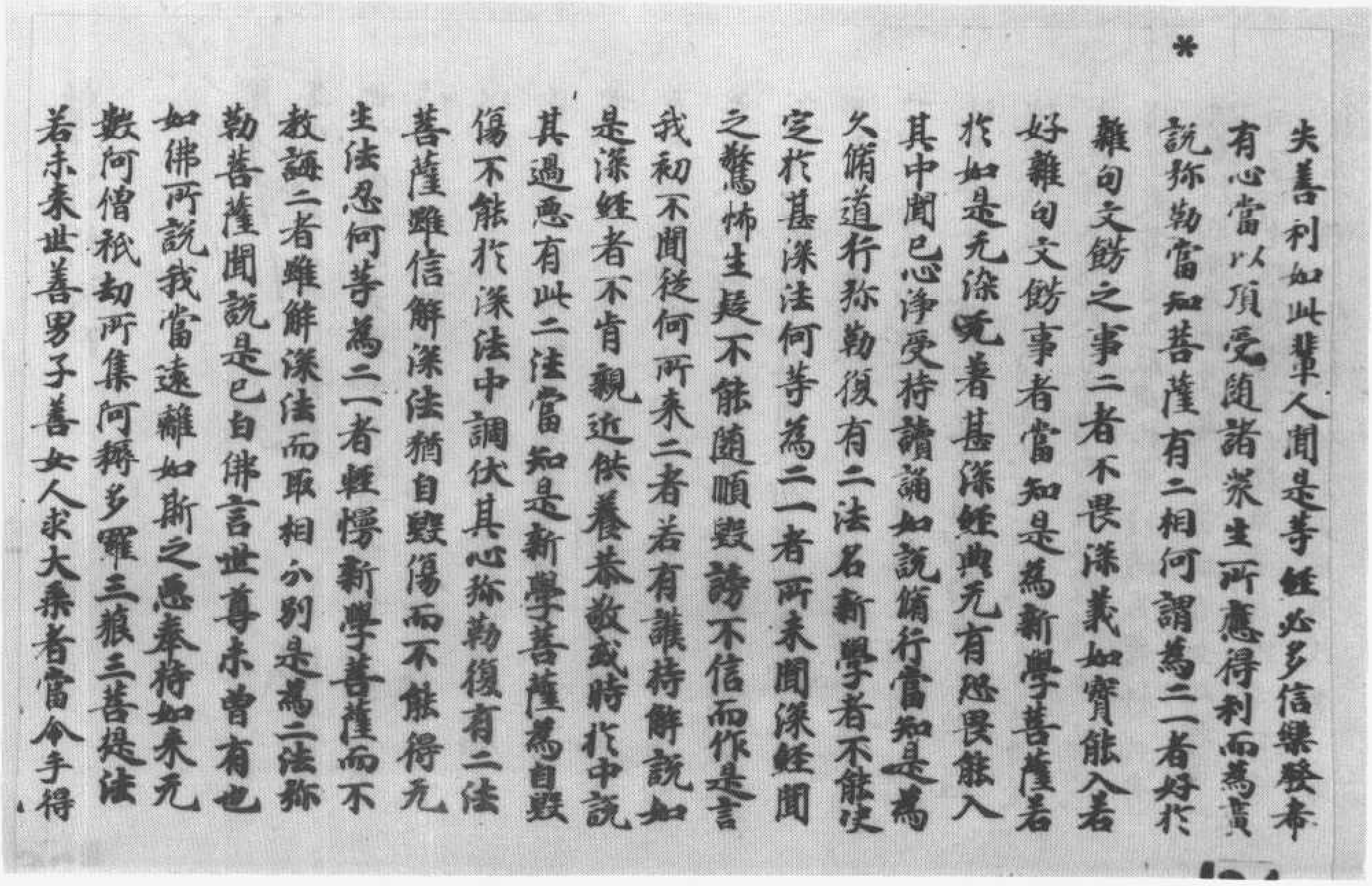
*

得神通揔持辯才之力滿十小劫藥王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以護持法勤行精進即於此身化百万億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王寶蓋豈異人乎今現得佛号寶焰如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩村䭾為始得佛最後如來号曰樓至月蓋比丘則我身是也如是天帝當知此要以法供養於諸供養為上為最第一无比是故天帝當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所以者何未來世中當有善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣

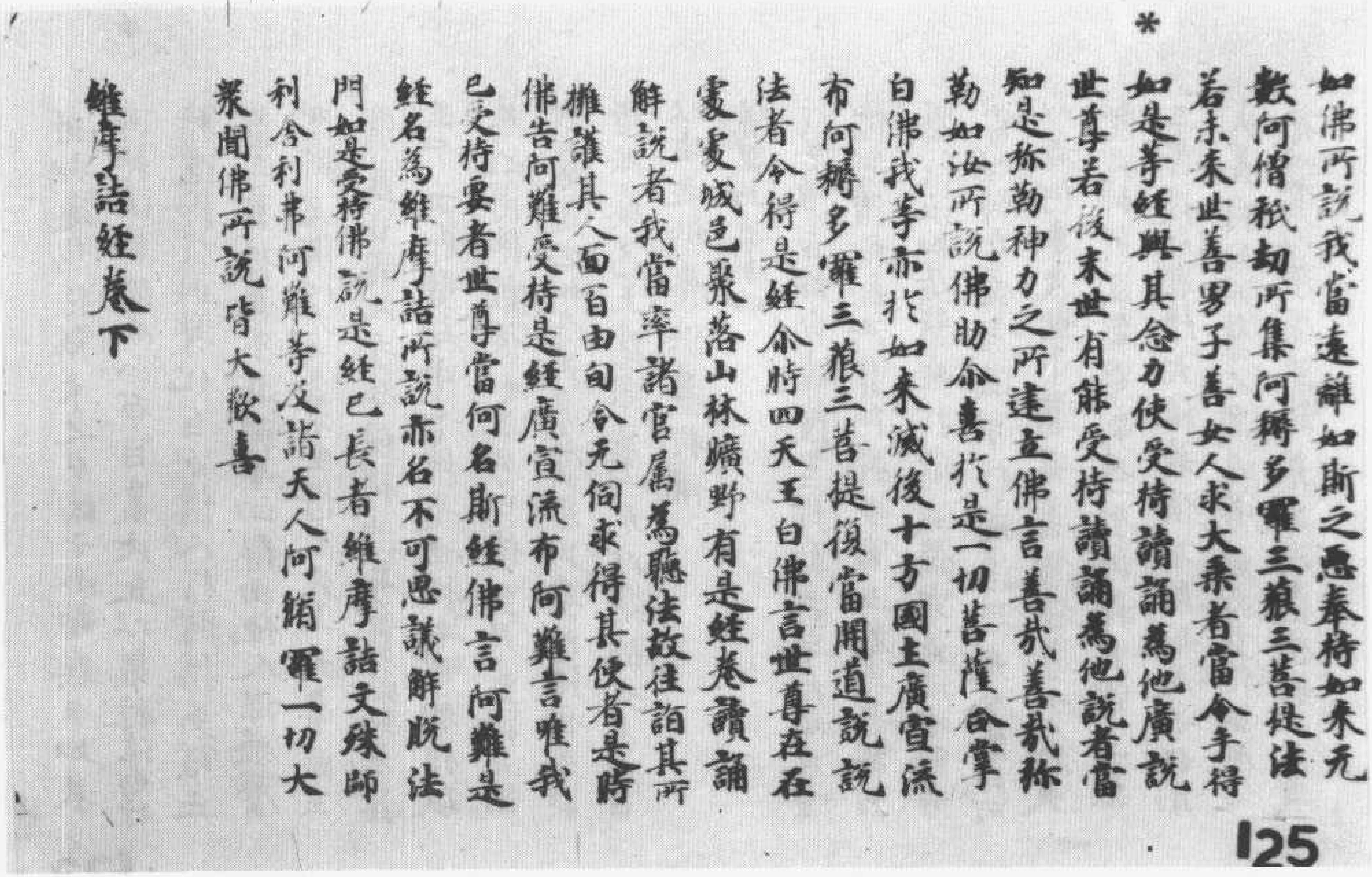
123



*

失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於如是无染无著甚深經典无有恐畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為久脩道行弥勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若有護持解說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀傷不能於深法中調伏其心弥勒復有二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教誨二者雖解深法而取相分別是為二法弥勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者當令手得

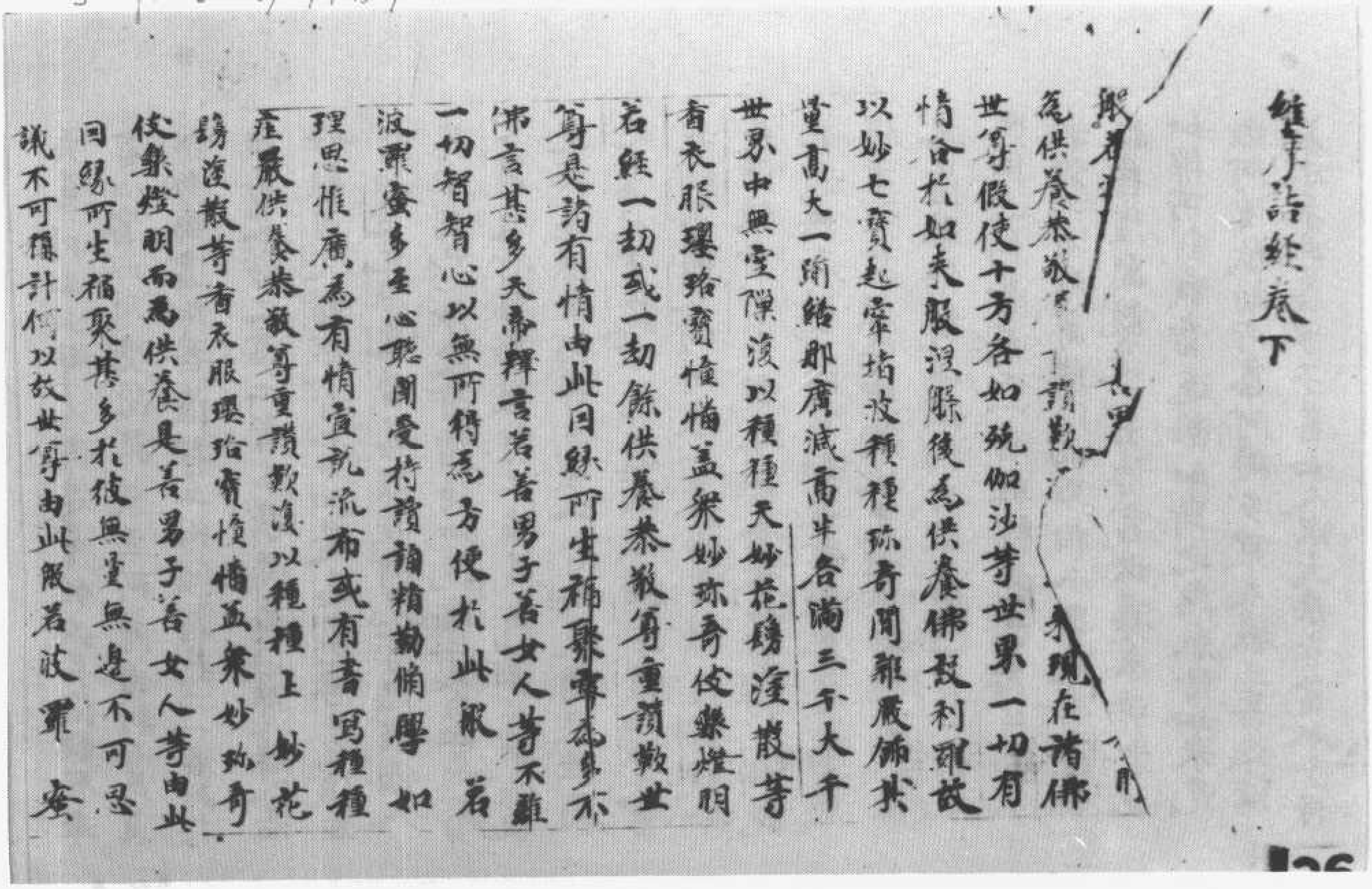
W→T475 14/557B26


如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當令手得
如是等經與其念力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥
勒如汝所說佛助尒喜於是一切菩薩合掌
白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流
布阿耨多羅三藐三菩提復當開道說說
法者令得是經尒時四天王白佛言世尊在在
處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦
解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所
擁護其人面百由旬令无伺求得其便者是時
佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我
已受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是
經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法
門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師
利舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅一切大
眾聞佛所說皆大歡喜

維摩詰經卷下

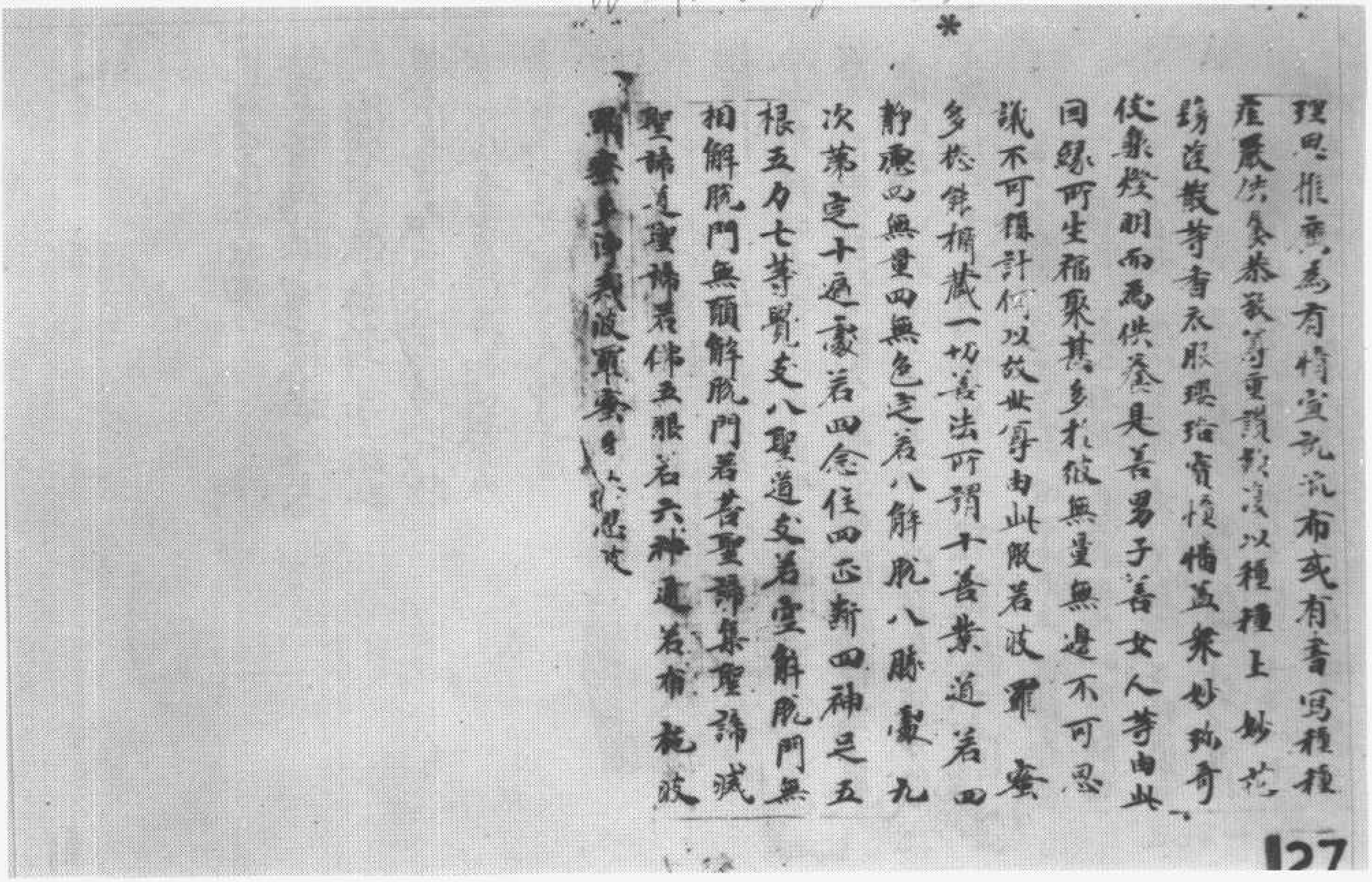
S→T220 5/577B9

▼斯一五六四號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十八


維摩詰經卷下

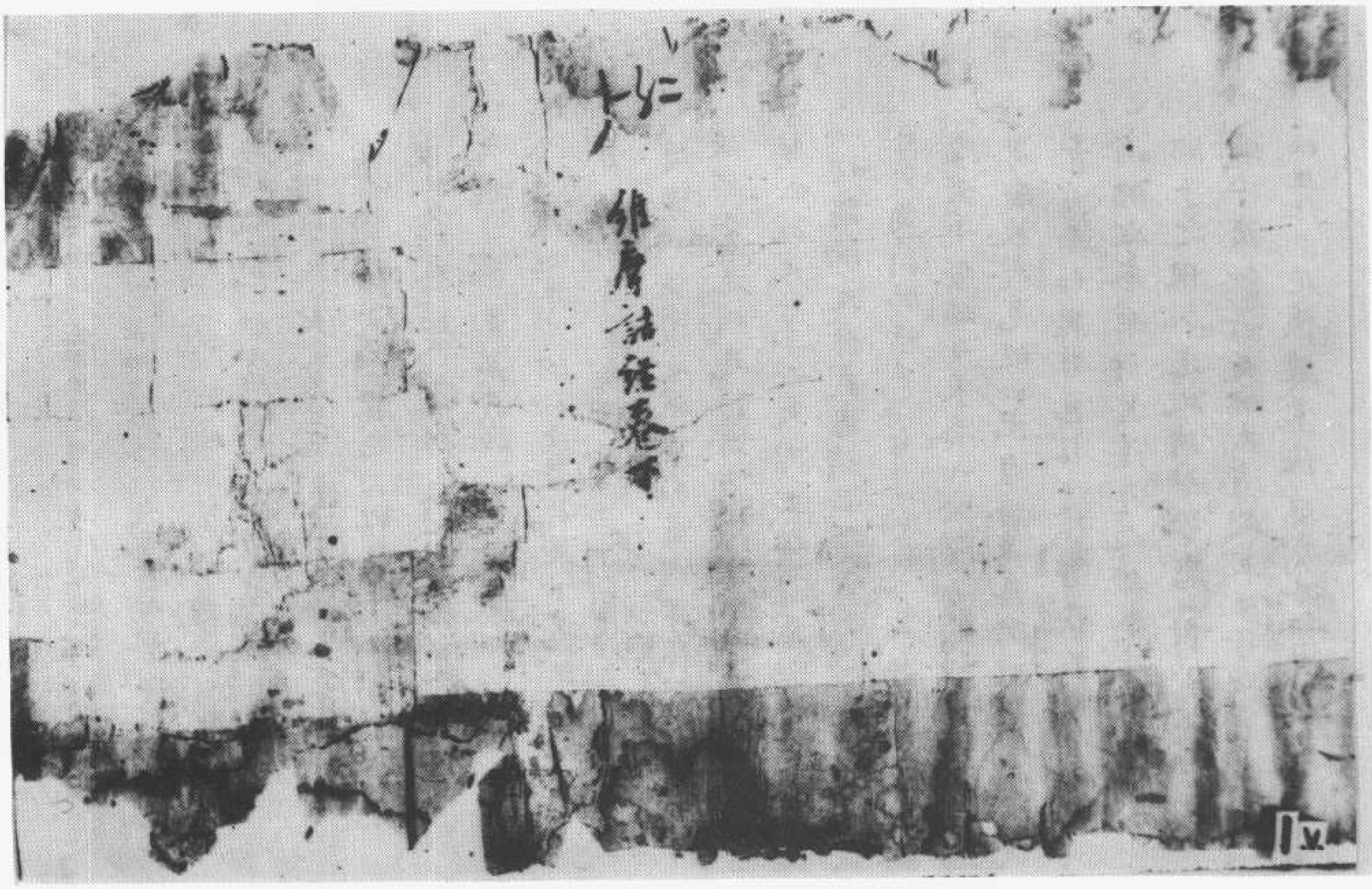
般若[illegible]
為供養恭敬[illegible]讚歎現在諸佛
世尊假使十方各如殑伽沙等世界一切有
情各於如來般涅槃後為供養佛設利羅故
以妙七寶起窣堵波種種珎奇間雜嚴飾其
量高大一踰繕那廣減高半各滿三千大千
世界中無空隙復以種種天妙花鬘塗散等
香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珎奇伎樂燈明
若經一劫或一劫餘供養恭敬尊重讚歎世
尊是諸有情由此因緣所生福聚寧為多不
佛言甚多天帝釋言若善男子善女人等不離
一切智智心以無所得為方便於此般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤脩學如
理思惟廣為有情宣說流布或有書寫種種
莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花
鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珎奇
伎樂燈明而為供養是善男子善女人等由此
因緣所生福聚甚多於彼無量無邊不可思
議不可稱計何以故世尊由此般若波羅蜜

W→T220 5/557C5 *



理但非虛爲有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而爲供養是善男子善女人等由此因緣所生福聚其多於彼無量無邊不可思議不可稱計何以故世尊由此般若波羅蜜多能出生一切善法所謂十善業道若四靜慮四無量四無色定若八解脫八勝處九次第定十遍處若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相解脫門無願解脫門若苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦若佛五眼若六神通若布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多[illegible]忍[illegible]

127

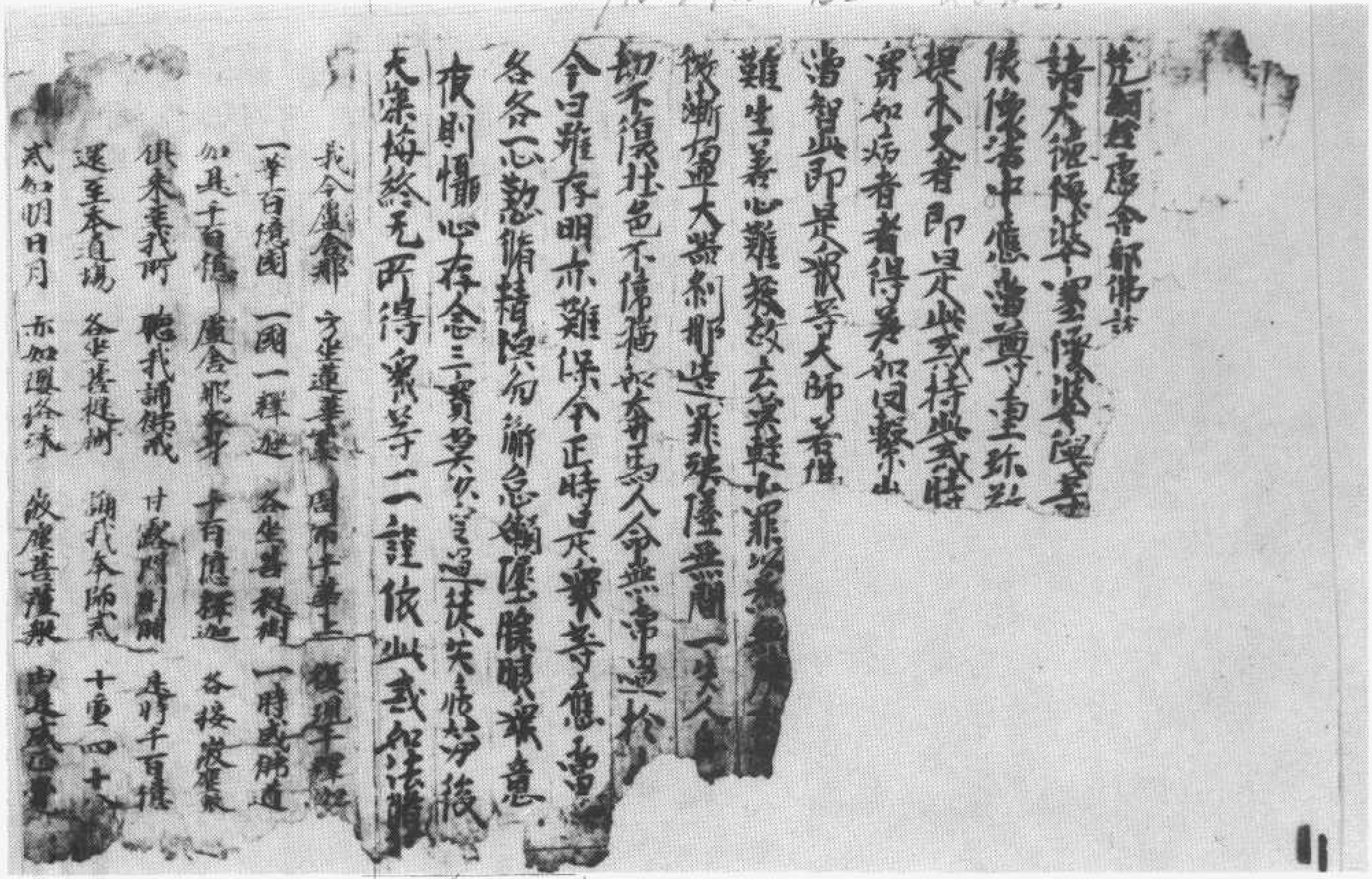


十[illegible]二

維摩詰經卷下

Iv

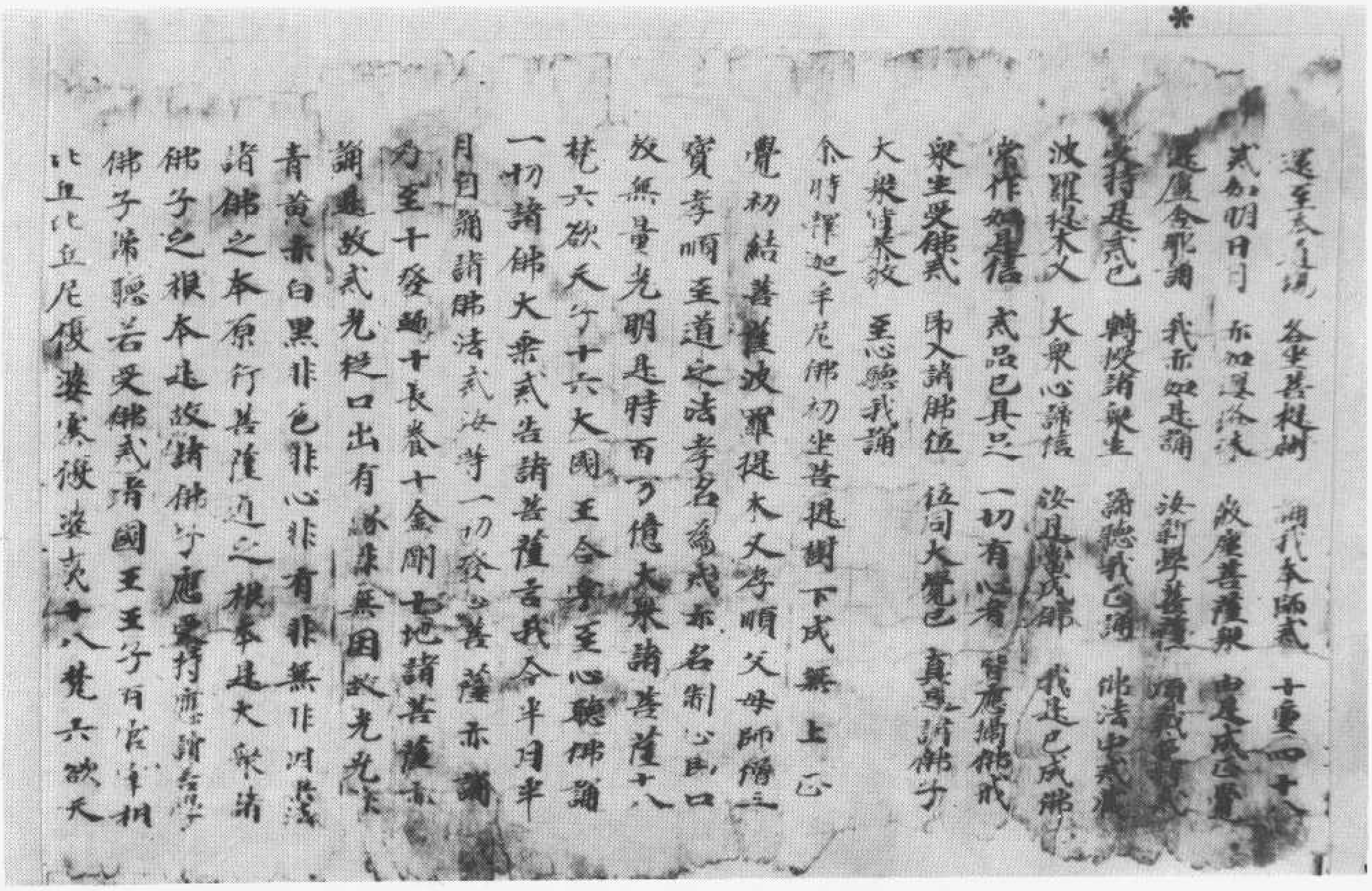
24/1003A18~B2 [illegible]



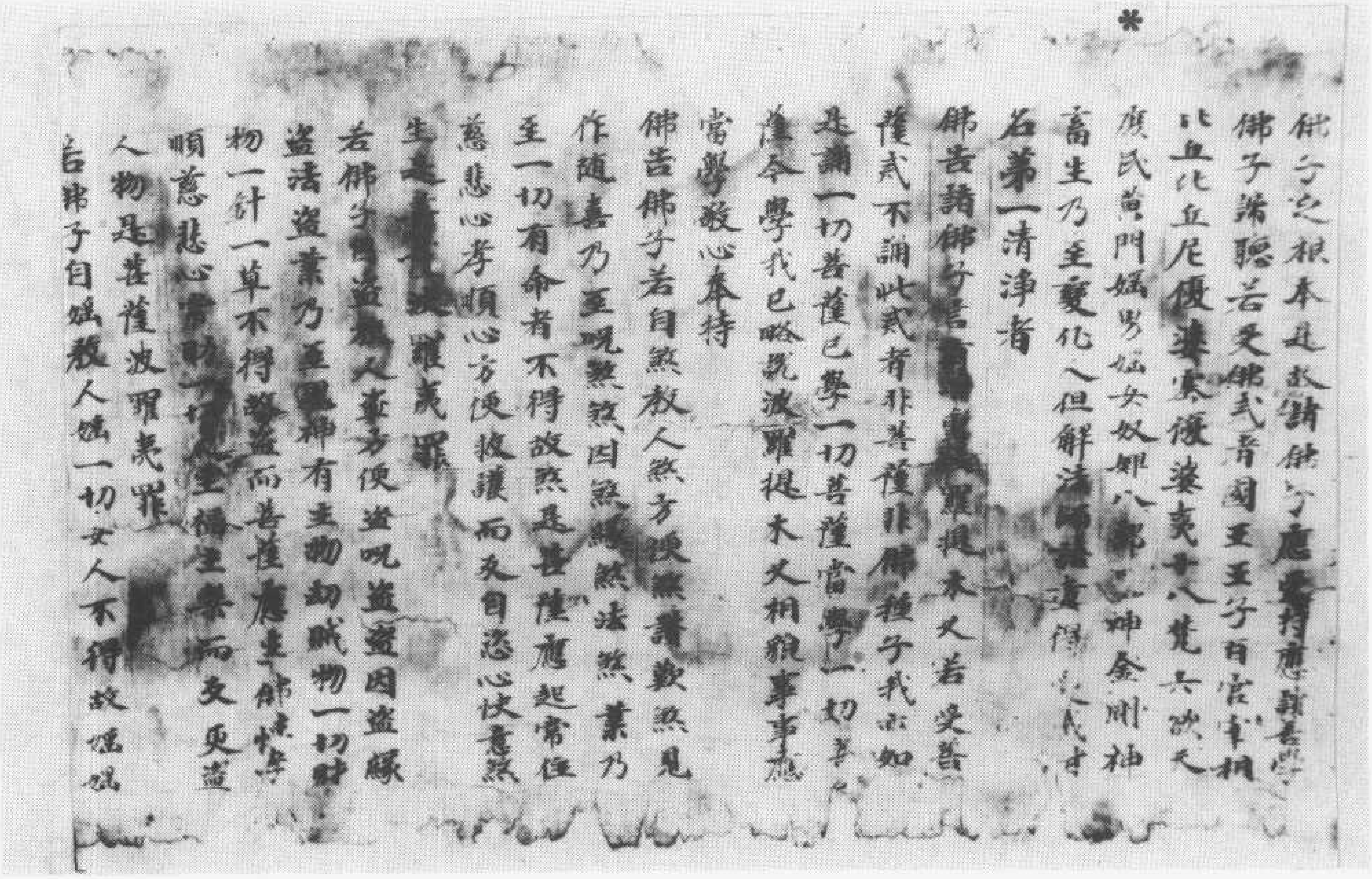
梵網經盧舍那佛說
諸大德優婆塞優婆夷等
後像法中應當尊重波羅
提木叉者即是此戒持此戒時
寶如病者者得差如囚繫出
當智此即是眾等大師若佛
難生善心難發故云莫輕小罪以為無
微漸盈大器剎那造罪殃墮無間一失人身
劫不復壯色不停猶如奔馬人命無常過於
今日雖存明亦難保今正時是眾等應當
各各一心懃修精進勿懈怠懶墮睡眠縱意
夜則攝心存念三寶莫以空過徒設疲勞後
代深悔終无所得眾等一一謹依此戒如法修
我今盧舍那　方坐蓮華臺　周匝千華上　復現千釋迦
一華百億國　一國一釋迦　各坐菩提樹　一時成佛道
如是千百億　盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵眾
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門則開　是時千百億
還至本道場　各坐菩提樹　誦我本師戒　十重四十八
戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩眾　由是成正覺

S-T1484 24/1003C29

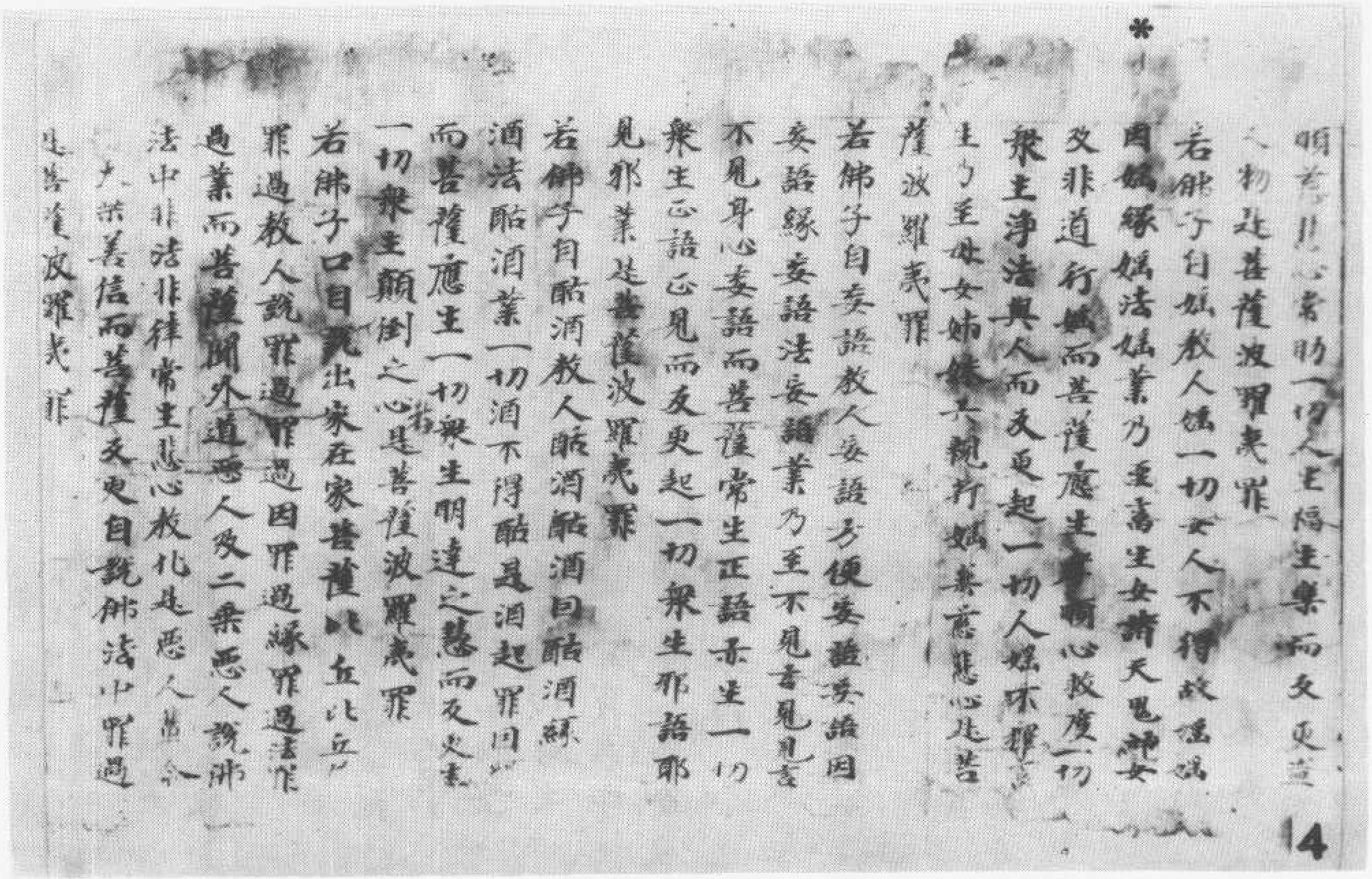
斯一五六五號　菩薩戒經一卷



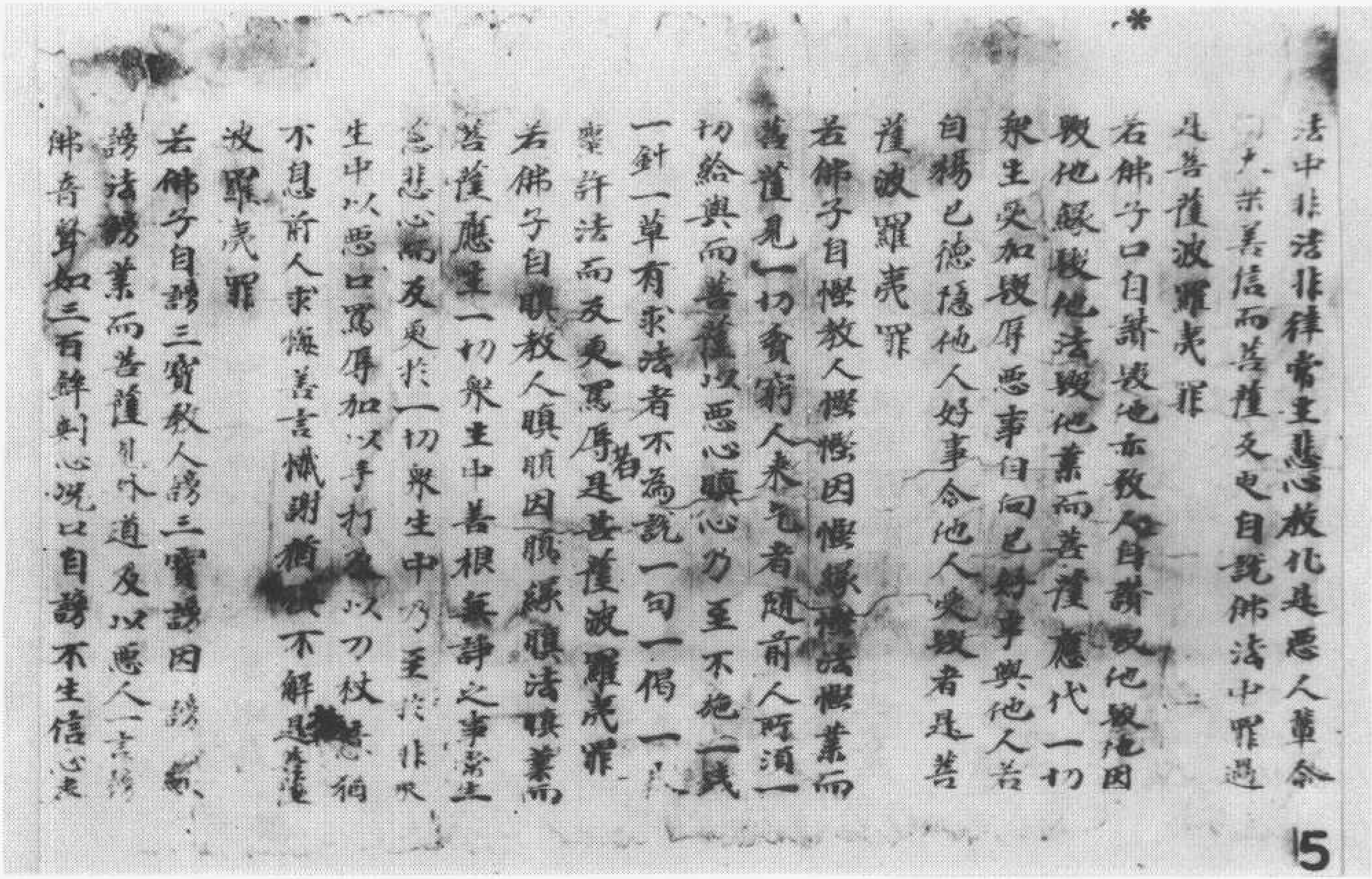
還至本道場　各坐菩提樹　誦我本師戒　十重四十八
戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩眾　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩　頂戴受持戒
受持是戒已　轉授諸眾生　諦聽我正誦　佛法中戒藏
波羅提木叉　大眾心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者　皆應攝佛戒
眾生受佛戒　即入諸佛位　位同大覺已　真是諸佛子
大眾皆恭敬　至心聽我誦
爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正
覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三
寶孝順至道之法孝名為戒亦名制止即口
放無量光明是時百萬億大眾諸菩薩十八
梵六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦
一切諸佛大乘戒佛告諸菩薩言我今半月半
月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦
乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦
誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非
青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法
諸佛之本源行菩薩道之根本是大眾諸
佛子之根本是故諸佛子應受持應讀誦善學
佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相
比丘比丘尼優婆塞優婆夷十八梵六欲天



佛子之根本是故諸佛子應受持應誦善學
佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相
比丘比丘尼優婆塞優婆夷十八梵六欲天
庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神
畜生乃至變化人但解法師語盡得受戒皆
名第一清淨者
佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩
薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如
是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩
薩今學我已略說波羅提木叉相貌事事應
當學敬心奉持
佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎殺見
作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃
至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住
慈悲心孝順心方便救護而反自恣心快意殺
生是菩薩波羅夷罪
若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣
盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財
物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝
順慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜
人物是菩薩波羅夷罪
若佛子自婬教人婬一切女人不得故婬婬



順慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜
人物是菩薩波羅夷罪
若佛子自婬教人婬一切女人不得故婬婬
因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女
及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切
衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜
生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心是菩
薩波羅夷罪
若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因
妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言
不見身心妄語而菩薩常生正語亦生一切
衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪
見邪業是菩薩波羅夷罪
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣
酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣
而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生
一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪
若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼
罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪
過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛
法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令
大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過
是菩薩波羅夷罪



15

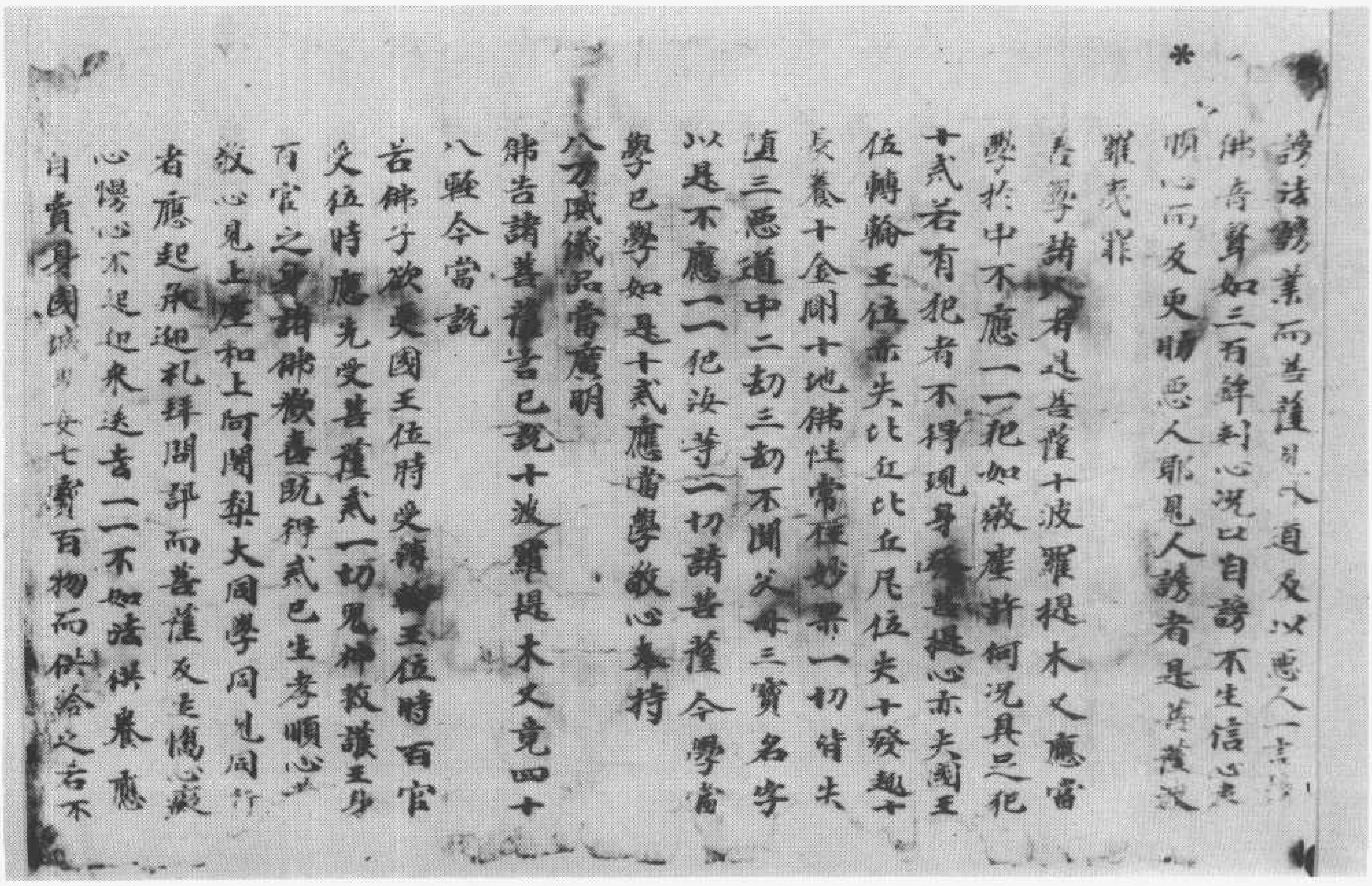
法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過是菩薩波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生慈悲心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝



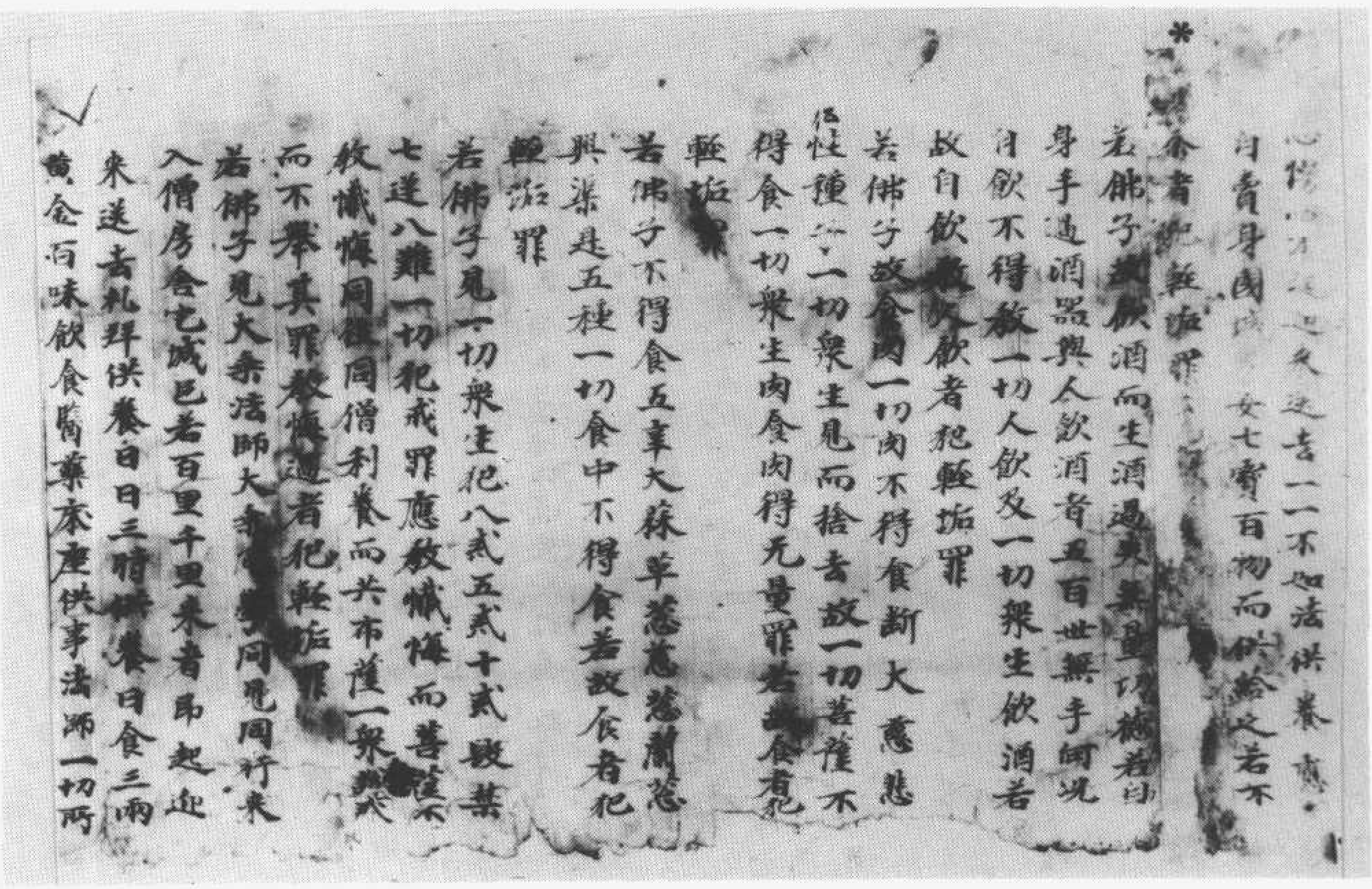
謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持

八万威儀品當廣明

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同行者應起承迎礼拜問訊而菩薩反生憍心癡心慢心不起迎來送去一一不如法供養應自賣身國城男女七寶百物而供給之若不



心[illegible]之言一一不如法供養

自賣身國城男女七寶百物而供給之若不

[illegible]尒者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失無量若自

身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況

自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒若

故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲

佛性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不

得食一切衆生肉食肉得无量罪若故食者犯

輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱

興渠是五種一切食中不得食若故食者犯

輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁

七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不

教懺悔同住同僧利養而共布薩一衆說戒

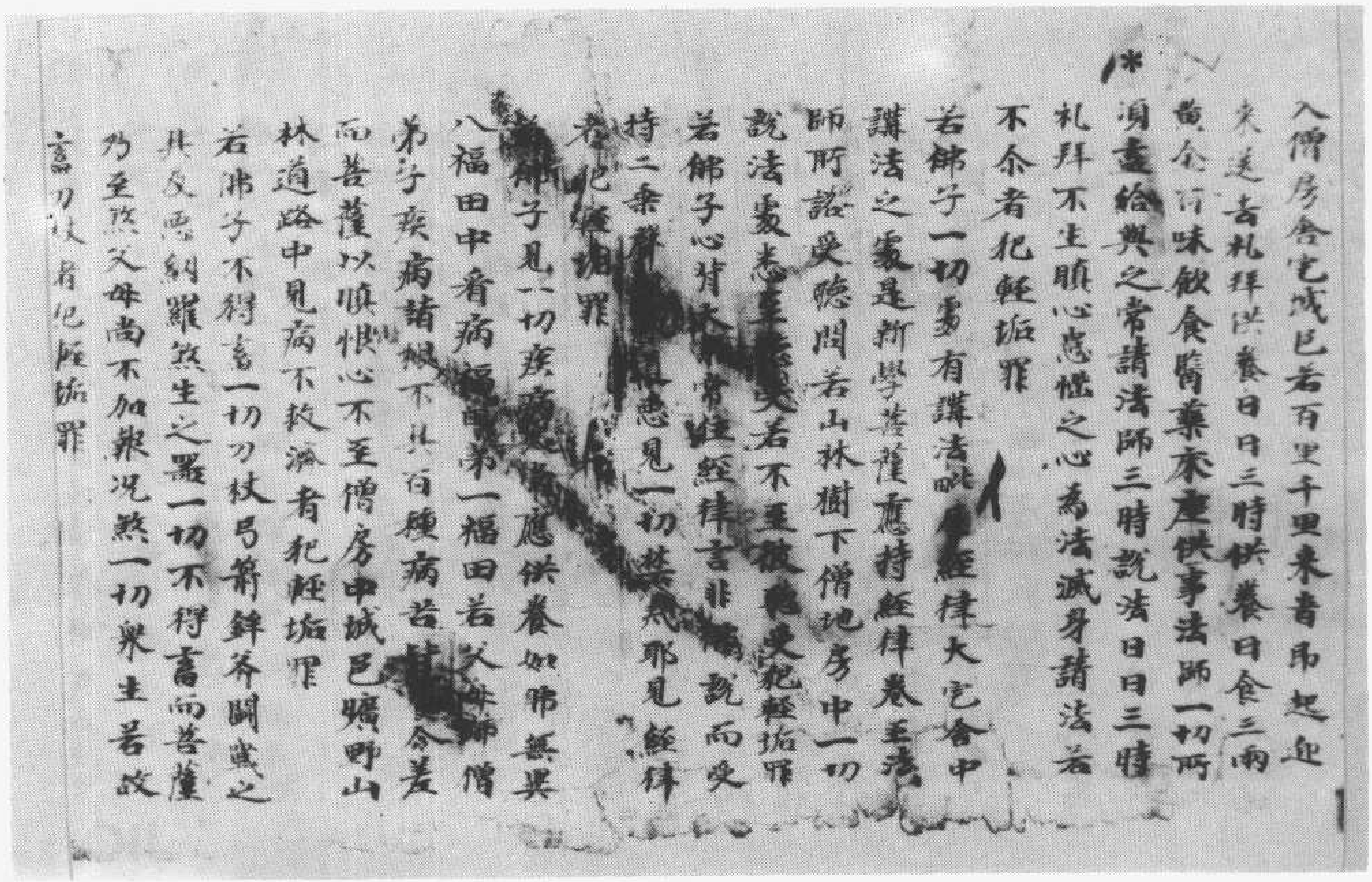
而不舉其罪教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來

入僧房舍宅城邑若百里千里來者即起迎

來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩

黃金百味飲食醫藥床座供事法師一切所



入僧房舍宅城邑若百里千里來者即起迎

來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩

黃金百味飲食醫藥床座供事法師一切所

須盡給與之常請法師三時說法日日三時

禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法若

不尒者犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中

講法之處是新學菩薩應持經律卷至法

師所諮受聽問若山林樹下僧地房中一切

說法處悉至聽受若不至彼聽受犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受

持二乘[illegible]惡見一切禁戒邪見經律

者犯輕垢罪

若佛子見一切疾[illegible]應供養如佛無異

八福田中看病[illegible]第一福田若父母師僧

弟子疾病諸根不具百種病苦[illegible]令差

而菩薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野山

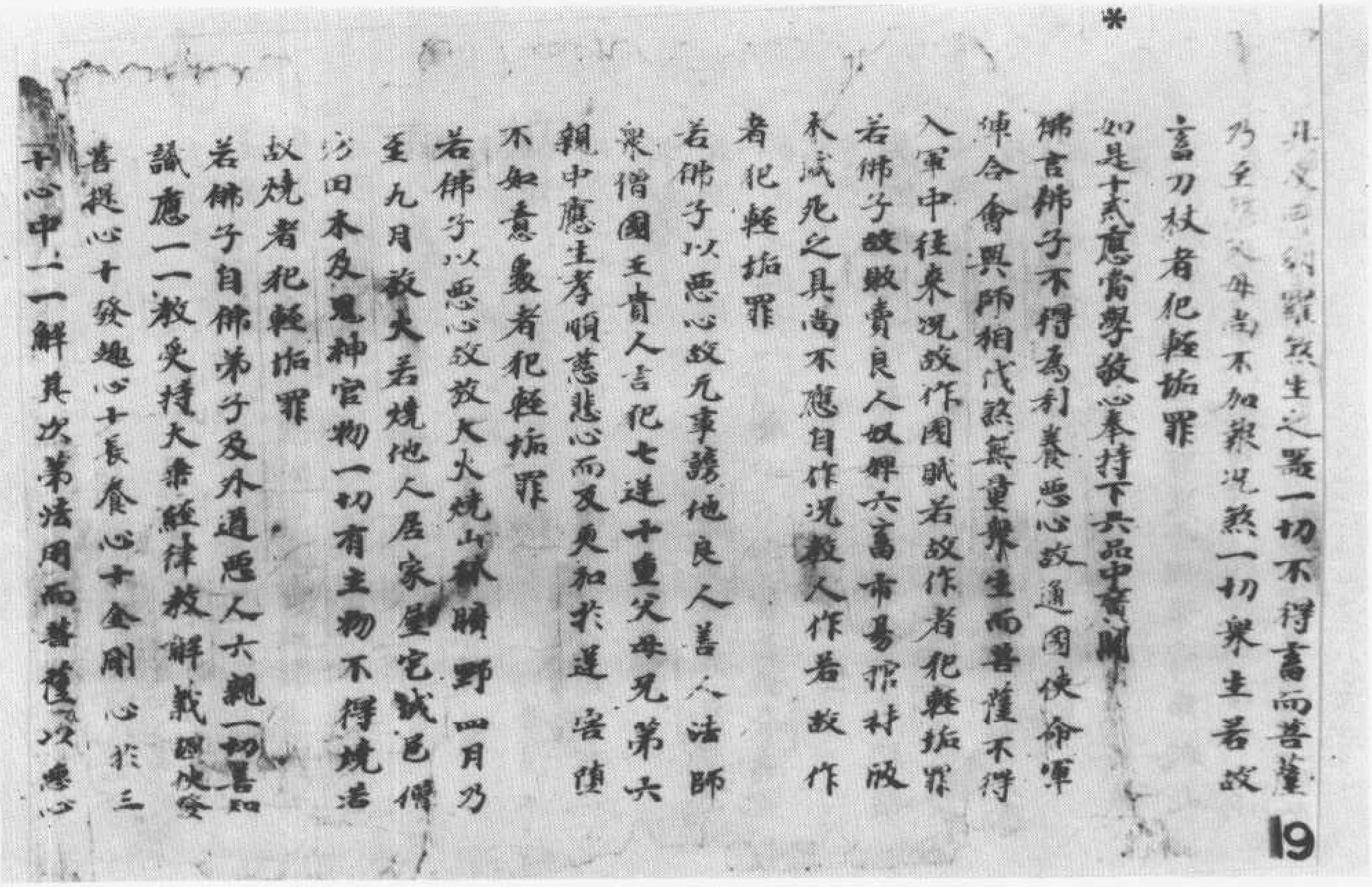
林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬪戰之

具及惡網羅殺生之器一切不得畜而菩薩

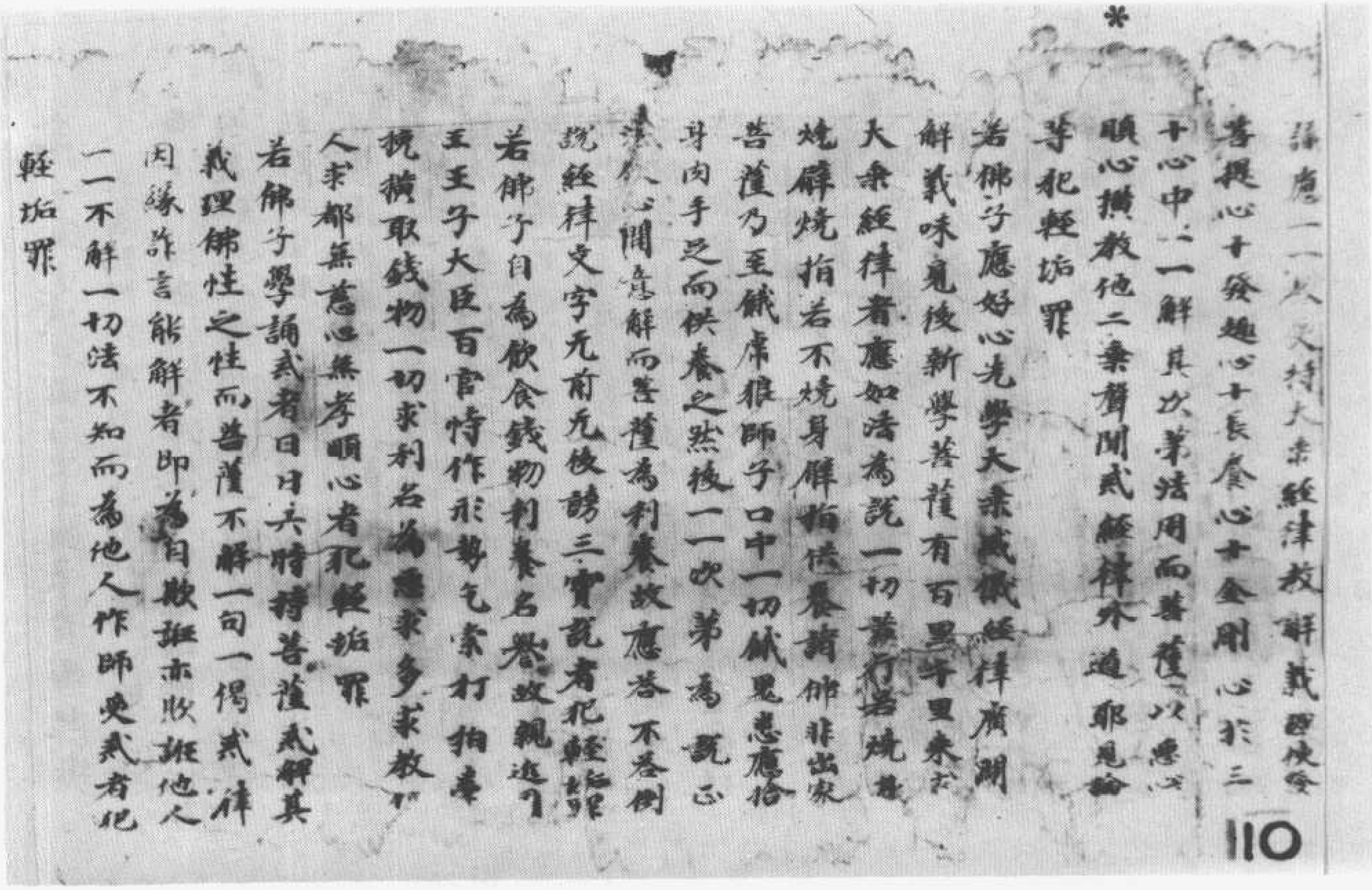
乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生若故

畜刀杖者犯輕垢罪



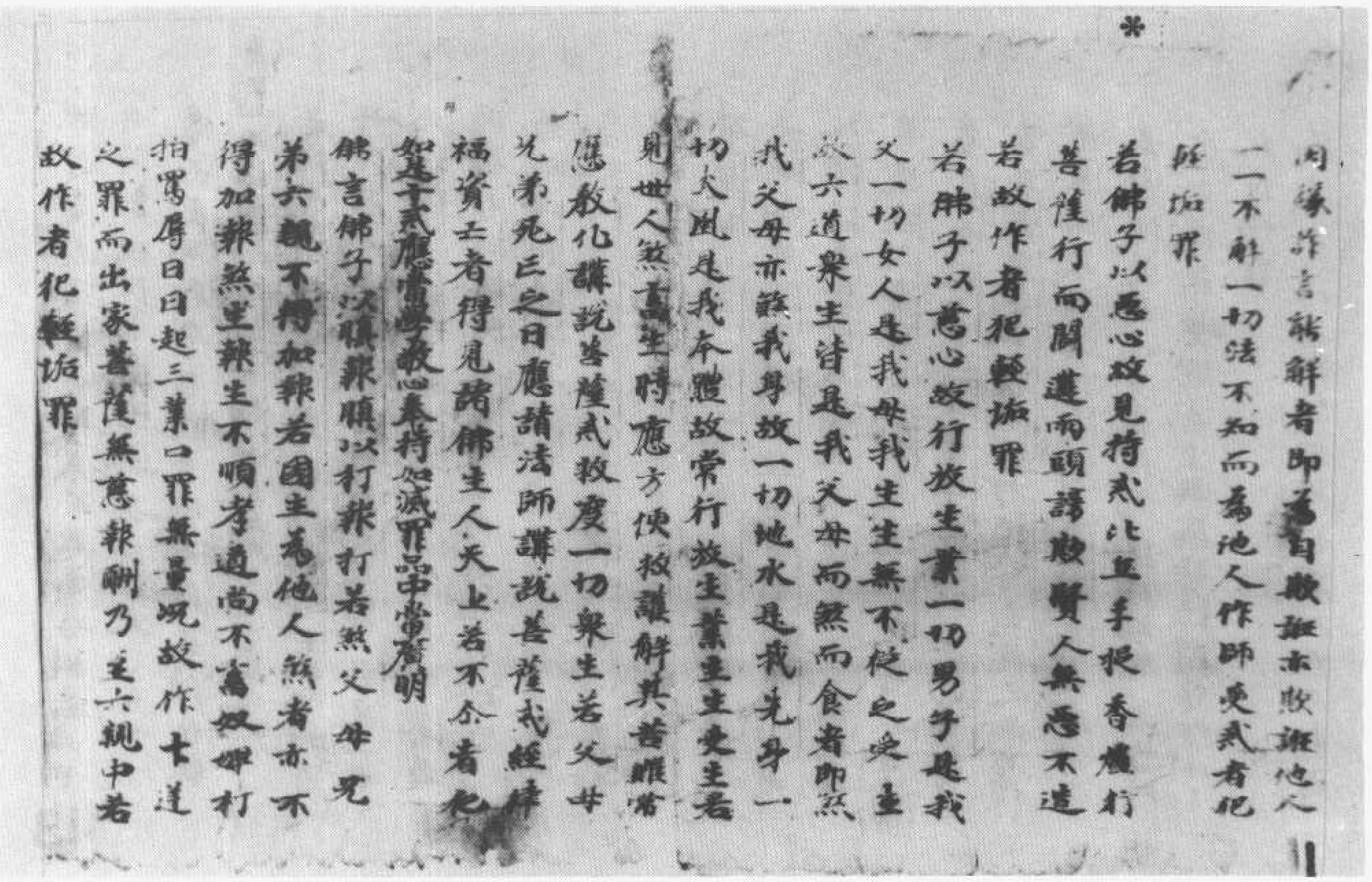
19

及惡網羅殺生之器一切不得畜而菩薩
乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生若故
畜刀杖者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣明
佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍
陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩不得
入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板
木盛死之具尚不應自作況教人作若故作
者犯輕垢罪
若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師
衆僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六
親中應生孝順慈悲心而反更加於逆害墮
不如意處者犯輕垢罪
若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃
至九月放火若燒他人居家屋宅城邑僧
坊田木及鬼神官物一切有主物不得燒若
故燒者犯輕垢罪
若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知
識應一一教受持大乘經律教解義理使發
菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三
十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心



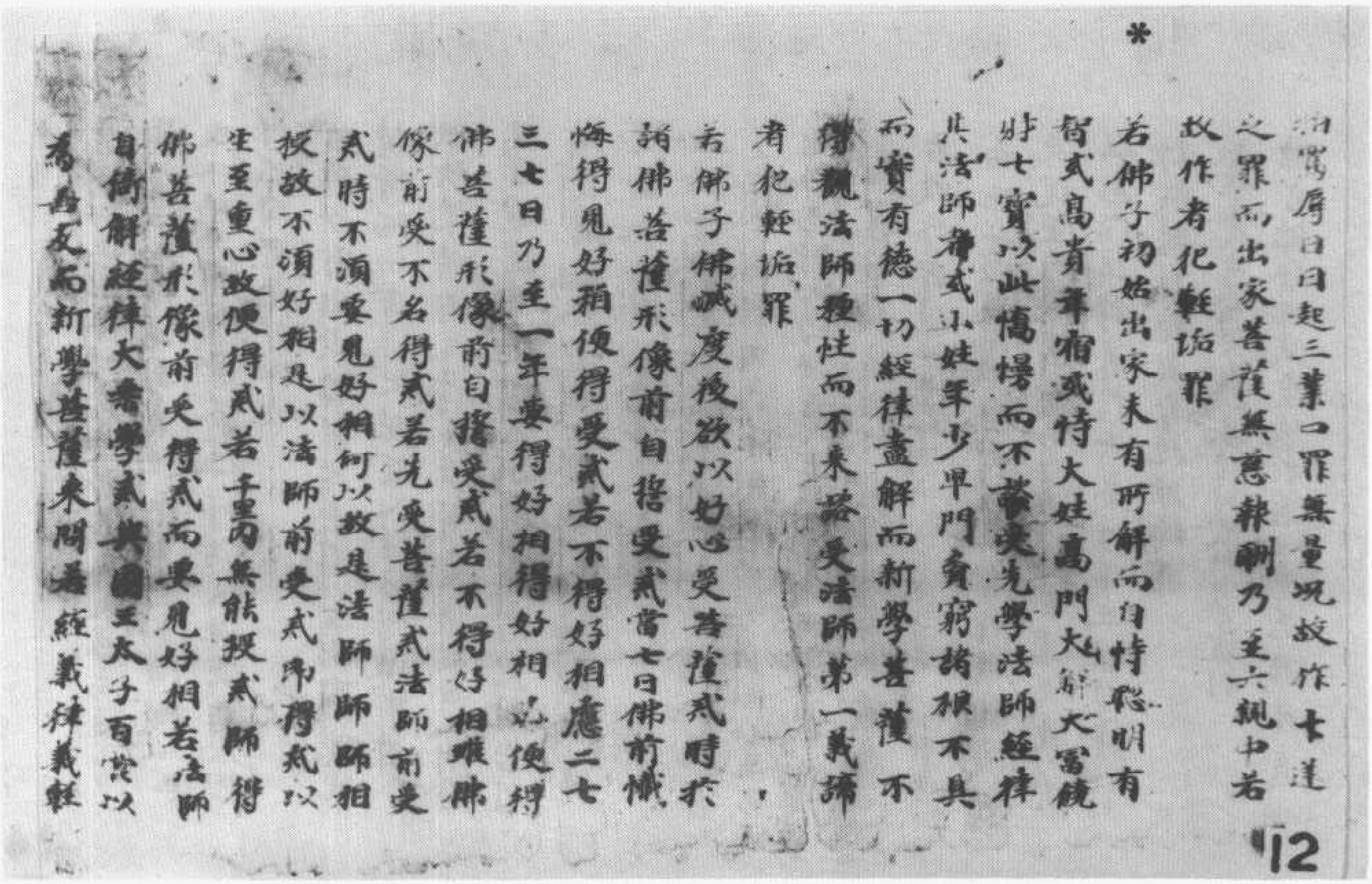
110

識應一一教受持大乘經律教解義理使發
菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三
十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心
瞋心橫教他二乘聲聞經律外道邪見論
等犯輕垢罪
若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開
解義味見後新學菩薩有百里千里來求
大乘經律者應如法爲說一切苦行若燒身
燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家
菩薩乃至餓虎狼師子口中一切餓鬼悉應捨
身肉手足而供養之然後一一次第爲說正
法使心開意解而菩薩爲利養故應答不答倒
說經律文字无前无後謗三寶說者犯輕垢罪
若佛子自爲飲食錢物利養名譽故親近國
王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽
挽橫取錢物一切求利名爲惡求多求教他
人求都無慈心無孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律
因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人
一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯
輕垢罪



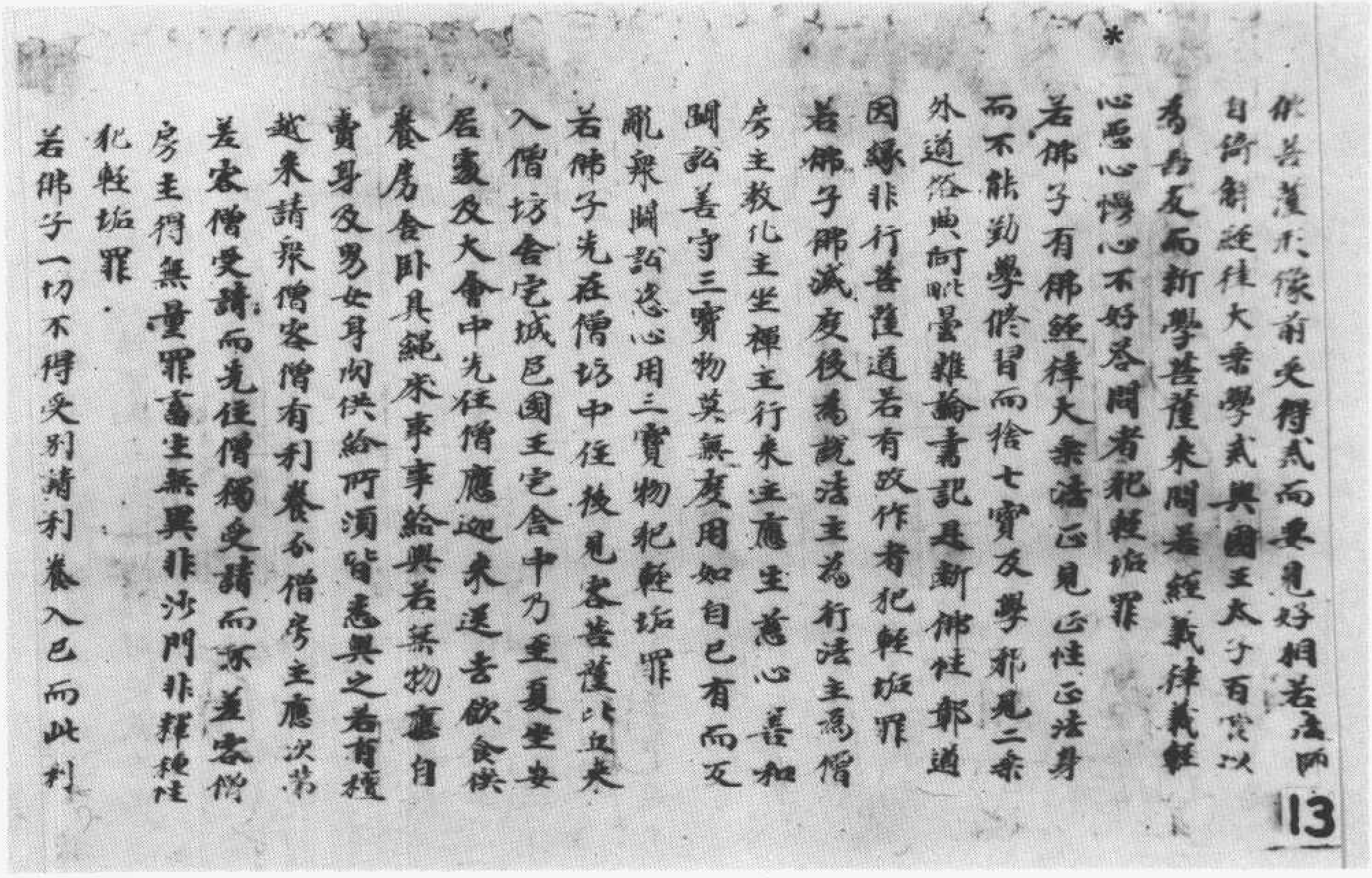
11

因緣誹言能解者即為自欺誑亦欺誑他人
一一不解一切法不知而為他人作師受戒者犯
輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行
菩薩行而鬪遘兩頭謗欺賢人無惡不造
若故作者犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生無不從之受生
故六道衆生皆是我父母而煞而食者即煞
我父母亦煞我身故一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生業生生受生若
見世人煞畜生時應方便救護解其苦難常
應教化講說菩薩戒救度一切衆生若父母
兄弟死亡之日應請法師講說菩薩戒經律
福資亡者得見諸佛生人天上若不尒者犯
如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中當廣明
佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄
弟六親不得加報若國主為他人煞者亦不
得加報煞生報生不順孝道尚不畜奴婢打
拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆
之罪而出家菩薩無慈報酬乃至六親中若
故作者犯輕垢罪



12

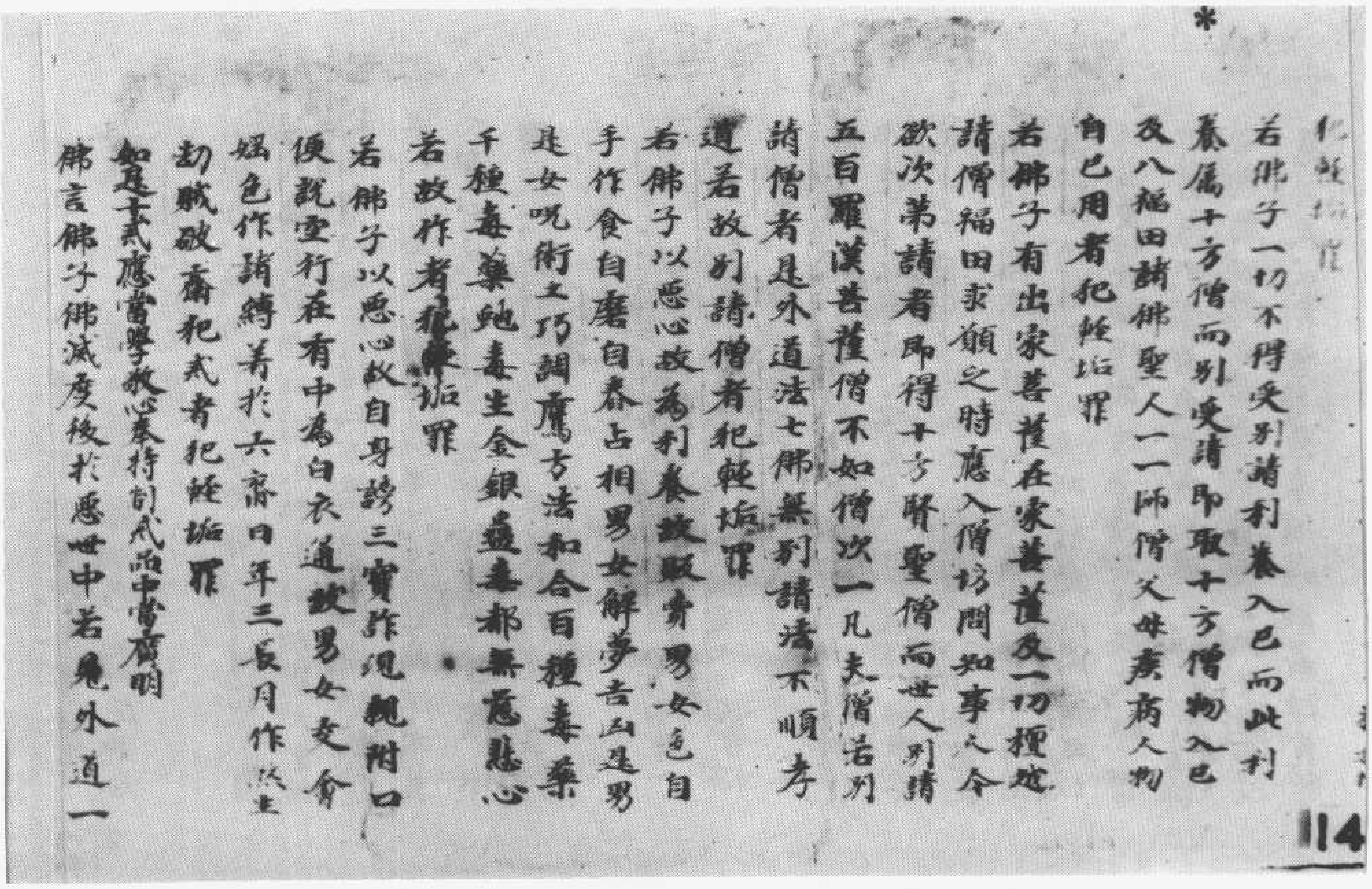
拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆
之罪而出家菩薩無慈報酬乃至六親中若
故作者犯輕垢罪
若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有
智或高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒
財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律
其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具
而實有德一切經律盡解而新學菩薩不
得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦
者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
諸佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺
悔得見好相便得受戒若不得好相應二七
三七日乃至一年要得好相得好相已便得
佛菩薩形像前自誓受戒若不得好相雖佛
像前受不名得戒若先受菩薩戒法師前受
戒時不須要見好相何以故是法師師師相
授故不須好相是以法師前受戒即得戒以
生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得
佛菩薩形像前受得戒而要見好相若法師
自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以
為善友而新學菩薩來問若經義律義輕



*

佛菩薩於像前受得戒而要見好相若法師
自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以
為善友而新學菩薩來問若經義律義輕
心惡心慢心不好答問者犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身
而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘
外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性鄣道
因緣非行菩薩道若有故作者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法主為行法主為僧
房主教化主坐禪主行來主應生慈心善和
鬪訟善守三寶物莫無度用如自己有而反
亂眾鬪訟恣心用三寶物犯輕垢罪
若佛子先在僧坊中住後見客菩薩比丘來
入僧坊舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安
居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供
養房舍臥具繩床事事給與若無物應自
賣身及男女身肉供給所須悉以與之若有檀
越來請眾僧客僧有利養分僧房主應次第
差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧
房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種性
犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入己而此利

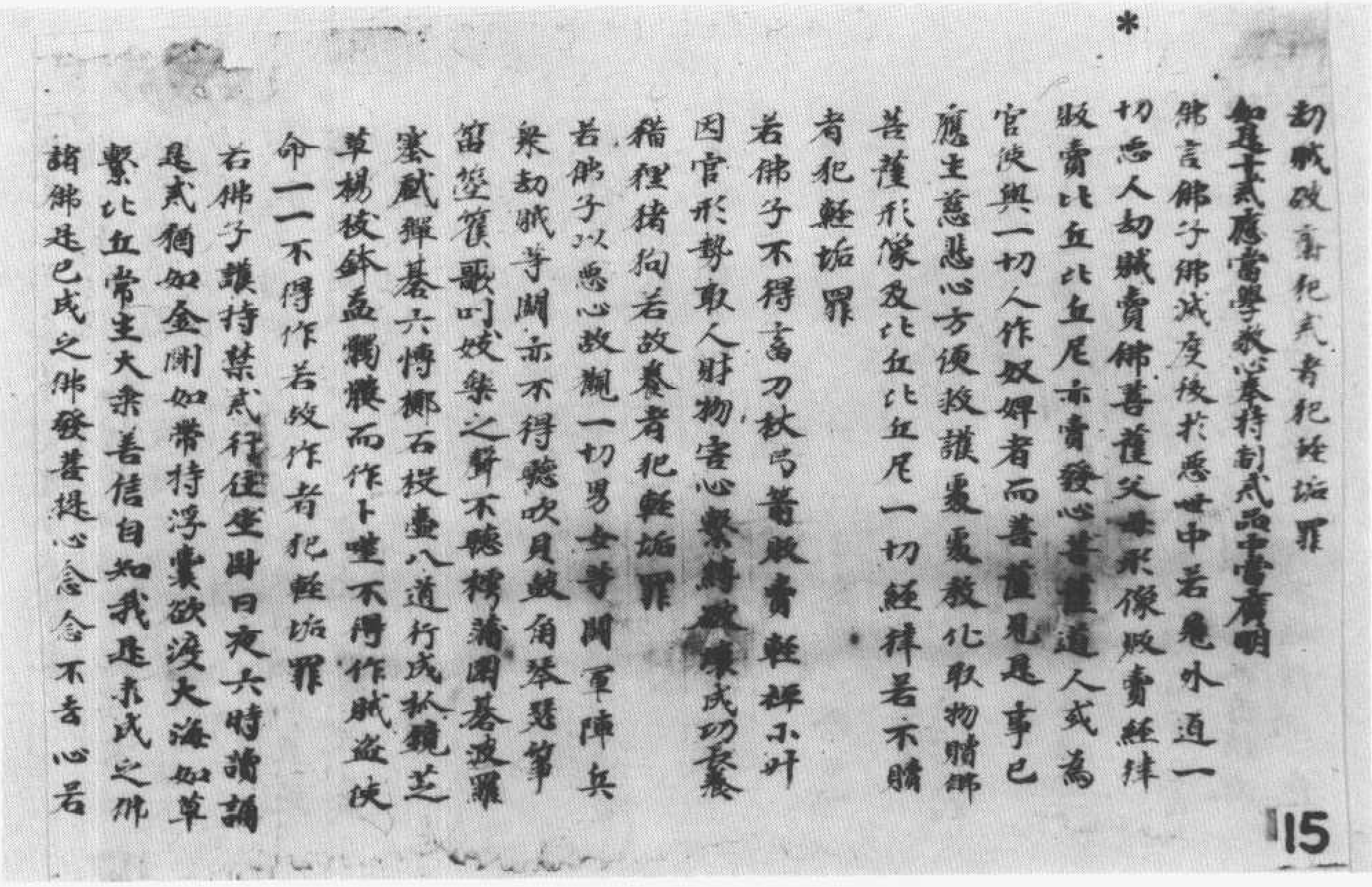
13



*

犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入己而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入己
及八福田諸佛聖人一一師僧父母病人物
自己用者犯輕垢罪
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別
請僧者是外道法七佛無別請法不順孝
道若故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養販賣男女色自
手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男
是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥
千種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都無慈愍心
若故作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口
便說空行在有中為白衣通致男女交會
婬色作諸縛著於六齋日年三長月作殺生
劫賊破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中當廣明
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一

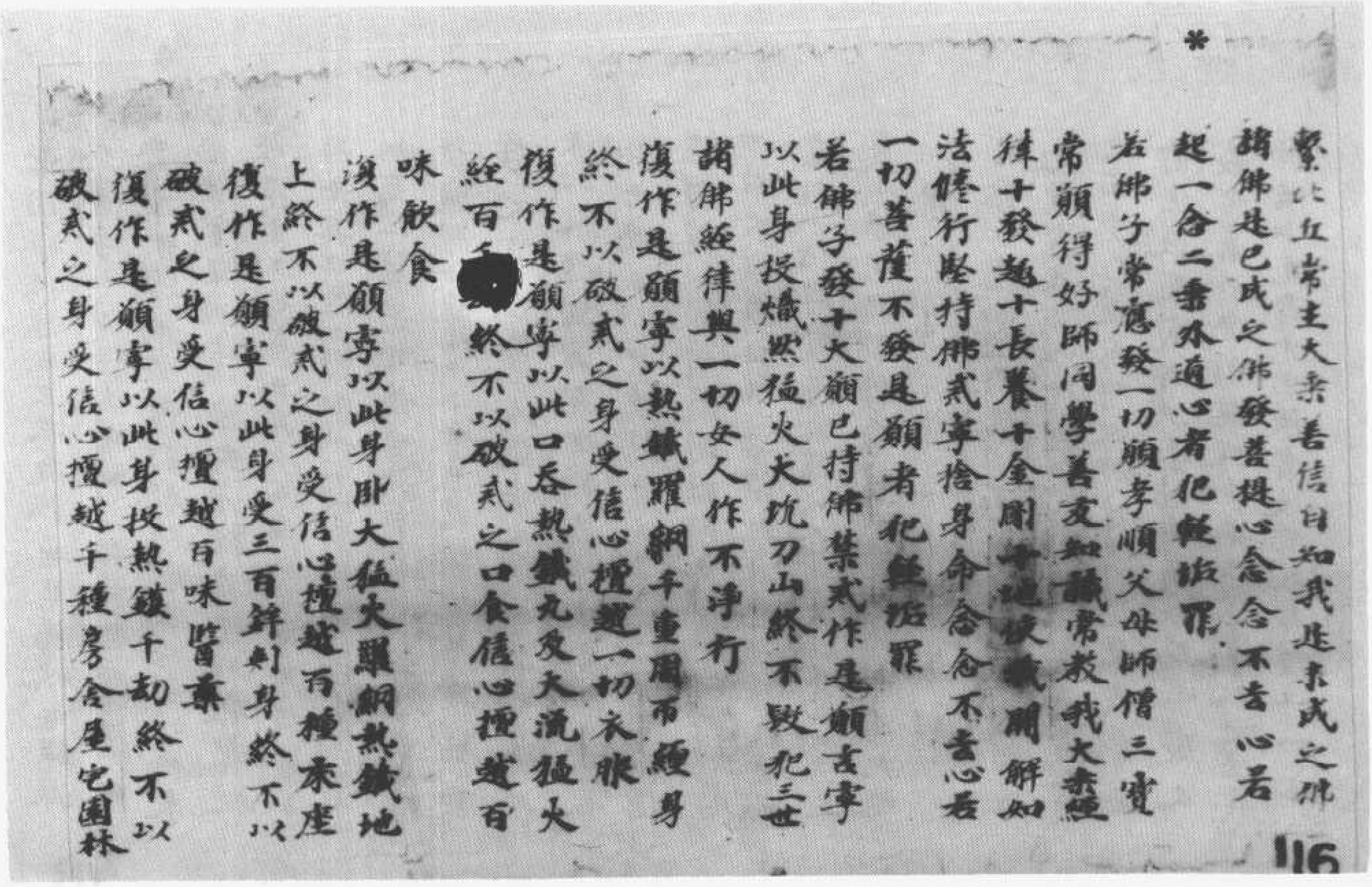
114



*

劫賊破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中當廣明
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為
官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已
應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛
菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖
者犯輕垢罪
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗
因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵
將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏
笛箜篌歌叫妓樂之聲不聽摴蒱圍碁波羅
塞戲彈碁六博擲石投壺八道行成爪鏡芝
草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作賊盜使
命一一不得作若故作者犯輕垢罪
若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦
是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草
繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛
諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若

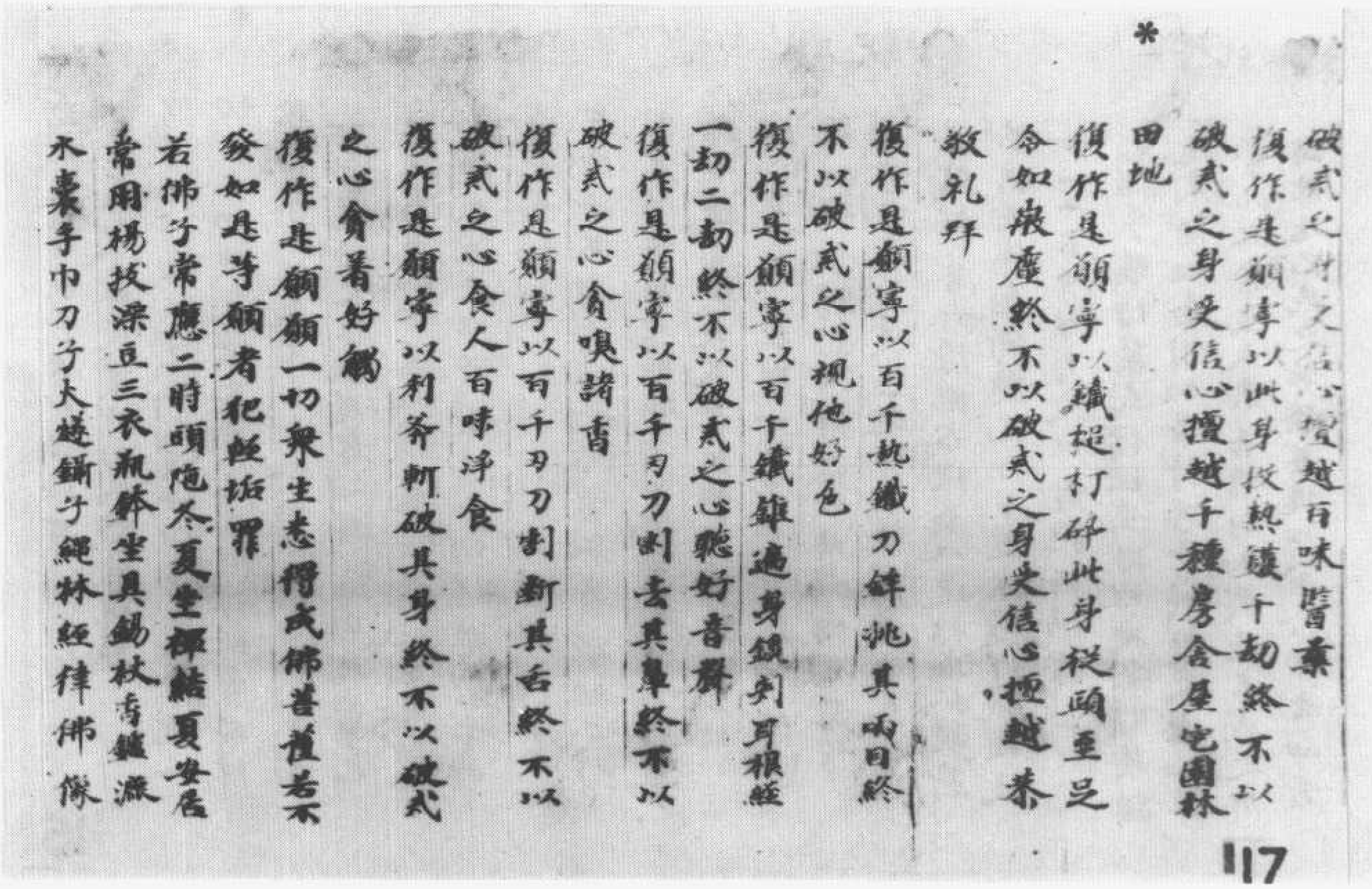
15



*

繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛
諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若
起一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶
常願得好師同學善友知識常教我大乘經
律十發趣十長養十金剛十地使我開解如
法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若
一切菩薩不發是願者犯輕垢罪
若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世
諸佛經律與一切女人作不淨行
復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身
終不以破戒之身受信心檀越一切衣服
復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火
經百千[illegible]終不以破戒之口食信心檀越百
味飲食
復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種床座
復作是願寧以此身受三百鉾刺身終不以
破戒之身受信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鑊千劫終不以
破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林

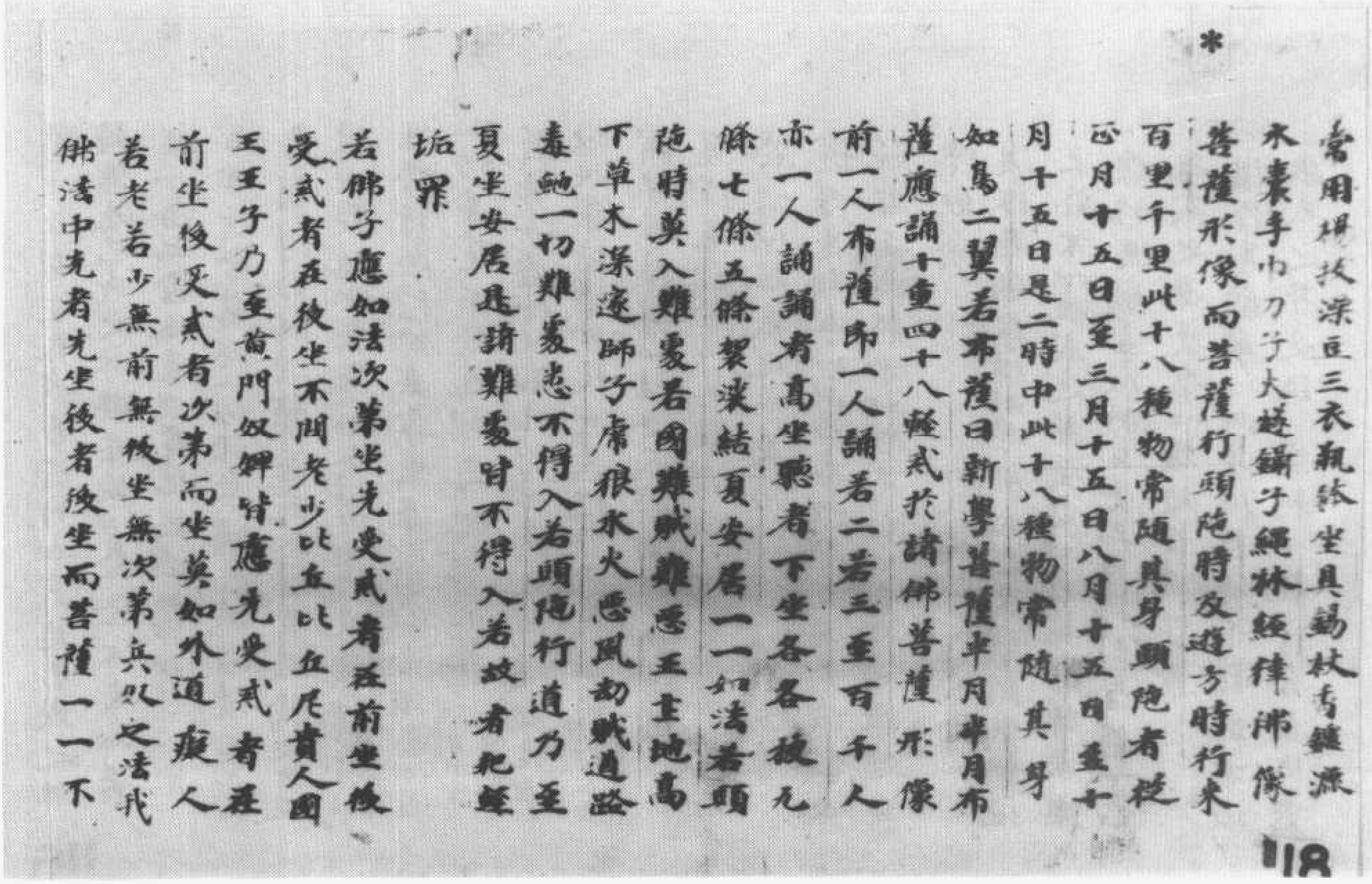
116



*

破戒之身受信心擅越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鑊千劫終不以
破戒之身受信心擅越千種房舍屋宅園林
田地
復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足
令如微塵終不以破戒之身受信心擅越恭
敬礼拜
復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終
不以破戒之心視他好色
復作是願寧以百千鐵錐遍身鑱刺耳根經
一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲
復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以
破戒之心貪嗅諸香
復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以
破戒之心食人百味淨食
復作是願寧以利斧斬破其身終不以破戒
之心貪著好觸
復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不
發如是等願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陁冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香鑪漉
水囊手巾刀子火燧鑷子繩林經律佛像

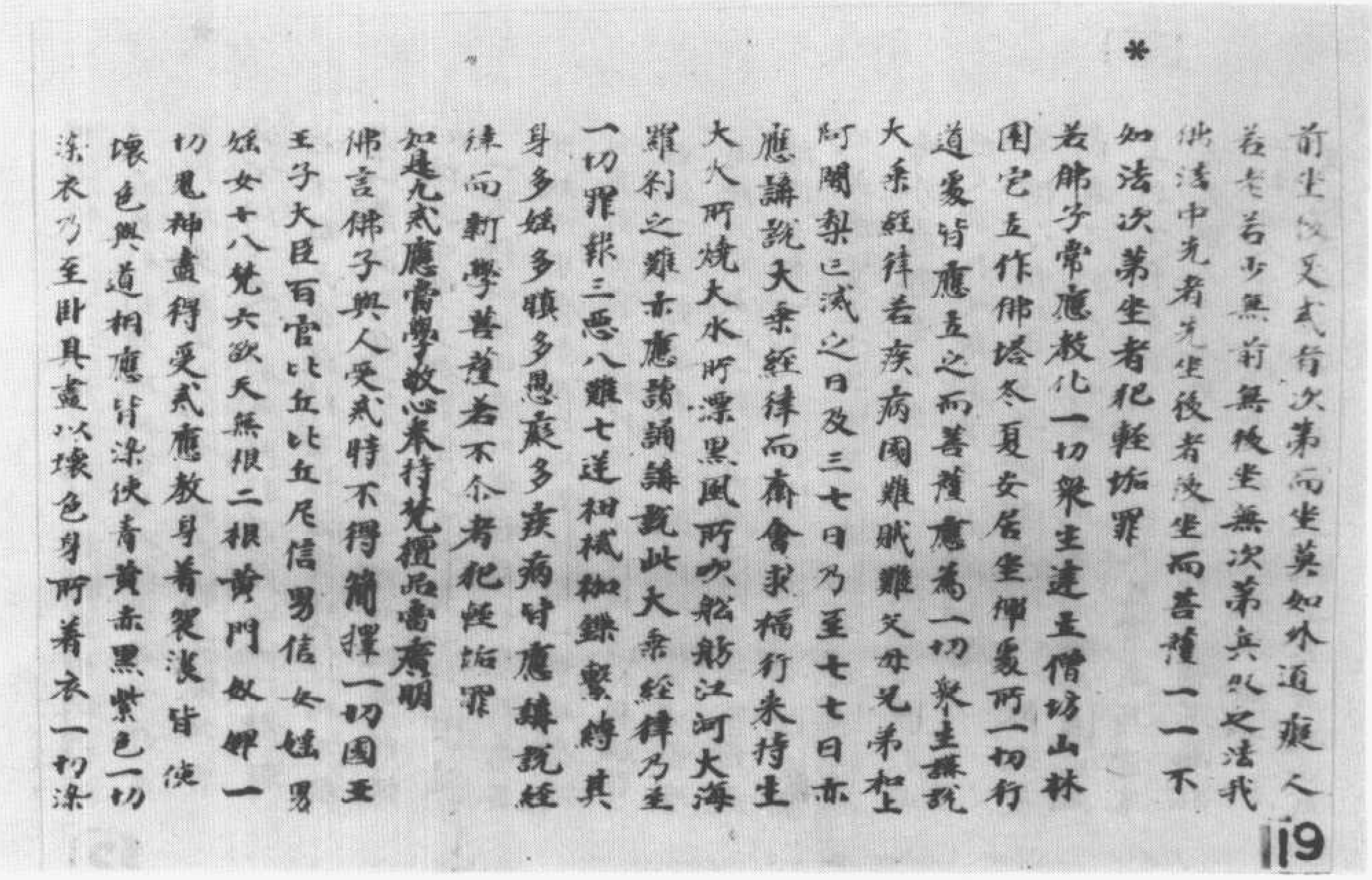
117



*

常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香鑪漉
水囊手巾刀子火燧鑷子繩林經律佛像
菩薩形像而菩薩行頭陁時及遊方時行來
百里千里此十八種物常隨其身頭陁者從
正月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日是二時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
薩應誦十重四十八輕戒於諸佛菩薩形像
前一人布薩即一人誦若二若三至百千人
亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各被九
條七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭
陁時莫入難處若國難賊難惡王土地高
下草木深邃師子虎狼水火惡風劫賊道路
毒蛇一切難處悉不得入若頭陁行道乃至
夏坐安居是諸難處皆不得入若故入者犯輕
垢罪
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國
王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人
若老若少無前無後坐無次第兵奴之法我
佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不

118



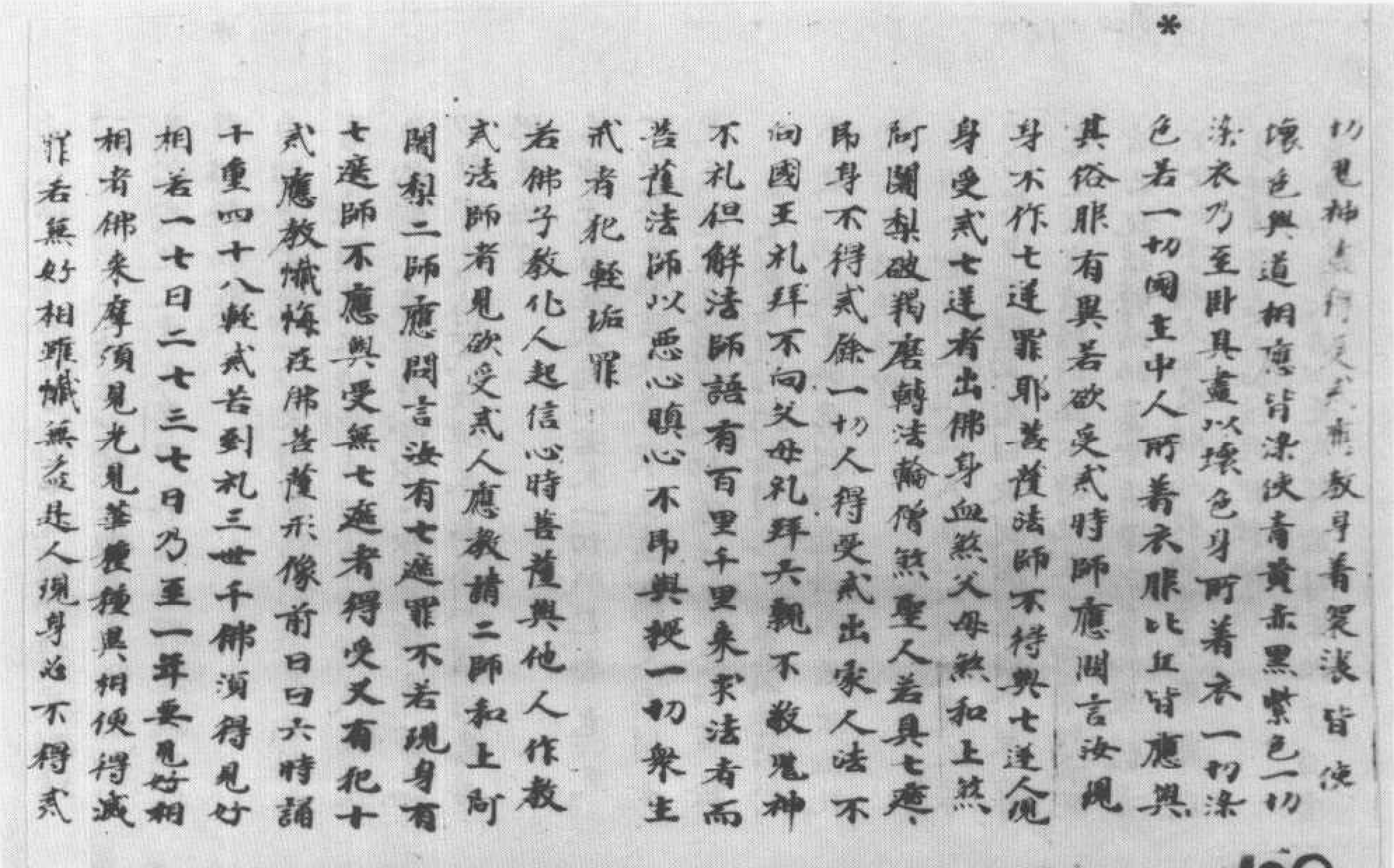
前坐後受戒者次弟而坐莫如外道癡人
若老若少無前無後坐無次弟兵奴之法我
佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不
如法次弟坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林
園宅立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日亦
應講說大乘經律而齋會求福行來持生
大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海
羅刹之難亦應讀誦講說此大乘經律乃至
一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其
身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應講說經
律而新學菩薩若不尒者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當廣明

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身着袈裟皆使
壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切
染衣乃至卧具盡以壞色身所着衣一切染

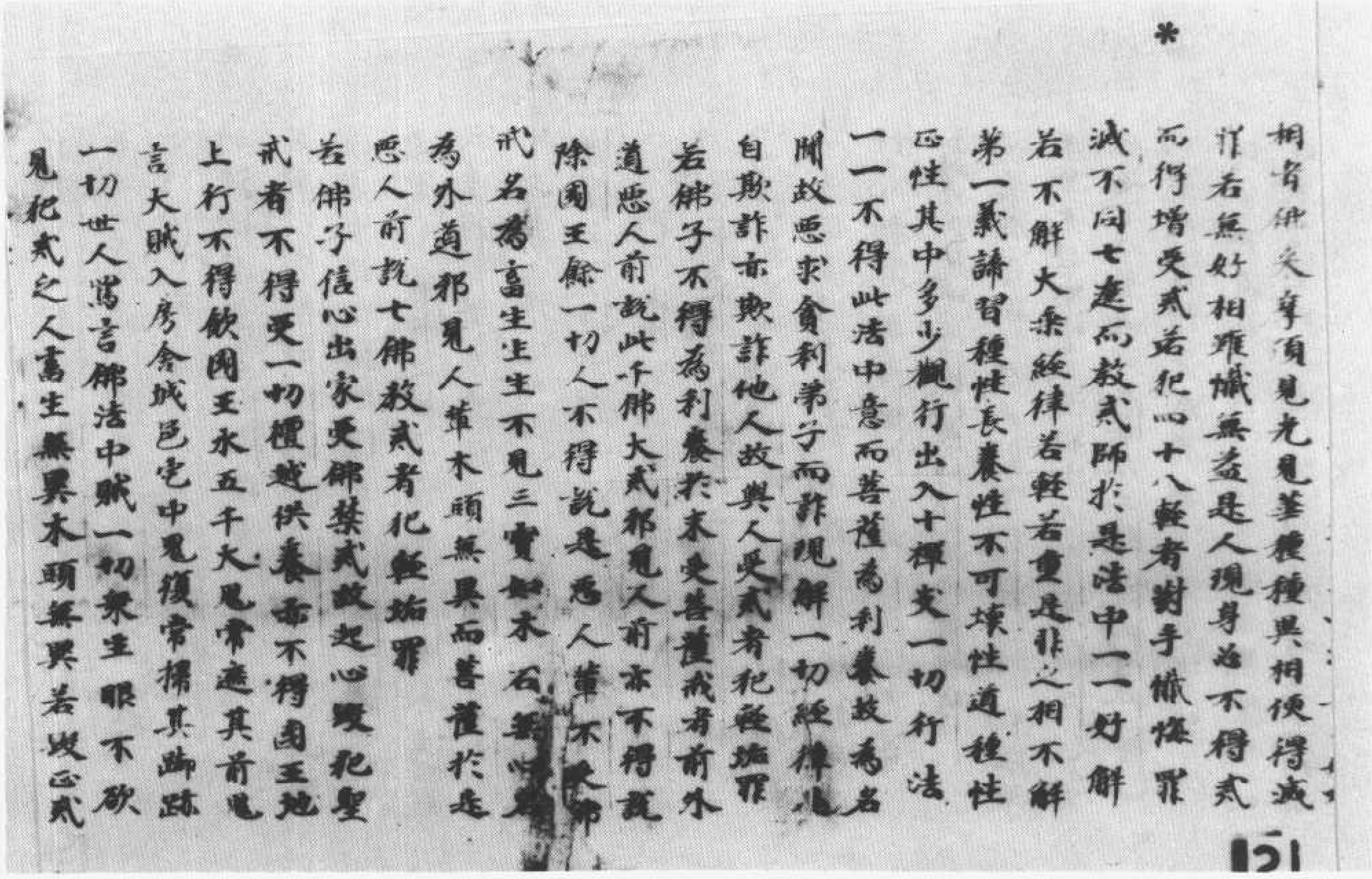
119



切鬼神盡得受戒應教身着袈裟皆使
壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切
染衣乃至卧具盡以壞色身所着衣一切染
色若一切國土中人所着衣服比丘皆應與
其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現
身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現
身受戒七逆者出佛身血煞父煞母煞和上煞
阿闍梨破羯磨轉法輪僧煞聖人若具七遮
即身不得戒餘一切人得受戒出家人法不
向國王礼拜不向父母礼拜六親不敬鬼神
不礼但解法師語有百里千里來求法者而
菩薩法師以惡心瞋心不即與授一切衆生
戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮師不應與受無七遮者得受又有犯十
戒應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦
十重四十八輕戒若到礼三世千佛須得見好
相若一七日二七三七日乃至一年要見好相
相者佛來摩頂見光見華種種異相便得滅
罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒

120



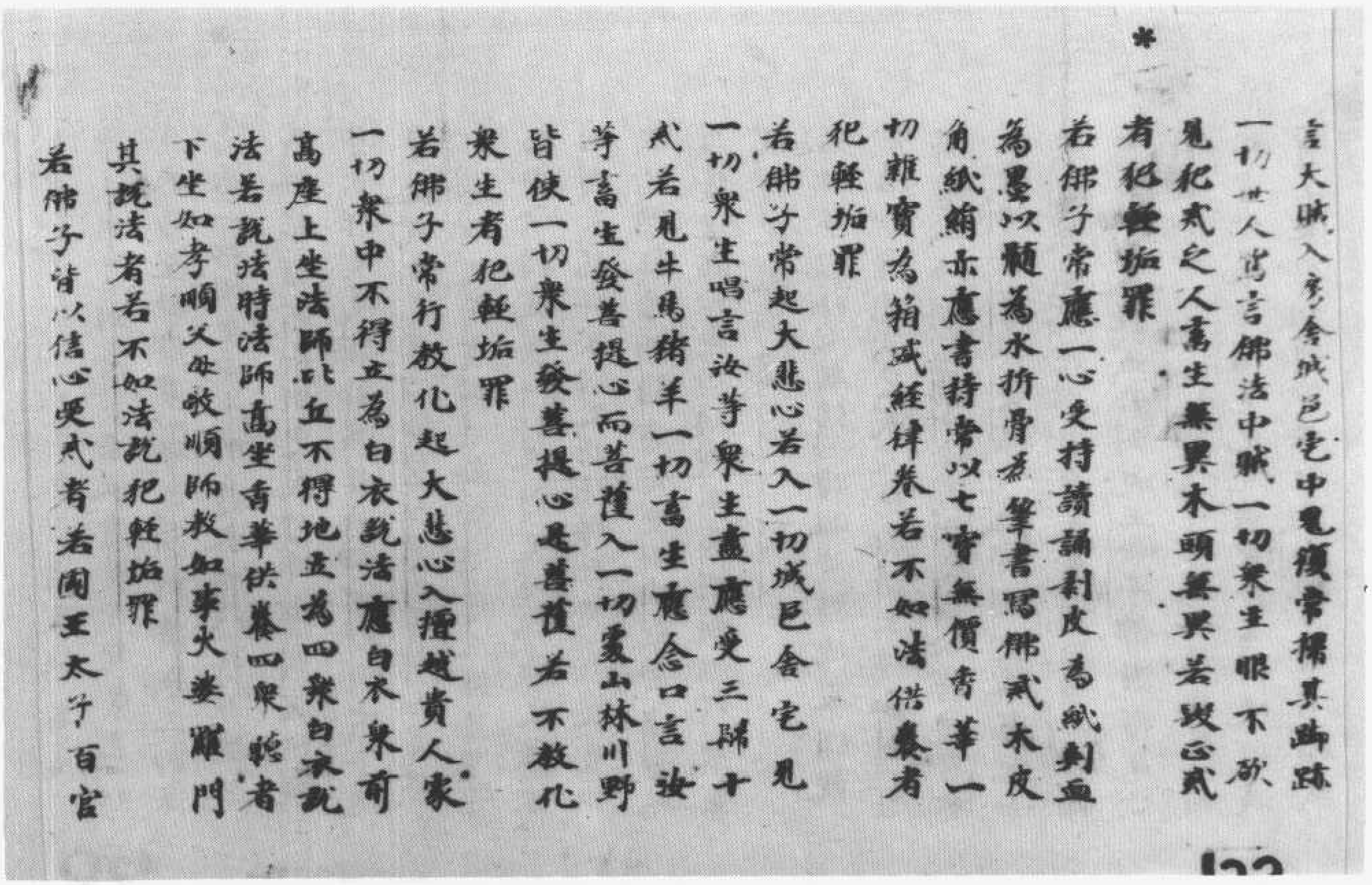
*

相者佛來摩頂見光見華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕者對手懺悔罪滅不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可壞性道種性正性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經律為自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心名為外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛禁戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若毀正戒

121



*

言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若毀正戒者犯輕垢罪

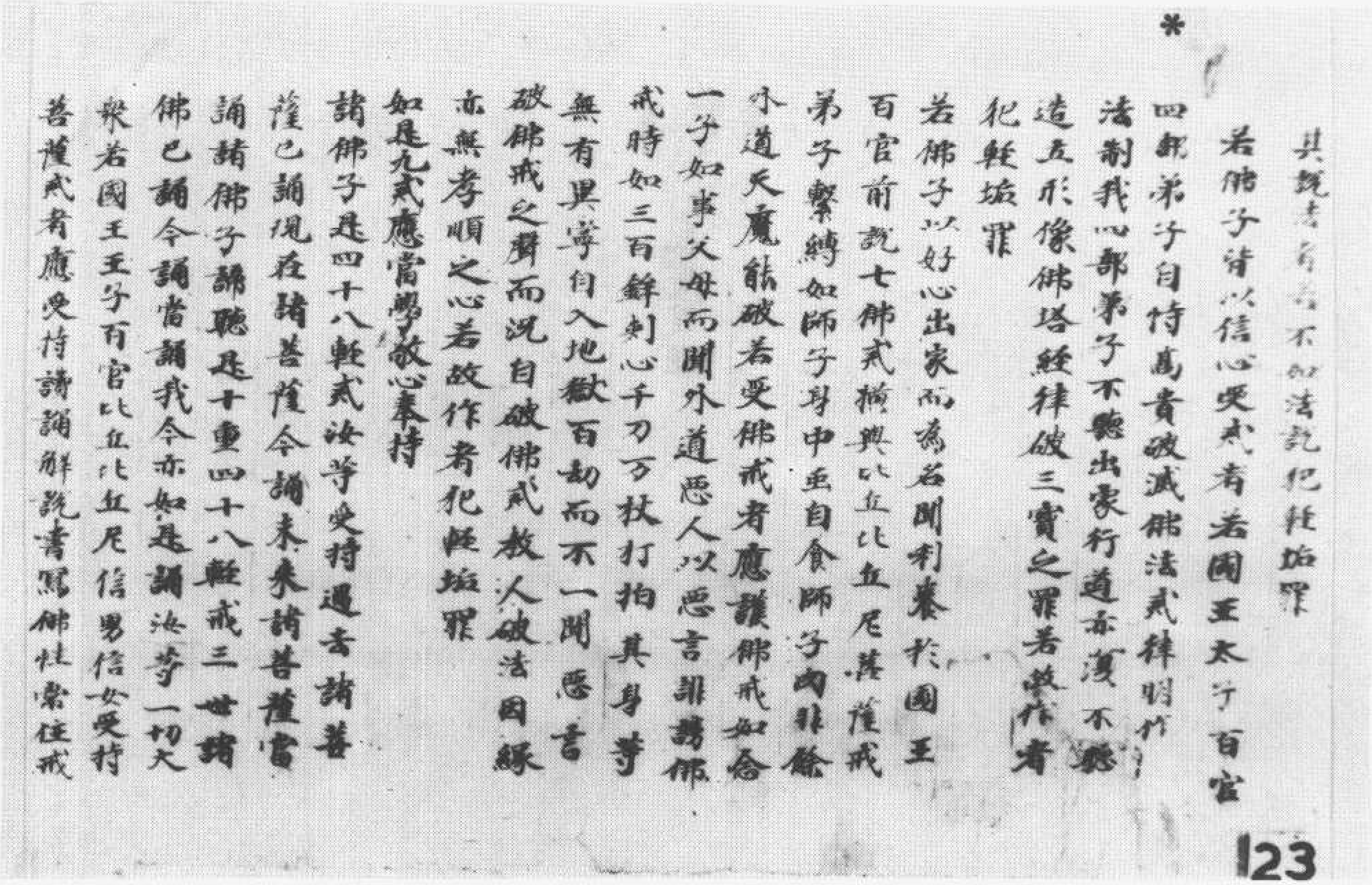
若佛子常應一心受持讀誦剝皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為筆書寫佛戒木皮角紙絹亦應書持常以七寶無價香華一切雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒若見牛馬豬羊一切畜生應念口言汝等畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切眾生發菩提心是菩薩若不教化眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切眾中不得立為白衣說法應白衣眾前高座上坐法師比丘不得地立為四眾白衣說法若說法時法師高坐香華供養四眾聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官

122

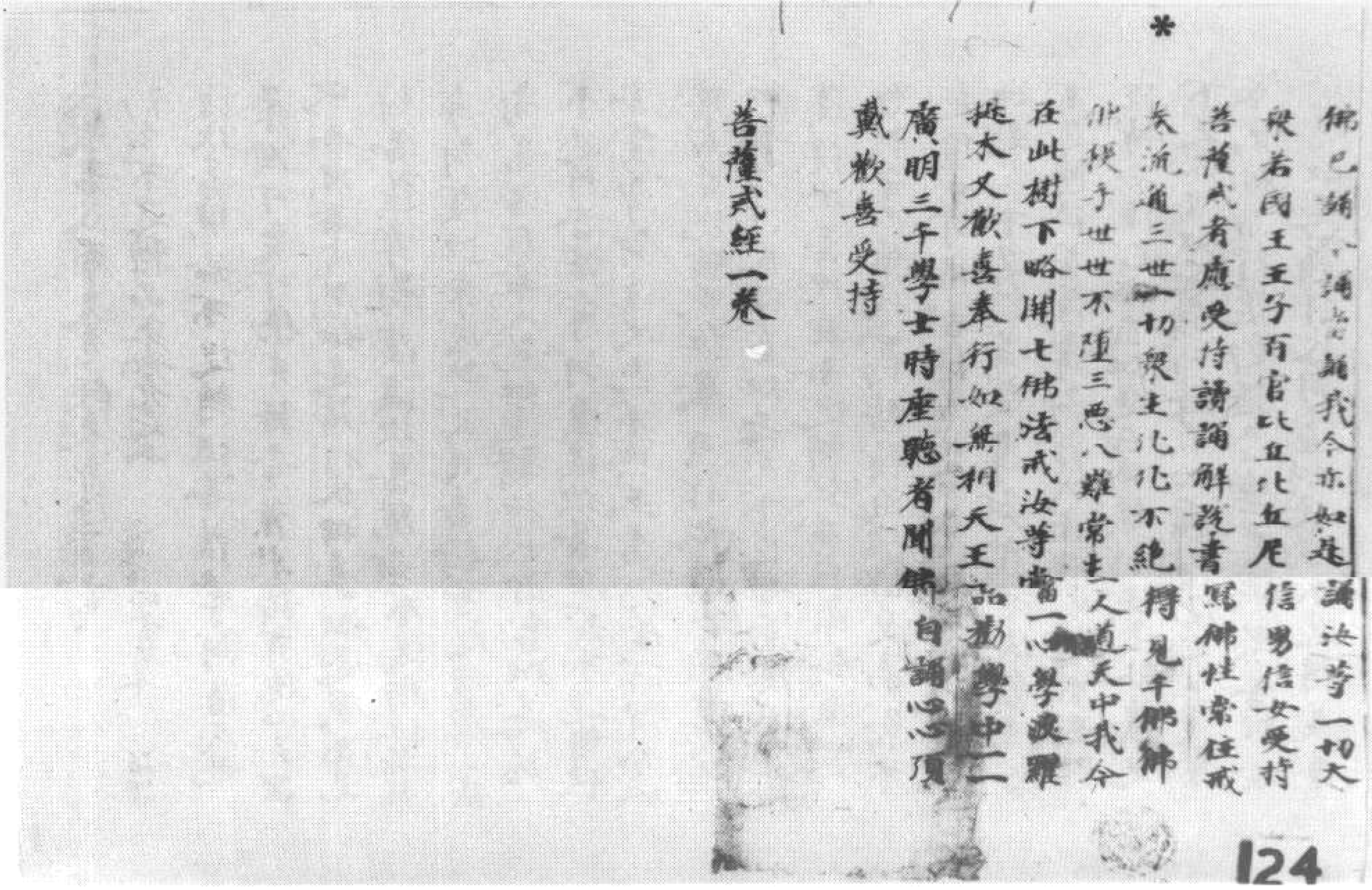


*

其說者有不如法說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官
四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立形像佛塔經律破三寶之罪若故作者
犯輕垢罪
若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王
百官前說七佛戒横與比丘比丘尼菩薩戒
弟子繫縛如師子身中虫自食師子肉非餘
外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念
一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛
戒時如三百鉾刺心千刀万杖打拍其身等
無有異寧自入地獄百劫而不一聞惡言
破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣
亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉持
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩
薩已誦現在諸菩薩今誦未來諸菩薩當
誦諸佛子聽是十重四十八輕戒三世諸
佛已誦今誦當誦我今亦如是誦汝等一切大
衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持
菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒

123

W→T1484 24/1009c8

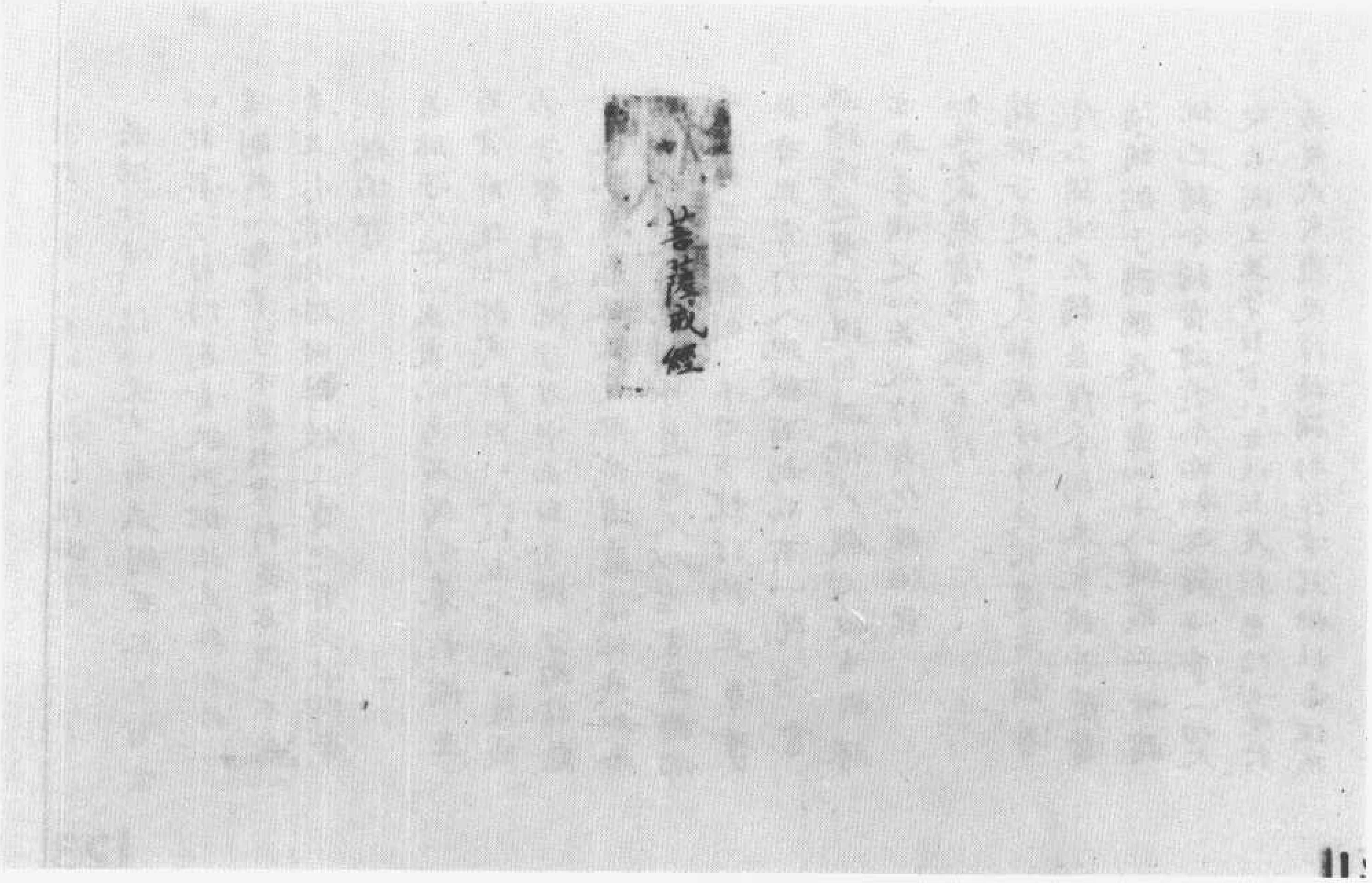


*

佛已誦、誦當誦我今亦如是誦汝等一切大
衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持
菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒
卷流通三世一切衆生化化不絶得見千佛佛
佛授手世世不墮三惡八難常生人道天中我今
在此樹下略開七佛法戒汝等當一心學波羅
提木叉歡喜奉行如無相天王品勸學中一
廣明三千學士時座聽者聞佛自誦心心頂
戴歡喜受持

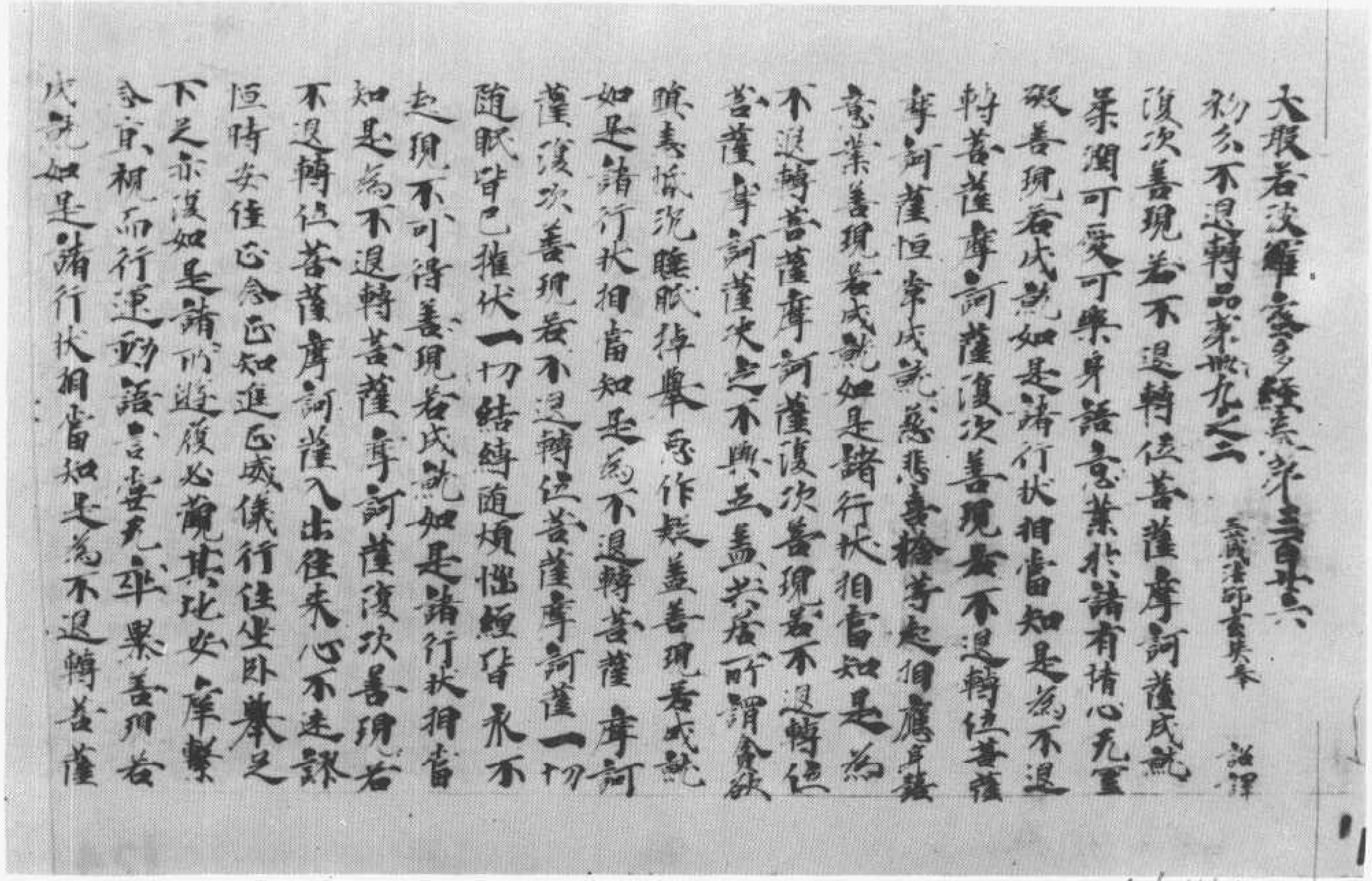
菩薩戒經一卷

124



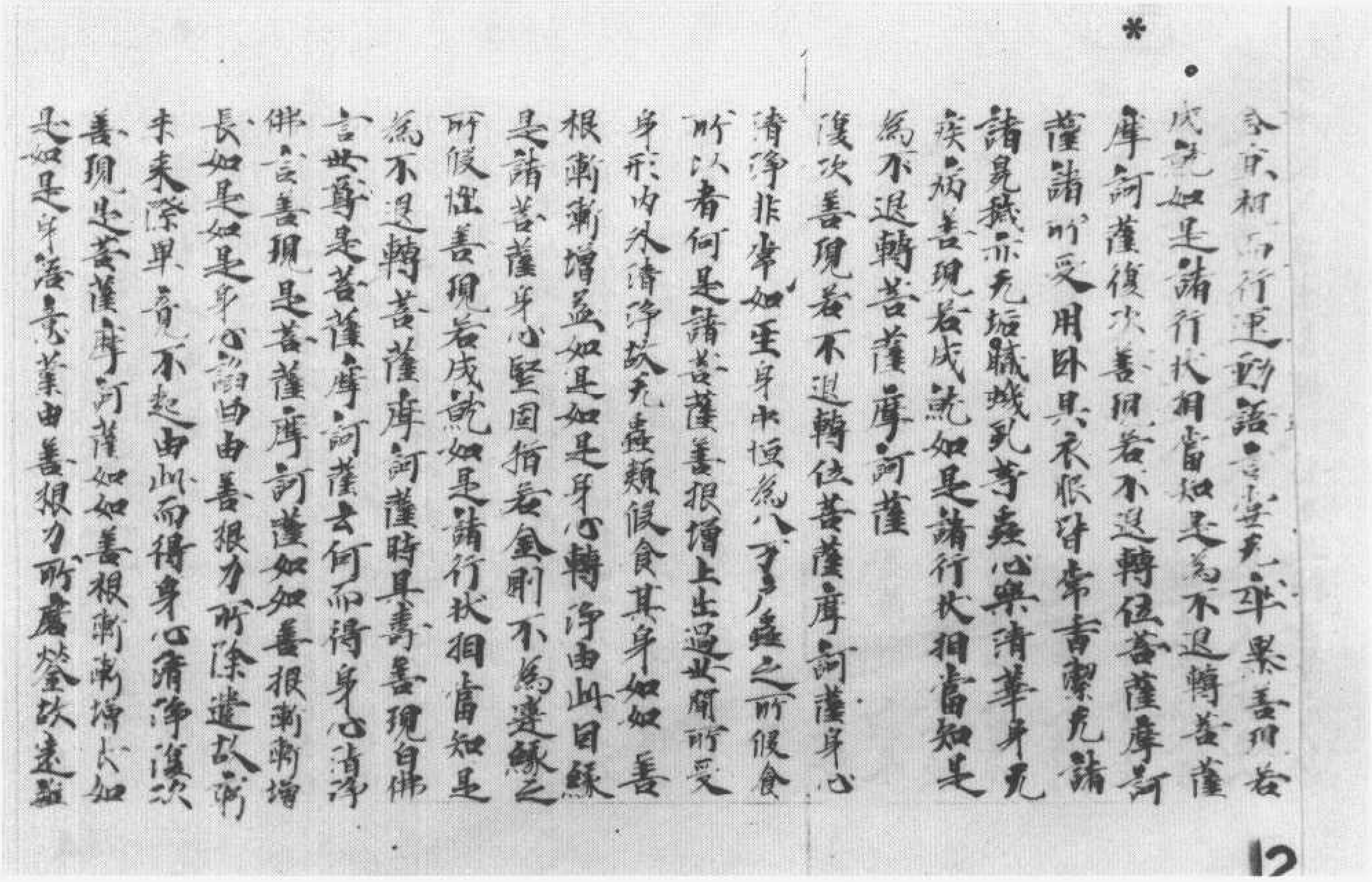
菩薩戒經

▼斯一五六六號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十六



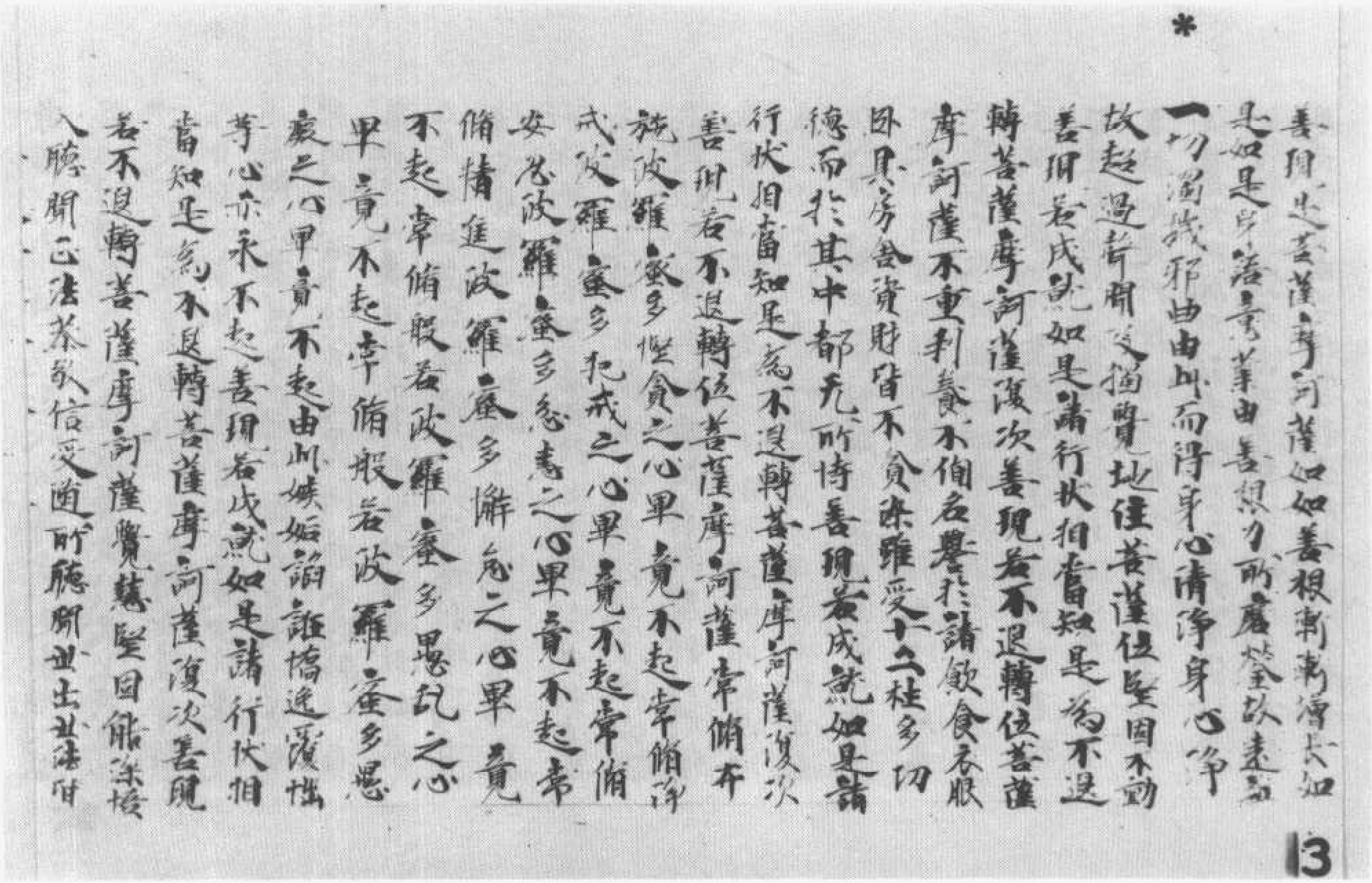
大般若波羅蜜多經卷第三百廿六
初分不退轉品第卌九之二　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩成就
柔潤可愛可樂身語意業於諸有情心无罣
礙善現若成就如是諸行狀相當知是為不退
轉菩薩摩訶薩復次善現若不退轉位菩薩
摩訶薩恒常成就慈悲喜捨等起相應身語
意業善現若成就如是諸行狀相當知是為
不退轉菩薩摩訶薩復次善現若不退轉位
菩薩摩訶薩決定不與五蓋共居所謂貪欲
瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋善現若成就
如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶
薩復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩一切
隨眠皆已摧伏一切結縛隨煩惱纏皆永不
起現不可得善現若成就如是諸行狀相當
知是為不退轉菩薩摩訶薩復次善現若
不退轉位菩薩摩訶薩入出往來心不迷謬
恒時安住正念正知進止威儀行住坐臥舉足
下足亦復如是諸所遊履必觀其地安庠繫
念直視而行運動語言无卒暴善現若
成就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩

S → T220　6/666A1
W →　6/671B22



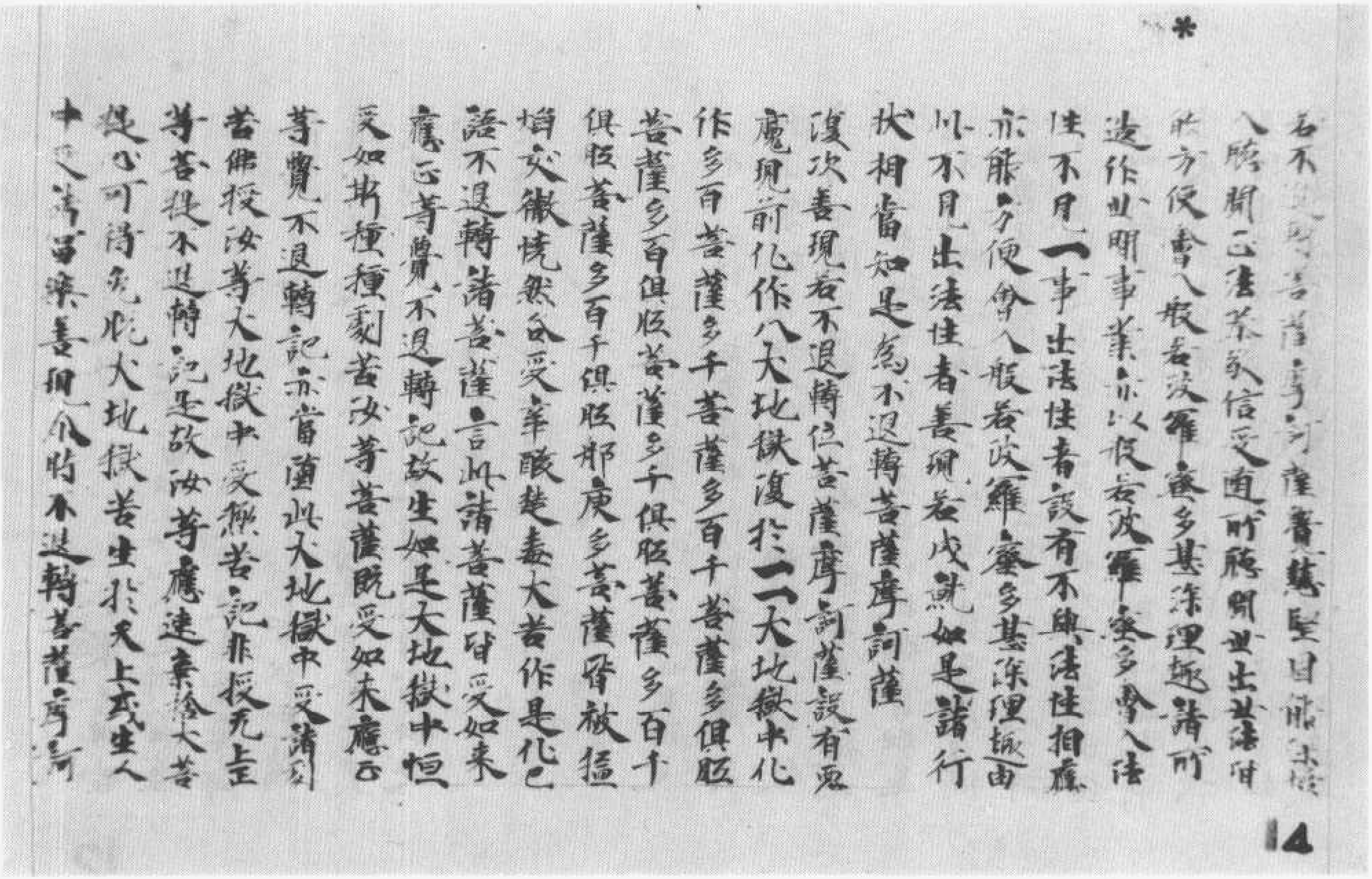
令身相而行運動語言安无卒暴善現若
成就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩
摩訶薩復次善現若不退轉位菩薩摩訶
薩諸所受用卧具衣服常香潔无諸
諸臭穢亦无垢膩蟣虱等蟲心樂清華身无
疾病善現若成就如是諸行狀相當知是
為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩身心
清淨非常如至身中恒為八万戶蟲之所侵食
所以者何是諸菩薩善根增上出過世間所受
身形內外清淨故无蟲類侵食其身如如善
根漸漸增益如是如是身心轉淨由此因緣
是諸菩薩身心堅固猶若金剛不為違緣之
所侵惱善現若成就如是諸行狀相當知是
為不退轉菩薩摩訶薩時具壽善現白佛
言世尊是菩薩摩訶薩云何而得身心清淨
佛言善現是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增
長如是如是身心諂曲由善根力所除遣故於
未來際畢竟不起由此而得身心清淨復次
善現是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長如
是如是身語意業由善根力所攝受故遠離

12



善現是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長如
是如是身語意業由善根力所攝受故遠離
一切濁穢邪曲由此而得身心清淨身心淨
故超過聲聞及獨覺地住菩薩位堅固不動
善現若成就如是諸行狀相當知是為不退
轉菩薩摩訶薩復次善現若不退轉位菩薩
摩訶薩不重利養不徇名譽於諸飲食衣服
卧具房舍資財皆不貪染雖受十二杜多功
德而於其中都无所恃善現若成就如是諸
行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩復次
善現若不退轉位菩薩摩訶薩常脩布
施波羅蜜多慳貪之心畢竟不起常脩淨
戒波羅蜜多犯戒之心畢竟不起常脩
安忍波羅蜜多忿恚之心畢竟不起常
脩精進波羅蜜多懈怠之心畢竟
不起常脩般若波羅蜜多愚亂之心
畢竟不起常脩般若波羅蜜多愚
癡之心畢竟不起由此嫉妬諂誑憍逸覆惱
等心亦永不起善現若成就如是諸行狀相
當知是為不退轉菩薩摩訶薩復次善現
若不退轉菩薩摩訶薩覺慧堅固能深信
入聽聞正法恭敬信受隨所聽聞世出世法皆

13

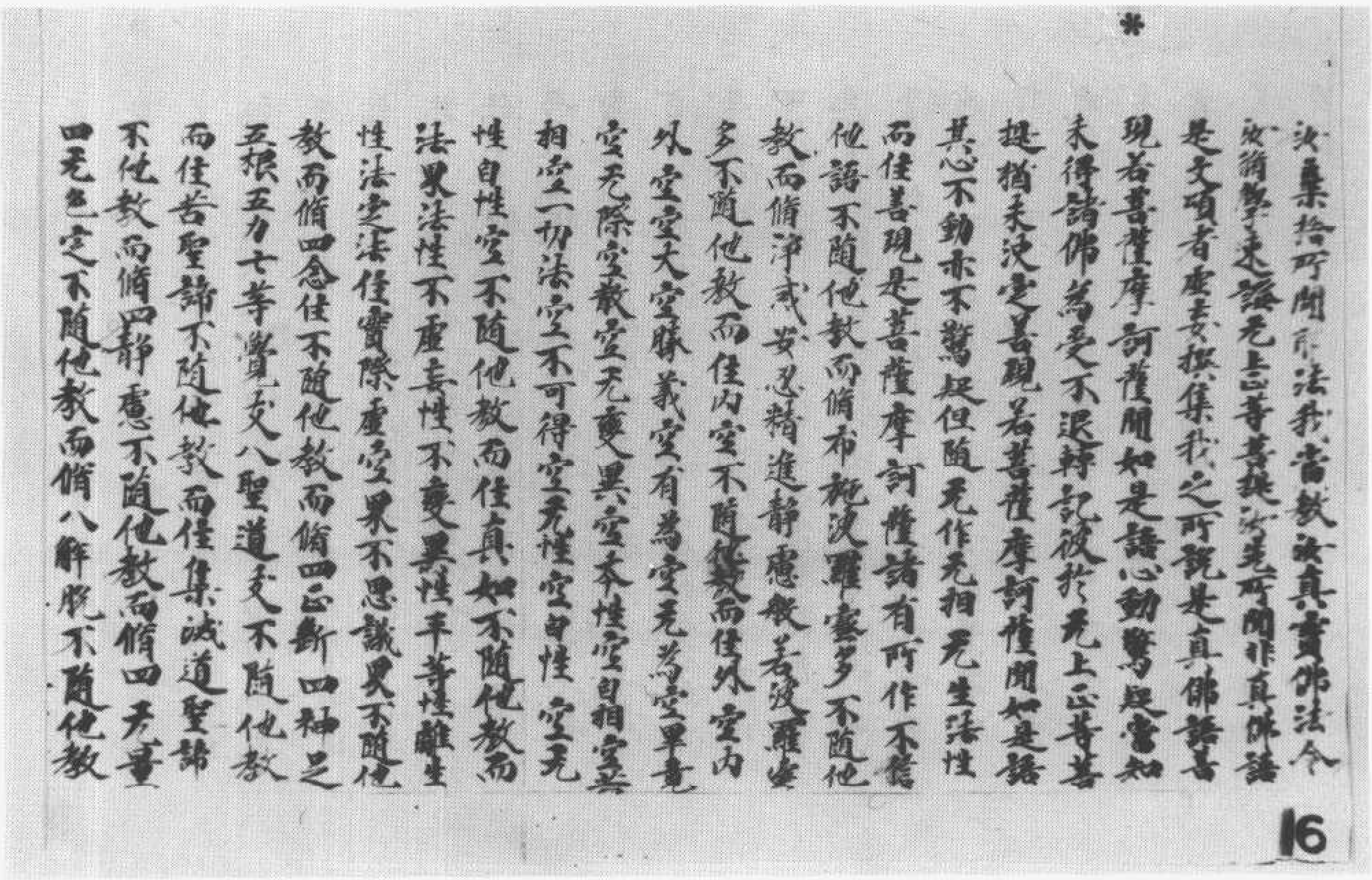


若不退轉菩薩摩訶薩普慧堅固能深悟
入勝解正法深入信受通所聽聞世出世法皆
能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣諸所
造作世間事業亦以般若波羅蜜多會入法
性不見一事出法性者設有不與法性相應
亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣由
此不見出法性者善現若成就如是諸行
狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩設有惡
魔現前化作八大地獄復於一一大地獄中化
作多百菩薩多千菩薩多百千菩薩多俱胝
菩薩多百俱胝菩薩多千俱胝菩薩多百千
俱胝菩薩多百千俱胝那庾多菩薩皆被猛
焰交徹燒然各受辛酸楚毒大苦作是化已
語不退轉諸菩薩言此諸菩薩皆受如來
應正等覺不退轉記故生如是大地獄中恒
受如斯種種劇苦汝等菩薩既受如來應正
等覺不退轉記亦當墮此大地獄中受諸劇
苦佛授汝等大地獄苦記非授无上正
等菩提不退轉記是故汝等應速棄捨大菩
提心可得免脫大地獄苦生於天上或生人
中受諸富樂善現爾時不退轉菩薩摩訶

14

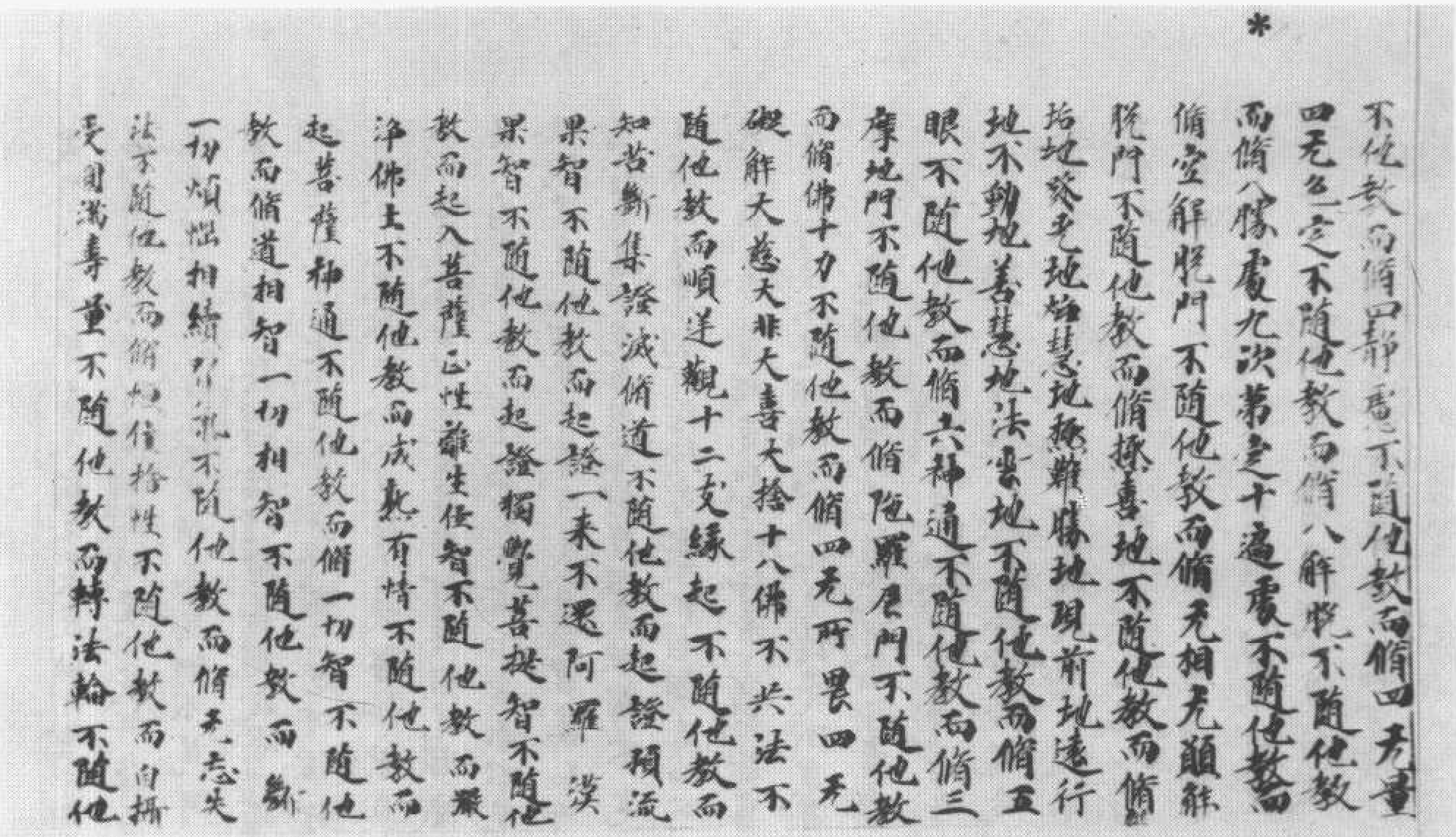
等菩提不退轉記是故汝等應速棄捨大菩
提心可得免脫大地獄苦生於天上或生人
中受諸富樂善現爾時不退轉菩薩摩訶
薩見聞此事其心不動亦不驚疑但作是念定
不退轉記菩薩摩訶薩若墮地獄傍生鬼
界阿素洛中終无是處何以故不退轉位菩
薩定无不善業故亦无善業招苦果故如來
必无虛誑語故諸佛所說皆為利樂一切有
情大慈悲心所流出故所有見者定是惡魔
所作所說善現若成就如是諸行狀相當知
是為不退轉菩薩摩訶薩復次善現若不
退轉位菩薩摩訶薩設有惡魔作沙門像
來至其所唱言是如汝先所聞應脩布施波羅
蜜多究竟圓滿應脩淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多究竟圓滿當證无上正等菩提
如是所聞皆為邪說應疾棄捨又汝先聞應
於過去未來現在一切如來應正等覺及諸弟
子從初發心乃至法住其中所有功德善根
皆生隨喜一切合集與諸有情迴向无上正等
菩提如是所聞亦為邪說應疾棄捨若
汝棄捨所聞邪法我當教汝真實佛法令
汝脩學速證无上正等菩提汝先所聞非真佛語
是文頌者虛妄撰集我之所說是真佛語善

15



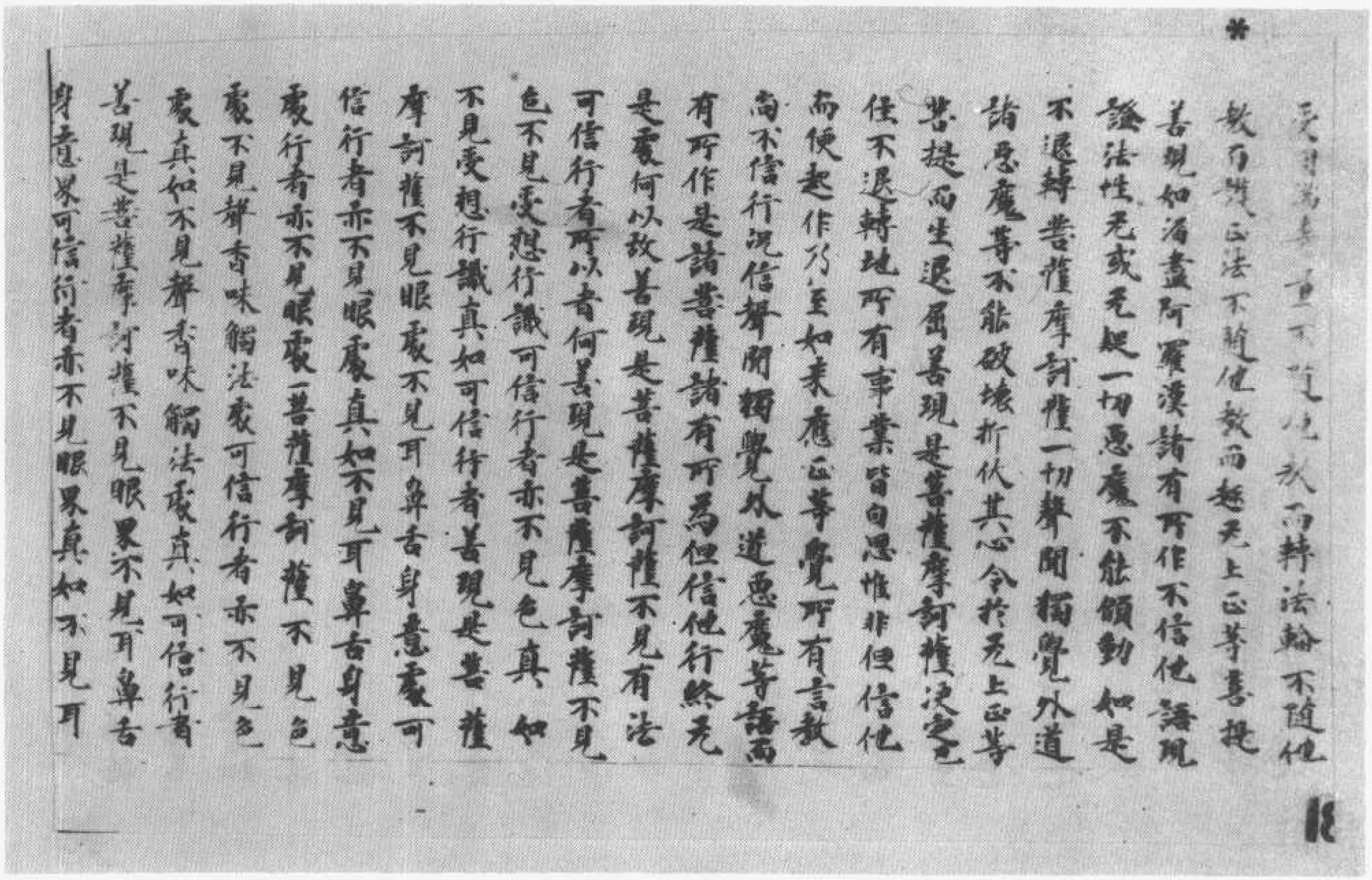
汝集捨所聞所法我當教汝真實佛法令汝脩學速證无上正等菩提汝先所聞非真佛語是文頌者虛妄撰集我之所說是真佛語善現若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑當知未得諸佛爲受不退轉記彼於无上正等菩提猶未決定善現若菩薩摩訶薩聞如是語其心不動亦不驚疑但隨无作无相无生法性而住善現是菩薩摩訶薩諸有所作不藉他語不隨他教而脩布施波羅蜜多不隨他教而脩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不隨他教而住內空不隨他教而住外空內外空空空大空勝義空有爲空无爲空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空不隨他教而住真如不隨他教而住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不隨他教而脩四念住不隨他教而脩四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不隨他教而住苦聖諦不隨他教而住集滅道聖諦不他教而脩四靜慮不隨他教而脩四无量四无色定不隨他教而脩八解脫不隨他教

16



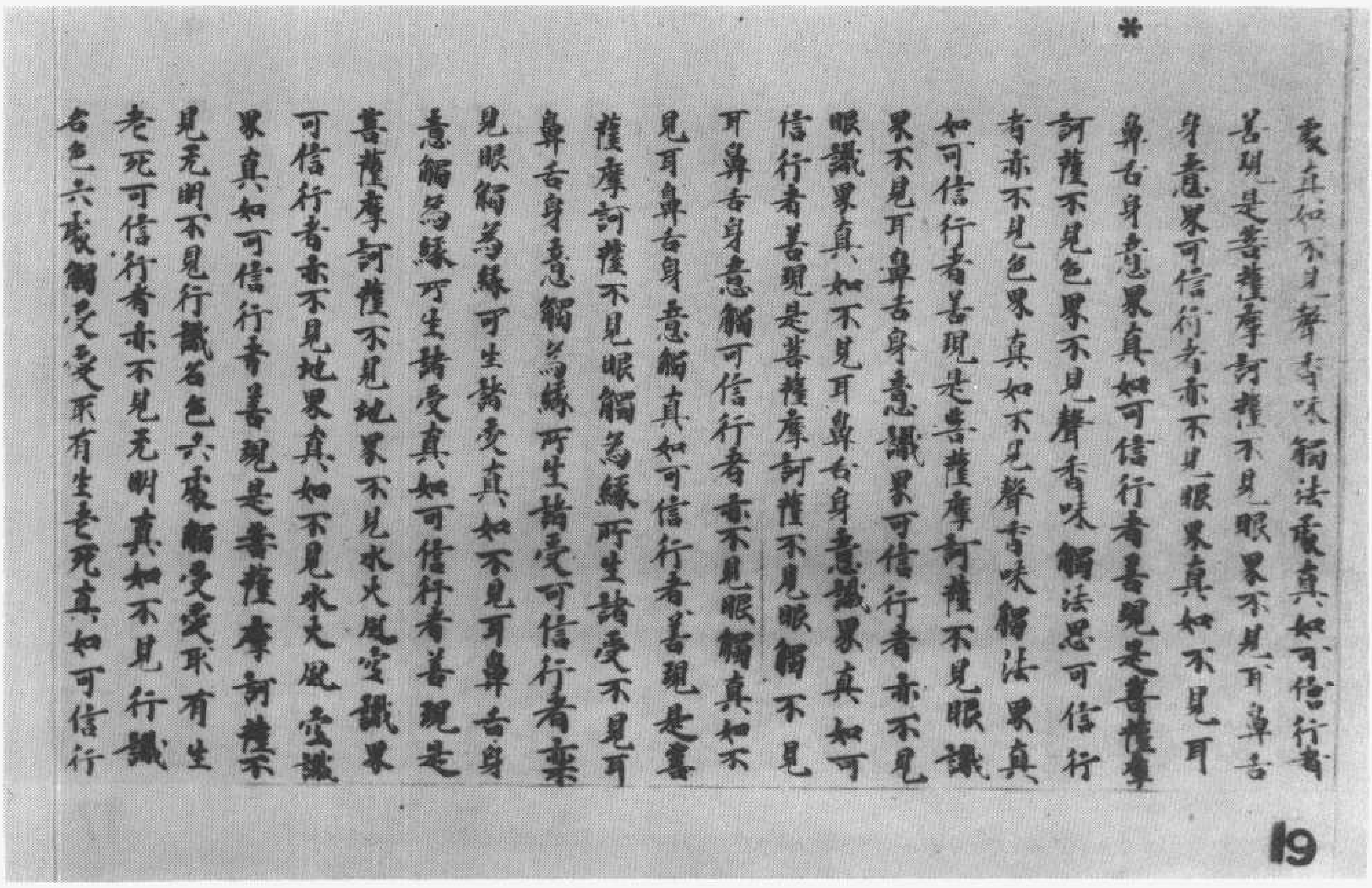
不他教而脩四靜慮不隨他教而脩四无量四无色定不隨他教而脩八解脫不隨他教而脩八勝處九次第定十遍處不隨他教而脩空解脫門不隨他教而脩无相无願解脫門不隨他教而脩極喜地不隨他教而脩垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不隨他教而脩五眼不隨他教而脩六神通不隨他教而脩三摩地門不隨他教而脩陁羅尼門不隨他教而脩佛十力不隨他教而脩四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不隨他教而順逆觀十二支緣起不隨他教而知苦斷集證滅脩道不隨他教而起證預流果智不隨他教而起證一來不還阿羅漢果智不隨他教而起證獨覺菩提智不隨他教而起入菩薩正性離生位智不隨他教而嚴淨佛土不隨他教而成熟有情不隨他教而起菩薩神通不隨他教而脩一切智不隨他教而脩道相智一切相智不隨他教而斷一切煩惱相續習氣不隨他教而脩无忘失法不隨他教而脩恒住捨性不隨他教而自攝受圓滿壽量不隨他教而轉法輪不隨他

17



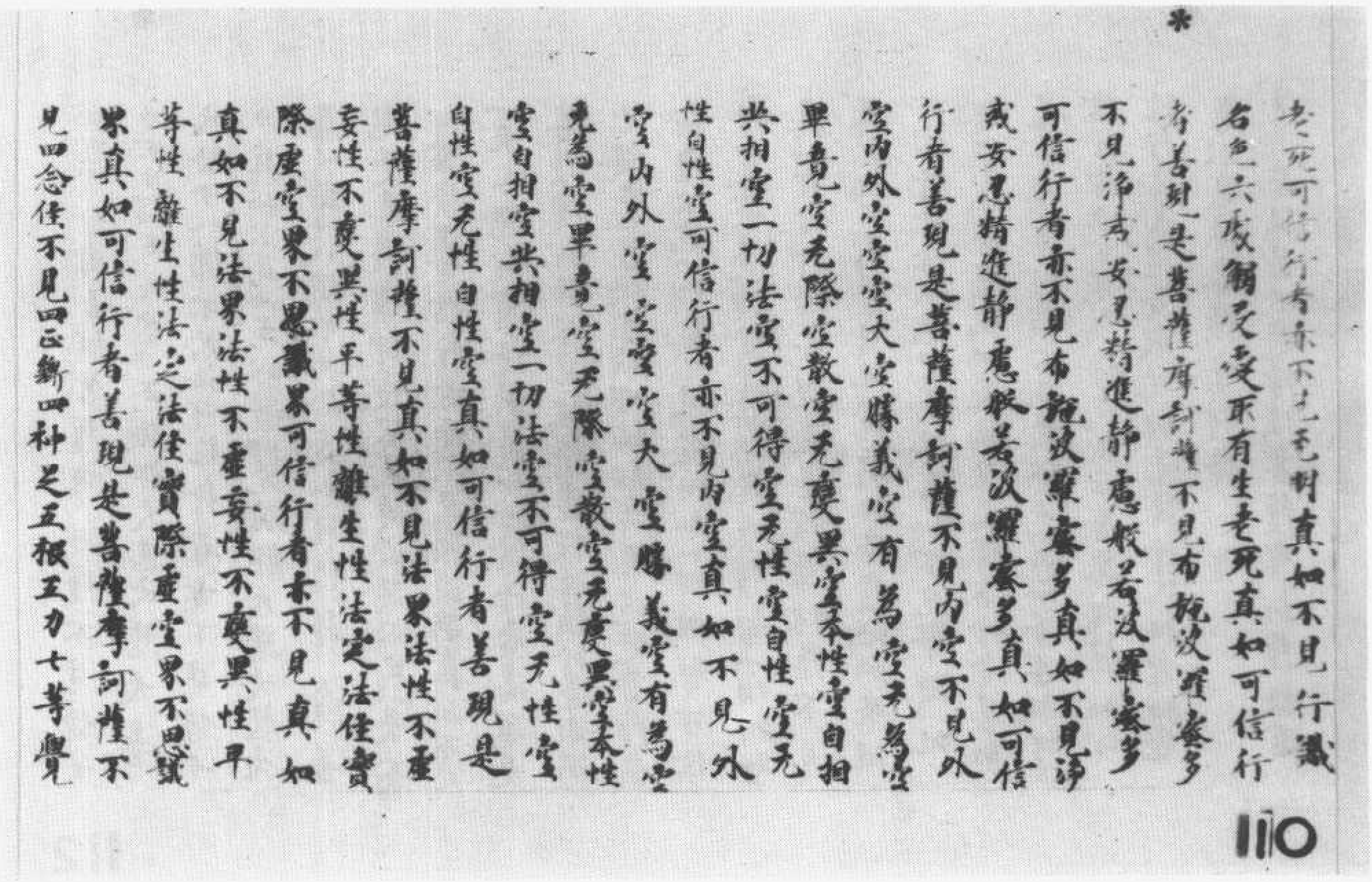
受討為善重不隨他教而轉法輪不隨他
教而證正法不隨他教而趣无上正等菩提
善現如漏盡阿羅漢諸有所作不信他語現
證法性无惑无疑一切惡魔不能傾動如是
不退轉菩薩摩訶薩一切聲聞獨覺外道
諸惡魔等不能破壞折伏其心令於无上正等
菩提而生退屈善現是菩薩摩訶薩決定
住不退轉地所有事業皆自思惟非但信他
而便起作乃至如來應正等覺所有言教
而不信行況信聲聞獨覺外道惡魔等語而
有所作是諸菩薩諸有所為但信他行終无
是處何以故善現是菩薩摩訶薩不見有法
可信行者所以者何善現是菩薩摩訶薩不見
色不見受想行識可信行者亦不見色真如
不見受想行識真如可信行者善現是菩薩
摩訶薩不見眼處不見耳鼻舌身意處可
信行者亦不見眼處真如不見耳鼻舌身意
處行者亦不見眼處一菩薩摩訶薩不見色
處不見聲香味觸法處可信行者亦不見色
處真如不見聲香味觸法處真如可信行者
善現是菩薩摩訶薩不見眼界不見耳鼻舌
身意界可信行者亦不見眼界真如不見耳

18



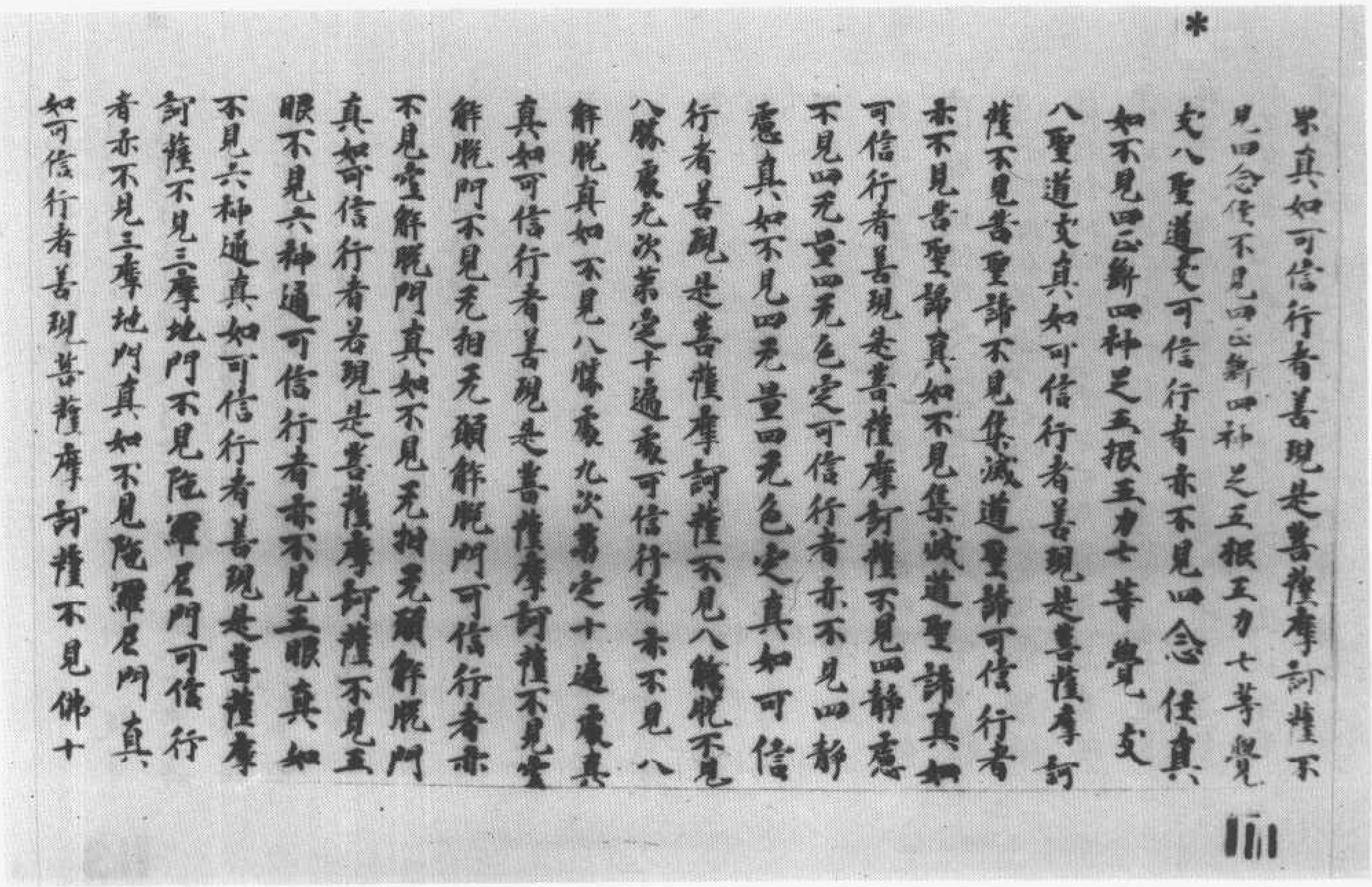
處真如不見聲香味觸法處真如可信行者
善現是菩薩摩訶薩不見眼界不見耳鼻舌
身意界可信行者亦不見眼界真如不見耳
鼻舌身意界真如可信行者善現是菩薩摩
訶薩不見色界不見聲香味觸法界可信行
者亦不見色界真如不見聲香味觸法界真
如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見眼識
界不見耳鼻舌身意識界可信行者亦不見
眼識界真如不見耳鼻舌身意識界真如可
信行者善現是菩薩摩訶薩不見眼觸不見
耳鼻舌身意觸可信行者亦不見眼觸真如不
見耳鼻舌身意觸真如可信行者善現是菩
薩摩訶薩不見眼觸為緣所生諸受不見耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受可信行者亦不
見眼觸為緣可生諸受真如不見耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受真如可信行者善現是
菩薩摩訶薩不見地界不見水火風空識界
可信行者亦不見地界真如不見水火風空識
界真如可信行者善現是菩薩摩訶薩不
見无明不見行識名色六處觸受愛取有生
老死可信行者亦不見无明真如不見行識
名色六處觸受愛取有生老死真如可信行

19



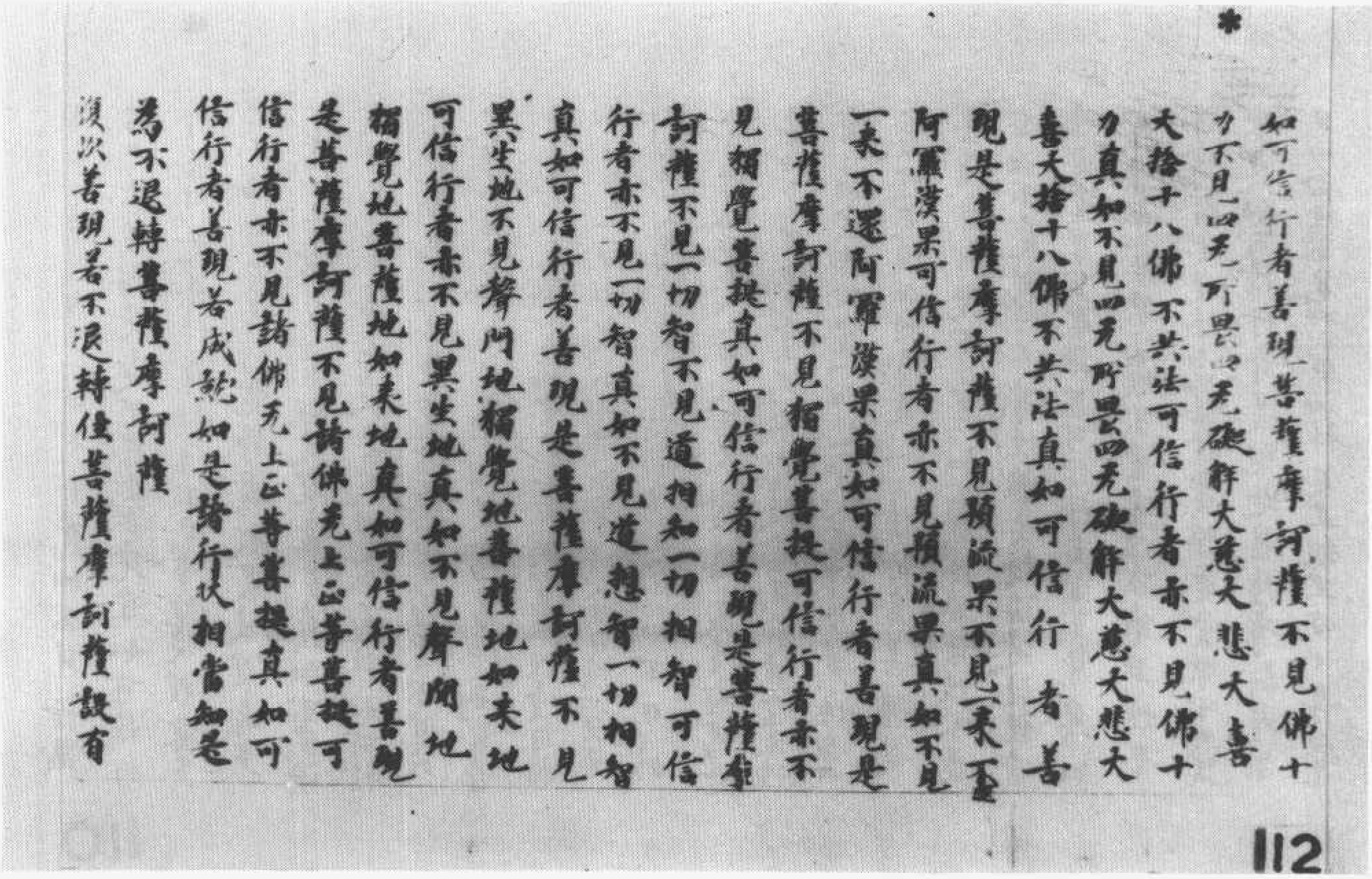
老死可信行者亦不見老死眞如不見行識
名色六處觸受愛取有生老死眞如可信行
者善現是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多
不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
可信行者亦不見布施波羅蜜多眞如不見淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如可信
行者善現是菩薩摩訶薩不見內空不見外
空內外空空空大空勝義空有爲空无爲空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
共相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空可信行者亦不見內空眞如不見外
空內外空空空大空勝義空有爲空
无爲空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空眞如可信行者善現是
菩薩摩訶薩不見眞如不見法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界可信行者亦不見眞如
眞如不見法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界眞如可信行者善現是菩薩摩訶薩不
見四念住不見四正斷四神足五根五力七等覺

110



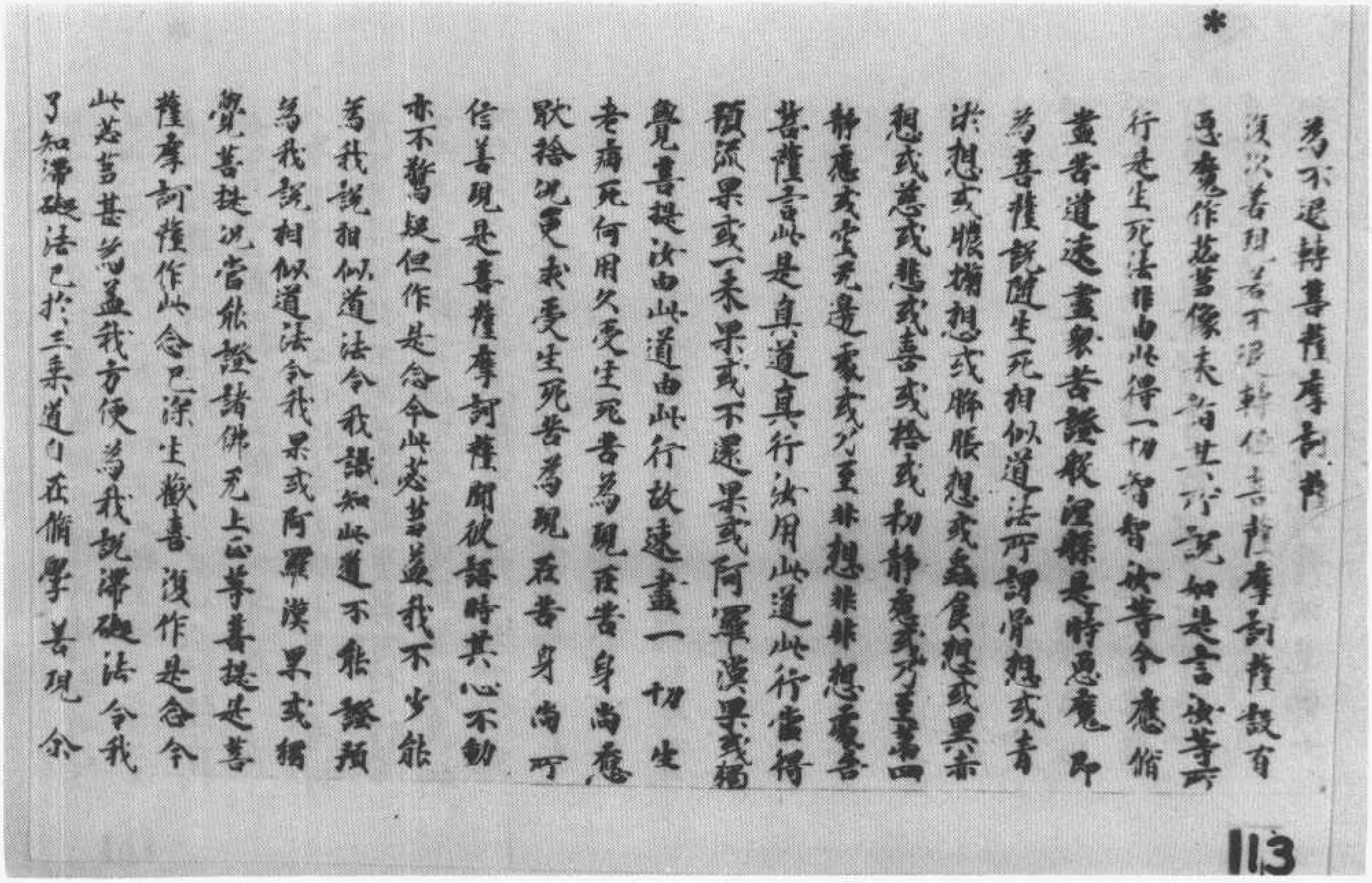
界眞如可信行者善現是菩薩摩訶薩不
見四念住不見四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支可信行者亦不見四念住眞
如不見四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支眞如可信行者善現是菩薩摩訶
薩不見苦聖諦不見集滅道聖諦可信行者
亦不見苦聖諦眞如不見集滅道聖諦眞如
可信行者善現是菩薩摩訶薩不見四靜慮
不見四无量四无色定可信行者亦不見四靜
慮眞如不見四无量四无色定眞如可信
行者善現是菩薩摩訶薩不見八解脫不見
八勝處九次第定十遍處可信行者亦不見八
解脫眞如不見八勝處九次第定十遍處眞
眞如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見空
解脫門不見无相无願解脫門可信行者亦
不見空解脫門眞如不見无相无願解脫門
眞如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見五
眼不見六神通可信行者亦不見五眼眞如
不見六神通眞如可信行者善現是菩薩摩
訶薩不見三摩地門不見陀羅尼門可信行
者亦不見三摩地門眞如不見陀羅尼門眞
如可信行者善現菩薩摩訶薩不見佛十

111



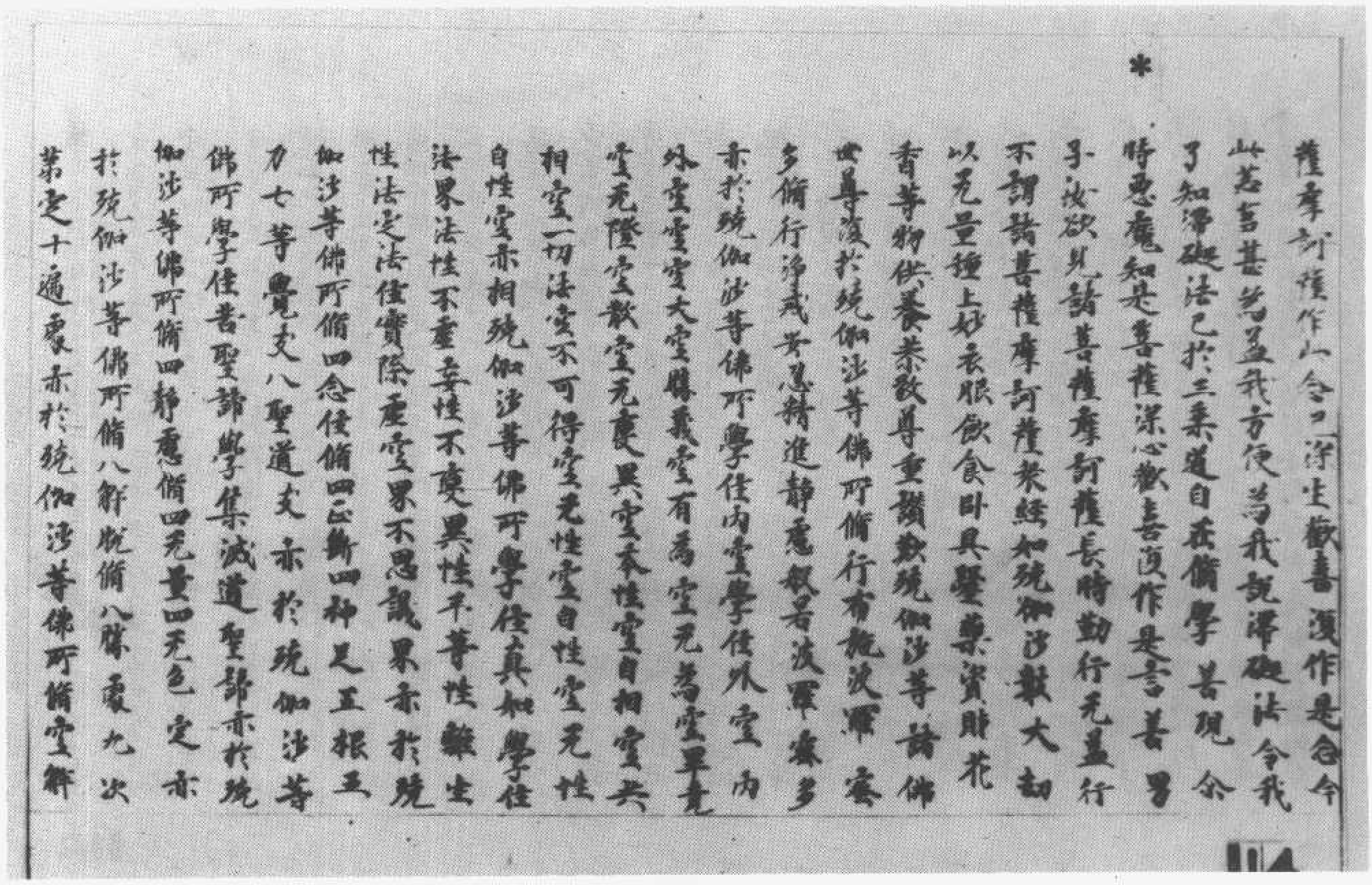
如可信行者善現一菩薩摩訶薩不見佛十
力不見一四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法可信行者亦不見佛十
力真如不見四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法真如可信行　者　善
現是菩薩摩訶薩不見預流果不見一來不還
阿羅漢果可信行者亦不見預流果真如不見
一來不還阿羅漢果真如可信行者善現是
菩薩摩訶薩不見獨覺菩提可信行者亦不
見獨覺菩提真如可信行者善現是菩薩摩
訶薩不見一切智不見道相智一切相智可信
行者亦不見一切智真如不見道相智一切相智
真如可信行者善現是菩薩摩訶薩不見
異生地不見聲聞地獨覺地菩薩地如來地
可信行者亦不見異生地真如不見聲聞地
獨覺地菩薩地如來地真如可信行者善現
是菩薩摩訶薩不見諸佛无上正等菩提可
信行者亦不見諸佛无上正等菩提真如可
信行者善現若成就如是諸行狀相當知是
為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩設有

112



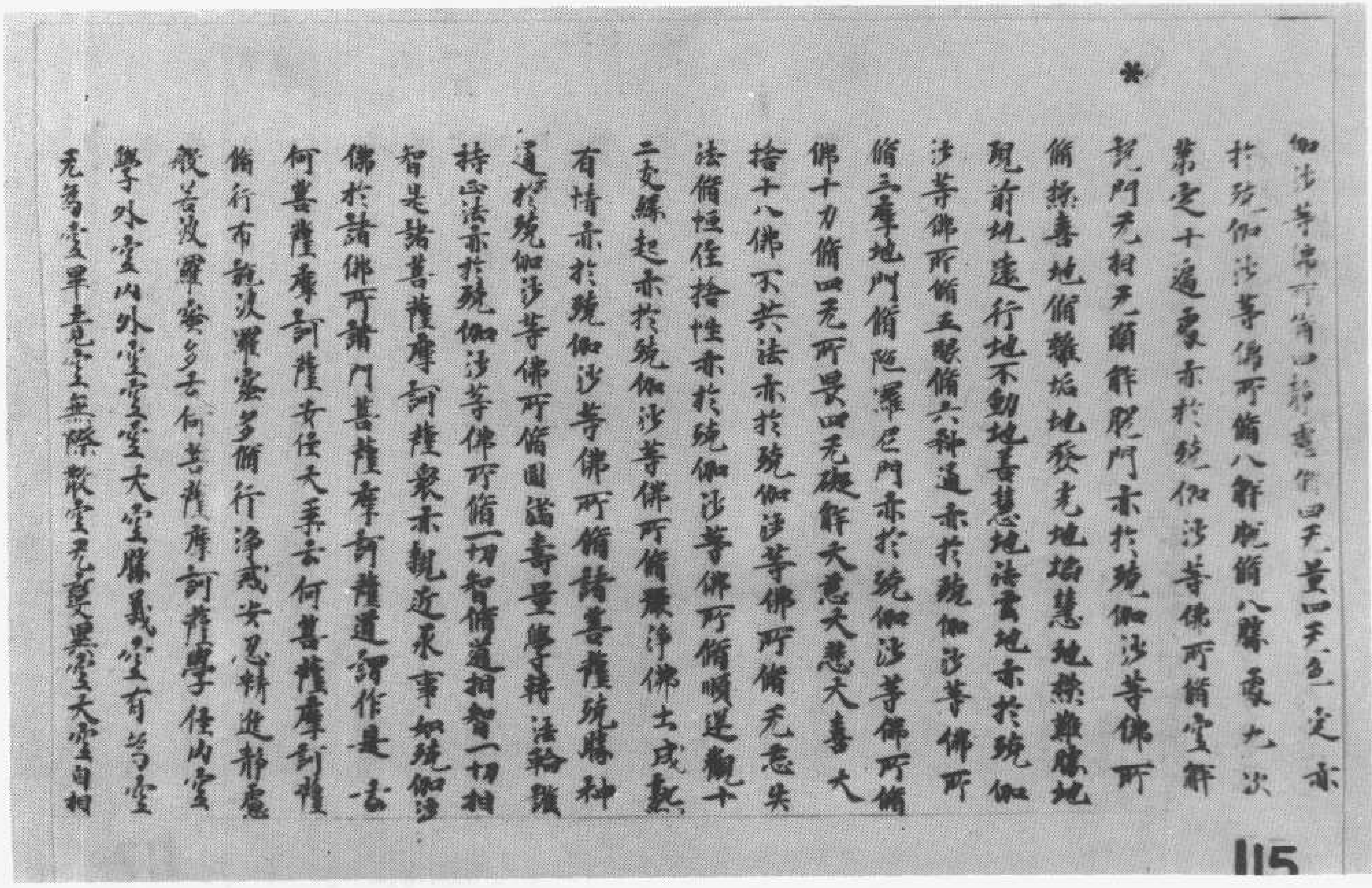
為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩設有
惡魔作苾芻像來至其所說如是言汝等所
行是生死法非由此得一切智智汝今應脩
盡苦道速盡衆苦證般涅槃是時惡魔即
為菩薩說隨生死相似道法所謂骨想或青
淤想或膿爛想或膖脹想或蟲食想或異赤
想或慈或悲或喜或捨或初靜慮乃至第四
靜慮或空无邊處或乃至非想非非想處告
菩薩言此是真道真行汝用此道此行當得
預流果或一來果或不還果或阿羅漢果或獨
覺菩提汝由此道由此行故速盡一切生
老病死何用久受生死苦為現在苦身尚應
猒捨況更求受生死苦為現在苦身尚可
信善現是菩薩摩訶薩聞彼語時其心不動
亦不驚疑但作是念今此苾芻益我不少能
為我說相似道法令我識知此道不能證預
為我說相似道法令我果或阿羅漢果或獨
覺菩提況當能證諸佛无上正等菩提此菩
薩摩訶薩作此念已深生歡喜復作是念今
此苾芻甚為益我方便為我說滯礙法令我
了知滯礙法已於三乘道自在脩學善現尒

113



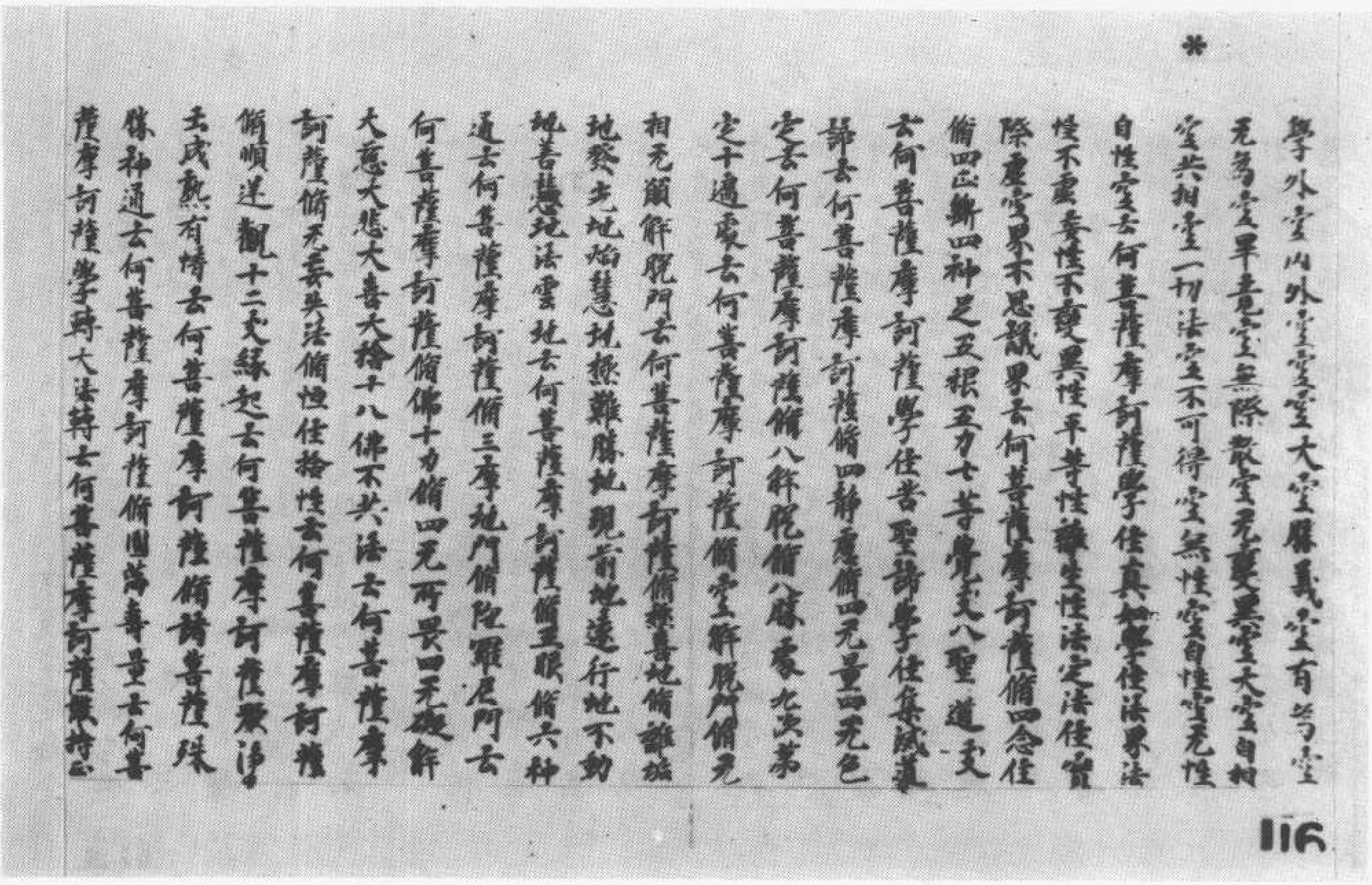
薩摩訶薩作此念已深生歡喜復作是念今
此善友甚為益我方便為我說深般若法令我
了知深般若法已於三乘道自在修學善現尒
時惡魔知是菩薩深心歡喜復作是言善男
子汝欲具諸菩薩摩訶薩長時勤行无盡行
不謂諸菩薩摩訶薩衆經如殑伽沙數大劫
以无量種上妙衣服飲食卧具醫藥資財花
香等物供養恭敬尊重讚歎殑伽沙等諸佛
世尊復於殑伽沙等佛所修行布施波羅蜜
多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
亦於殑伽沙等佛所學住內空學住外空內
外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空亦於殑伽沙等佛所學住真如學住
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界亦於殑
伽沙等佛所修四念住修四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支亦於殑伽沙等
佛所學住苦聖諦學集滅道聖諦亦於殑
伽沙等佛所修四靜慮修四无量四无色定亦
於殑伽沙等佛所修八解脫修八勝處九次
第定十遍處亦於殑伽沙等佛所修空解

114



伽沙等佛所修四靜慮修四无量四无色定亦
於殑伽沙等佛所修八解脫修八勝處九次
第定十遍處亦於殑伽沙等佛所修空解
脫門无相无願解脫門亦於殑伽沙等佛所
修極喜地修離垢地發光地焰慧地極難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦於殑伽
沙等佛所修五眼修六神通亦於殑伽沙等佛所
修三摩地門修陀羅尼門亦於殑伽沙等佛所修
佛十力修四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法亦於殑伽沙等佛所修无忘失
法修恒住捨性亦於殑伽沙等佛所修順逆觀十
二支緣起亦於殑伽沙等佛所修嚴淨佛土成熟
有情亦於殑伽沙等佛所修諸菩薩殊勝神
通於殑伽沙等佛所修圓滿壽量學轉法輪護
持正法亦於殑伽沙等佛所修一切智修道相智一切相
智是諸菩薩摩訶薩衆亦親近承事如殑伽沙
佛於諸佛所請問菩薩摩訶薩道謂作是言
何菩薩摩訶薩安住大乘云何菩薩摩訶薩
修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩學住內空
學外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相

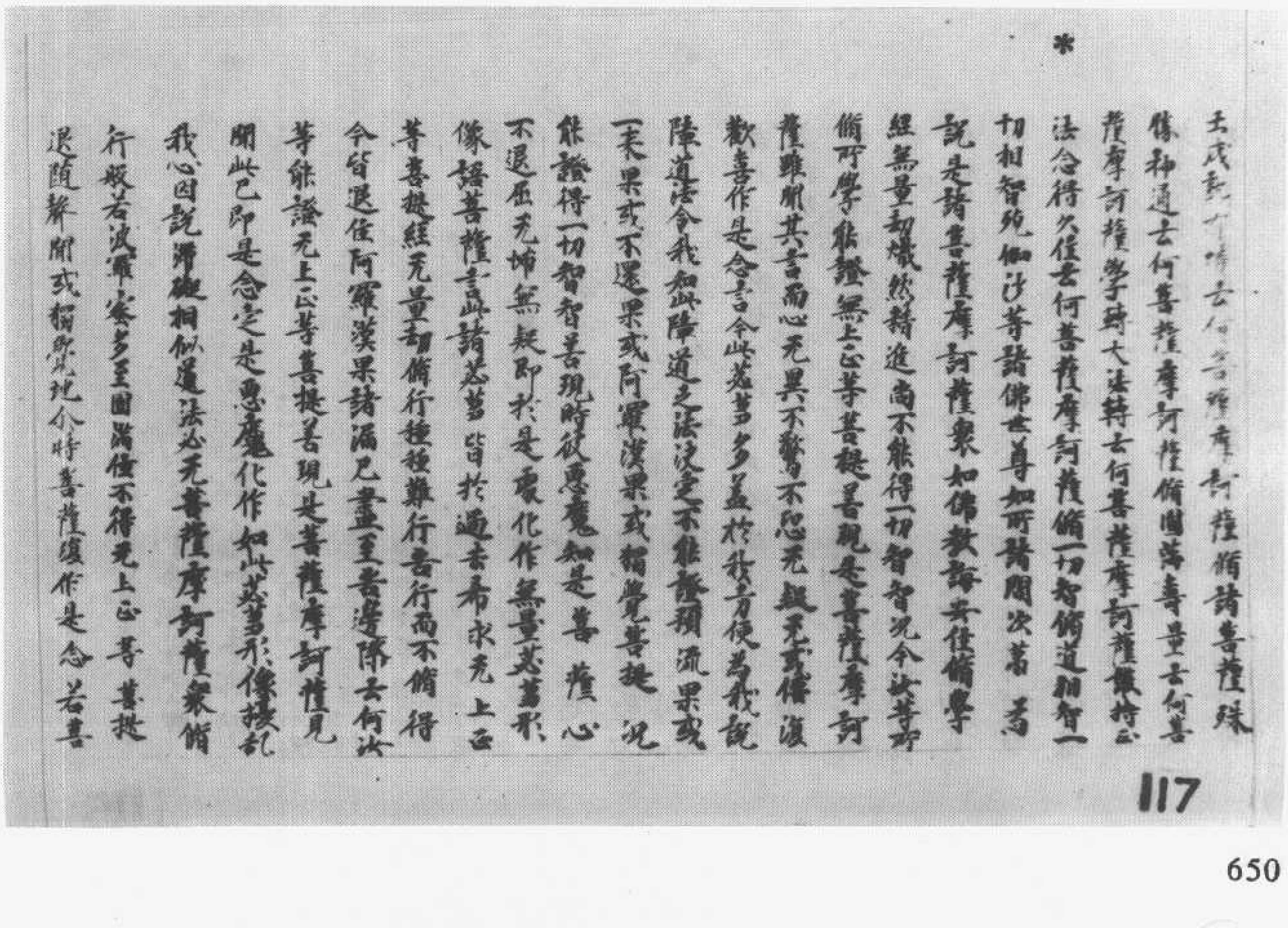
115



*

學外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空無際散空无變異空本空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性
自性空云何菩薩摩訶薩學住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界云何菩薩摩訶薩修四念住
修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
云何菩薩摩訶薩學住苦聖諦學住集滅道
諦云何菩薩摩訶薩修四靜慮修四无量四无色
定云何菩薩摩訶薩修八解脫修八勝處九次第
定十遍處云何菩薩摩訶薩修空解脫門修无
相无願解脫門云何菩薩摩訶薩修極喜地修離垢
地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地云何菩薩摩訶薩修五眼修六神
通云何菩薩摩訶薩修三摩地門修陀羅尼門云
何菩薩摩訶薩修佛十力修四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法云何菩薩摩
訶薩修无忘失法修恒住捨性云何菩薩摩訶薩
修順逆觀十二支緣起云何菩薩摩訶薩嚴淨
土成熟有情云何菩薩摩訶薩修諸菩薩殊
勝神通云何菩薩摩訶薩修圓滿壽量云何菩
薩摩訶薩學轉大法輪云何菩薩摩訶薩攝持正

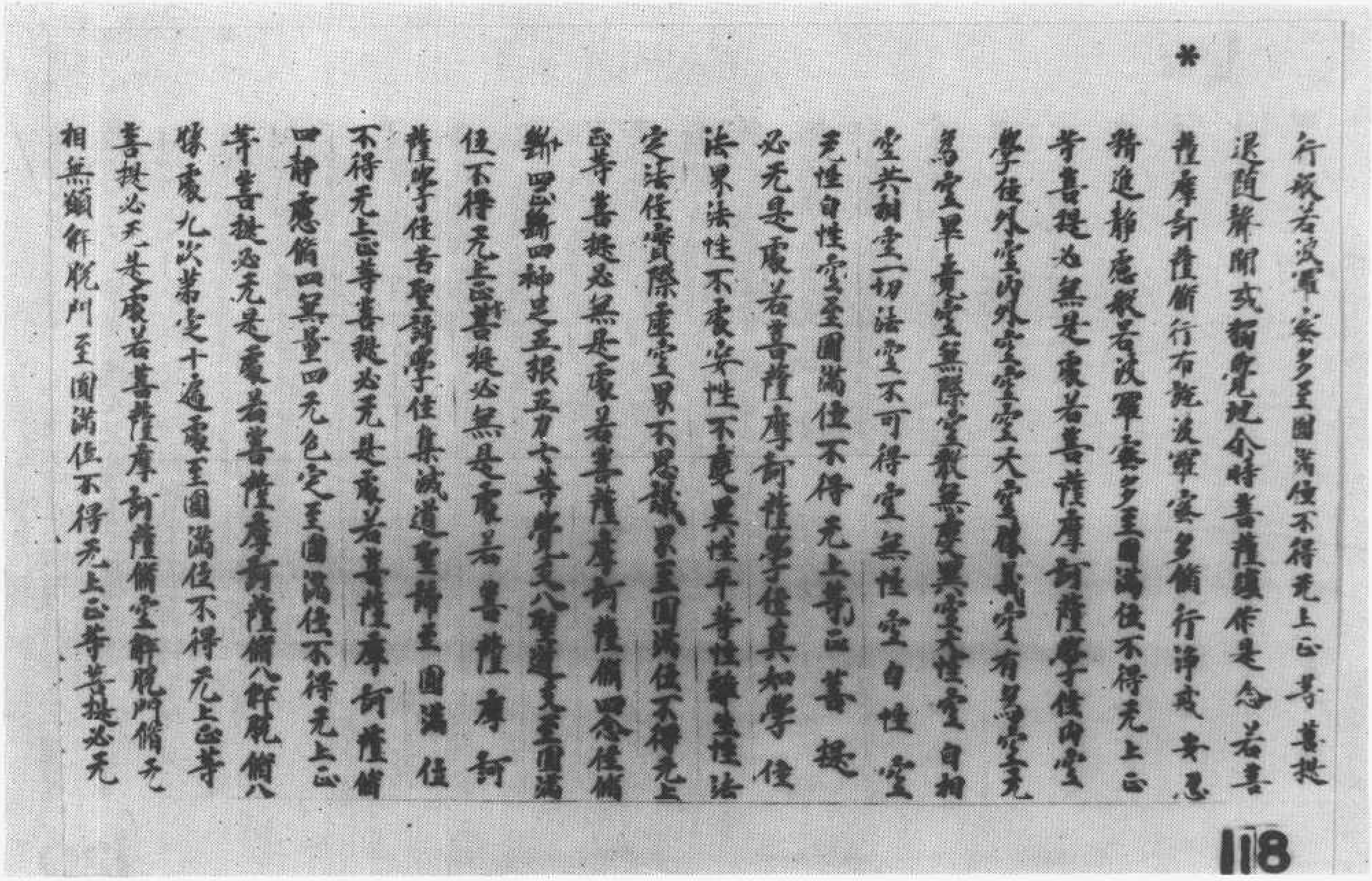
116



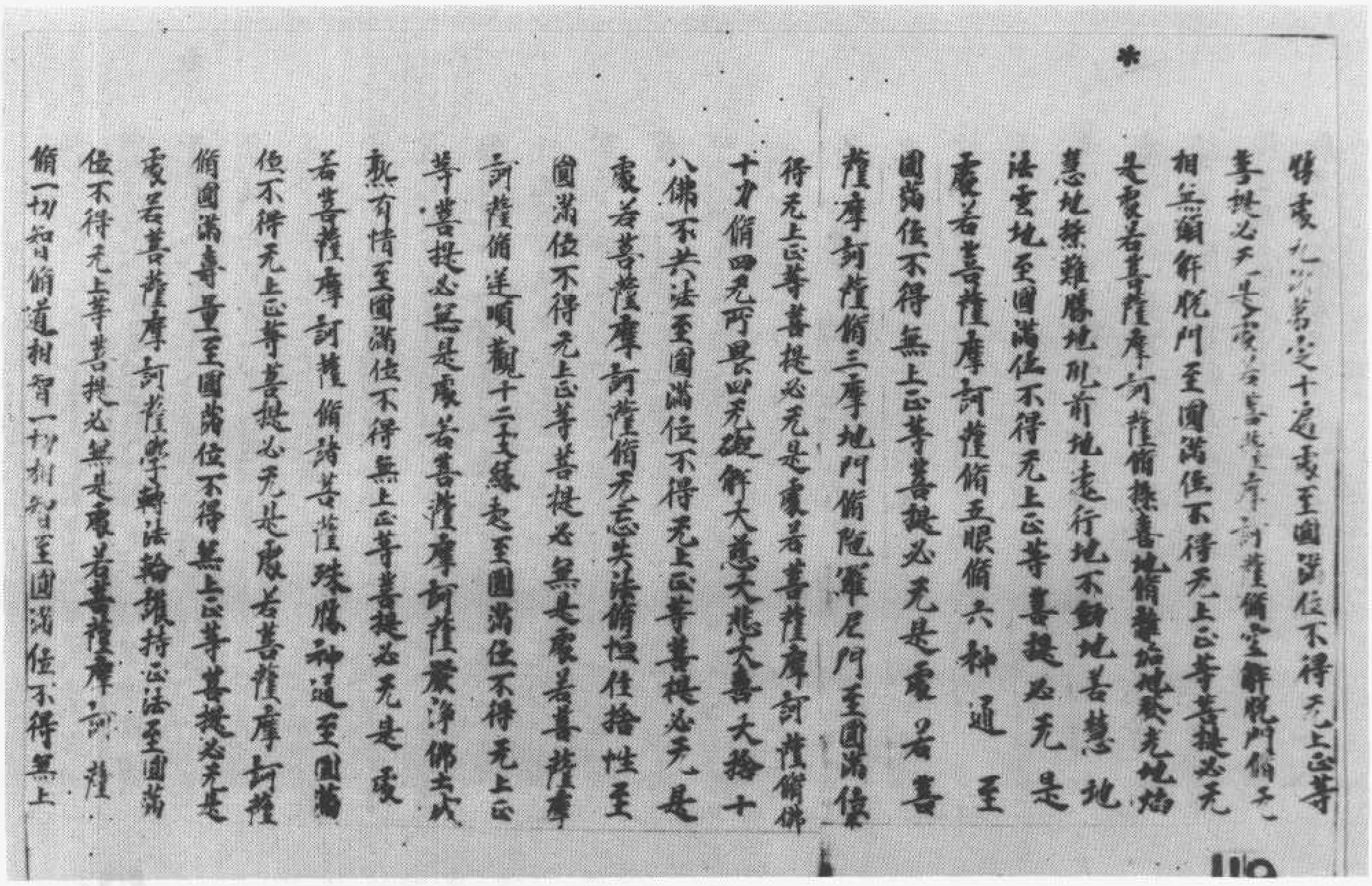
*

土成熟有情云何菩薩摩訶薩修諸菩薩殊
勝神通云何菩薩摩訶薩修圓滿壽量云何菩
薩摩訶薩學轉大法輪云何菩薩摩訶薩攝持正
法令得久住云何菩薩摩訶薩修一切智修道相智一
切相智究如汝等諸佛世尊如所請問次第　為
說是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誨安住修學
修所學能證無上正等菩提善現是菩薩摩訶
經無量劫熾然精進尚不能得一切智智況今汝等
薩雖聞其言而心无異不驚不怖无疑无惑復
歡喜作是念言今此苾芻多益於我方便為我說
隨道法令我知此隨道之法決定不能證預流果或
一來果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提　況
能證得一切智智善現時彼惡魔知是菩薩心
不退屈无怖無疑即於是處化作無量苾芻形
像語菩薩言此諸苾芻皆於過去希求无上正
等菩提經无量劫修行種種難行苦行而不能得
今皆退住阿羅漢果諸漏已盡至苦邊際云何汝
等能證无上正等菩提善現是菩薩摩訶薩見
聞此已即是念定是惡魔化作如此苾芻形像擾亂
我心因說諸難相似道法必无菩薩摩訶薩眾修
行般若波羅蜜多至圓滿位不得无上正等菩提
退墮聲聞或獨覺地爾時菩薩復作是念若善

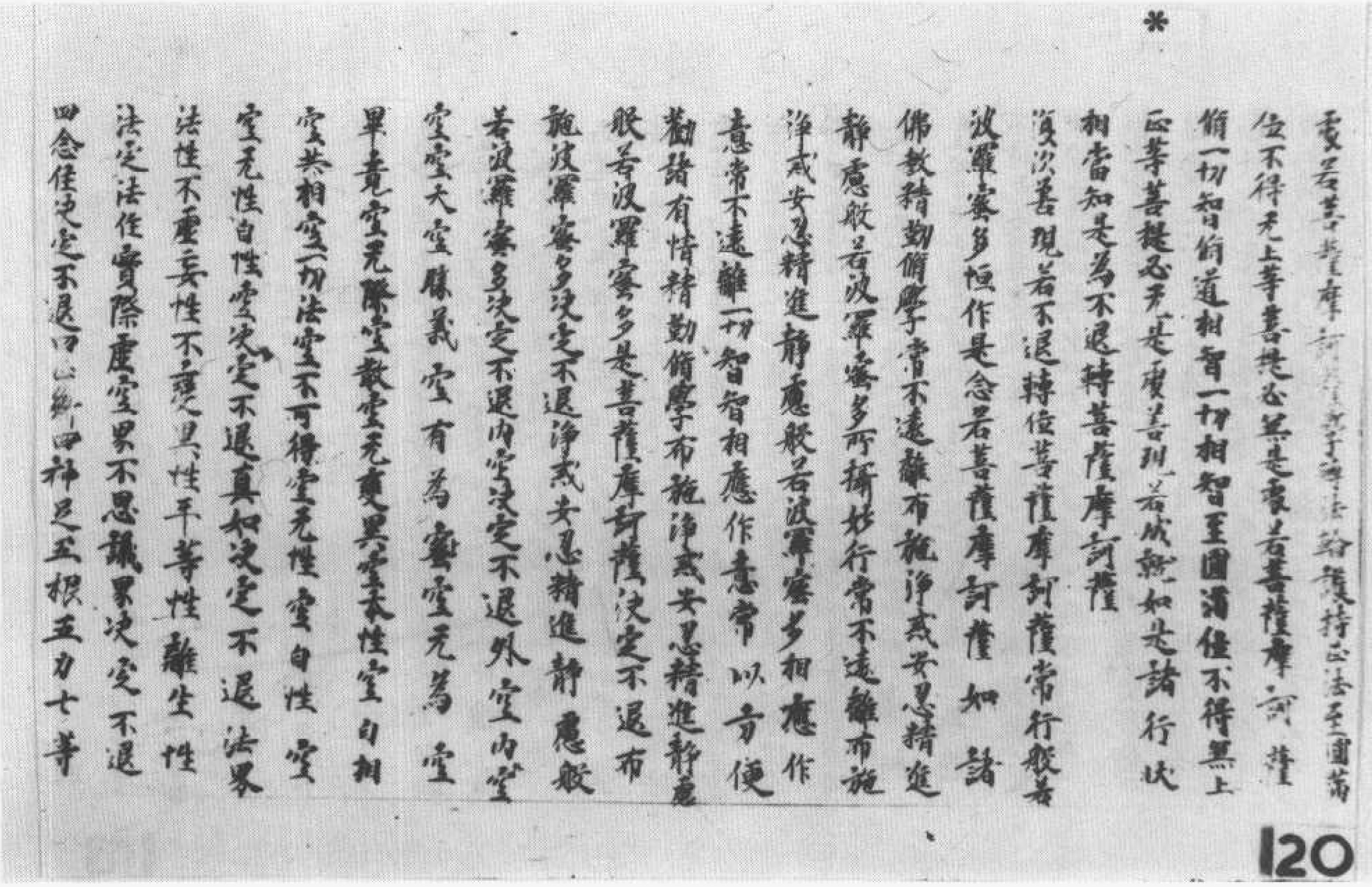
117



行般若波羅蜜多至圓滿位不得无上正等菩提
退隨聲聞或獨覺地爾時菩薩復作是念若菩
薩摩訶薩修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多至圓滿位不得无上正
等菩提必無是處若菩薩摩訶薩學住內空
學住外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空無際空散無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
无性自性空至圓滿位不得无上正等菩提
必无是處若菩薩摩訶薩學住真如學住
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界至圓滿位不得无上
正等菩提必無是處若菩薩摩訶薩修四念住修
斷四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支至圓滿
位不得无上正等菩提必無是處若菩薩摩訶
薩學住苦聖諦學住集滅道聖諦至圓滿位
不得无上正等菩提必无是處若菩薩摩訶薩修
四靜慮修四無量四无色定至圓滿位不得无上正
等菩提必无是處若菩薩摩訶薩修八解脫修八
勝處九次第定十遍處至圓滿位不得无上正等
菩提必无是處若菩薩摩訶薩修空解脫門修无
相無願解脫門至圓滿位不得无上正等菩提必无



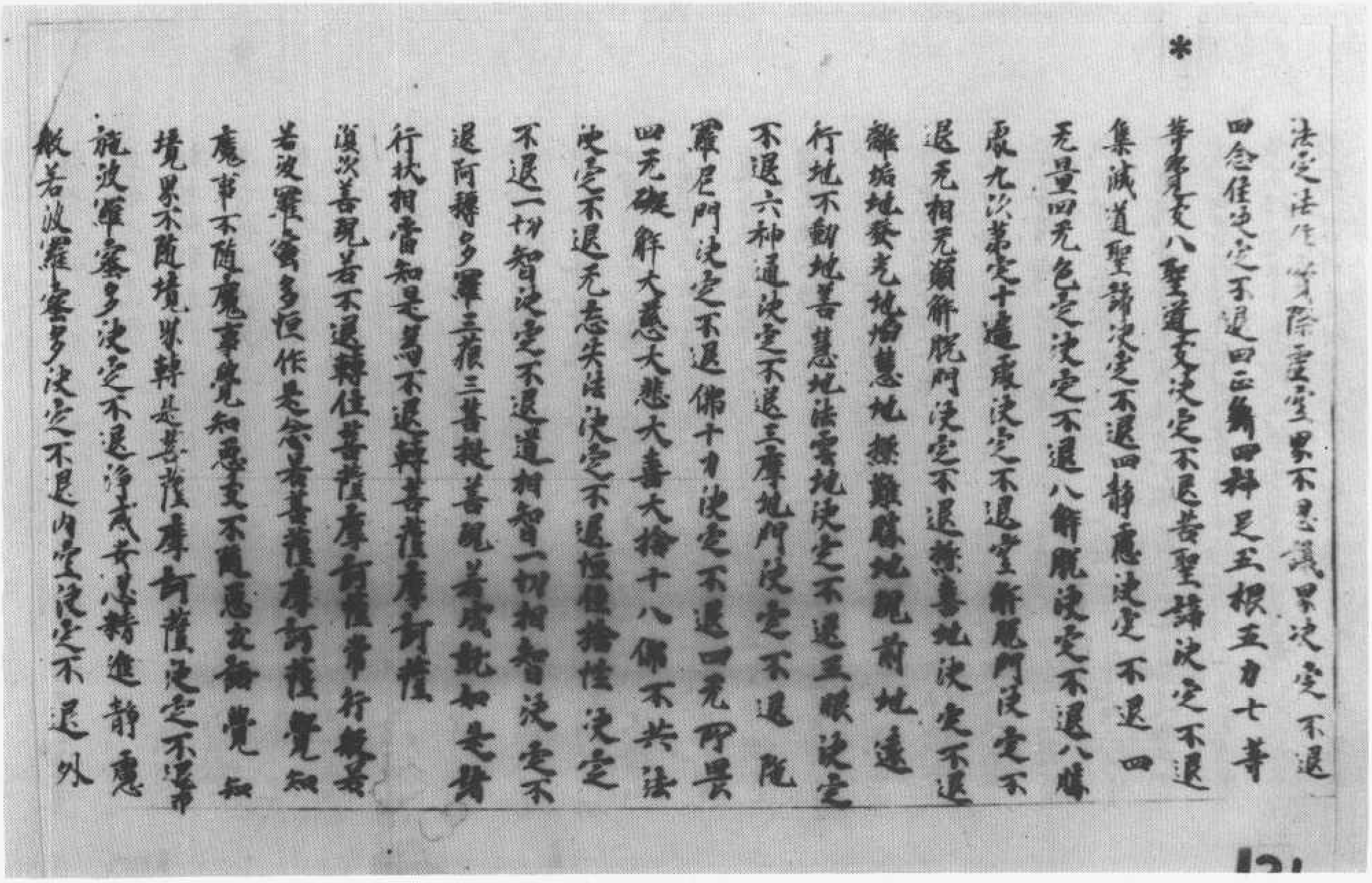
勝處九次第定十遍處至圓滿位不得无上正等
菩提必无是處若菩薩摩訶薩修空解脫門修无
相無願解脫門至圓滿位不得无上正等菩提必无
是處若菩薩摩訶薩修極喜地修離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地至圓滿位不得无上正等菩提必无是
處若菩薩摩訶薩修五眼修六神通至
圓滿位不得無上正等菩提必无是處若菩
薩摩訶薩修三摩地門修陀羅尼門至圓滿位
得无上正等菩提必无是處若菩薩摩訶薩修佛
十力修四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法至圓滿位不得无上正等菩提必无是
處若菩薩摩訶薩修无忘失法修恒住捨性至
圓滿位不得无上正等菩提必無是處若菩薩摩
訶薩修逆順觀十二支緣起至圓滿位不得无上正
等菩提必無是處若菩薩摩訶薩嚴淨佛土成
熟有情至圓滿位不得無上正等菩提必无是處
若菩薩摩訶薩修諸菩薩殊勝神通至圓滿
位不得无上正等菩提必无是處若菩薩摩訶薩
修圓滿壽量至圓滿位不得無上正等菩提必无是
處若菩薩摩訶薩學轉法輪護持正法至圓滿
位不得无上等菩提必無是處若菩薩摩訶薩
修一切智修道相智一切相智至圓滿位不得無上



*

處若菩薩摩訶薩攝受正法能護持正法至圓滿
位不得无上等菩提必無是處若菩薩摩訶薩
脩一切智脩道相智一切相智至圓滿位不得無上
正等菩提必無是處善現若成就如是諸行狀
相當知是為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩常行般若
波羅蜜多恒作是念若菩薩摩訶薩如諸
佛教精勤脩學常不遠離布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多所攝妙行常不遠離布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應作
意常不遠離一切智智相應作意常以方便
勸諸有情精勤脩學布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩決定不退布
施波羅蜜多決定不退淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多決定不退內空決定不退外空內空
空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空決定不退真如決定不退法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界決定不退
四念住決定不退四正斷四神足五根五力七等

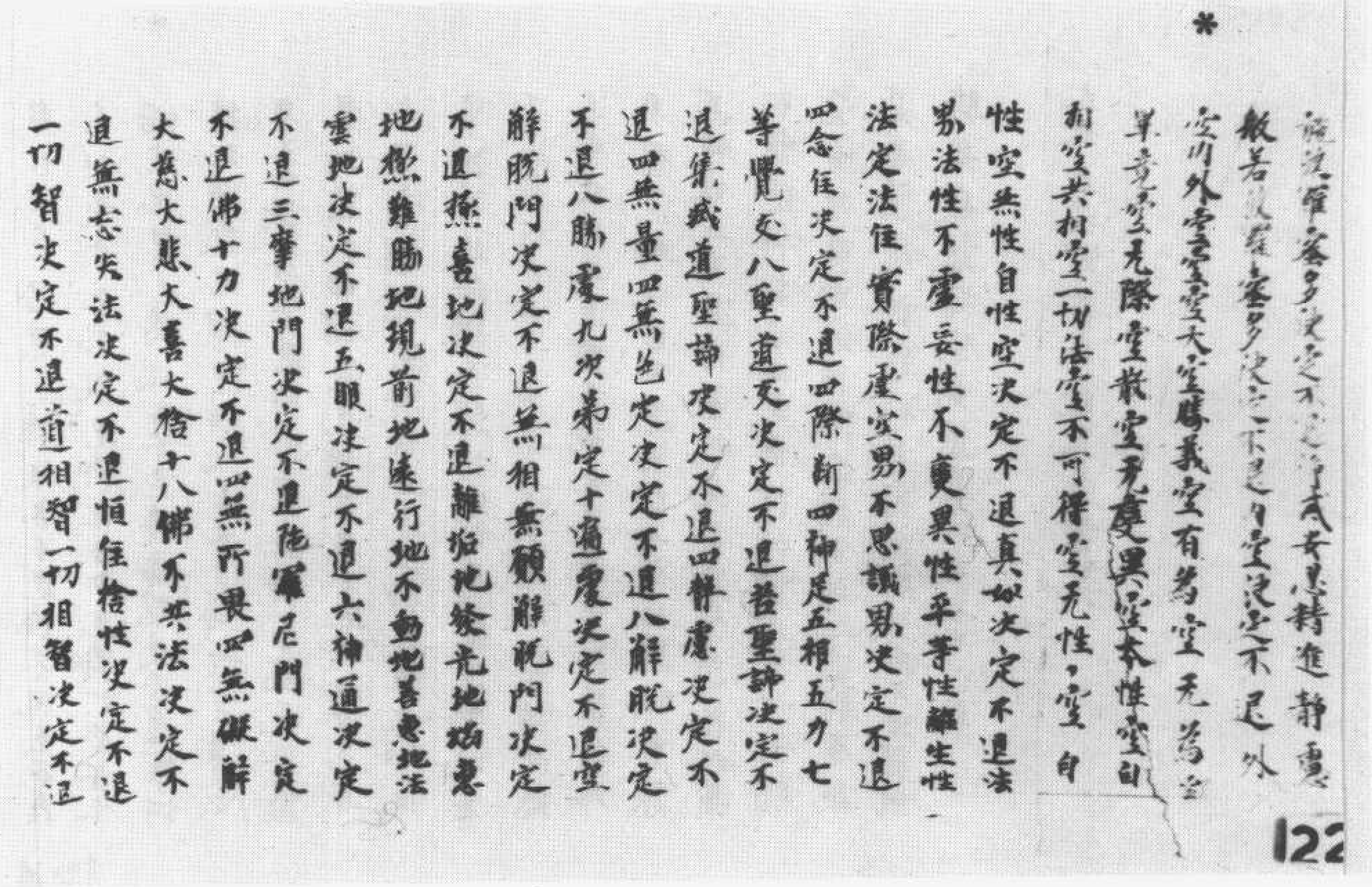
120



*

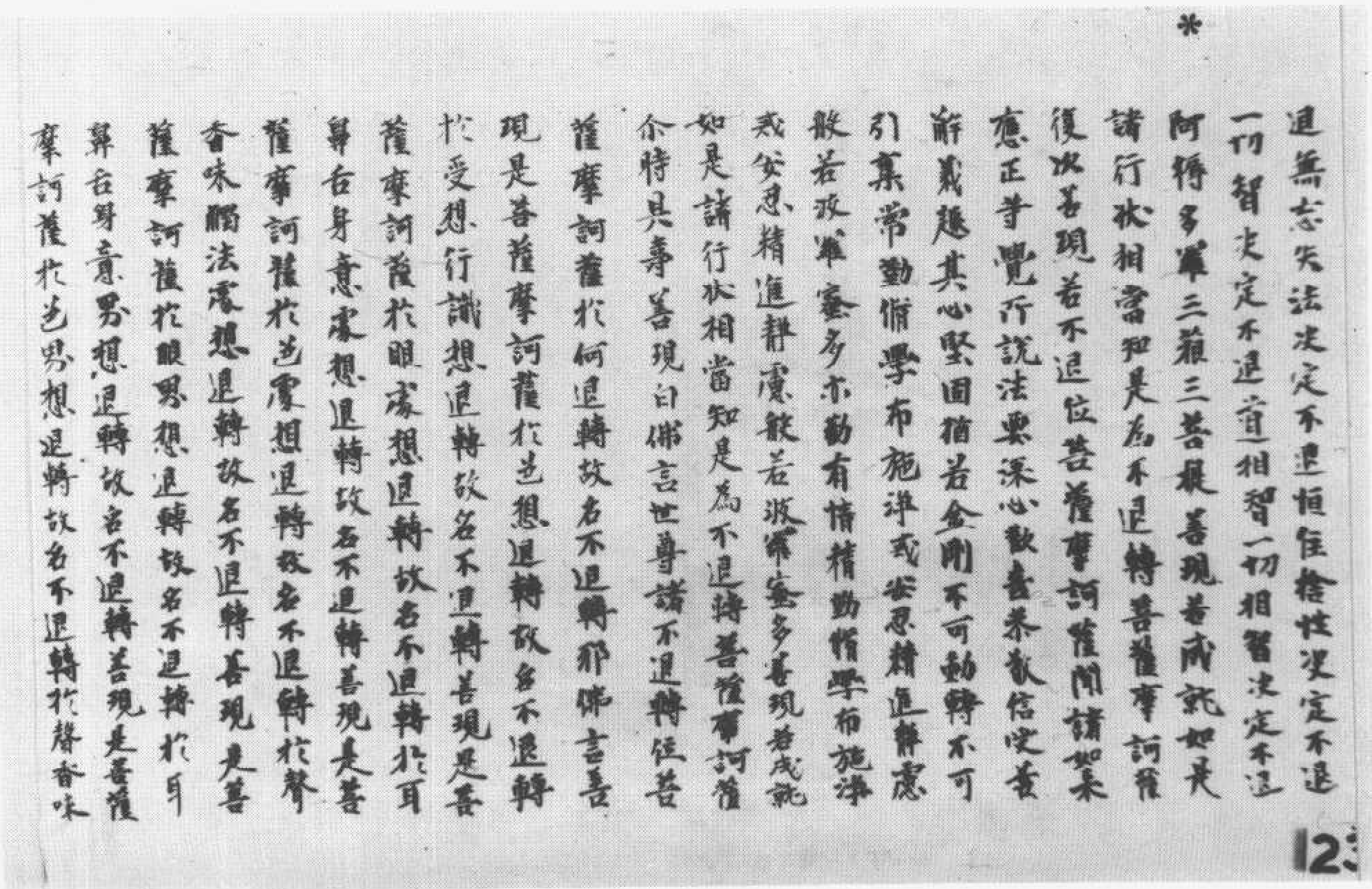
法定法住實際虛空界不思議界決定不退
四念住決定不退四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支決定不退苦聖諦決定不退
集滅道聖諦決定不退四靜慮決定不退四
无量四无色定決定不退八解脫決定不退八勝
處九次第定十遍處決定不退空解脫門決定不
退无相无願解脫門決定不退極喜地決定不退
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地決定不退五眼決定
不退六神通決定不退三摩地門決定不退陀
羅尼門決定不退佛十力決定不退四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
決定不退无忘失法決定不退恒住捨性決定
不退一切智決定不退道相智一切相智決定不
退阿耨多羅三藐三菩提善現若成就如是諸
行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現若不退轉位菩薩摩訶薩常行般若
若波羅蜜多恒作是念若菩薩摩訶薩覺知
魔事不隨魔事覺知惡友不隨惡友語覺知
境界不隨境界轉是菩薩摩訶薩決定不退布
施波羅蜜多決定不退淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多決定不退內空決定不退外

121



122

施波羅蜜多決定不退淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多決定不退内空決定不退外空内外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空無性自性空決定不退真如決定不退法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界決定不退四念住決定不退四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支決定不退苦聖諦決定不退集滅道聖諦決定不退四靜慮決定不退四無量四無色定決定不退八解脫決定不退八勝處九次第定十遍處決定不退空解脫門決定不退無相無願解脫門決定不退極喜地決定不退離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地決定不退五眼決定不退六神通決定不退三摩地門決定不退陀羅尼門決定不退佛十力決定不退四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法決定不退無忘失法決定不退恒住捨性決定不退一切智決定不退道相智一切相智決定不退

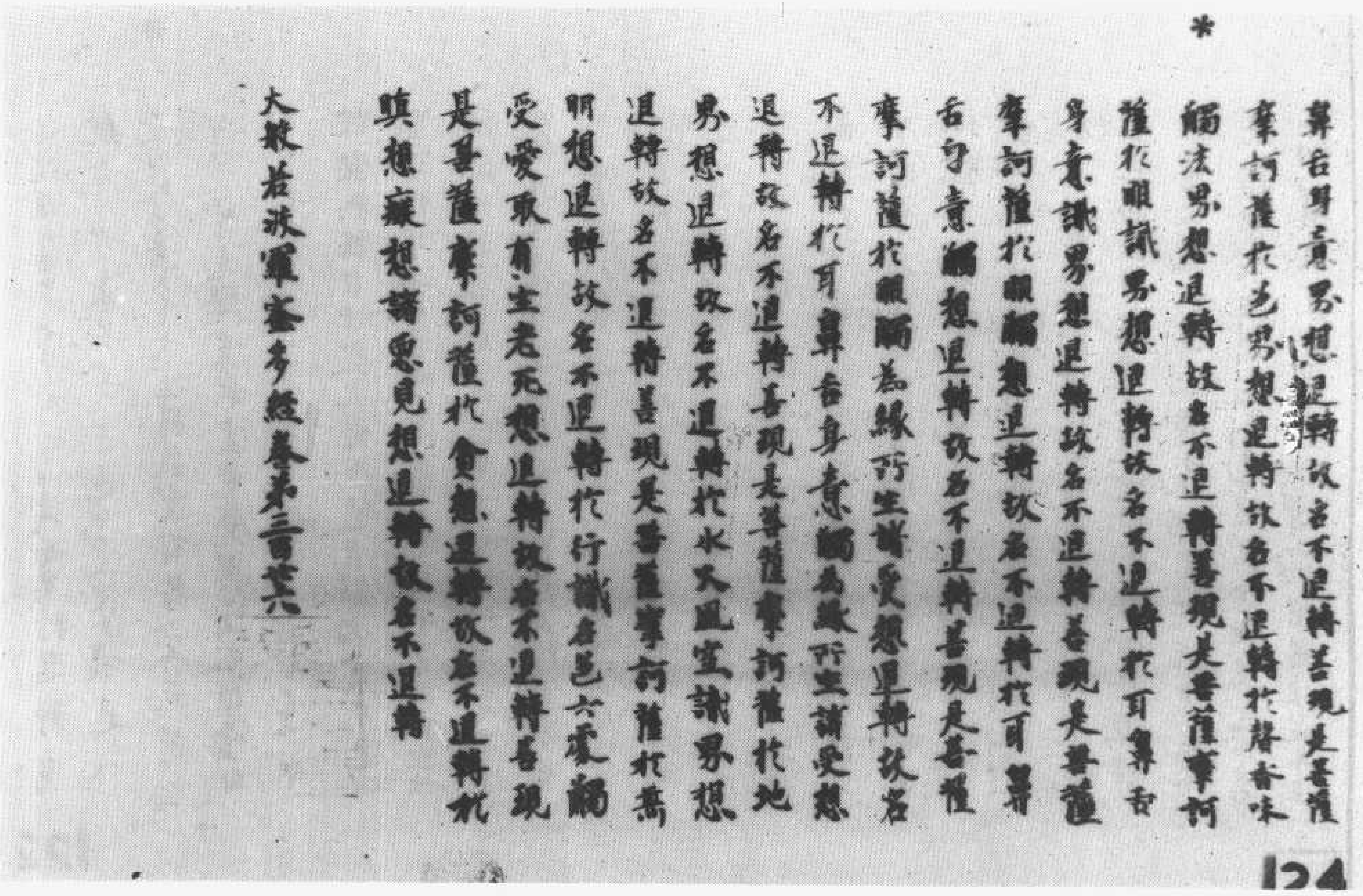


123

退無忘失法決定不退恒住捨性決定不退一切智決定不退道相智一切相智決定不退阿耨多羅三藐三菩提善現善成就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩

復次善現若不退位菩薩摩訶薩聞諸如來應正等覺所說法要深心歡喜恭敬信受解義趣其心堅固猶若金剛不可動轉不可引奪常勤修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦勸有情精勤修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善現若成就如是諸行狀相當知是為不退轉菩薩摩訶薩

尒時具壽善現白佛言世尊諸不退轉位菩薩摩訶薩於何退轉故名不退轉佛言善現是菩薩摩訶薩於色想退轉故名不退轉於受想行識想退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶薩於眼處想退轉故名不退轉於耳鼻舌身意處想退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶薩於色處想退轉故名不退轉於聲香味觸法處想退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶薩於眼界想退轉故名不退轉於耳鼻舌身意界想退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶薩於色界想退轉故名不退轉於聲香味

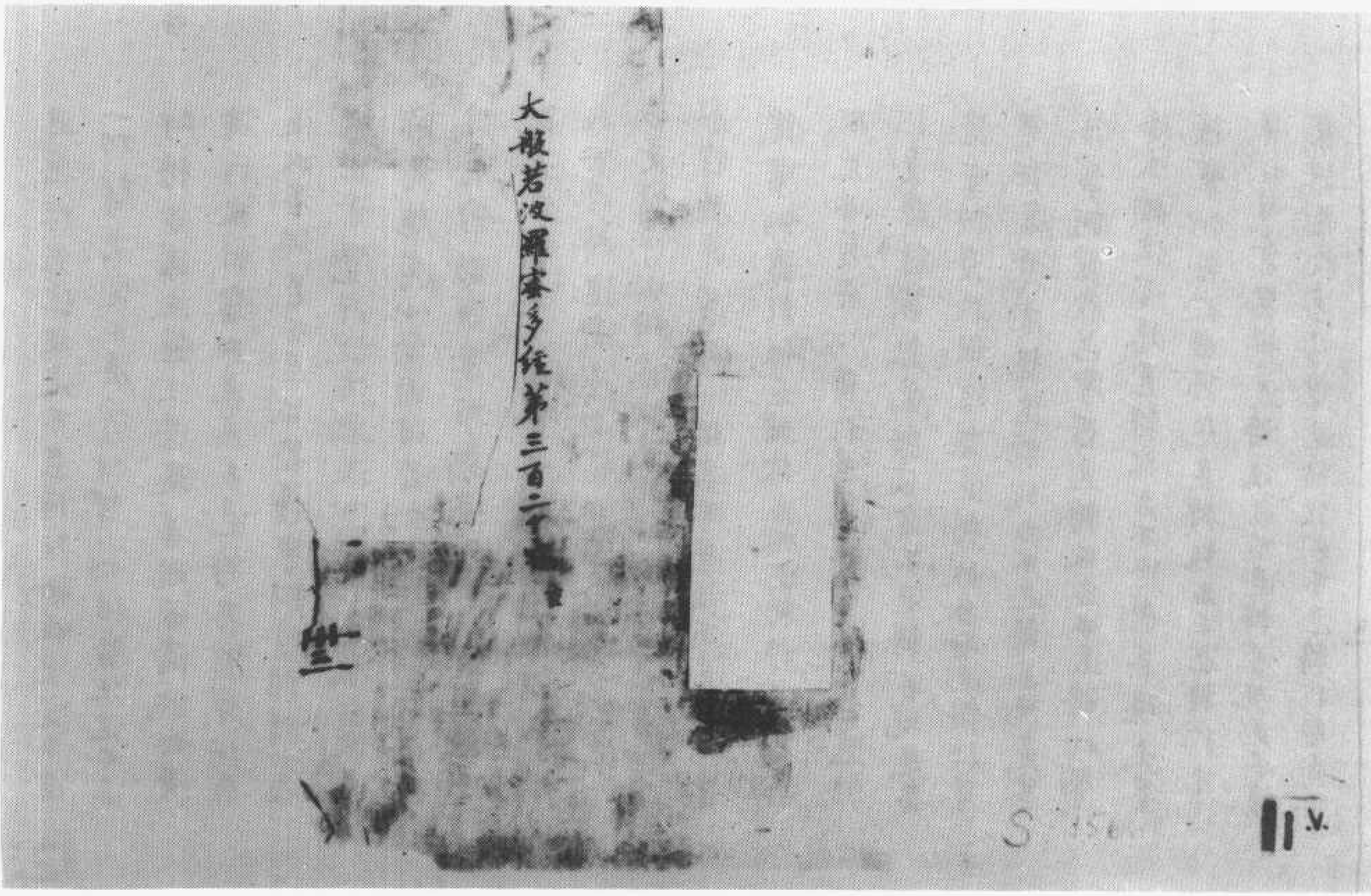


*

鼻舌身意界想退轉故名不退轉善現是菩薩
摩訶薩於色界想退轉故名不退轉於聲香味
觸法界想退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶
薩於眼識界想退轉故名不退轉於耳鼻舌
身意識界想退轉故名不退轉善現是菩薩
摩訶薩於眼觸想退轉故名不退轉於耳鼻
舌身意觸想退轉故名不退轉善現是菩薩
摩訶薩於眼觸為緣所生諸受想退轉故名
不退轉於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受想
退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶薩於地
界想退轉故名不退轉於水火風空識界想
退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶薩於無
明想退轉故名不退轉於行識名色六處觸
受愛取有生老死想退轉故名不退轉善現
是菩薩摩訶薩於貪想退轉故名不退轉於
瞋想癡想諸惡見想退轉故名不退轉

大般若波羅蜜多經卷第三百卅六

124

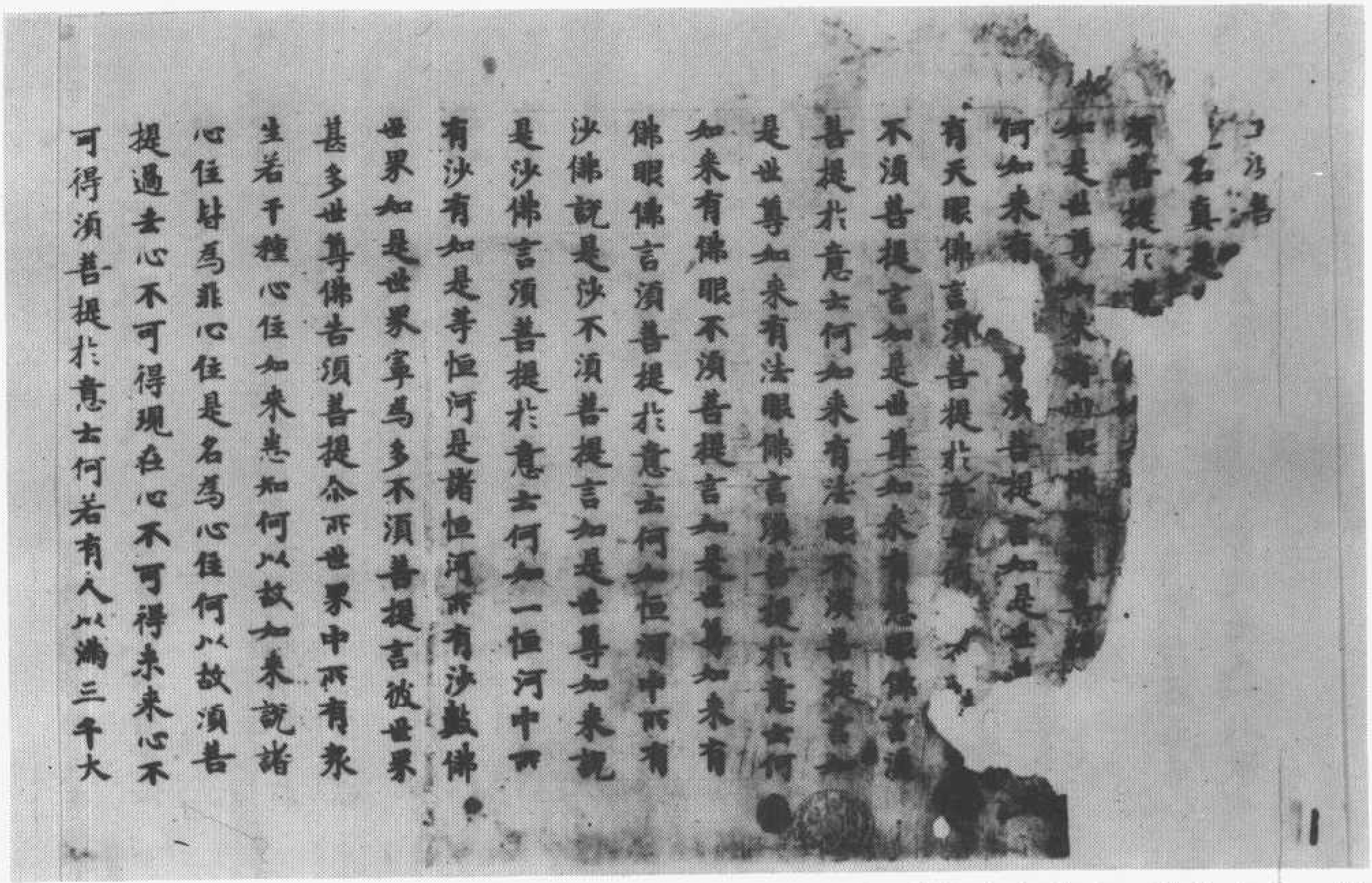


大般若波羅蜜多經第三百二十[illegible]

卅三

S 156

11 v.

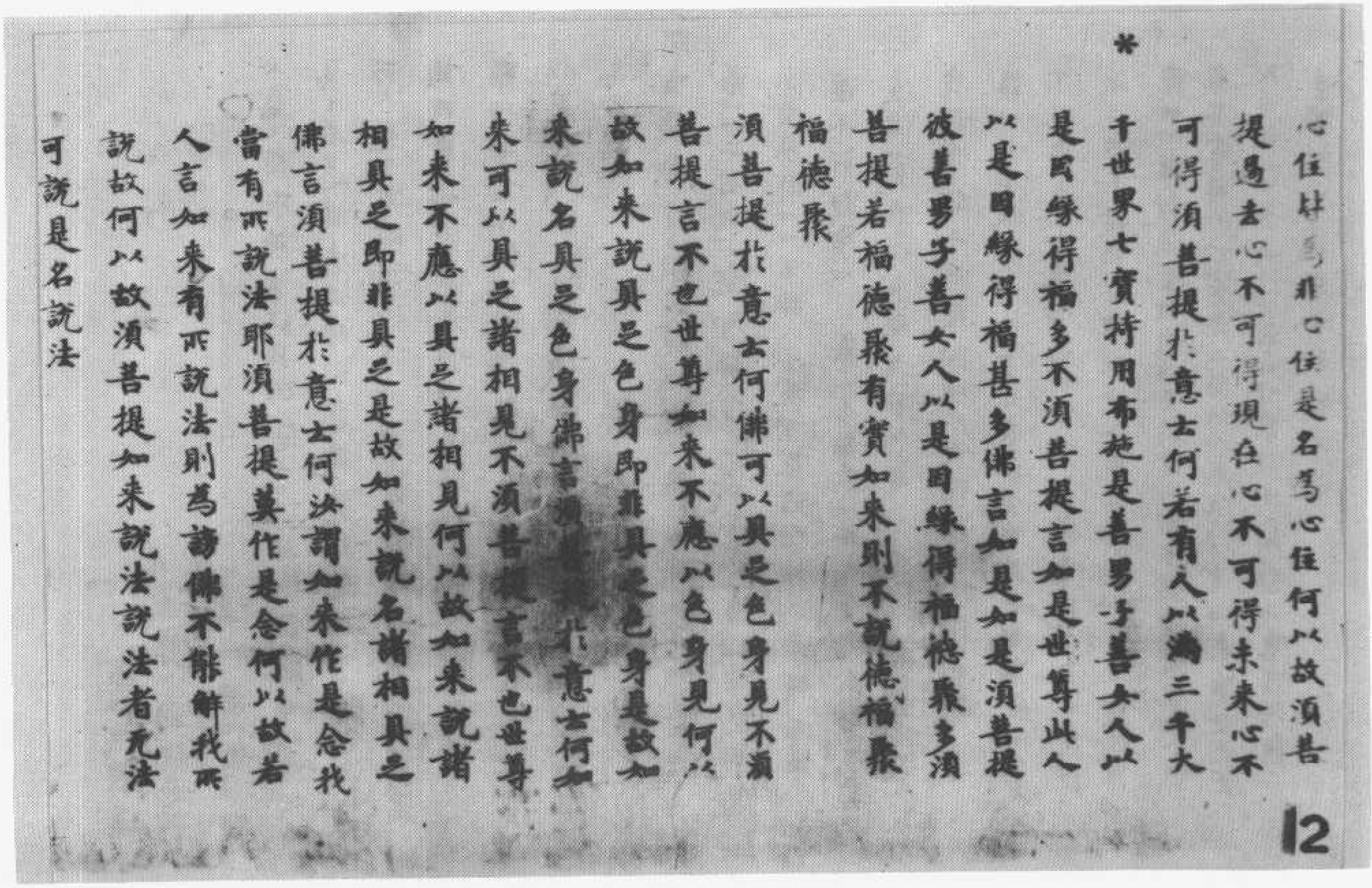


[illegible]法善
[illegible]名真是
須菩提於[illegible]
如是世尊如來有肉眼佛[illegible]
何如來有[illegible]須菩提言如是世
有天眼佛言須菩提於意云何[illegible]
不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須
菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如
是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何
如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有
佛眼佛言須菩提於意云何如恒河中所有
沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說
是沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛
世界如是世界寧為多不須菩提言彼世界
甚多世尊佛告須菩提尒所世界中所有衆
生若干種心住如來悉知何以故如來說諸
心住皆為非心住是名為心住何以故須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人以滿三千大

11

斯一五六七號　金剛般若波羅蜜經

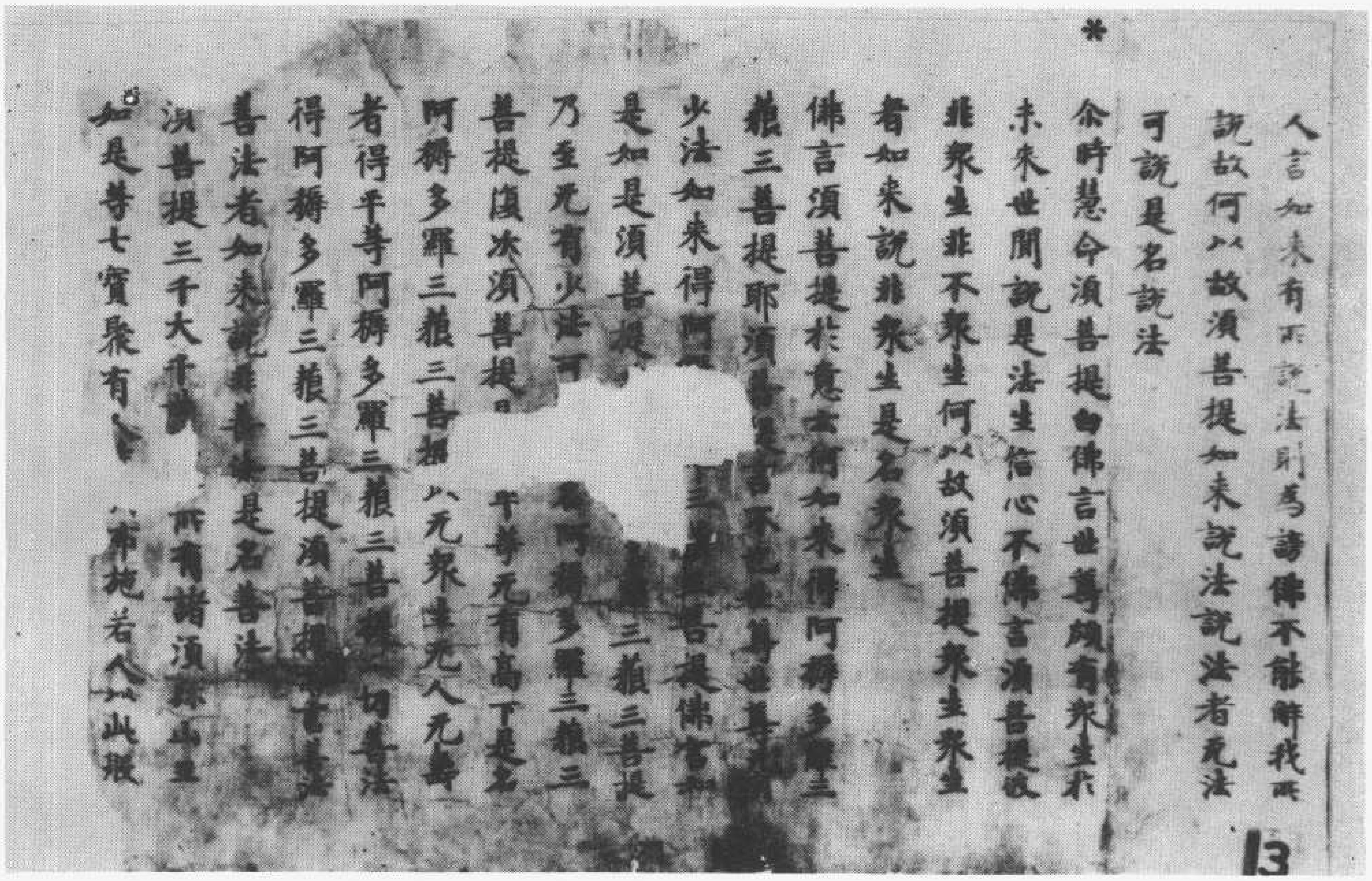
S→T236　8/755c7~13
W→　8/756b1~2



*

心住皆為非心住是名為心住何以故須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人以滿三千大
千世界七寶持用布施是善男子善女人以
是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人
以是因緣得福甚多佛言如是如是須菩提
彼善男子善女人以是因緣得福德聚多須
菩提若福德聚有實如來則不說德福聚
福德聚
須菩提於意云何佛可以具足色身見不須
菩提言不也世尊如來不應以色身見何以
故如來說具足色身即非具足色身是故如
來說名具足色身佛言須菩提於意云何如
來可以具足諸相見不須菩提言不也世尊
如來不應以具足諸相見何以故如來說諸
相具足即非具足是故如來說名諸相具足
佛言須菩提於意云何汝謂如來作是念我
當有所說法耶須菩提莫作是念何以故若
人言如來有所說法則為謗佛不能解我所
說故何以故須菩提如來說法說法者無法
可說是名說法

12

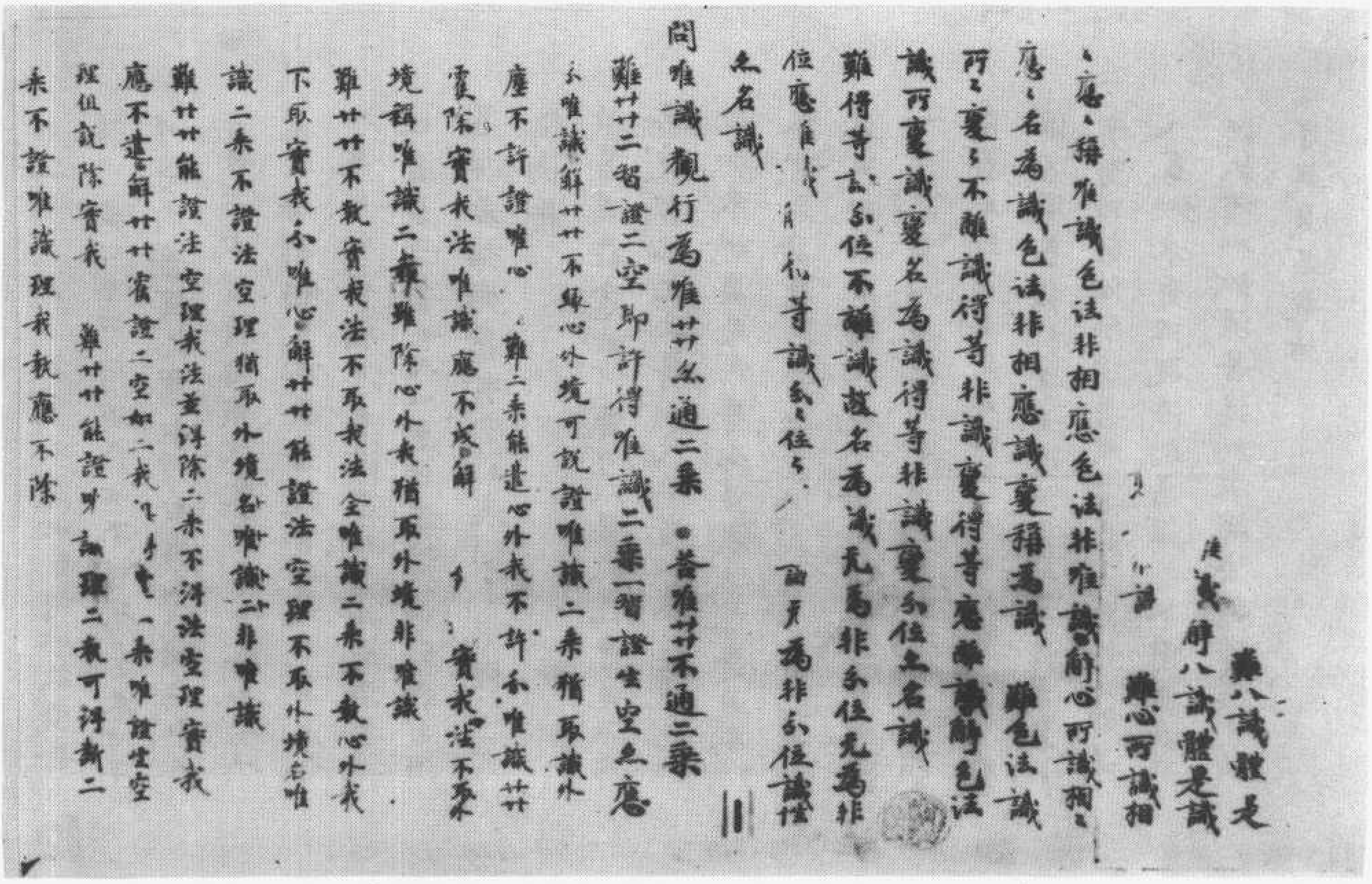


*

人言如来有所說法則為謗佛不能解我所
說故何以故須菩提如来說法說法者无法
可說是名說法
尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未
来世聞說是法生信心不佛言須菩提彼
非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生
者如来說非衆生是名衆生
佛言須菩提於意云何如来得阿耨多羅三
藐三菩提耶須菩[illegible]不也世尊[illegible]
少法如来得阿[illegible]三藐三菩提佛言如
是如是須菩提[illegible]三藐三菩提
乃至无有少法可[illegible]阿耨多羅三藐三
菩提復次須菩提[illegible]平等无有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提以无衆生无人无壽
者得平等阿耨多羅三藐三菩提一切善法
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
善法者如来說非善法是名善法
須菩提三千大千世[illegible]所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人[illegible]布施若人以此般

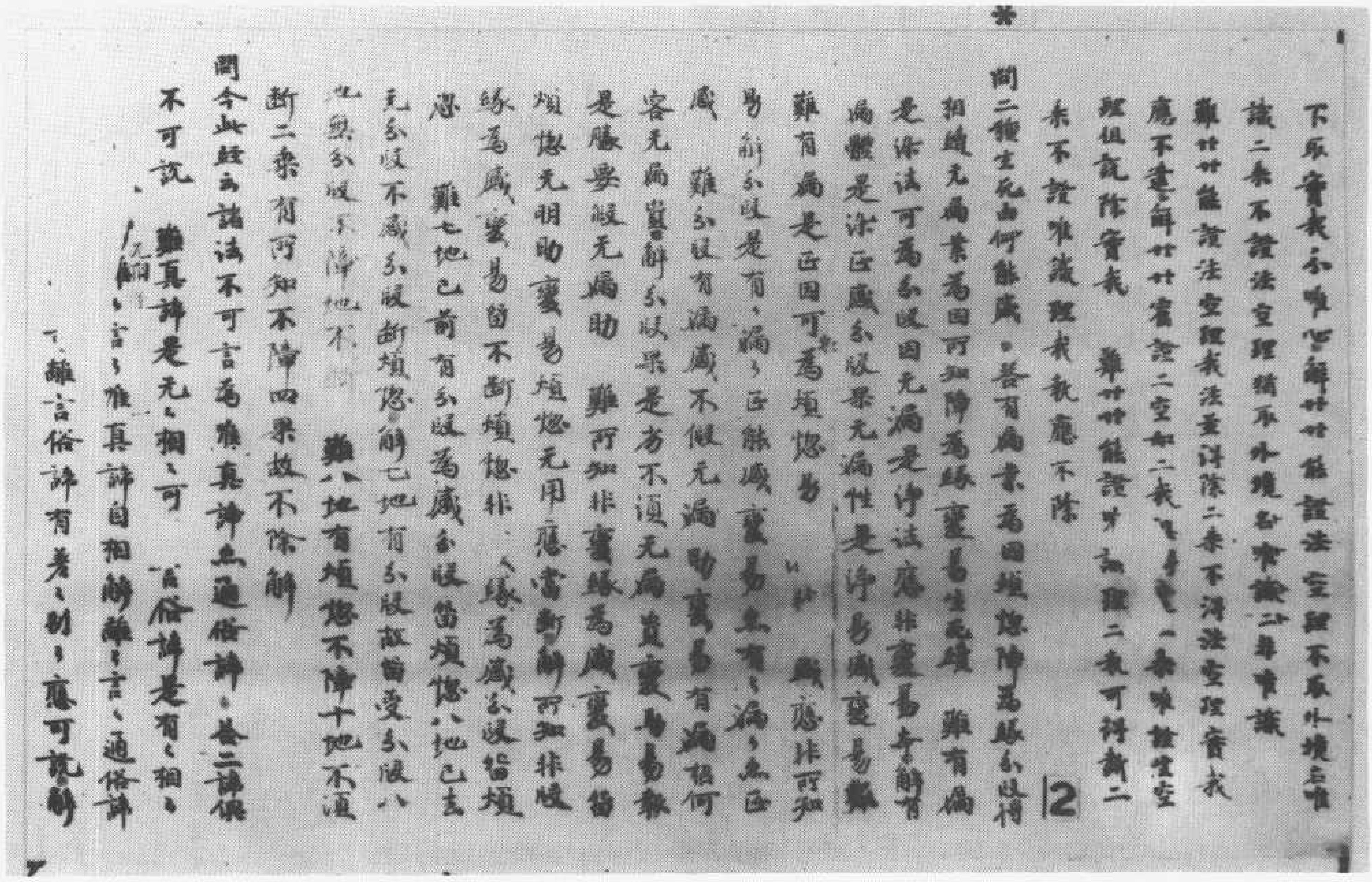
13

▼斯一五六八號　佛經疏釋



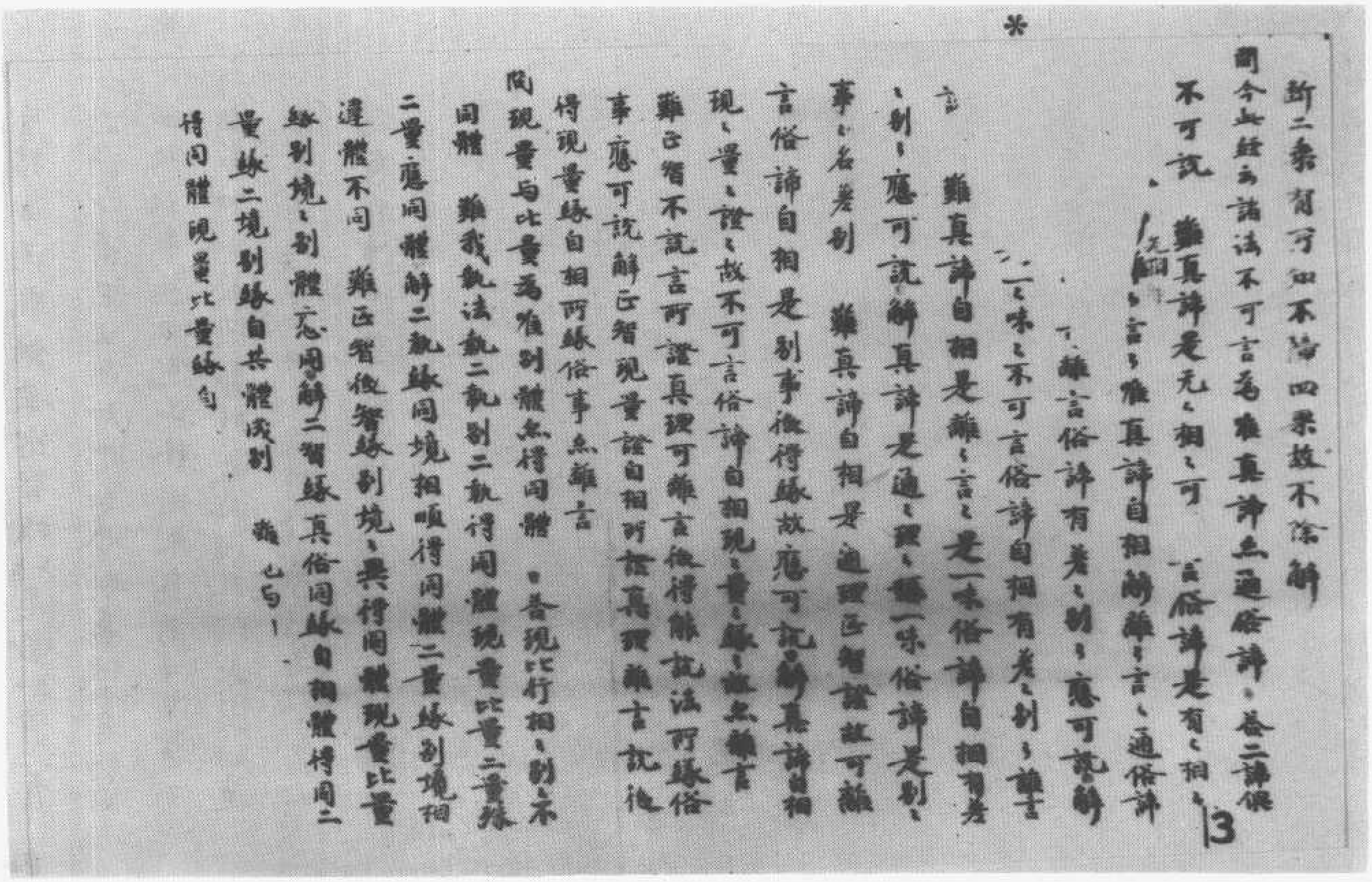
難八識體是
釋八識體是識
難心所識相
ゝ應ゝ釋唯識色法非相應色法非唯識前心所識相ゝ
應ゝ名為識色法非相應識變釋為識　難色法識
所ゝ變ゝ不離識得等非識變得等應[illegible]識前色法
識所變識變名為識得等非識變分位立名識
難得等言分位不離識故名為識无為非
位應真如　有　私　等識分ゝ位ゝ　西只為非分位識性
亦名識
問唯識觀行為唯廾亦通二乘　●答唯廾不通二乘
難廾二智證二空即許得唯識二乘一智證生空亦應
亦唯識解廾ゝ不緣心外境可說證唯識二乘猶取識外
塵不許證唯心　難二乘能達心外我不許亦唯識廾
實除實我法唯識應不成解　ゝ　實我法不取外
境解唯識二乘雖除心外我猶取外境非唯識
難廾ゝ不執實我法不取我法全唯識二乘不執心外我
下取實我亦唯心解廾ゝ能證法空理不取外境名唯
識二乘不證法空理猶取外境名唯識二非唯識
難廾ゝ能證法空理我法並得除二乘不得法空理實我
應不遣解廾ゝ雙證二空如二我ゝゝ亡一乘唯證生空
理但說除實我　難廾ゝ能證少分理二我可得斷二
乘不證唯識理我執應不除

11



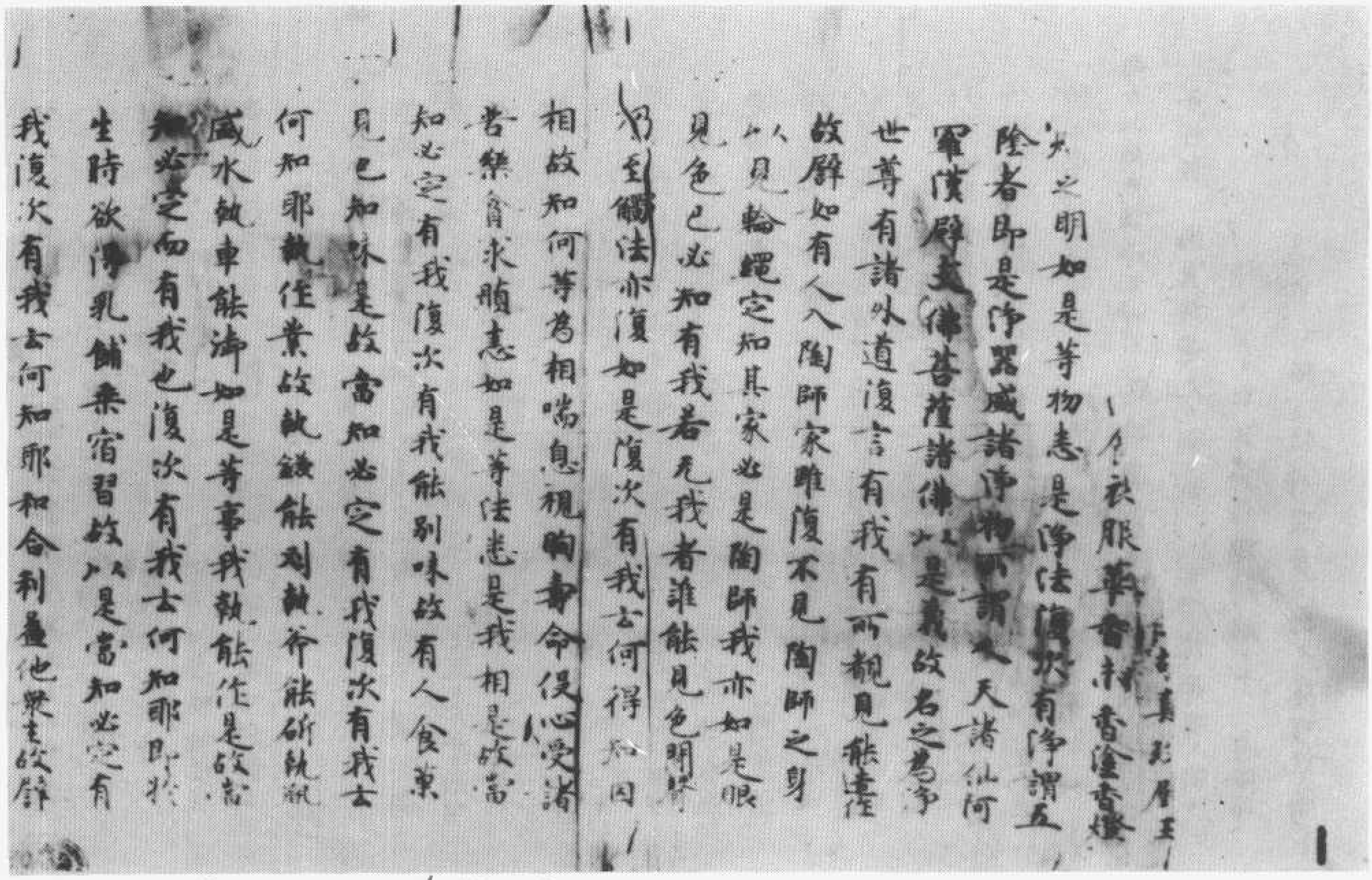
下乘實義不唯世解𦬇能證法空理不取外境亦唯
識二乘不證法空理猶取外境名審論二乘唯識
難𦬇能證法空理義法並許除二乘不得法空理實義
應不遣解𦬇實證二空如二義、可、說、一乘唯證生空
理但說除實義　難𦬇能證生空證二義可得斷二
乘不證唯識理義執應不除
問二種生死由何能感。答有漏業爲因煩惱障爲緣分段得
相續无漏業爲因所知障爲緣變易生死　難有漏
是染法可爲分段因无漏是淨法應非變易因解有
漏體是染正感分段果无漏性是淨易感變易難
難有漏是正因可爲煩惱助　以助　感應非所知
易解分段是有、漏、正能感變易亦有、漏、亦正
感　難分段有漏感不假无漏助變易有漏假何
客无漏資助解分段果是方不須无漏資變易勢
是勝要假无漏助　難所知非實緣爲感變易留
煩惱无明助變易煩惱无用應當斷解所知非假
緣爲感變易留不斷煩惱非　入緣爲感分段留煩
惱　難七地已前有分段爲感分段留煩惱八地已去
无分段不感分段斷煩惱解七地有分段故留受分段八
地無分段不障地不斷　難八地有煩惱不障十地不須
斷二乘有所知不障四果故不除解
問今此經云諸法不可言爲唯真諦亦通俗諦。答二諦俱
不可說
元　難真諦是无、相、可　言俗諦是有、相、
言、唯真諦自相離、言、通俗諦
下、離言俗諦有差、別、應可說解

12



斷二乘有可知不障四果故不除解
問今此經云諸法不可言爲唯真諦亦通俗諦。答二諦俱
不可說
元　難真諦是无、相、可　言俗諦是有、相、
言、唯真諦自相離、言、通俗諦
下、離言俗諦有差、別、應可說解
一、味、不可言俗諦自相有差、別、離言
言　難真諦自相是離、言、是一味俗諦自相有差
、別、應可說解真諦是通、理、通一味俗諦是別、
事、名差別　難真諦自相是通理正智證故可離
言俗諦自相是別事後得緣故應可說解真諦自相
現、量、證、故不可言俗諦自相現、量、緣、故亦離言
難正智不說言所證真理可離言後得能說法所緣俗
事應可說解正智現量證自相所證真理離言說後
得現量緣自相所緣俗事亦離言
問現量与比量爲唯別體亦得同體。答現比行相、別不
同體　難我執法執二執別二執得同體現量比量二量緣
二量應同體解二執緣同境相順得同體二量緣別境相
違體不同　難正智後智緣別境、異得同體現量比量
緣別境、別體亦同解二智緣真俗同緣自相體得同二
量緣二境別緣自共體成別　離心与一
得同體現量比量緣自

13



衣服華香末香塗香燒

火之明如是等物悉是淨法復於有淨謂五

陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿

羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之為淨

世尊有諸外道復言有我有所覩見能造作

故譬如有人入陶師家雖復不見陶師之身

以見輪繩定知其家必是陶師我亦如是眼

見色已必知有我若無我者誰能見色明

至觸法亦復如是復次有我云何得知因

相故知何等為相喘息視眴壽命役心受諸

苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故當

知必定有我復次有我能別味故有人食菓

見已知味是故當知必定有我復次有我云

何知耶執作業故執鎌能刈執斧能斫執瓶

盛水執車能御如是等事我執能作是故當

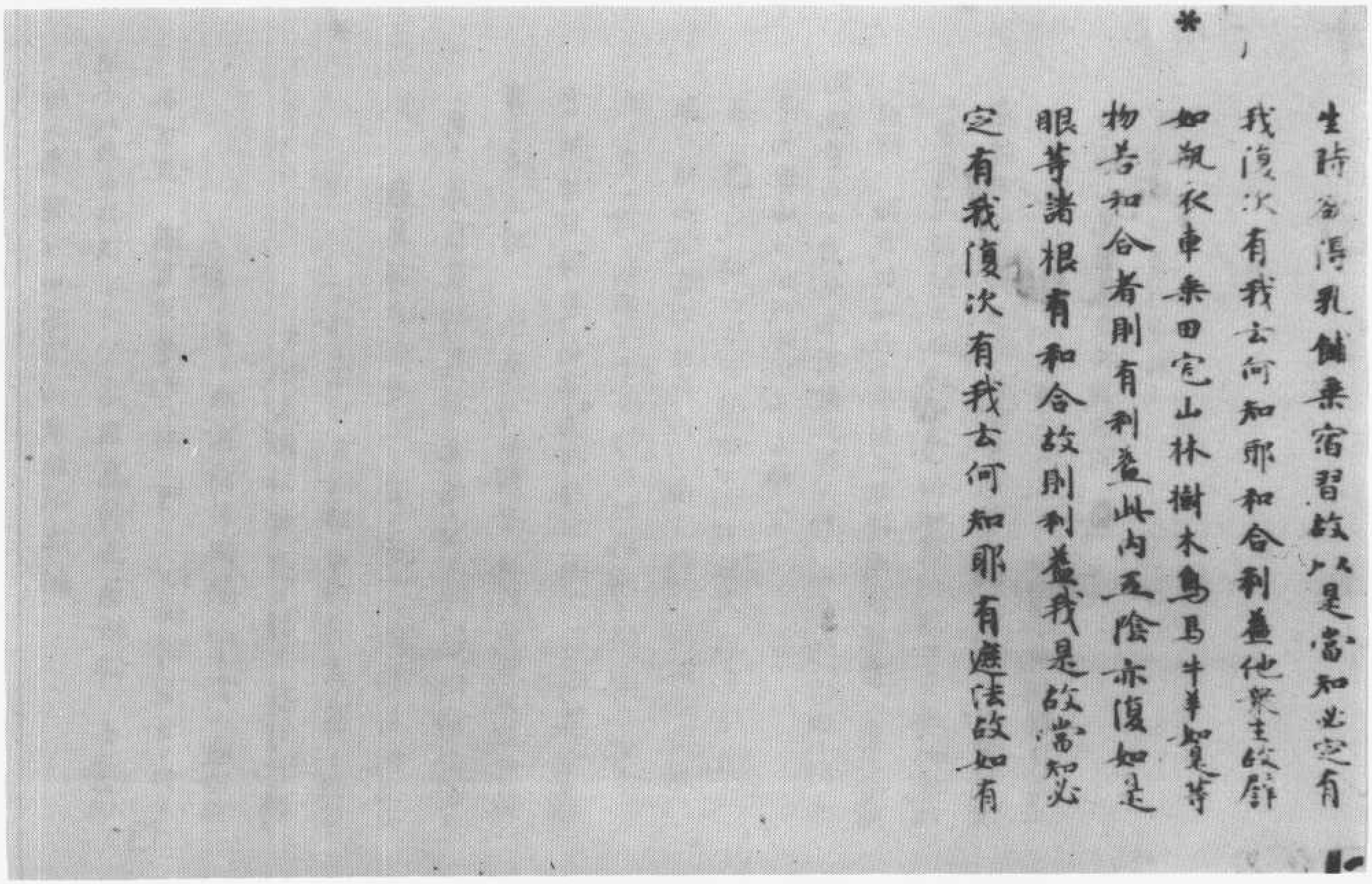
知必定而有我也復次有我云何知耶即於

生時欲得乳餔乘宿習故以是當知必定有

我復次有我云何知耶和合利益他衆生故譬

斯一五六九號　大般涅槃經卷第十二

S→T374 12/444C18
W→T374 12/445A11



生時欲得乳餔乘宿習故以是當知必定有

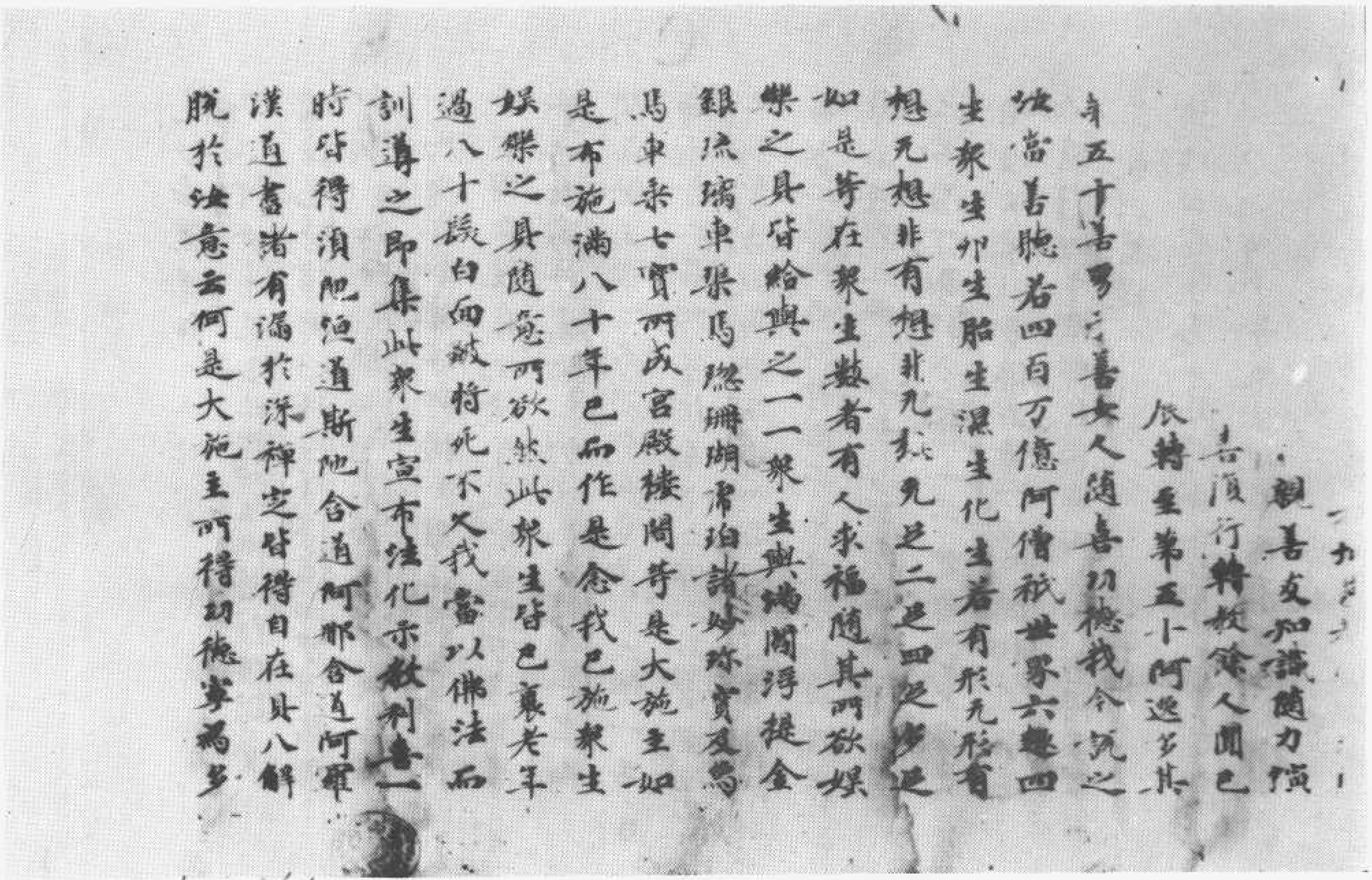
我復次有我云何知耶和合利益他衆生故譬

如瓶衣車乘田宅山林樹木鳥馬牛羊如是等

物若和合者則有利益此內五陰亦復如是

眼等諸根有和合故則利益我是故當知必

定有我復次有我云何知耶有遮法故如有



觀善友知識隨力演

喜復行轉教餘人聞已

展轉至第五十阿逸多其

第五十善男子善女人隨喜功德我今說之

汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四

生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有

想无想非有想非无想无足二足四足多足

如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛

樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金

銀琉璃車璖馬瑙珊瑚虎珀諸妙珎寶及象

馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如

是布施滿八十年已而作是念我已施衆生

娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年

過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而

訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一

時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅

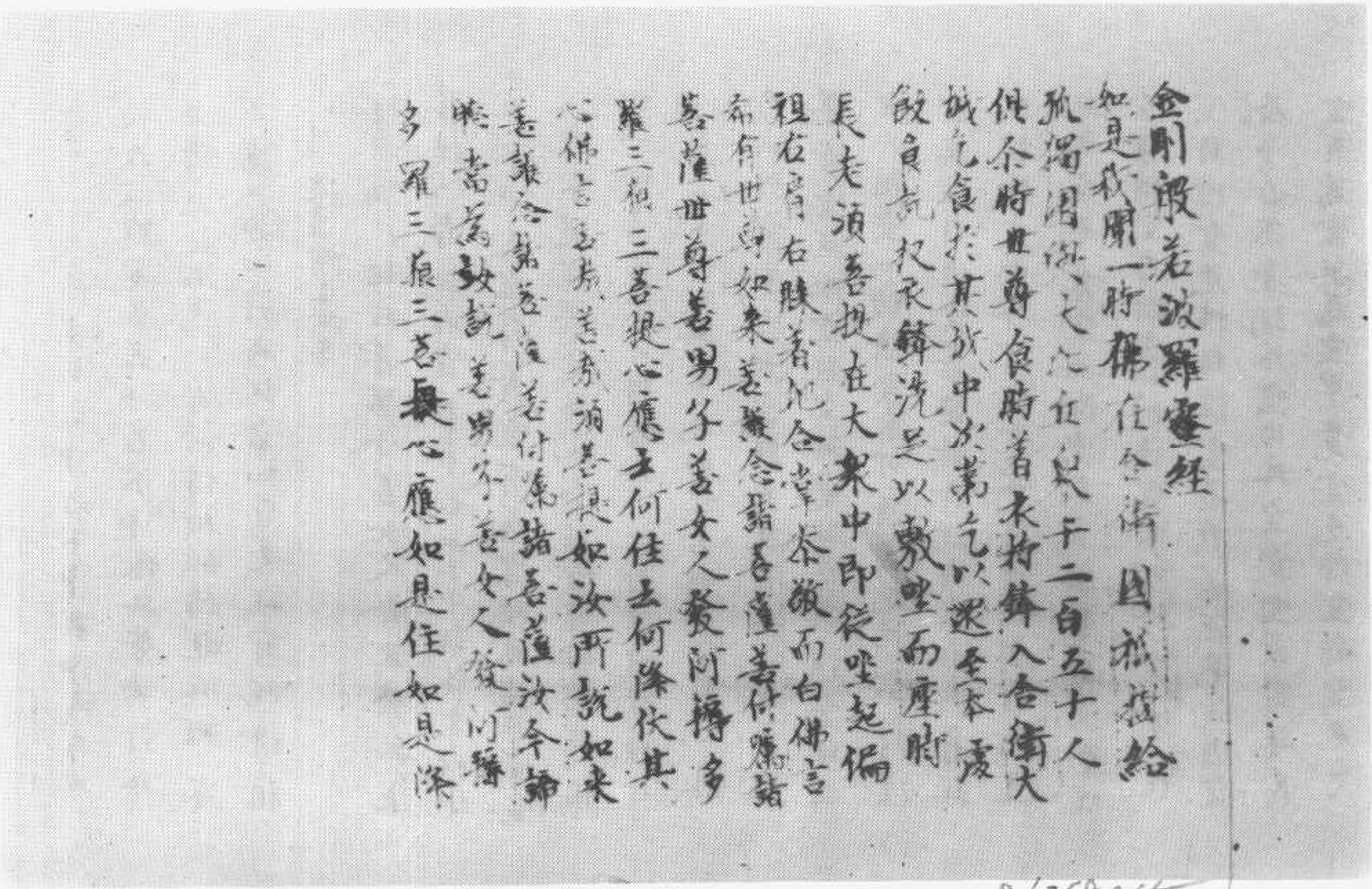
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解

脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

S→T262 9/46C2~4
W→T262 9/46C20

▲斯一五七〇號　妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八

▼斯一五七一號　金剛般若波羅蜜經



金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大比丘衆千二百五十人

俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大

城乞食於其城中次第乞已還至本處

飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時

長老須菩提在大衆中即從座起偏

袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言

希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸

菩薩世尊善男子善女人發阿耨多

羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其

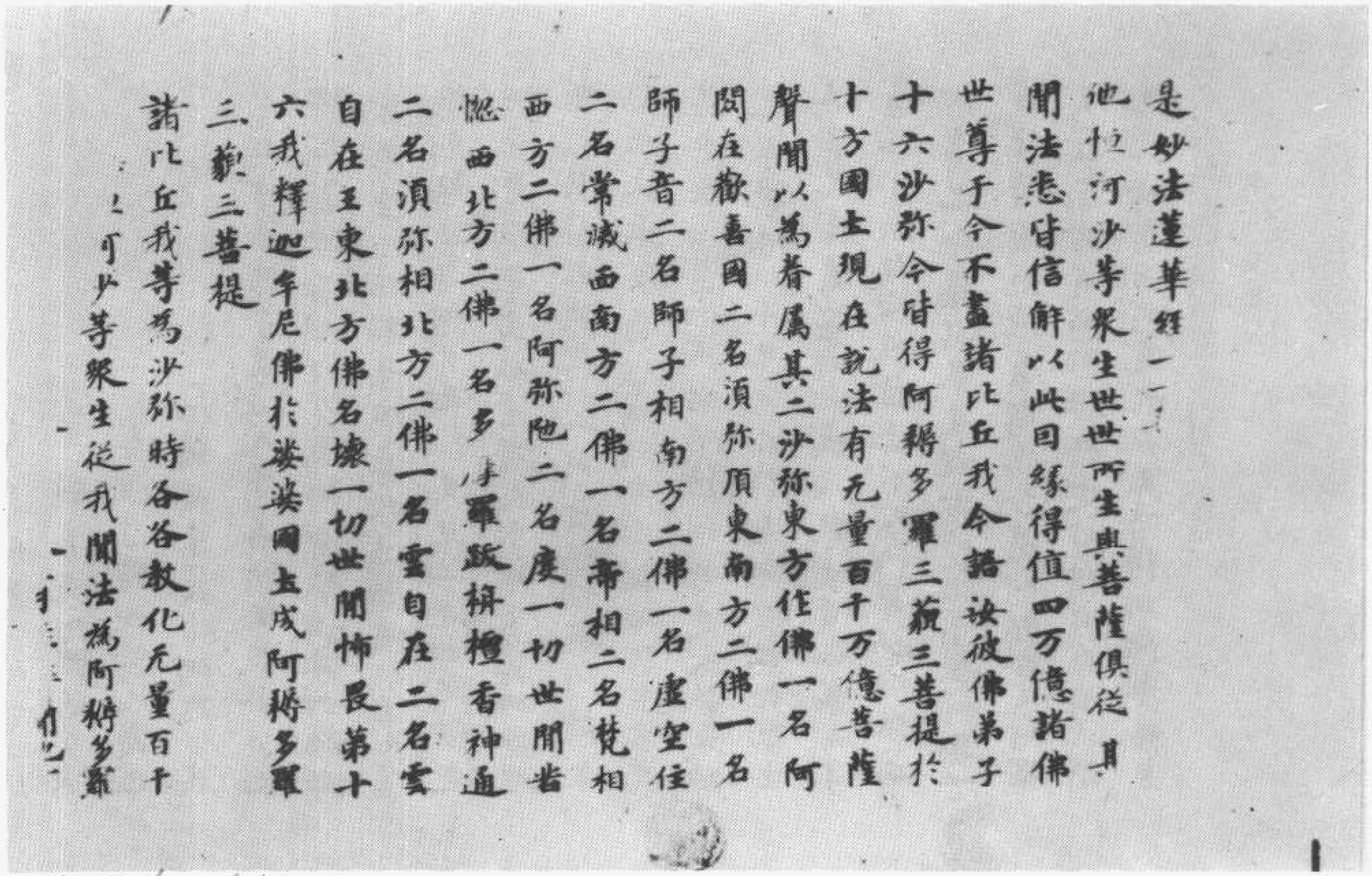
心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來

善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦

聽當為汝說善男子善女人發阿耨

多羅三藐三菩提心應如是住如是降

S→T235 8/748C15
W→ 8/749A3

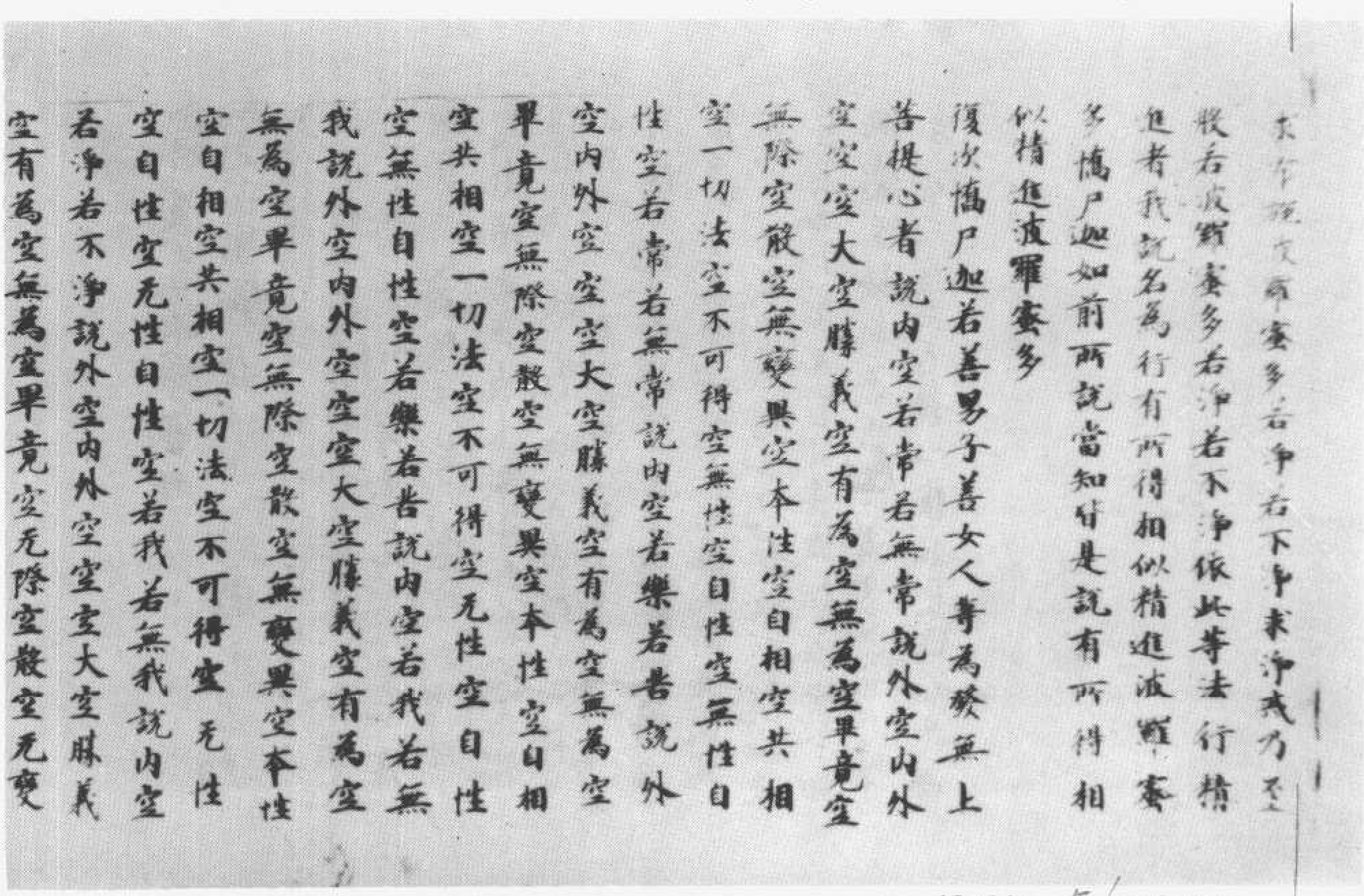


是妙法蓮華經一一
他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其
聞法悉皆信解以此因緣得值四万億諸佛
世尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子
十六沙弥今皆得阿耨多羅三藐三菩提於
十方國土現在說法有无量百千万億菩薩
聲聞以為眷屬其二沙弥東方作佛一名阿
閦在歡喜國二名須弥頂東南方二佛一名
師子音二名師子相南方二佛一名虛空住
二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相
西方二佛一名阿弥陀二名度一切世間苦
惱西北方二佛一名多摩羅跋栴檀香神通
二名須弥相北方二佛一名雲自在二名雲
自在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十
六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅
三藐三菩提
諸比丘我等為沙弥時各各教化无量百千
[illegible]可沙等衆生從我聞法為阿耨多羅

S→T262 9/25B19
W→T262 9/25c8~9

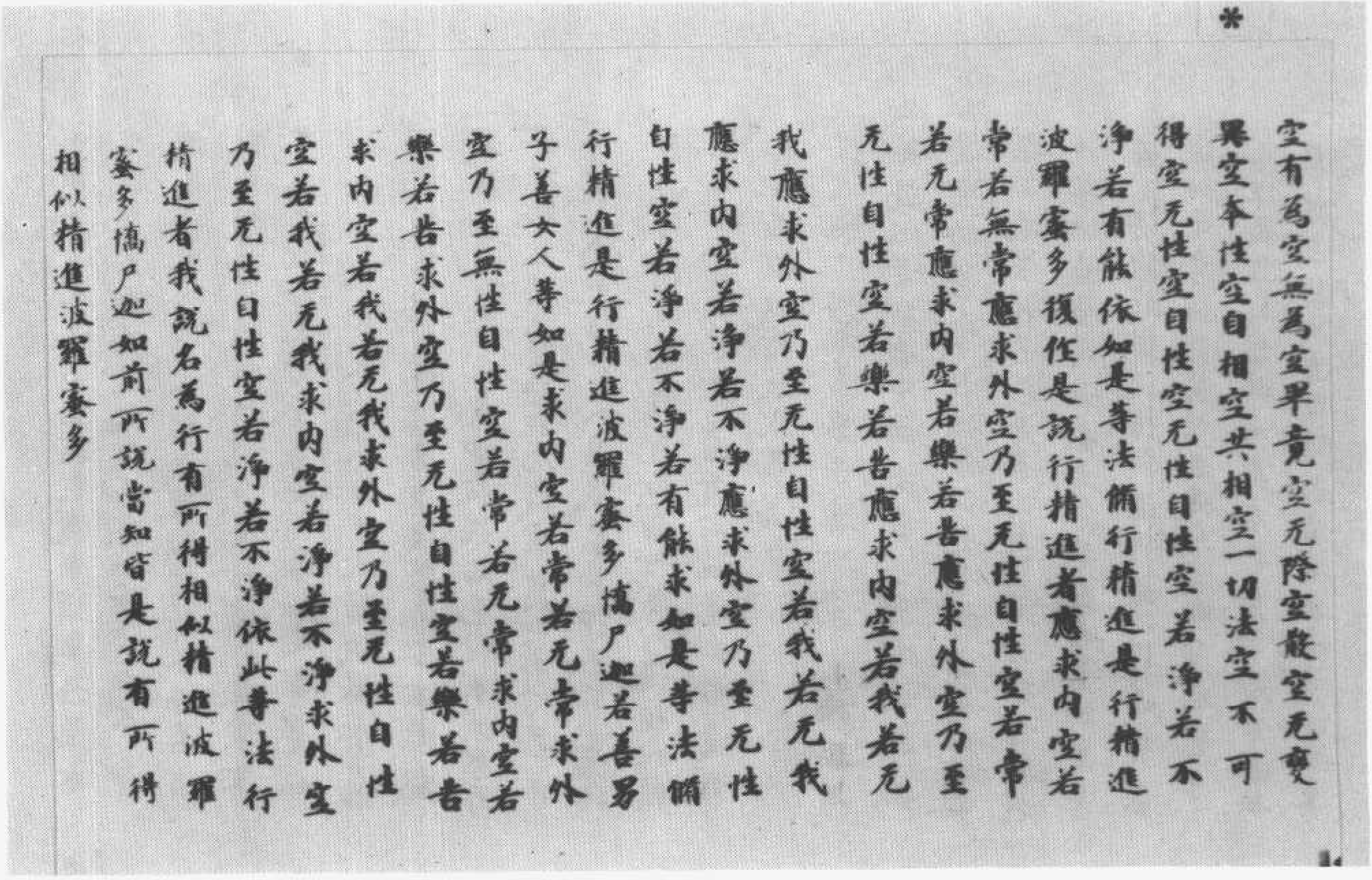
▲斯一五七二號　妙法蓮華經卷第三　化城喻品第七

▼斯一五七三號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十

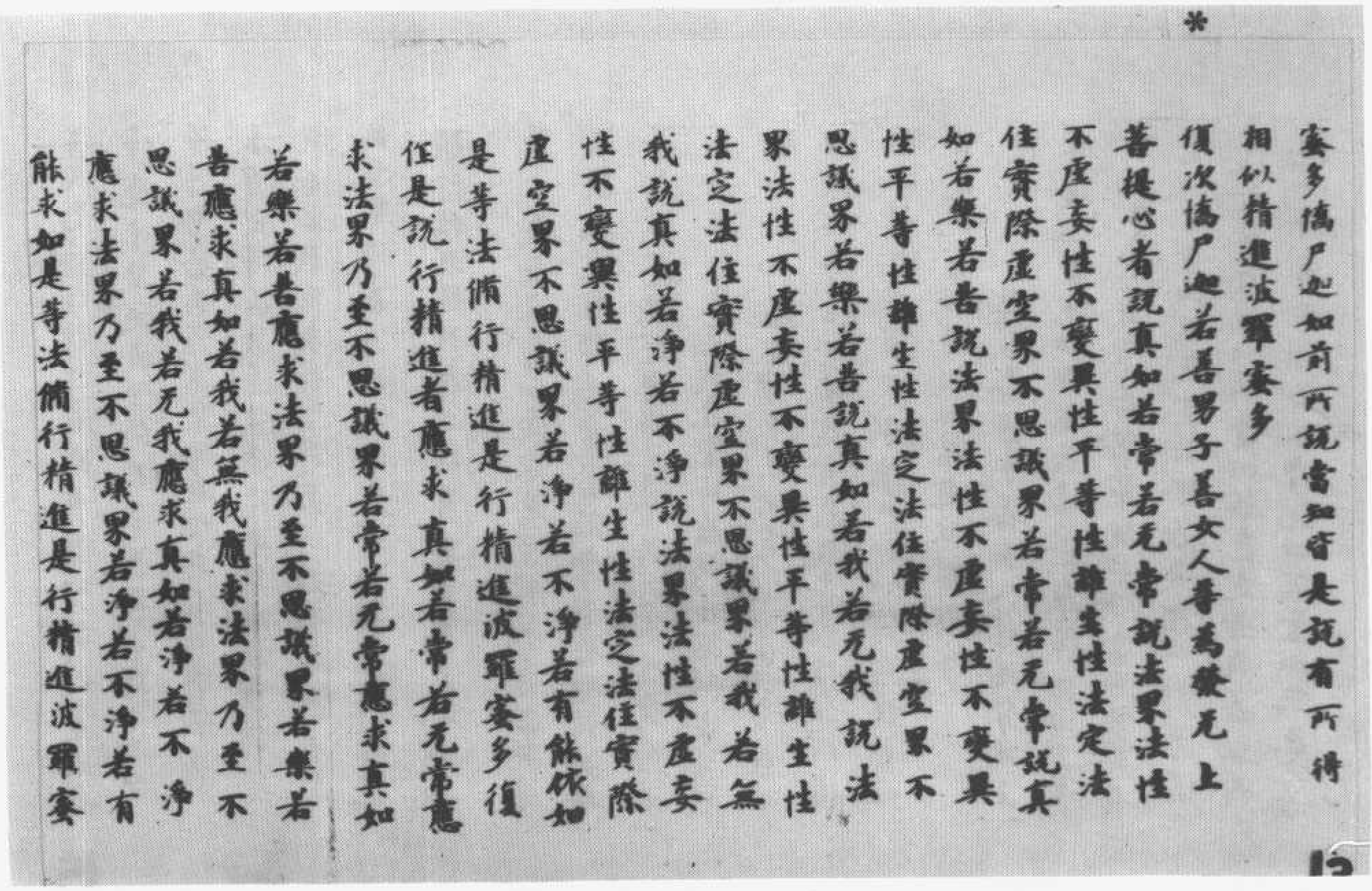


求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行精
進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜
多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相
似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說內空若常若無常說外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空若常若無常說內空若樂若苦說外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空無性自性空若樂若苦說內空若我若無
我說外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空 无性
空自性空无性自性空若我若無我說內空
若淨若不淨說外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空无際空散空无變

S→T220 5/758B19
W→ 5/763A9

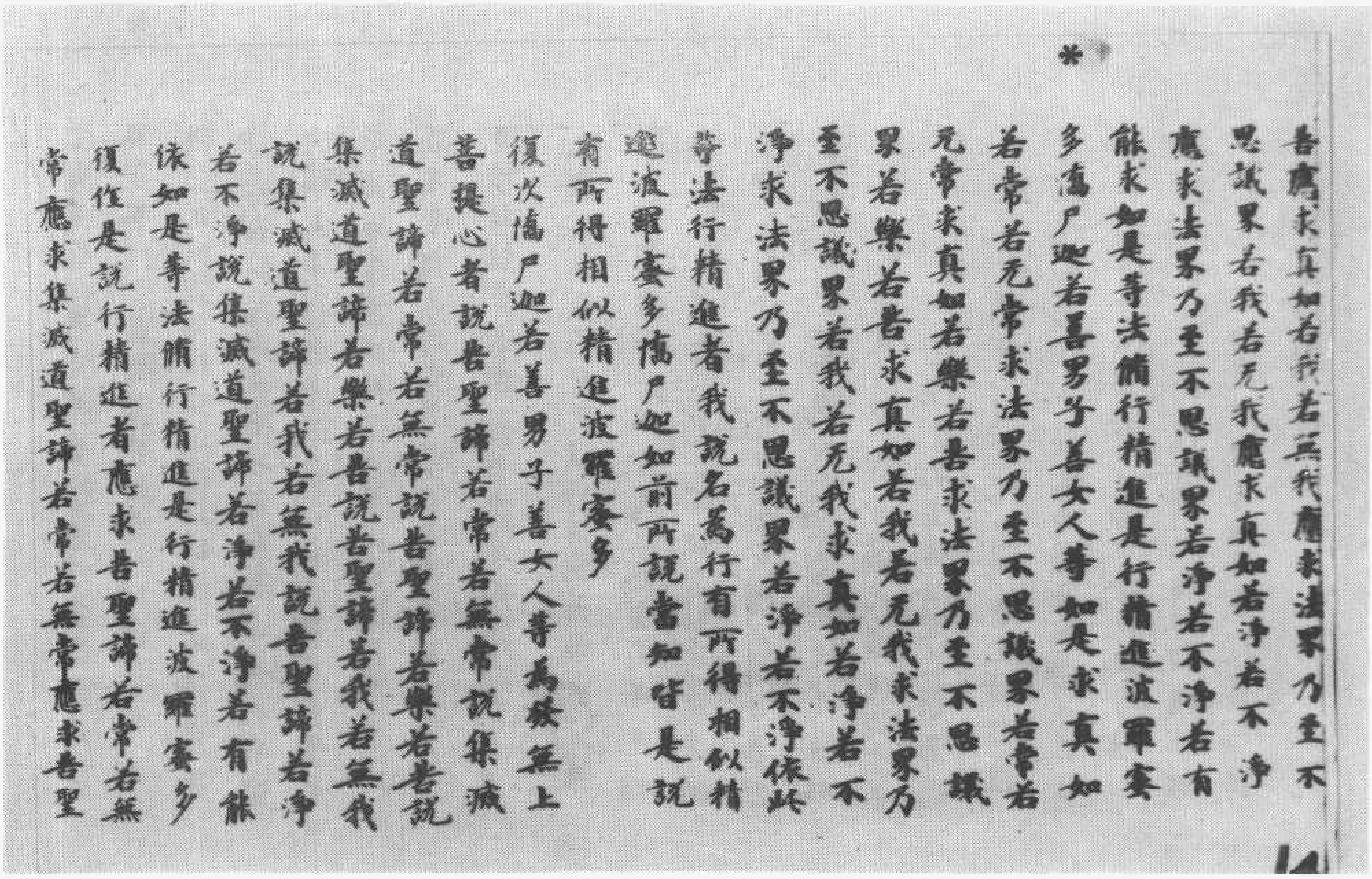


空有爲空無爲空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求內空若常若無常應求外空乃至无性自性空若常若无常應求內空若樂若苦應求外空乃至无性自性空若樂若苦應求內空若我若无我應求外空乃至无性自性空若我若无我應求內空若淨若不淨應求外空乃至无性自性空若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求內空若常若无常求外空乃至無性自性空若常若无常求內空若樂若苦求外空乃至无性自性空若樂若苦求內空若我若无我求外空乃至无性自性空若我若无我求內空若淨若不淨求外空乃至无性自性空若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多



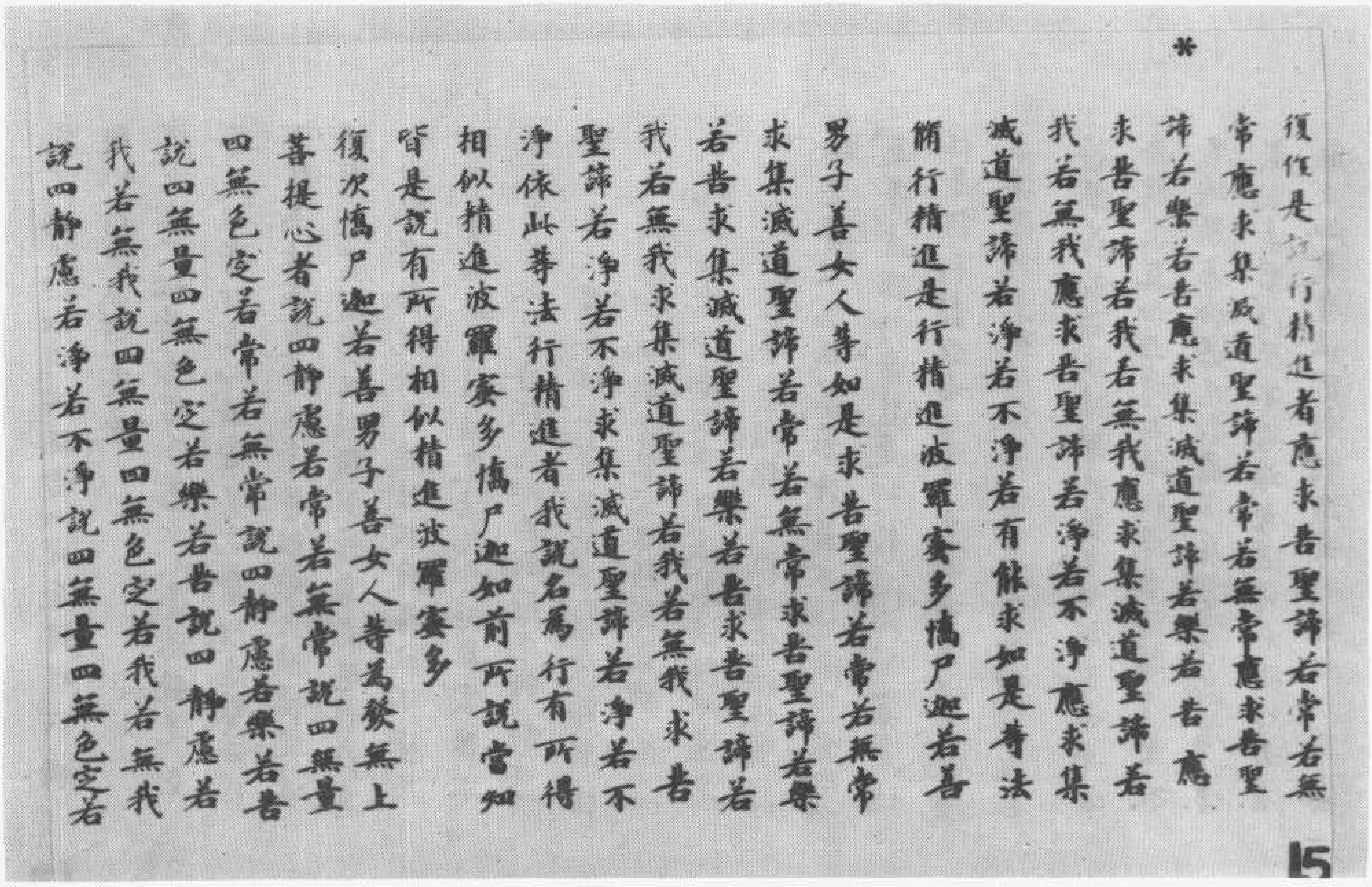
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發无上菩提心者說真如若常若无常說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若无常說真如若樂若苦說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦說真如若我若无我說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求真如若常若无常應求法界乃至不思議界若常若无常應求真如若樂若苦應求法界乃至不思議界若樂若苦應求真如若我若無我應求法界乃至不思議界若我若无我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜



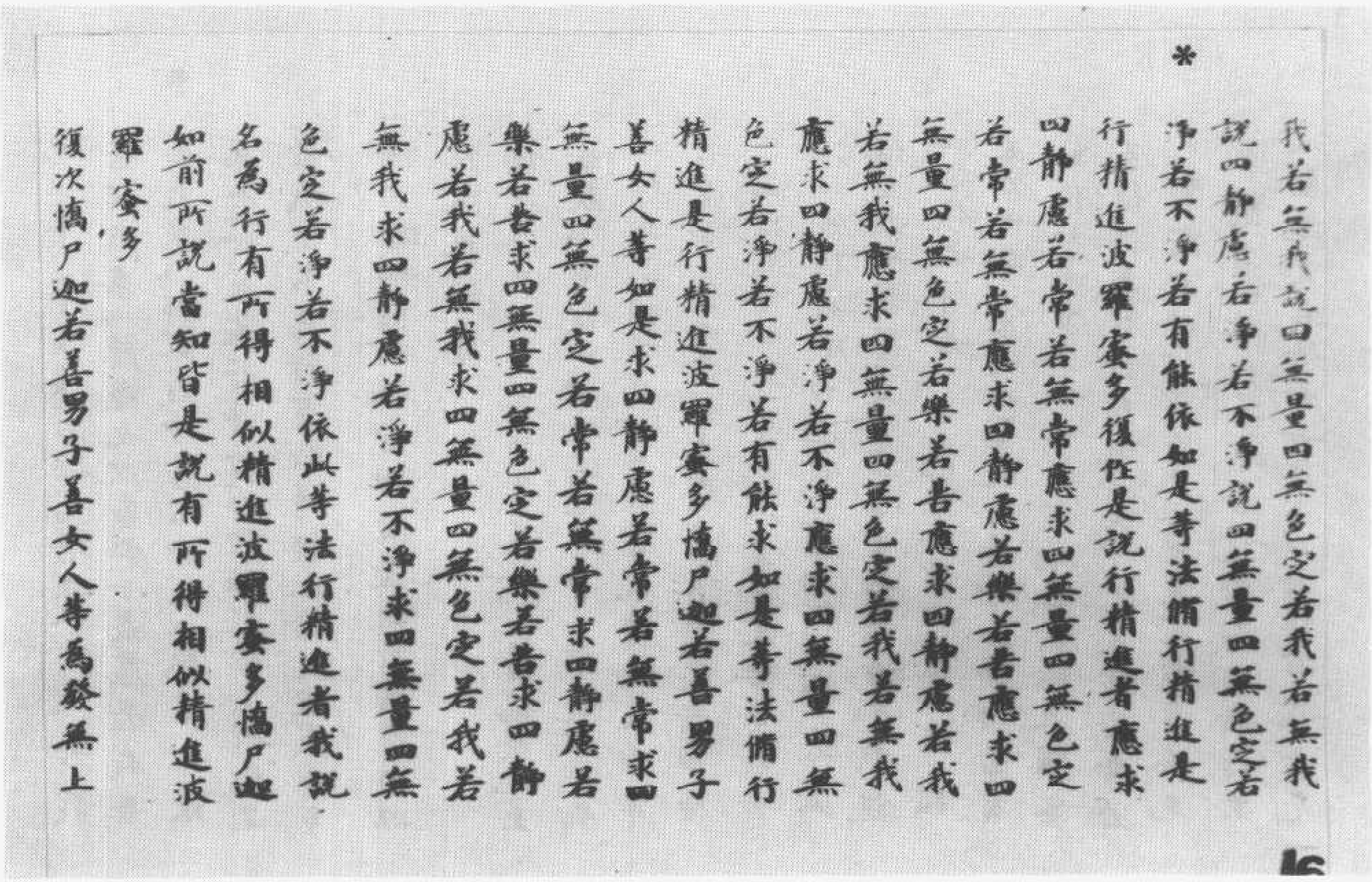
苦應求真如若我若無我應求法界乃至不思議界若我若无我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如若常若无常求法界乃至不思議界若常若无常求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若我若无我求法界乃至不思議界若我若无我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說苦聖諦若常若無常說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖



復作是說行精進者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

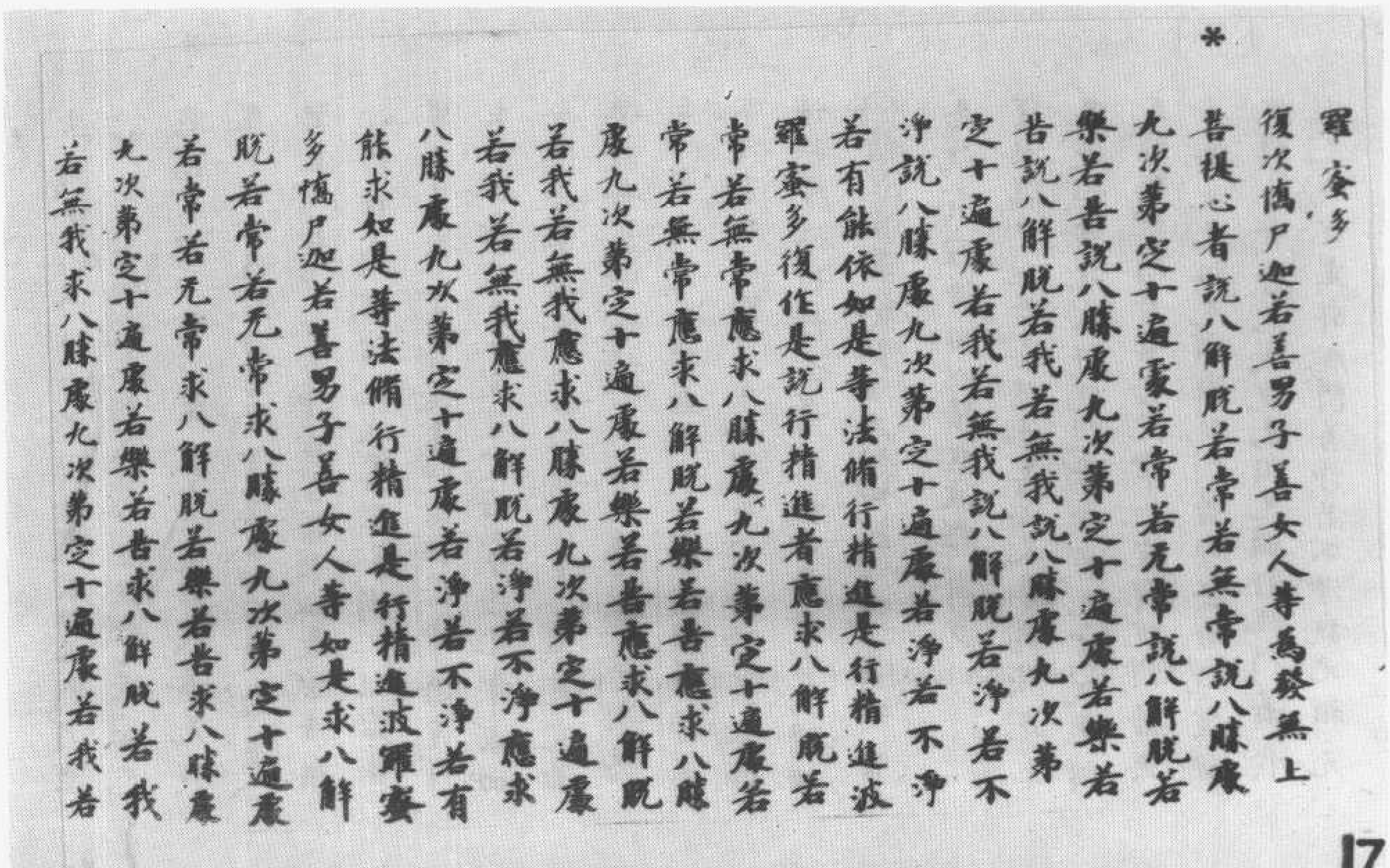
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說四靜慮若常若無常說四無量四無色定若常若無常說四靜慮若樂若苦說四無量四無色定若樂若苦說四靜慮若我若無我說四無量四無色定若我若無我說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若



*

我若無我說四無量四無色定若我若無我
說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若
淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是
行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求
四靜慮若常若無常應求四無量四無色定
若常若無常應求四靜慮若樂若苦應求四
無量四無色定若樂若苦應求四靜慮若我
若無我應求四無量四無色定若我若無我
應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四無
色定若淨若不淨若有能求如是等法脩行
精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求四靜慮若常若無常求四
無量四無色定若常若無常求四靜慮若
樂若苦求四無量四無色定若樂若苦求四靜
慮若我若無我求四無量四無色定若我若
無我求四靜慮若淨若不淨求四無量四無
色定若淨若不淨依此等法行精進者我說
名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似精進波
羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

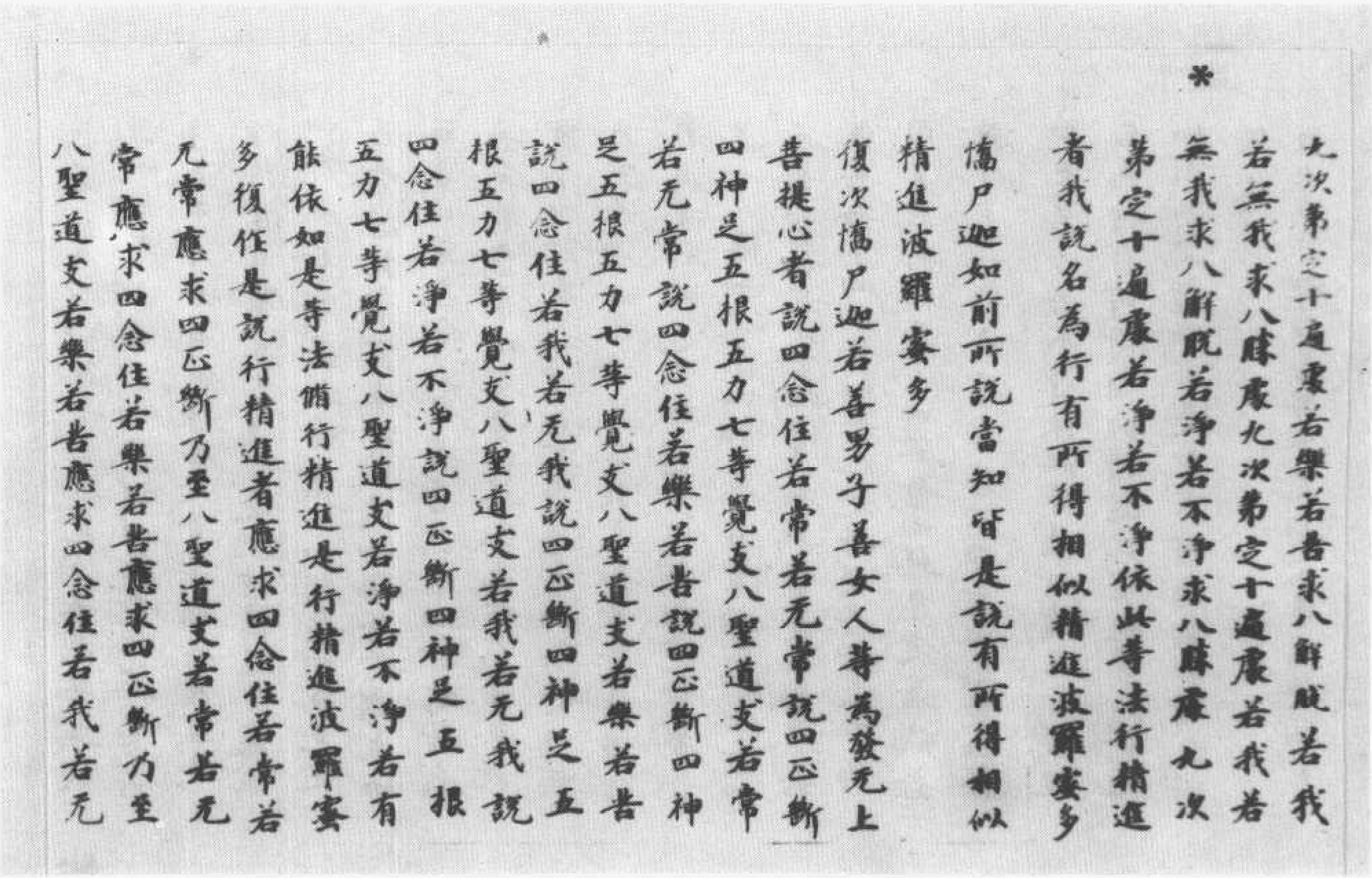
16



*

羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說八解脫若常若無常說八勝處
九次第定十遍處若常若无常說八解脫若
樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若
苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第
定十遍處若我若無我說八解脫若淨若不
淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨
若有能依如是等法脩行精進是行精進波
羅蜜多復作是說行精進者應求八解脫若
常若無常應求八勝處九次第定十遍處若
常若無常應求八解脫若樂若苦應求八勝
處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫
若我若無我應求八勝處九次第定十遍處
若我若無我應求八解脫若淨若不淨應求
八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有
能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜
多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解
脫若常若无常求八勝處九次第定十遍處
若常若无常求八解脫若樂若苦求八勝處
九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我
若無我求八勝處九次第定十遍處若我若

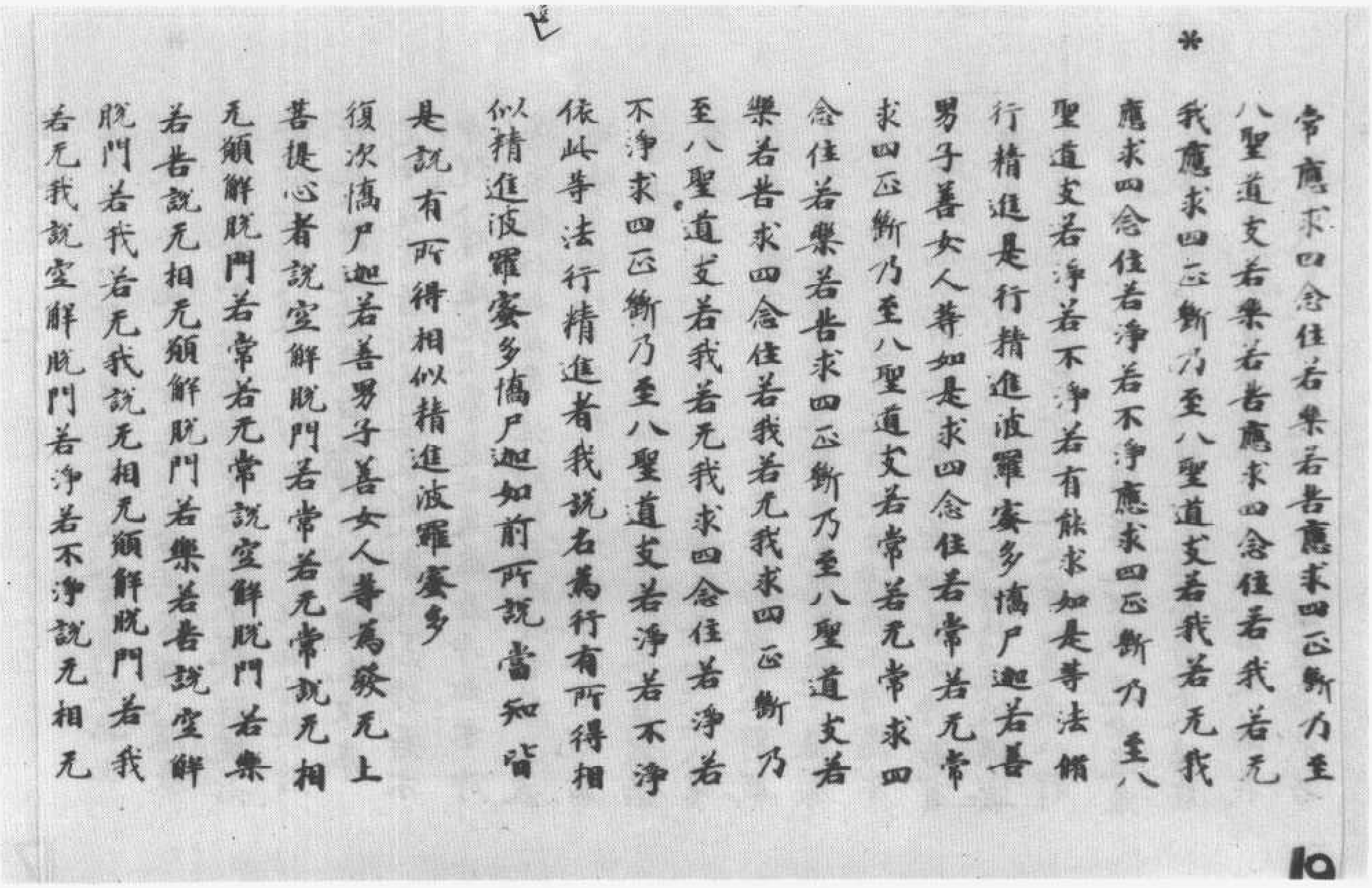
17



*

九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我若無我求八勝處九次第定十遍處若我若無我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說四念住若常若无常說四𤴓斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若无常說四念住若樂若苦說四𤴓斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦說四念住若我若无我說四𤴓斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若无我說四念住若淨若不淨說四𤴓斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求四念住若常若无常應求四𤴓斷乃至八聖道支若常若无常應求四念住若樂若苦應求四𤴓斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若无

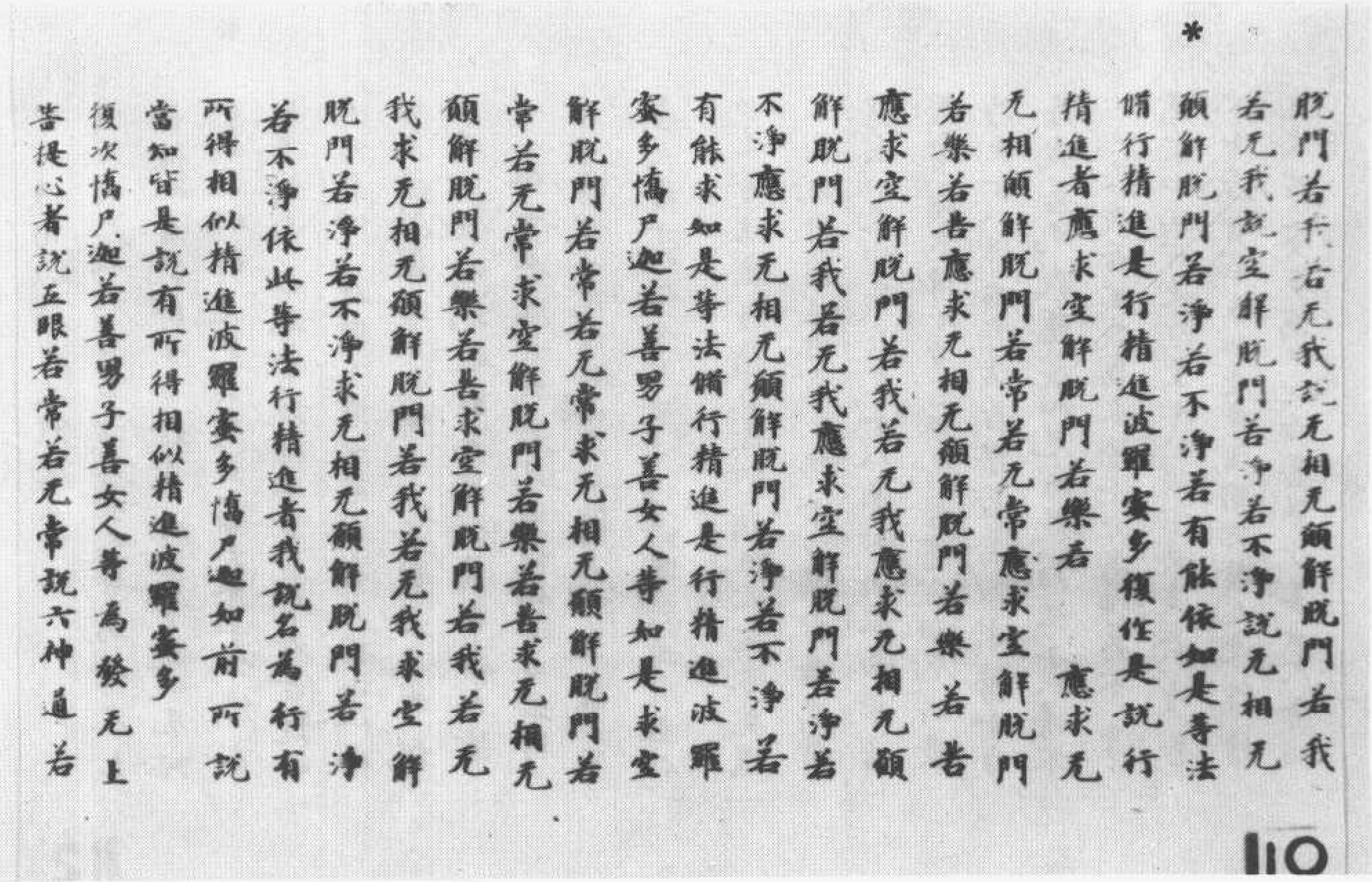


*

常應求四念住若樂若苦應求四𤴓斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若无我應求四𤴓斷乃至八聖道支若我若无我應求四念住若淨若不淨應求四𤴓斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若无常求四𤴓斷乃至八聖道支若常若无常求四念住若樂若苦求四𤴓斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若无我求四𤴓斷乃至八聖道支若我若无我求四念住若淨若不淨求四𤴓斷乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說空解脫門若常若无常說无相无願解脫門若常若无常說空解脫門若樂若苦說无相无願解脫門若樂若苦說空解脫門若我若无我說无相无願解脫門若我若无我說空解脫門若淨若不淨說无相无

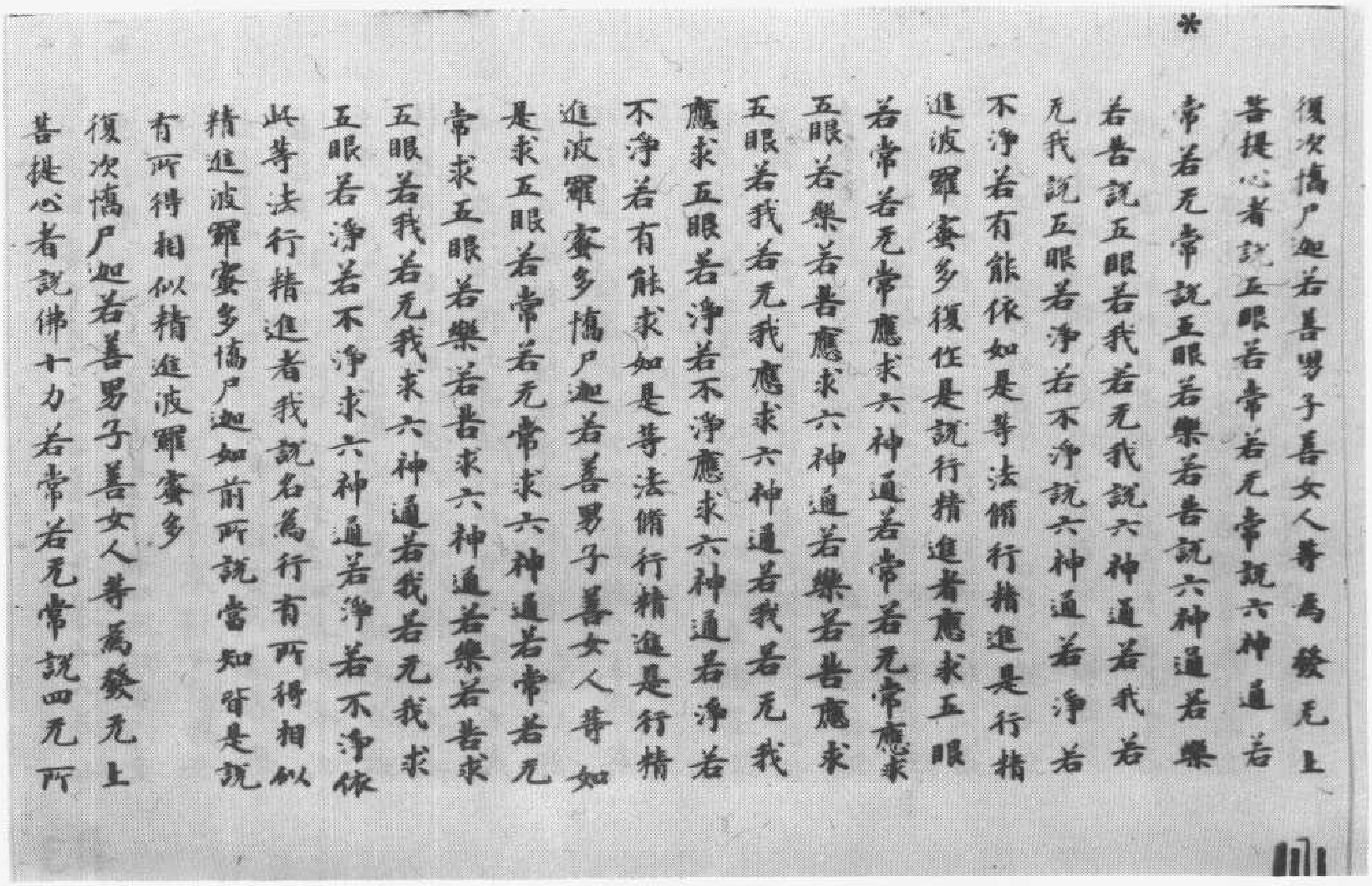
10



*

脱門若我若无我說无相无願解脱門若我
若无我說空解脱門若淨若不淨說无相无
願解脱門若淨若不淨若有能依如是等法
脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行
精進者應求空解脱門若樂若　應求无
无相願解脱門若常若无常應求空解脱門
若樂若苦應求无相无願解脱門若樂若苦
應求空解脱門若我若无我應求无相无願
解脱門若我若无我應求空解脱門若淨若
不淨應求无相无願解脱門若淨若不淨若
有能求如是等法脩行精進是行精進波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空
解脱門若常若无常求无相无願解脱門若
常若无常求空解脱門若樂若苦求无相无
願解脱門若樂若苦求空解脱門若我若无
我求无相无願解脱門若我若无我求空解
脱門若淨若不淨求无相无願解脱門若淨
若不淨依此等法行精進者我說名為行有
所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說五眼若常若无常說六神通若

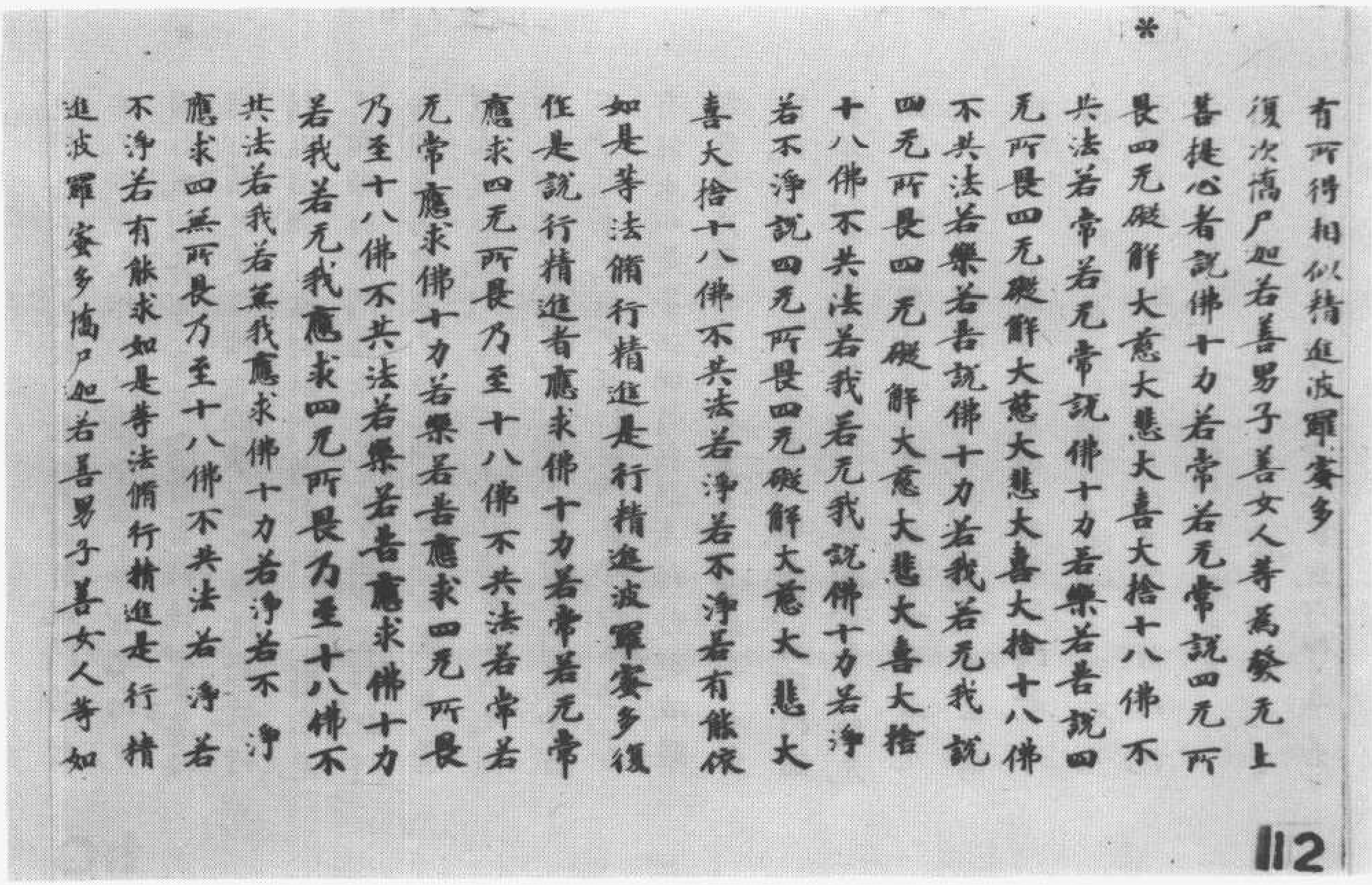
110



*

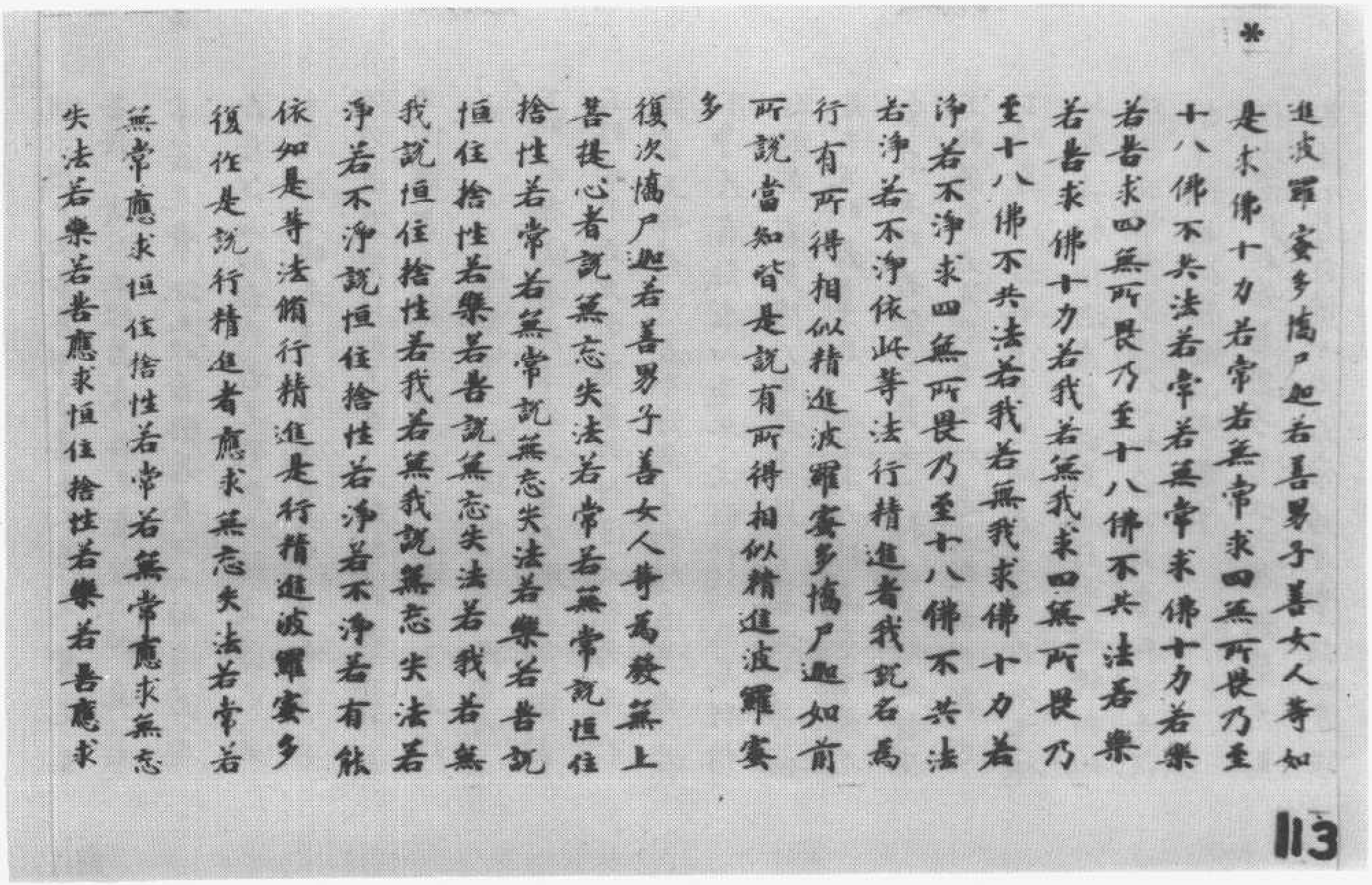
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說五眼若常若无常說六神通若
常若无常說五眼若樂若苦說六神通若樂
若苦說五眼若我若无我說六神通若我若
无我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若
不淨若有能依如是等法脩行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應求五眼
若常若无常應求六神通若常若无常應求
五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求
五眼若我若无我應求六神通若我若无我
應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若
不淨若有能求如是等法脩行精進是行精
進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求五眼若常若无常求六神通若常若无
常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求
五眼若我若无我求六神通若我若无我求
五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依
此等法行精進者我說名為行有所得相似
精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說佛十力若常若无常說四无所

111



有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發无上
菩提心者說佛十力若常若无常說四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法若常若无常說佛十力若樂若苦說四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法若樂若苦說佛十力若我若无我說
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若我若无我說佛十力若淨
若不淨說四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能依
如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復
作是說行精進者應求佛十力若常若无常
應求四无所畏乃至十八佛不共法若常若
无常應求佛十力若樂若苦應求四无所畏
乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十力
若我若无我應求四无所畏乃至十八佛不
共法若我若無我應求佛十力若淨若不淨
應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若
不淨若有能求如是等法脩行精進是行精
進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如

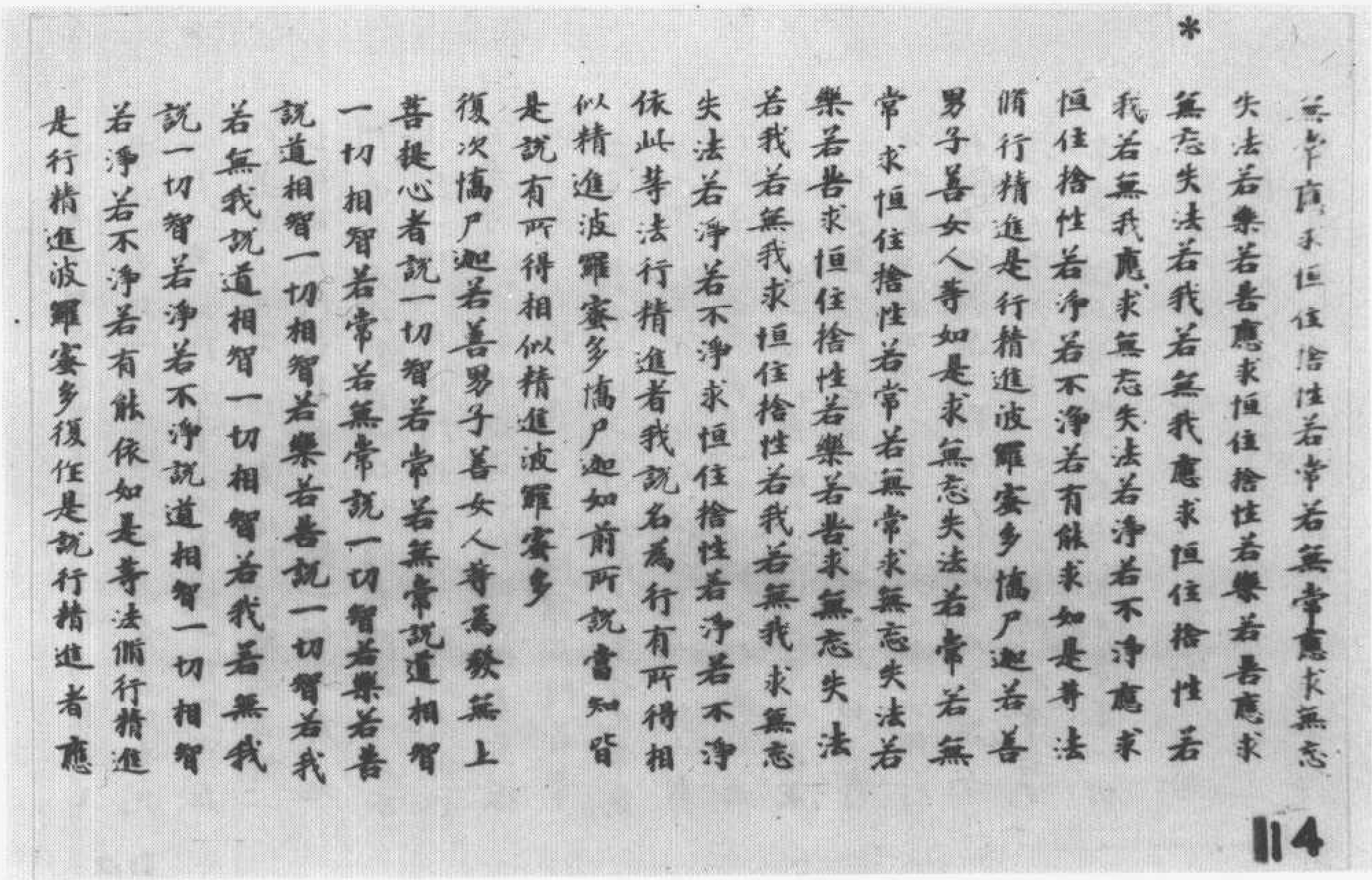
112



進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求佛十力若常若無常求四無所畏乃至
十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂
若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若樂
若苦求佛十力若我若無我求四無所畏乃
至十八佛不共法若我若無我求佛十力若
淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法
若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲
行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜
多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住
捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說
恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若無
我說恒住捨性若我若無我說無忘失法若
淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能
依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多
復作是說行精進者應求無忘失法若常若
無常應求恒住捨性若常若無常應求無忘
失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求

113

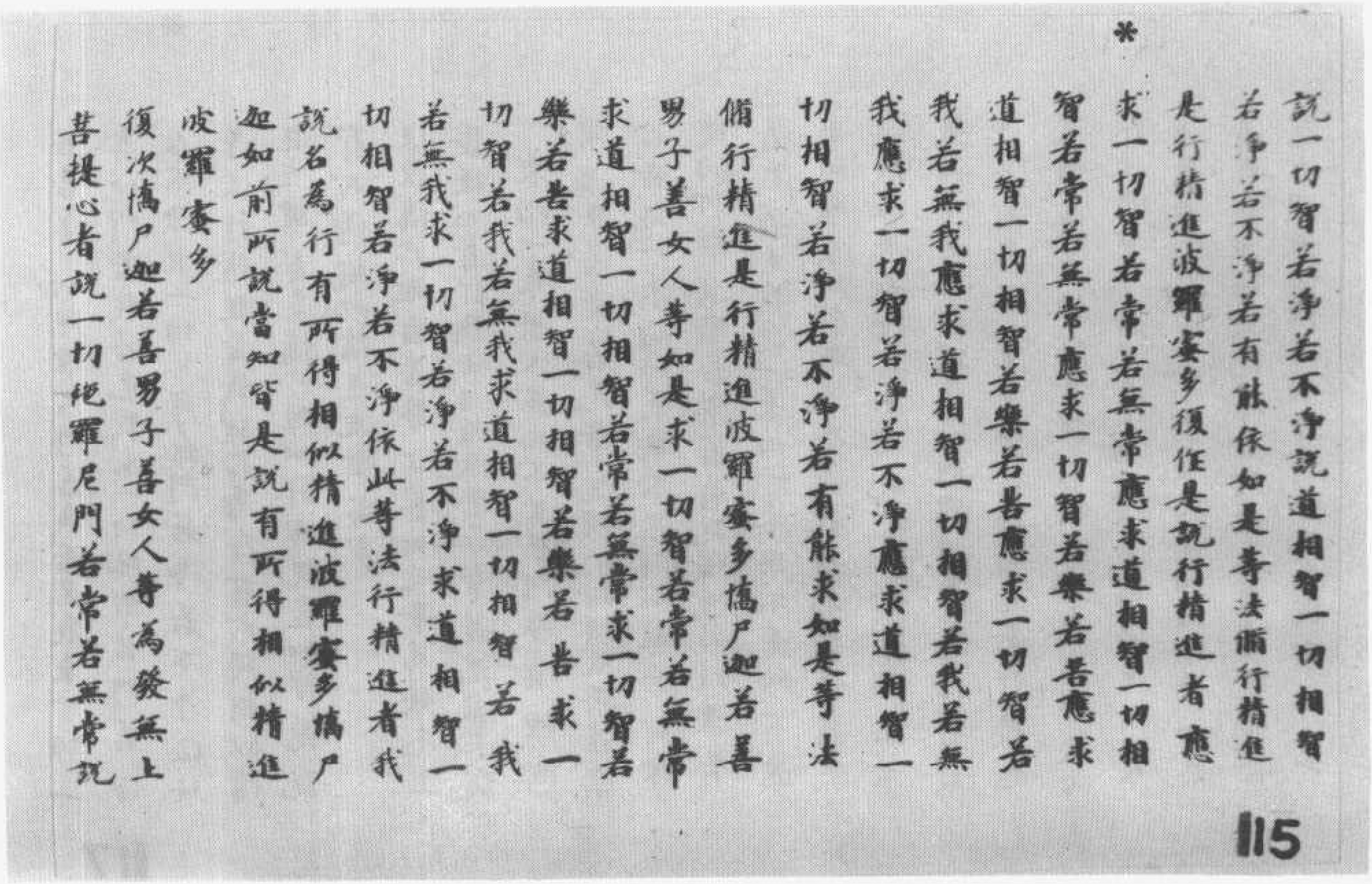


*

無常求恒住捨性若常若無常應求無忘失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求無忘失法若我若無我應求恒住捨性若我若無我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無忘失法若常若無常求恒住捨性若常若無常求無忘失法若樂若苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失法若我若無我求恒住捨性若我若無我求無忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切智若常若無常說道相智一切相智若常若無常說一切智若樂若苦說道相智一切相智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若我若無我說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應

114

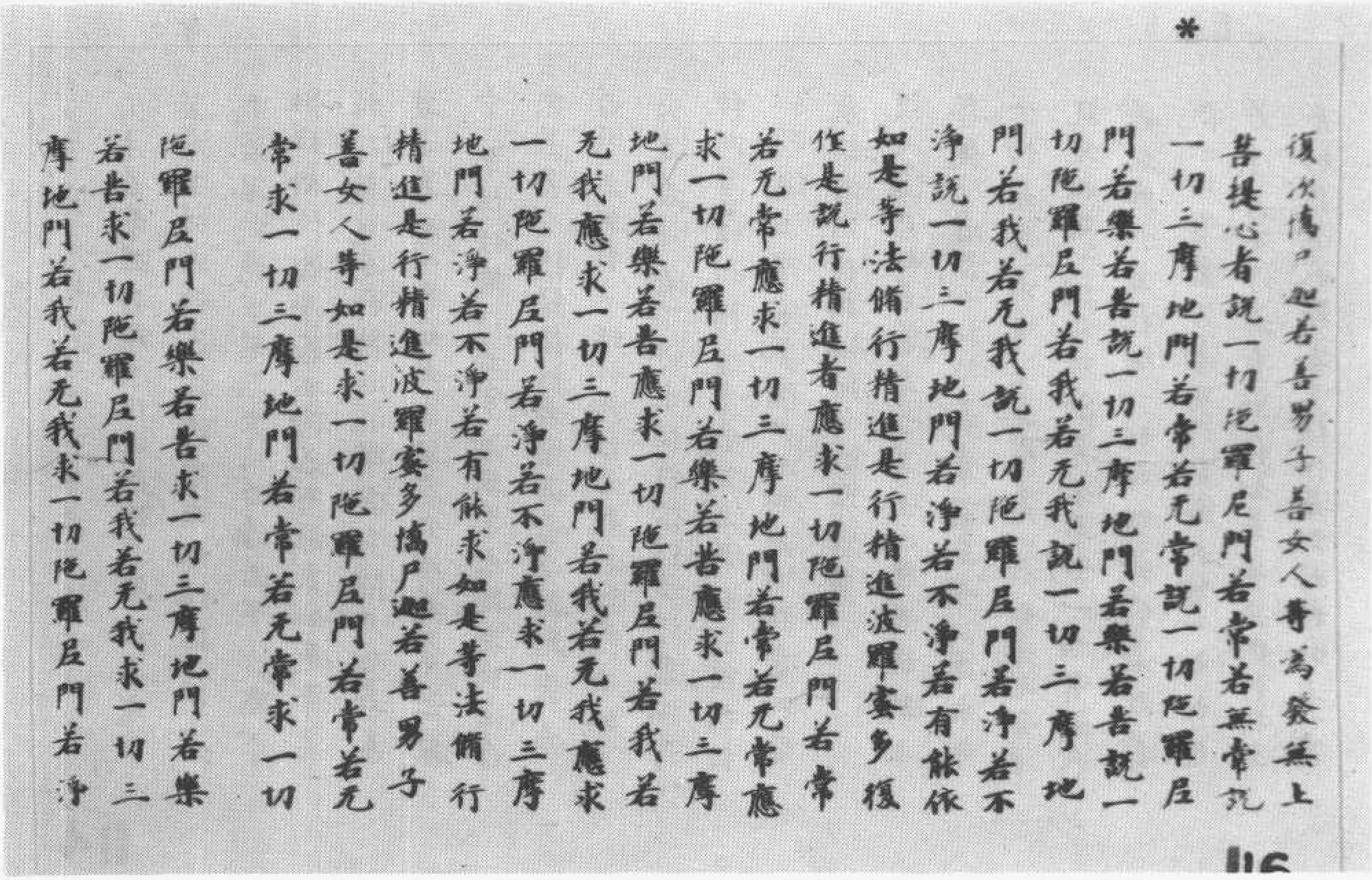


*

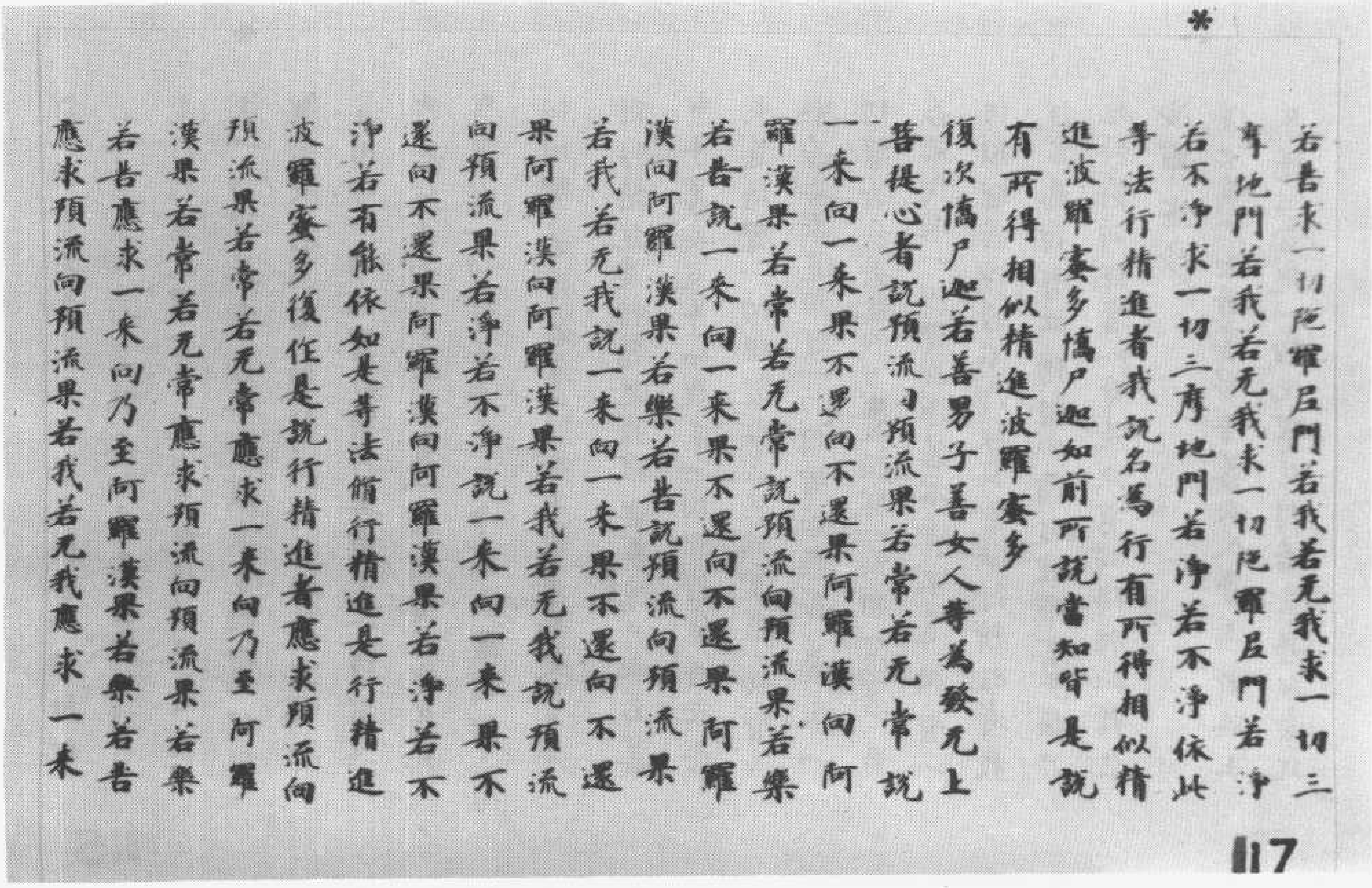
說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求一切智若常若無常應求道相智一切相智若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若我若無我應求道相智一切相智若我若無我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若我若無我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切陀羅尼門若常若無常說

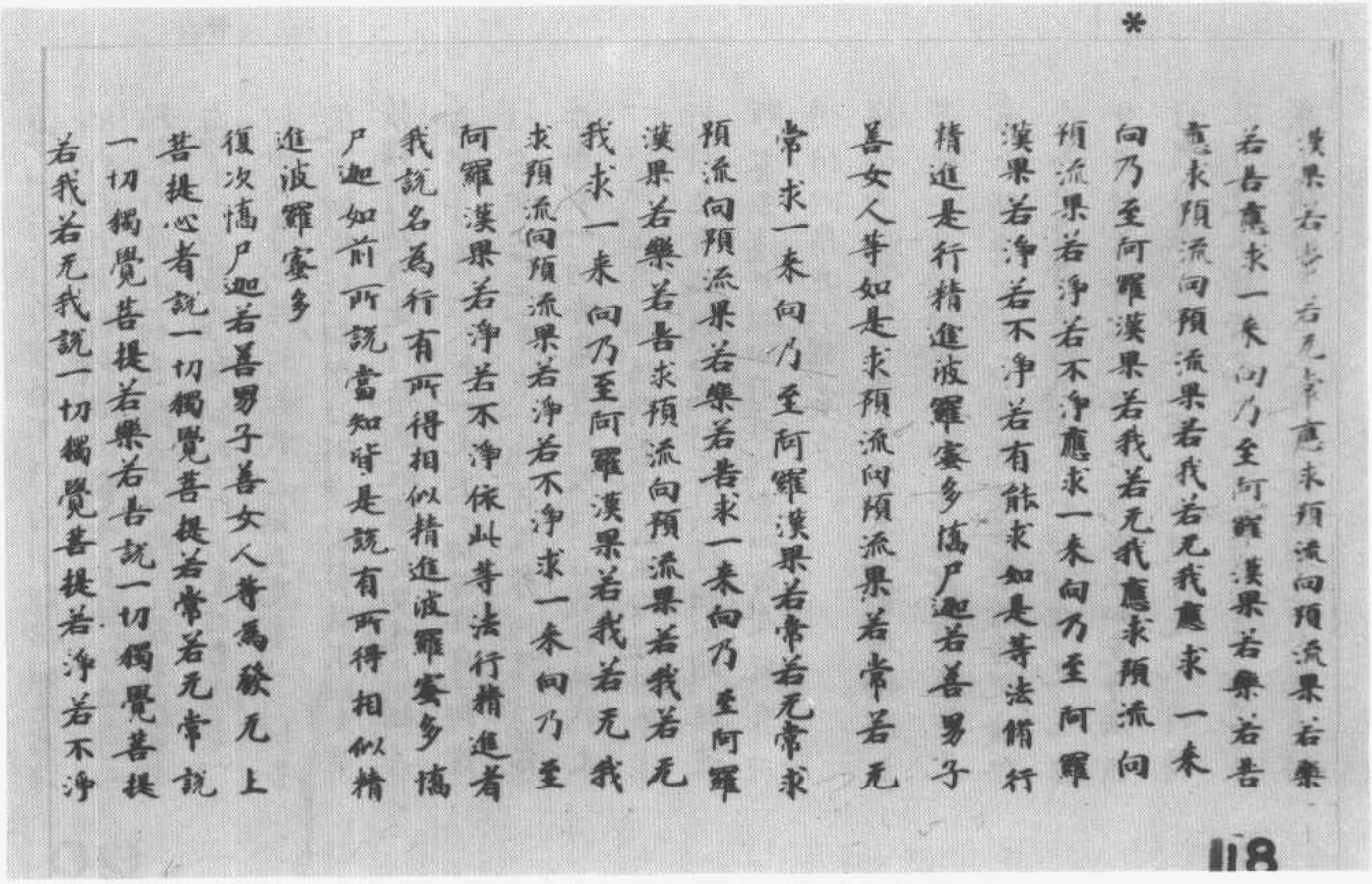
115



復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者説一切陀羅尼門若常若無常説
一切三摩地門若常若无常説一切陀羅尼
門若樂若苦説一切三摩地門若樂若苦説一
切陀羅尼門若我若无我説一切三摩地
門若我若无我説一切陀羅尼門若淨若不
淨説一切三摩地門若淨若不淨若有能依
如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復
作是説行精進者應求一切陀羅尼門若常
若无常應求一切三摩地門若常若无常應
求一切陀羅尼門若樂若苦應求一切三摩
地門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若
无我應求一切三摩地門若我若无我應求
一切陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩
地門若淨若不淨若有能求如是等法脩行
精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求一切陀羅尼門若常若无
常求一切三摩地門若常若无常求一切
陀羅尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂
若苦求一切陀羅尼門若我若无我求一切三
摩地門若我若无我求一切陀羅尼門若淨



若苦求一切陀羅尼門若我若无我求一切三
摩地門若我若无我求一切陀羅尼門若淨
若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此
等法行精進者我説名為行有所得相似精
進波羅蜜多憍尸迦如前所説當知皆是説
有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者説預流彐預流果若常若无常説
一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果若常若无常説預流向預流果若樂
若苦説一来向一来果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果若樂若苦説預流向預流果
若我若无我説一来向一来果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果若我若无我説預流
向預流果若淨若不淨説一来向一来果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨若有能依如是等法脩行精進是行精進
波羅蜜多復作是説行精進者應求預流向
預流果若常若无常應求一来向乃至阿羅
漢果若常若无常應求預流向預流果若樂
若苦應求一来向乃至阿羅漢果若樂若苦
應求預流向預流果若我若无我應求一来

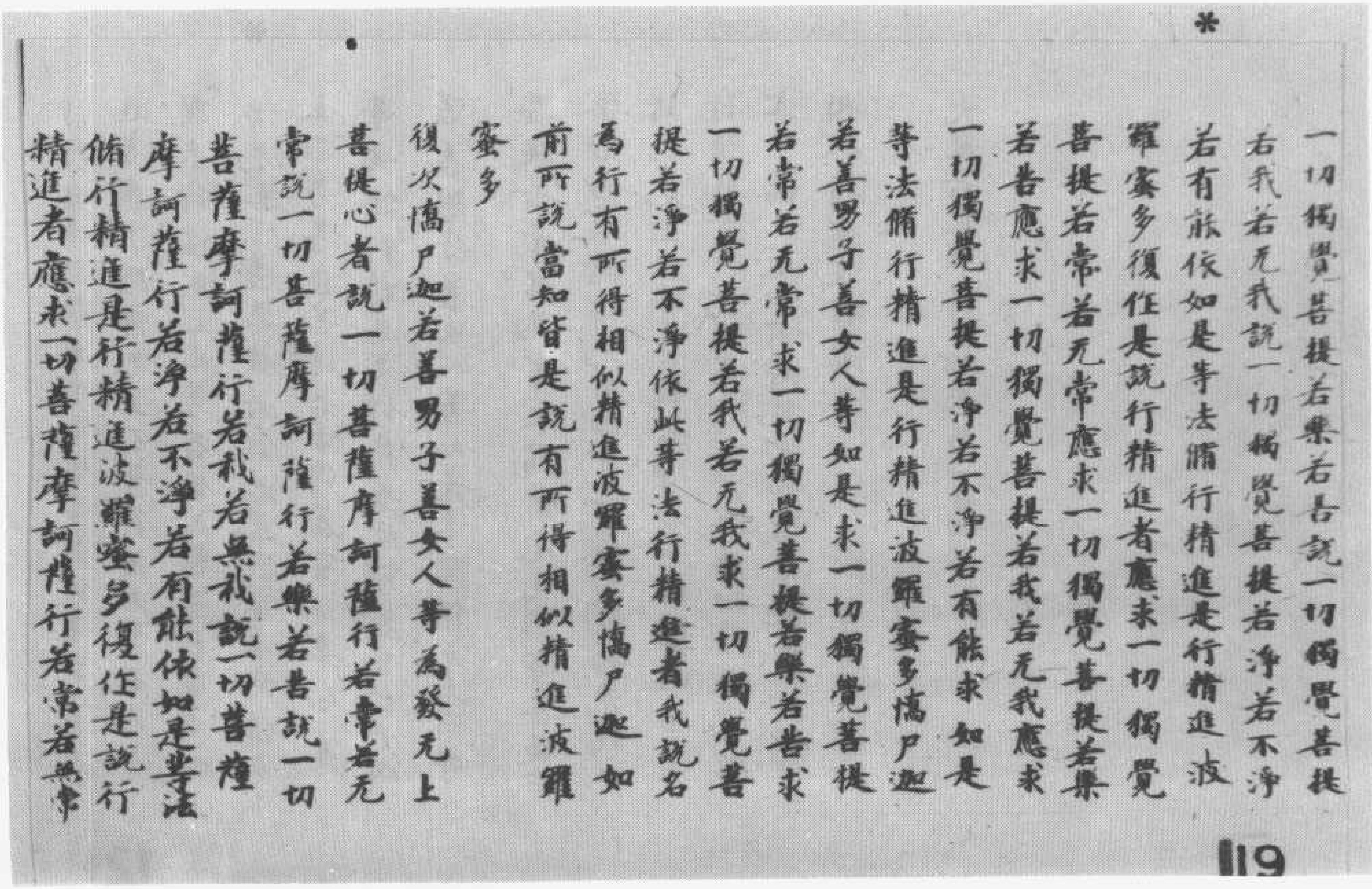


漢果若常若无常應求預流向預流果若樂若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流果若我若无我應求一來向乃至阿羅漢果若我若无我應求預流向預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若无常求一來向乃至阿羅漢果若常若无常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若无我求一來向乃至阿羅漢果若我若无我求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發无上菩提心者說一切獨覺菩提若常若无常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若无我說一切獨覺菩提若淨若不淨

*

118

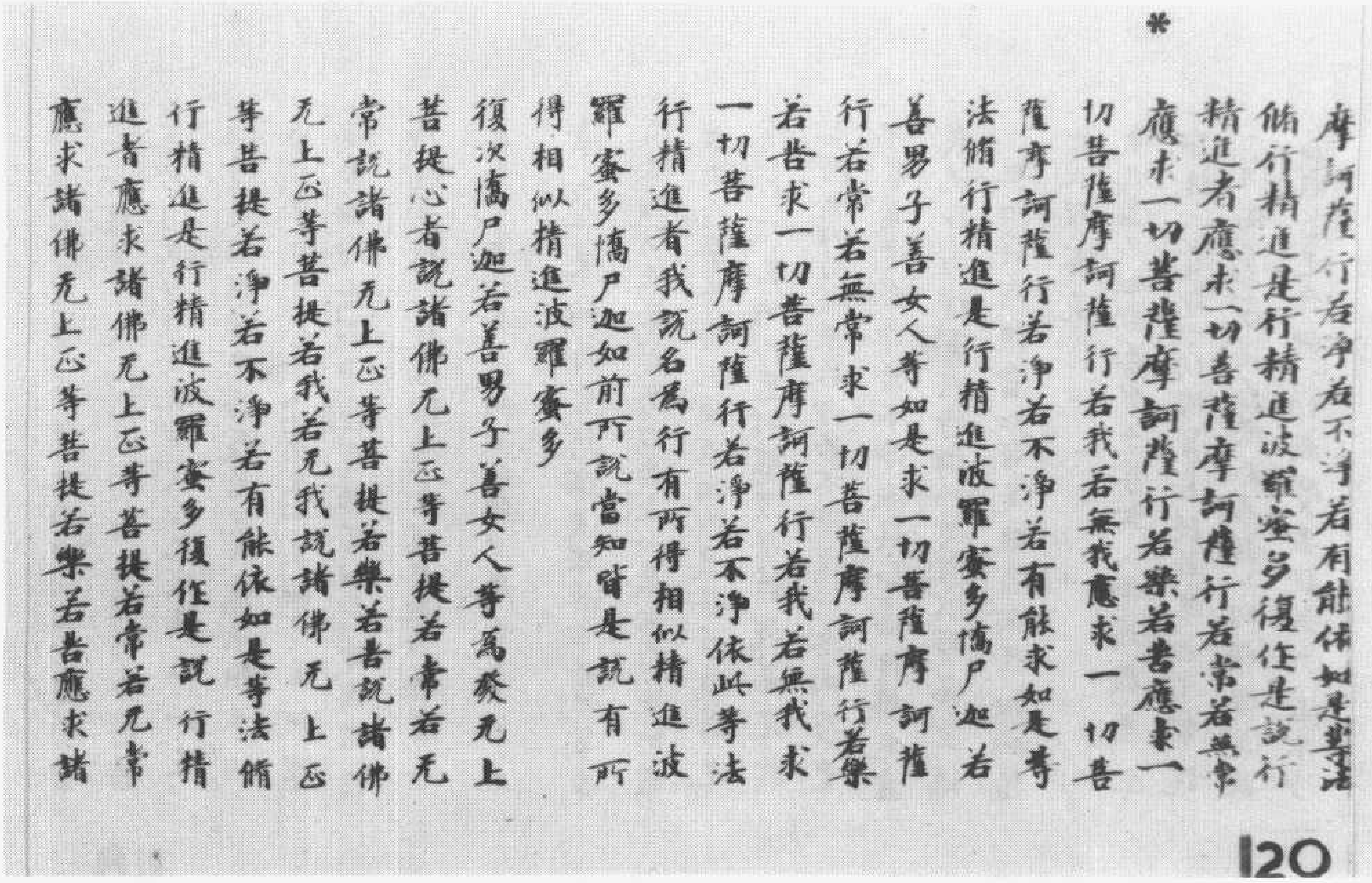


一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若无我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求一切獨覺菩提若常若无常應求一切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺菩提若我若无我應求一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若常若无常求一切獨覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提若我若无我求一切獨覺菩提若淨若不淨依此等法行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發无上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若无常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常

*

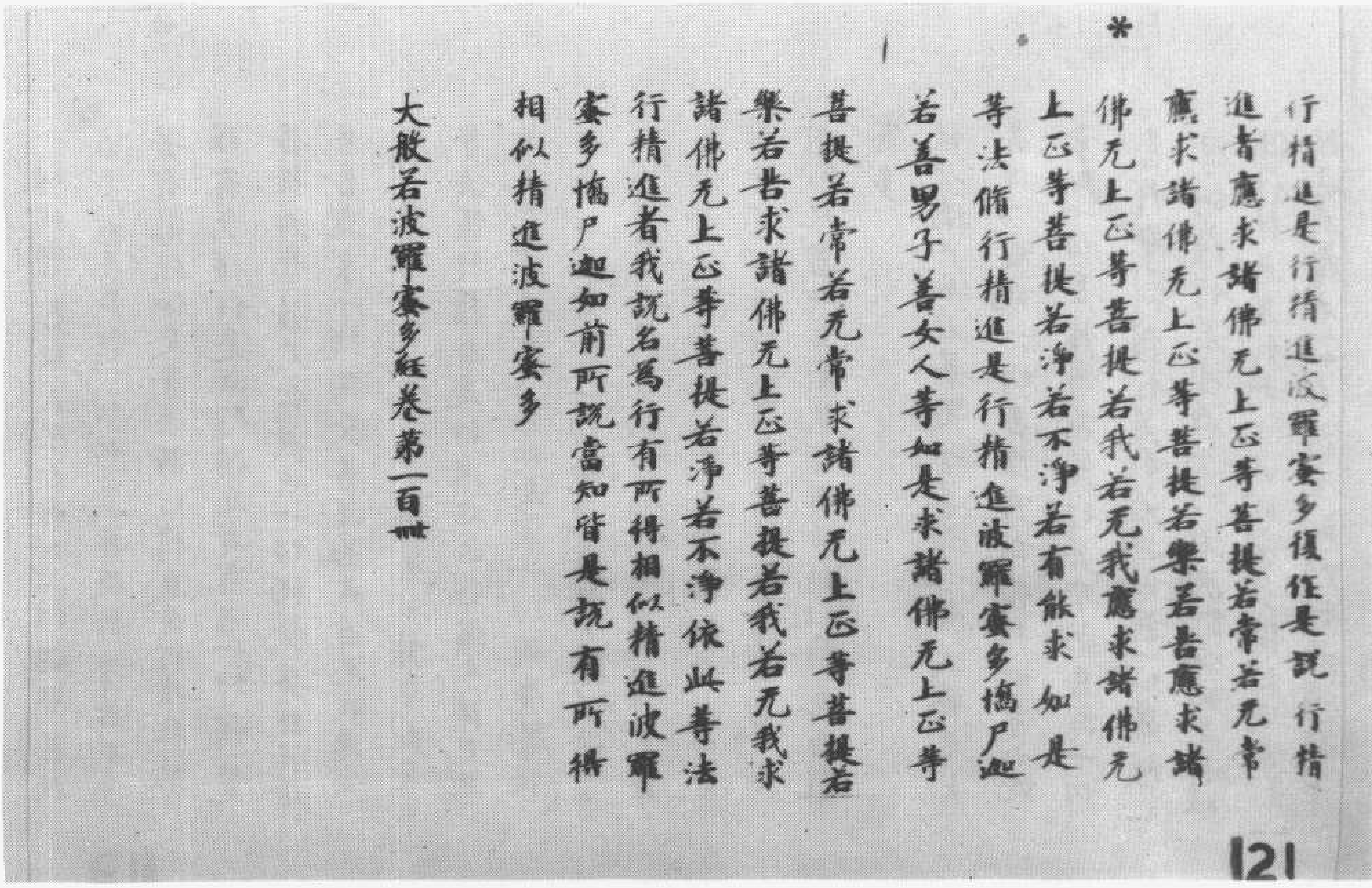
119



*

摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法
脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行
精進者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常
應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求一
切菩薩摩訶薩行若我若無我應求一切菩
薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等
法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩
行若常若無常求一切菩薩摩訶薩行若樂
若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若無我求
一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法
行精進者我說名爲行有所得相似精進波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發无上
菩提心者說諸佛无上正等菩提若常若无
常說諸佛无上正等菩提若樂若苦說諸佛
无上正等菩提若我若无我說諸佛无上正
等菩提若淨若不淨若有能依如是等法脩
行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精
進者應求諸佛无上正等菩提若常若无常
應求諸佛无上正等菩提若樂若苦應求諸

120

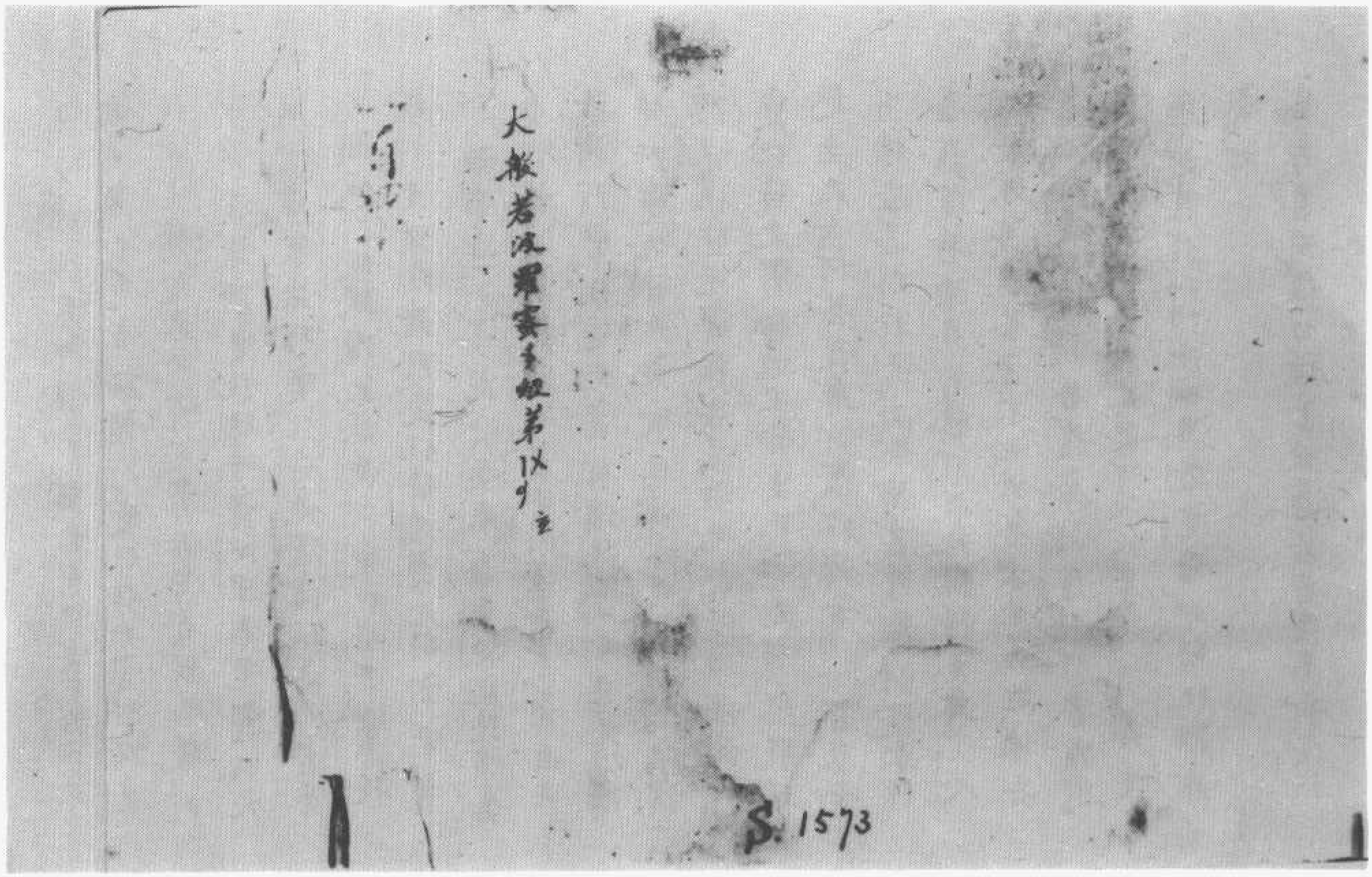


*

行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精
進者應求諸佛无上正等菩提若常若无常
應求諸佛无上正等菩提若樂若苦應求諸
佛无上正等菩提若我若无我應求諸佛无
上正等菩提若淨若不淨若有能求如是
等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求諸佛无上正等
菩提若常若无常求諸佛无上正等菩提若
樂若苦求諸佛无上正等菩提若我若无我求
諸佛无上正等菩提若淨若不淨依此等法
行精進者我說名爲行有所得相似精進波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百卌

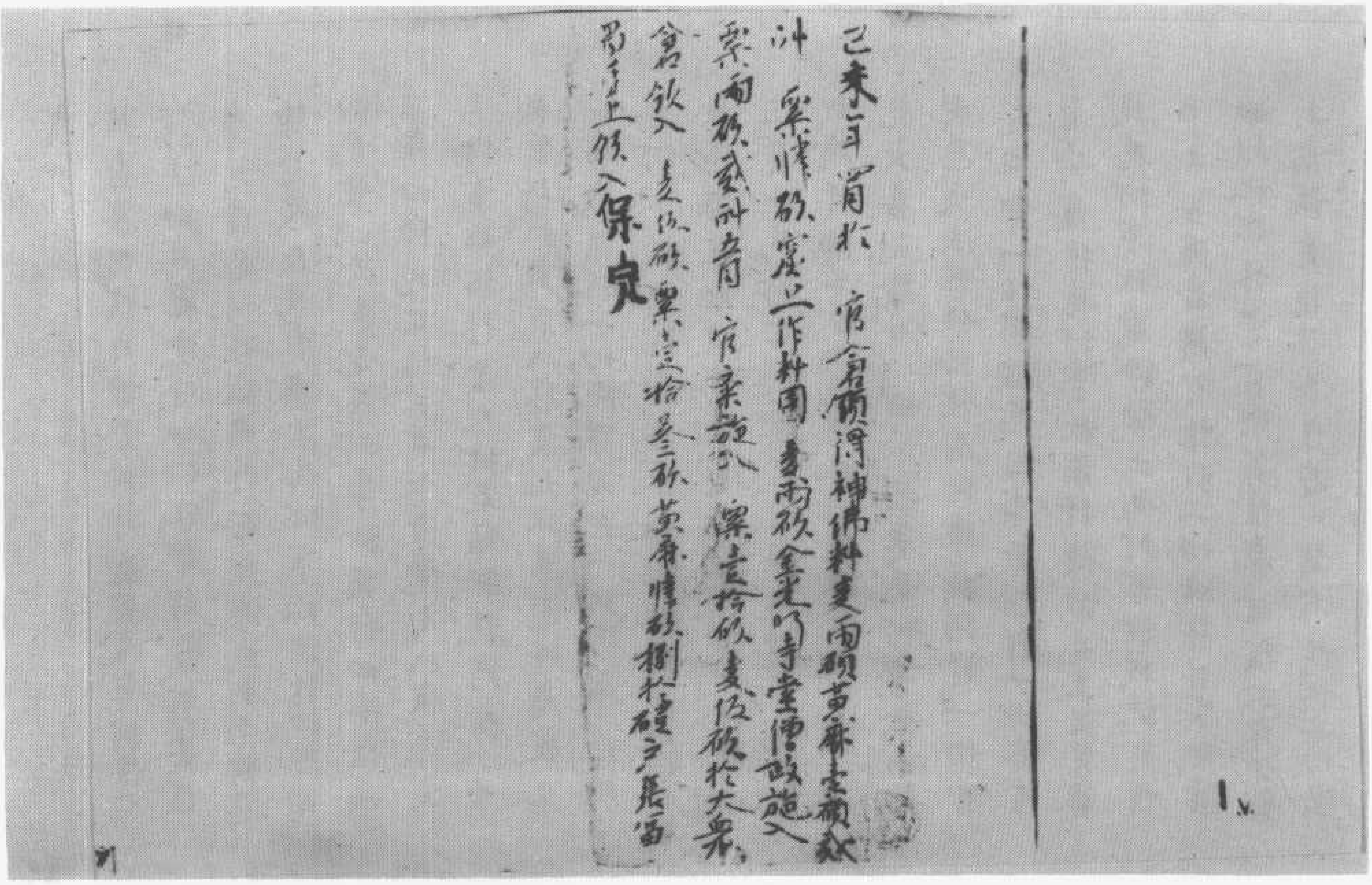
121



大般若波羅蜜多經第[illegible]

S. 1573

▼斯一五七四號　己未年糧食賬



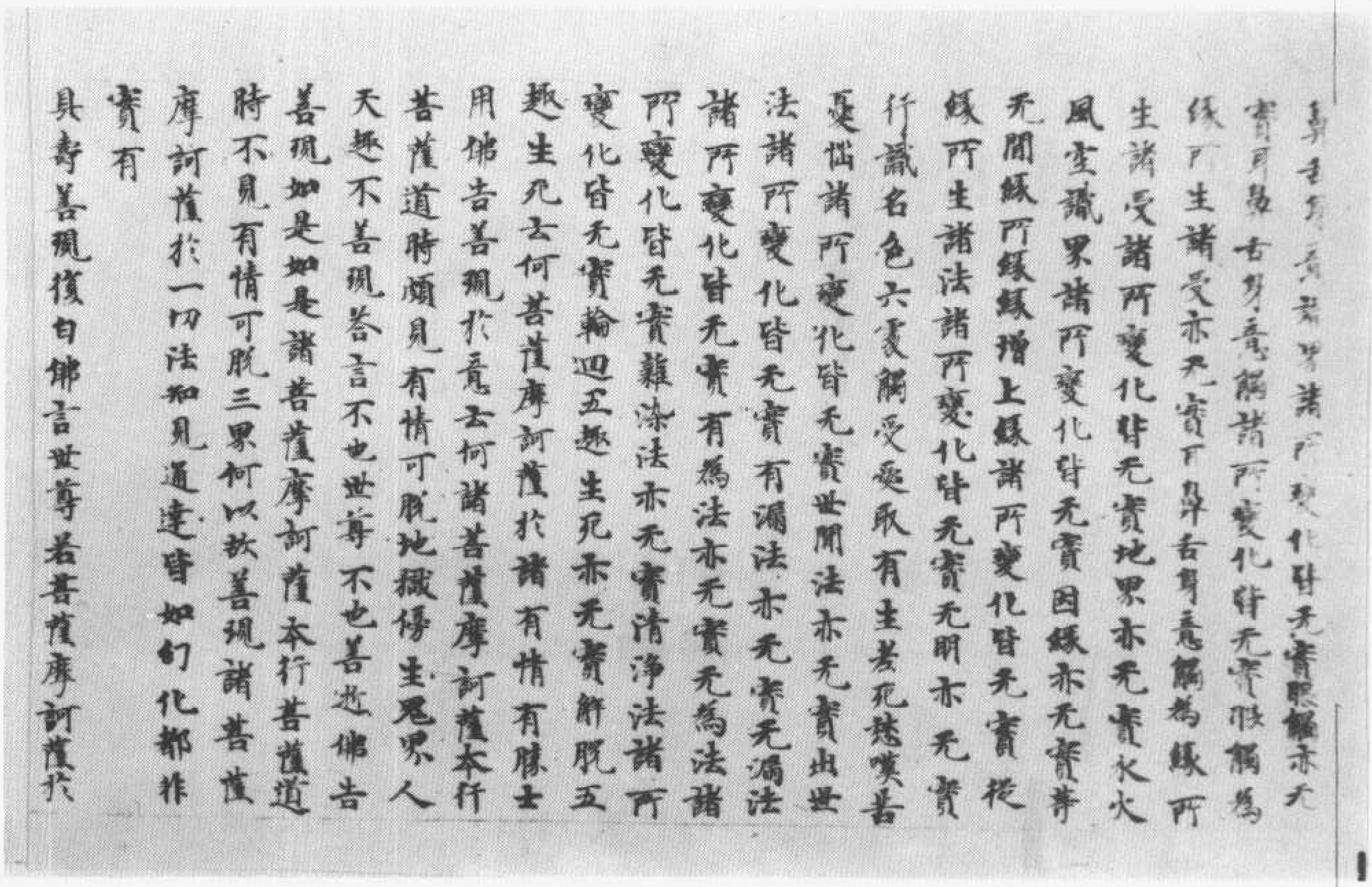
己未年前於　官倉領得神佛料麦兩碩黃麻壹碩貳

斗　粟肆碩塞一作斛回麦兩碩金光明寺索僧政施入

粟兩碩貳斗斉肖　官家施入　粟壹拾碩麦伍碩於大衆

倉領入　麦伍碩粟叁拾叁碩黃麻肆碩捌斗於硙戶張留

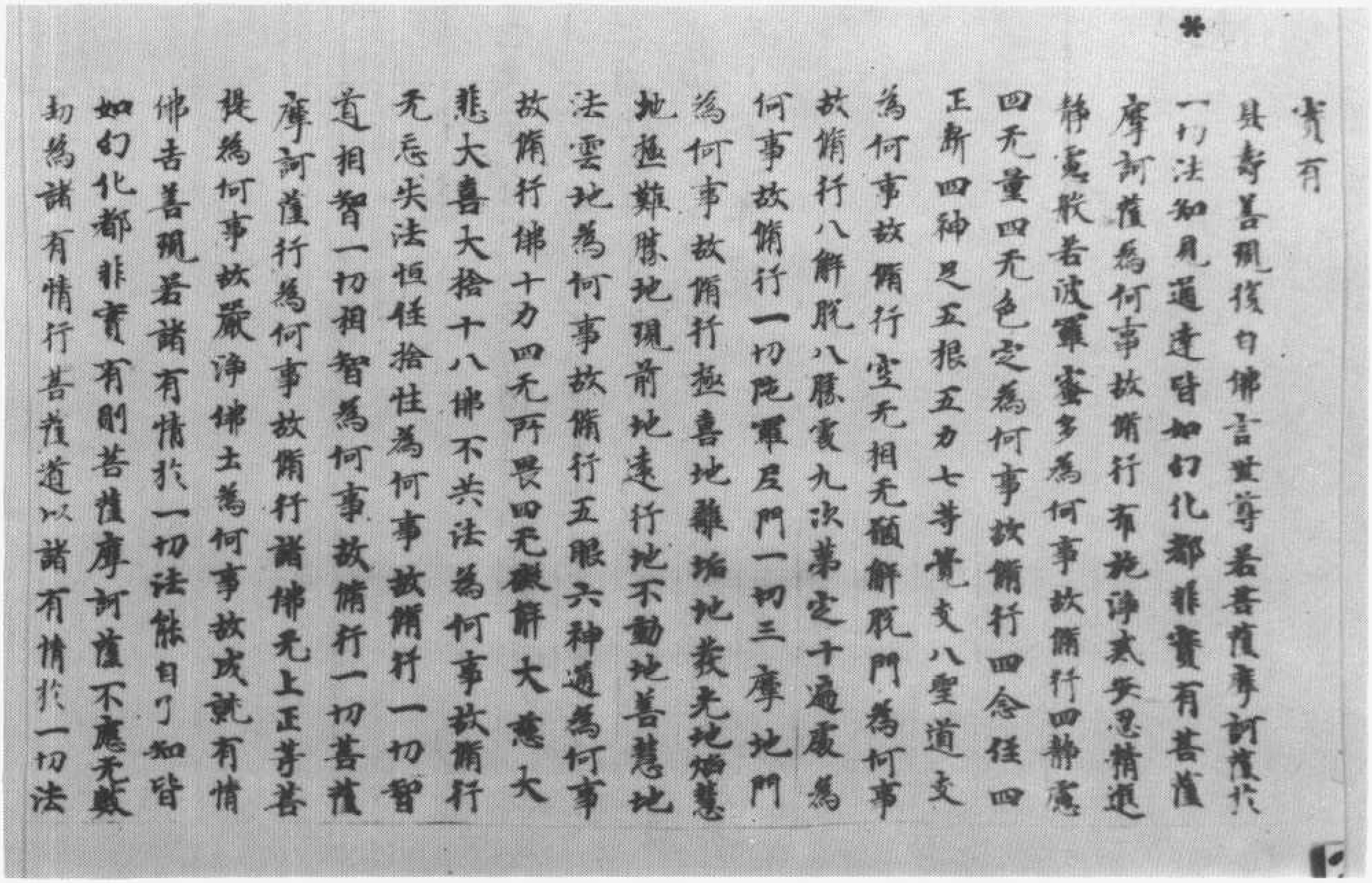
子上領入保完



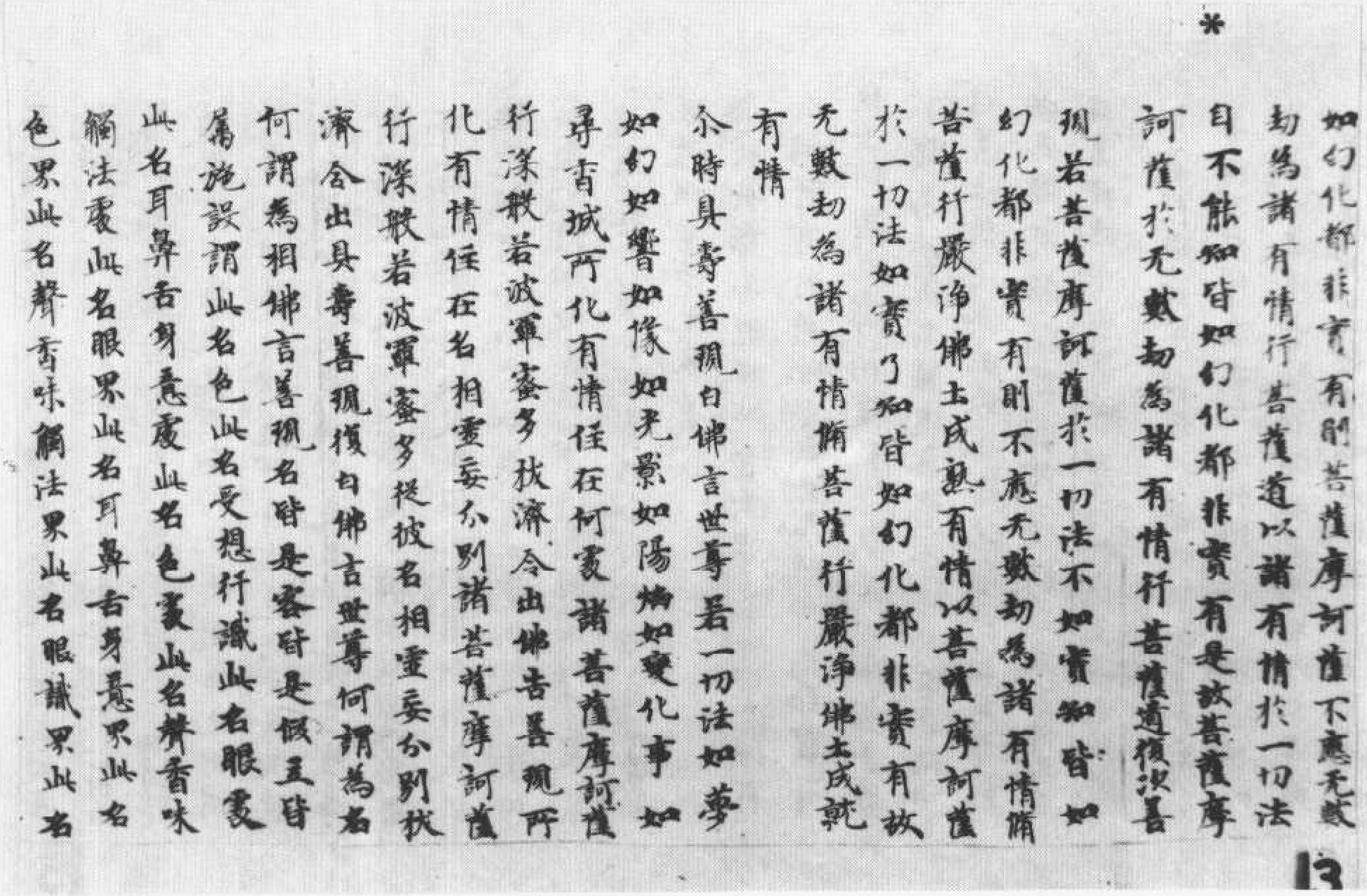
鼻舌身意界諸所變化皆无實眼觸亦无
實耳鼻舌身意觸諸所變化皆无實眼觸為
緣所生諸受亦无實耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受諸所變化皆无實地界亦无實水火
風空識界諸所變化皆无實因緣亦无實等
无間緣所緣緣增上緣諸所變化皆无實從
緣所生諸法諸所變化皆无實无明亦无實
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱諸所變化皆无實世間法亦无實出世
法諸所變化皆无實有漏法亦无實无漏法
諸所變化皆无實有為法亦无實无為法諸
所變化皆无實雜染法亦无實清淨法諸所
變化皆无實輪迴五趣生死亦无實解脫五
趣生死云何菩薩摩訶薩於諸有情有勝士
用佛告善現於意云何諸菩薩摩訶薩本行
菩薩道時頗見有情可脫地獄傍生鬼界人
天趣不善現荅言不也世尊不也善逝佛告
善現如是如是諸菩薩摩訶薩本行菩薩道
時不見有情可脫三界何以故善現諸菩薩
摩訶薩於一切法知見通達皆如幻化都非
實有
具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩於

斯一五七五號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十四

J →T220 6/983A16
日→ 6/988B6



實有
具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩於
一切法知見通達皆如幻化都非實有菩薩
摩訶薩為何事故脩行布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多為何事故脩行四靜慮
四无量四无色定為何事故脩行四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
為何事故脩行空无相无願解脫門為何事
故脩行八解脫八勝處九次第定十遍處為
何事故脩行一切陁羅尼門一切三摩地門
為何事故脩行極喜地離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地為何事故脩行五眼六神通為何事
故脩行佛十力四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法為何事故脩行
无忘失法恒住捨性為何事故脩行一切智
道相智一切相智為何事故脩行一切菩薩
摩訶薩行為何事故脩行諸佛无上正等菩
提為何事故嚴淨佛土為何事故成熟有情
佛告善現若諸有情於一切法能自了知皆
如幻化都非實有則菩薩摩訶薩不應无數
劫為諸有情行菩薩道以諸有情於一切法

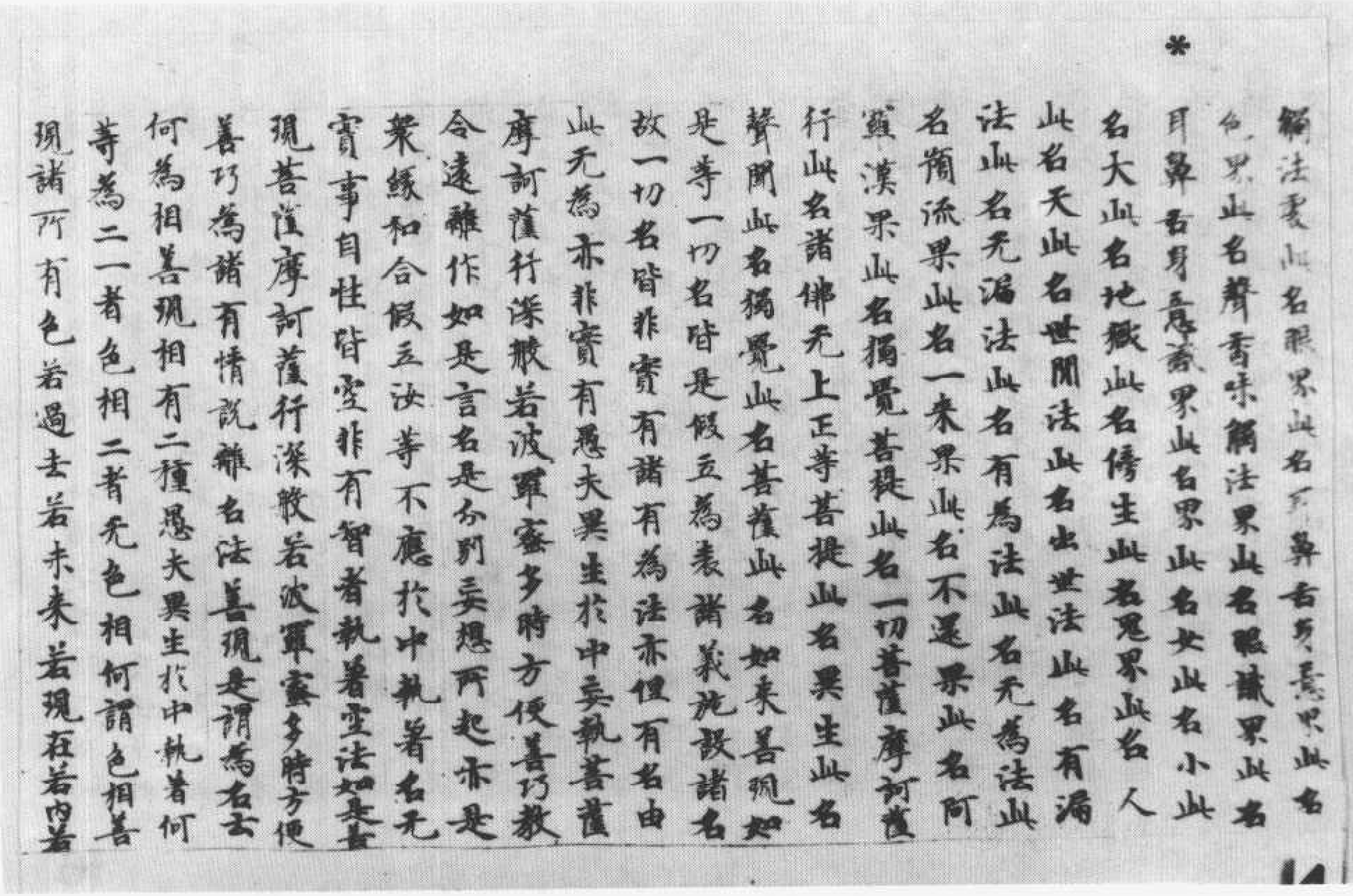


*

如幻化都非實有所菩薩摩訶薩不應无數
劫為諸有情行菩薩道以諸有情於一切法
自不能知皆如幻化都非實有是故菩薩摩
訶薩於无數劫為諸有情行菩薩道復次善
現若菩薩摩訶薩於一切法不如實知皆如
幻化都非實有則不應无數劫為諸有情脩
菩薩行嚴淨佛土成熟有情以菩薩摩訶薩
於一切法如實了知皆如幻化都非實有故
无數劫為諸有情脩菩薩行嚴淨佛土成就
有情

尒時具壽善現白佛言世尊若一切法如夢
如幻如響如像如光影如陽焰如變化事如
尋香城所化有情住在何處諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多救濟令出佛告善現所
化有情住在名相虛妄分別諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多從彼名相虛妄分別救
濟令出具壽善現復白佛言世尊何謂為名
何謂為相佛言善現名皆是客皆是假立皆
屬施設謂此名色此名受想行識此名眼處
此名耳鼻舌身意處此名色處此名聲香味
觸法處此名眼界此名耳鼻舌身意界此名
色界此名聲香味觸法界此名眼識界此名

13

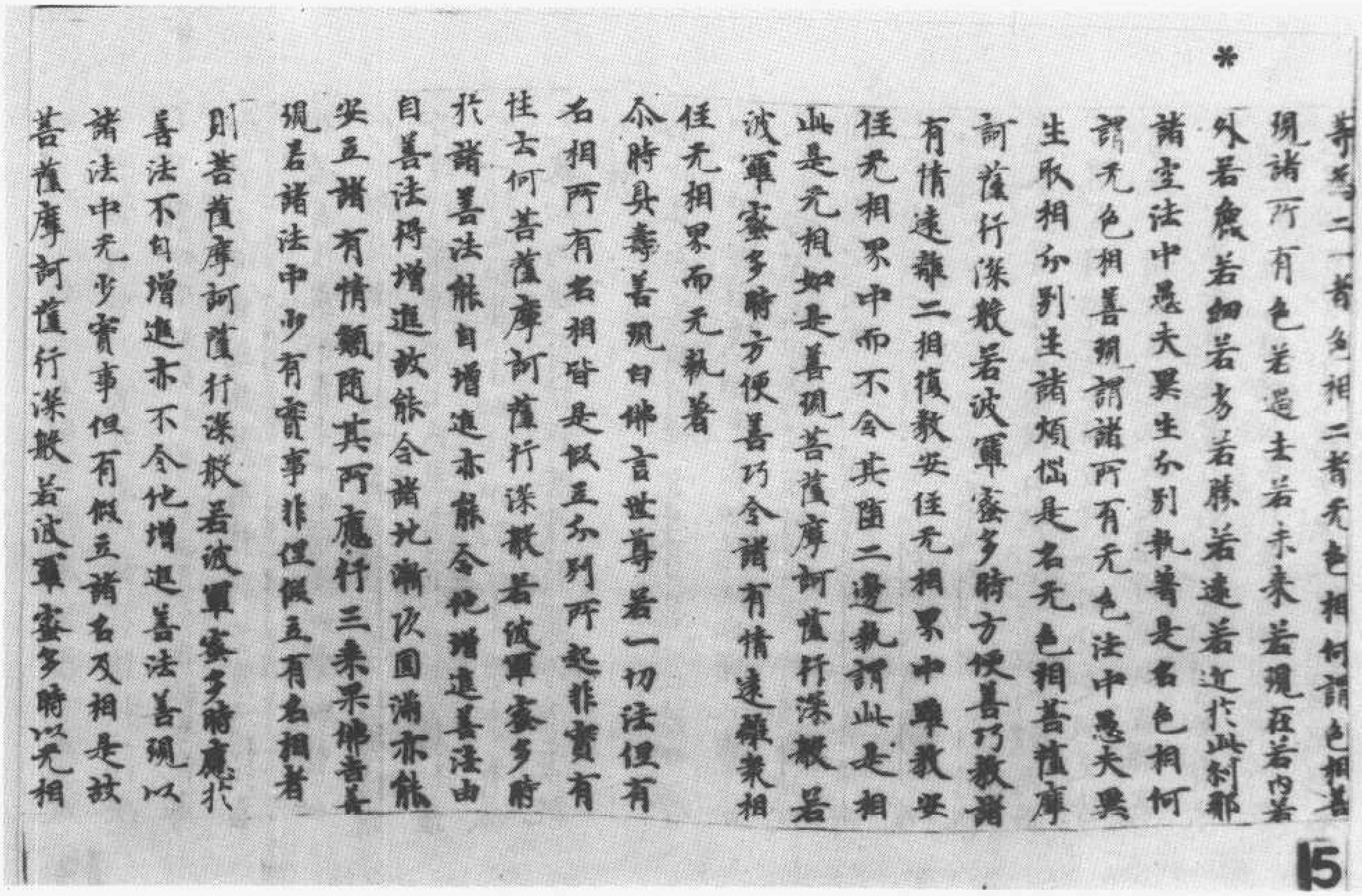


*

觸法處此名眼界此名耳鼻舌身意界此名
色界此名聲香味觸法界此名眼識界此名
耳鼻舌身意識界此名男此名女此名小此
名大此名地獄此名傍生此名鬼界此名人
此名天此名世間法此名出世法此名有漏
法此名无漏法此名有為法此名无為法此
名預流果此名一來果此名不還果此名阿
羅漢果此名獨覺菩提此名一切菩薩摩訶薩
行此名諸佛无上正等菩提此名異生此名
聲聞此名獨覺此名菩薩此名如來善現如
是等一切名皆是假立為表諸義施設諸名
故一切名皆非實有諸有為法亦但有名由
此无為亦非實有愚夫異生於中妄執菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧教
令遠離作如是言名是分別妄想所起亦是
衆緣和合假立汝等不應於中執著名无
實事自性皆空非有智者執著空法如是善
現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便
善巧為諸有情說離名法善現是謂為名云
何為相善現相有二種愚夫異生於中執著何
等為二一者色相二者无色相何謂色相善
現諸所有色若過去若未來若現在若內若

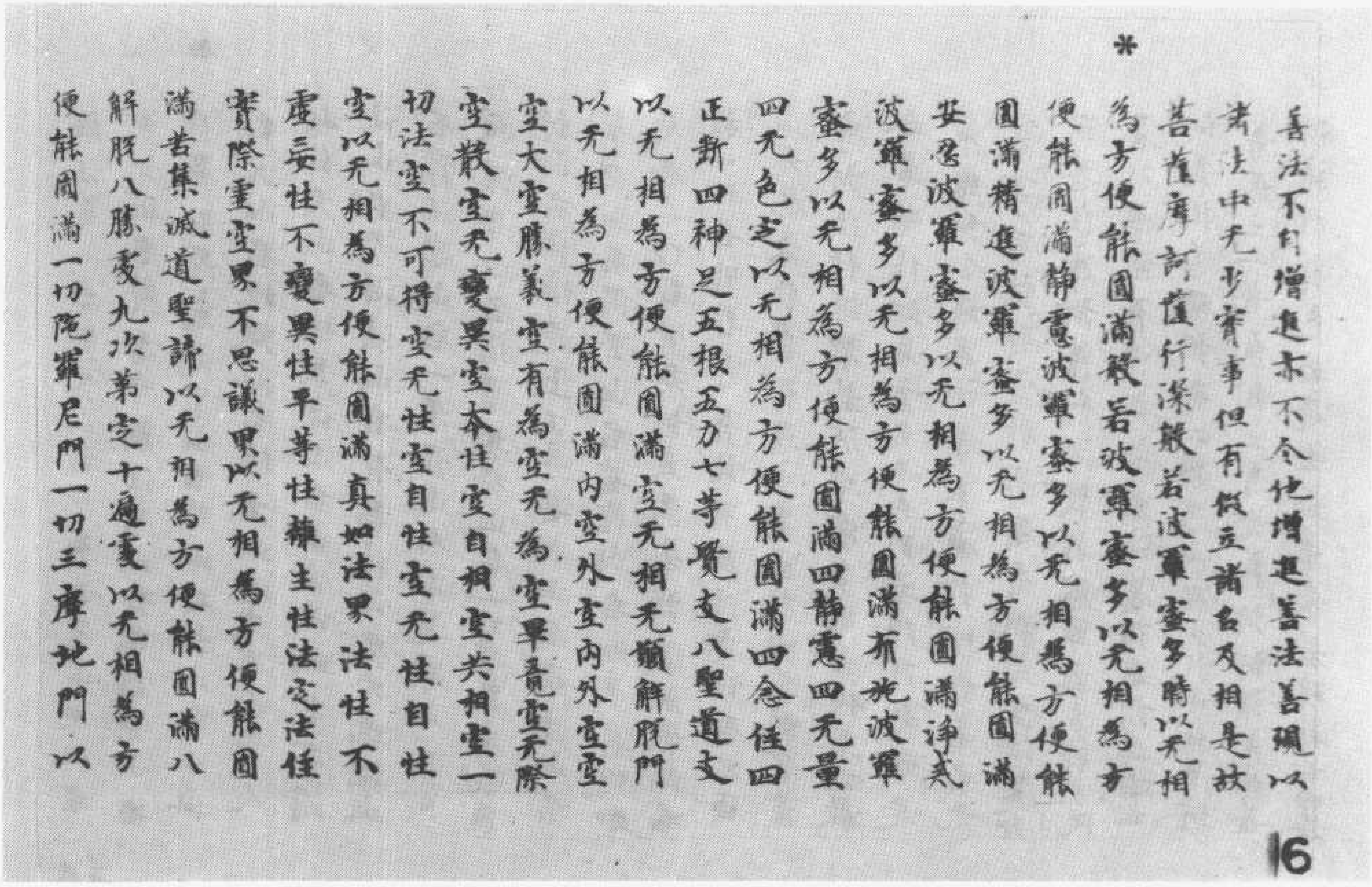
14

⑪


*

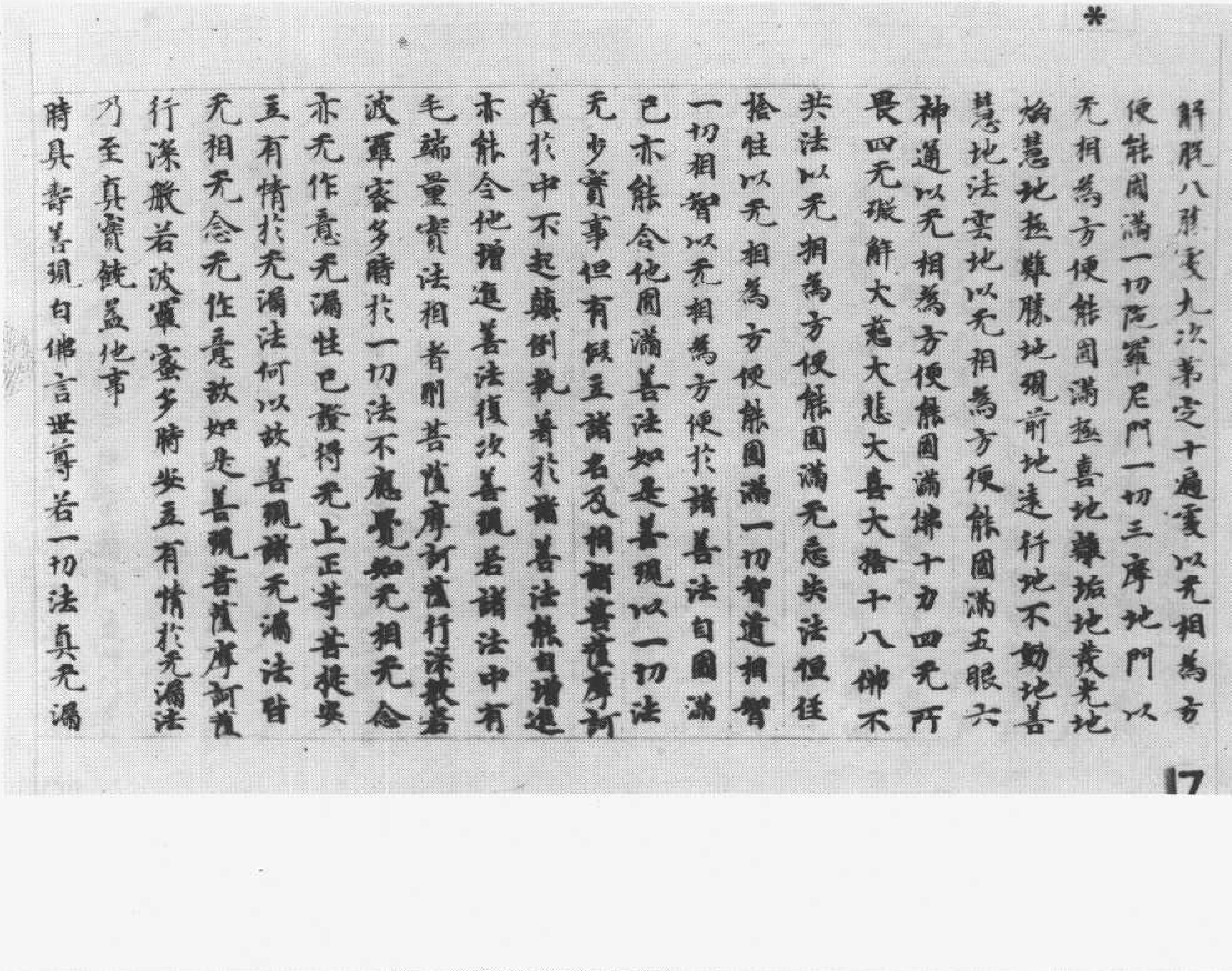
等爲二一者色相二者无色相何謂色相若
現諸所有色若過去若未來若現在若内若
外若麁若細若劣若勝若遠若近於此剎那
諸空法中愚夫異生分別執著是名色相何
謂无色相善現謂諸所有无色法中愚夫異
生取相分別生諸煩惱是名无色相菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧教諸
有情遠離二相復教安住无相界中雖教安
住无相界中而不令其墮二邊執謂此是相
此是无相如是善現菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時方便善巧令諸有情遠離衆相
住无相界而无執著
尒時具壽善現白佛言世尊若一切法但有
名相所有名相皆是假立分別所起非實有
性云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
於諸善法能自增進亦能令他增進善法由
自善法得增進故能令諸地漸次圓滿亦能
安立諸有情類隨其所應行三乘果佛告善
現若諸法中少有實事非但假立有名相者
則菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應於
善法不自增進亦不令他增進善法善現以
諸法中无少實事但有假立諸名及相是故
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時以无相

15


*

善法不自增進亦不令他增進善法善現以
諸法中无少實事但有假立諸名及相是故
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時以无相
爲方便能圓滿般若波羅蜜多以无相爲方
便能圓滿靜慮波羅蜜多以无相爲方便能
圓滿精進波羅蜜多以无相爲方便能圓滿
安忍波羅蜜多以无相爲方便能圓滿淨戒
波羅蜜多以无相爲方便能圓滿布施波羅
蜜多以无相爲方便能圓滿四靜慮四无量
四无色定以无相爲方便能圓滿四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
以无相爲方便能圓滿空无相无願解脫門
以无相爲方便能圓滿内空外空内外空空
空大空勝義空有爲空无爲空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自性
空以无相爲方便能圓滿真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界以无相爲方便能圓
滿苦集滅道聖諦以无相爲方便能圓滿八
解脫八勝處九次第定十遍處以无相爲方
便能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門以

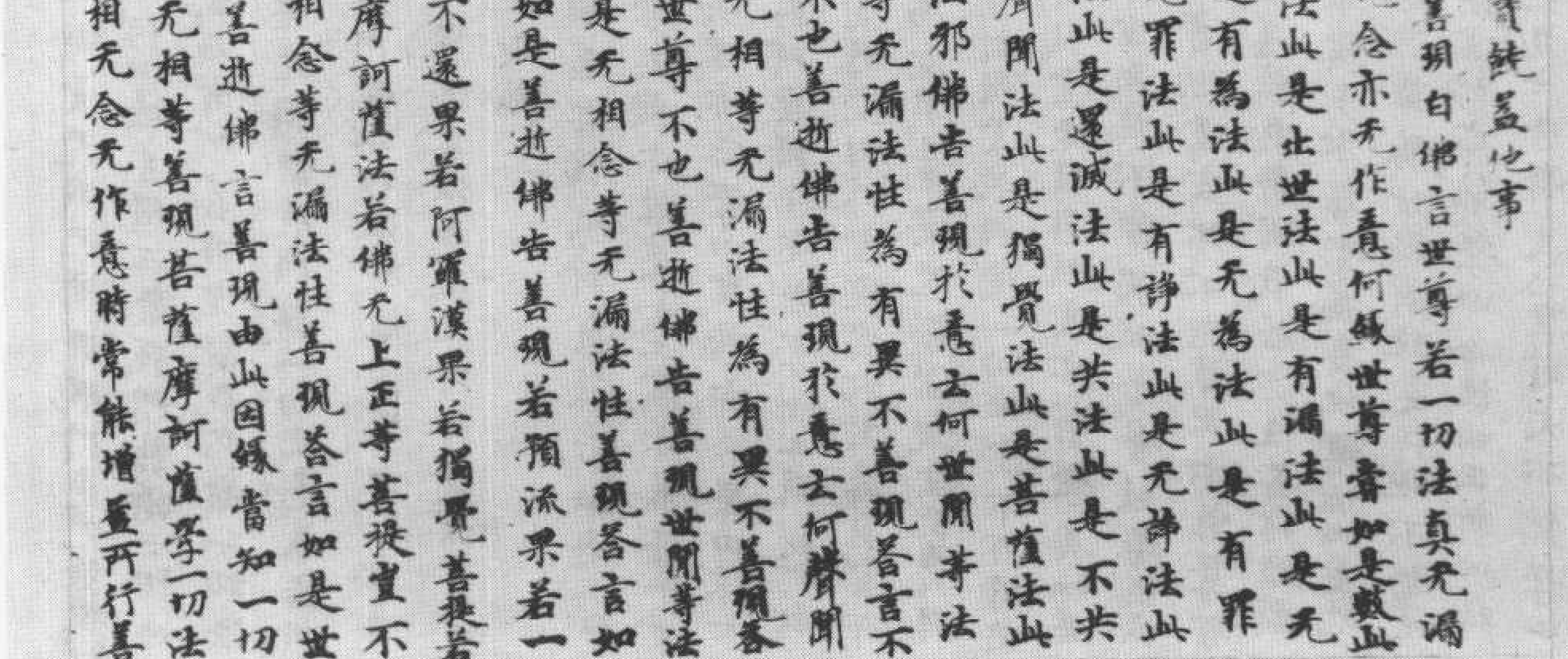
16



*

解脫八勝處九次第定十遍處以无相為方
便能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門以
无相為方便能圓滿極喜地離垢地發光地
焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地以无相為方便能圓滿五眼六
神通以无相為方便能圓滿佛十力四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法以无相為方便能圓滿无忘失法恒住
捨性以无相為方便能圓滿一切智道相智
一切相智以无相為方便扵諸善法自圓滿
已亦能令他圓滿善法如是善現以一切法
无少實事但有假立諸名及相諸菩薩摩訶
薩扵中不起顛倒執著扵諸善法能自增進
亦能令他增進善法復次善現若諸法中有
毛端量實法相者則菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時扵一切法不應覺知无相无念
亦无作意无漏性已證得无上正等菩提安
立有情扵无漏法何以故善現諸无漏法皆
无相无念无作意故如是善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時安立有情扵无漏法
乃至真實饒益他事
時具壽善現白佛言世尊若一切法真无漏

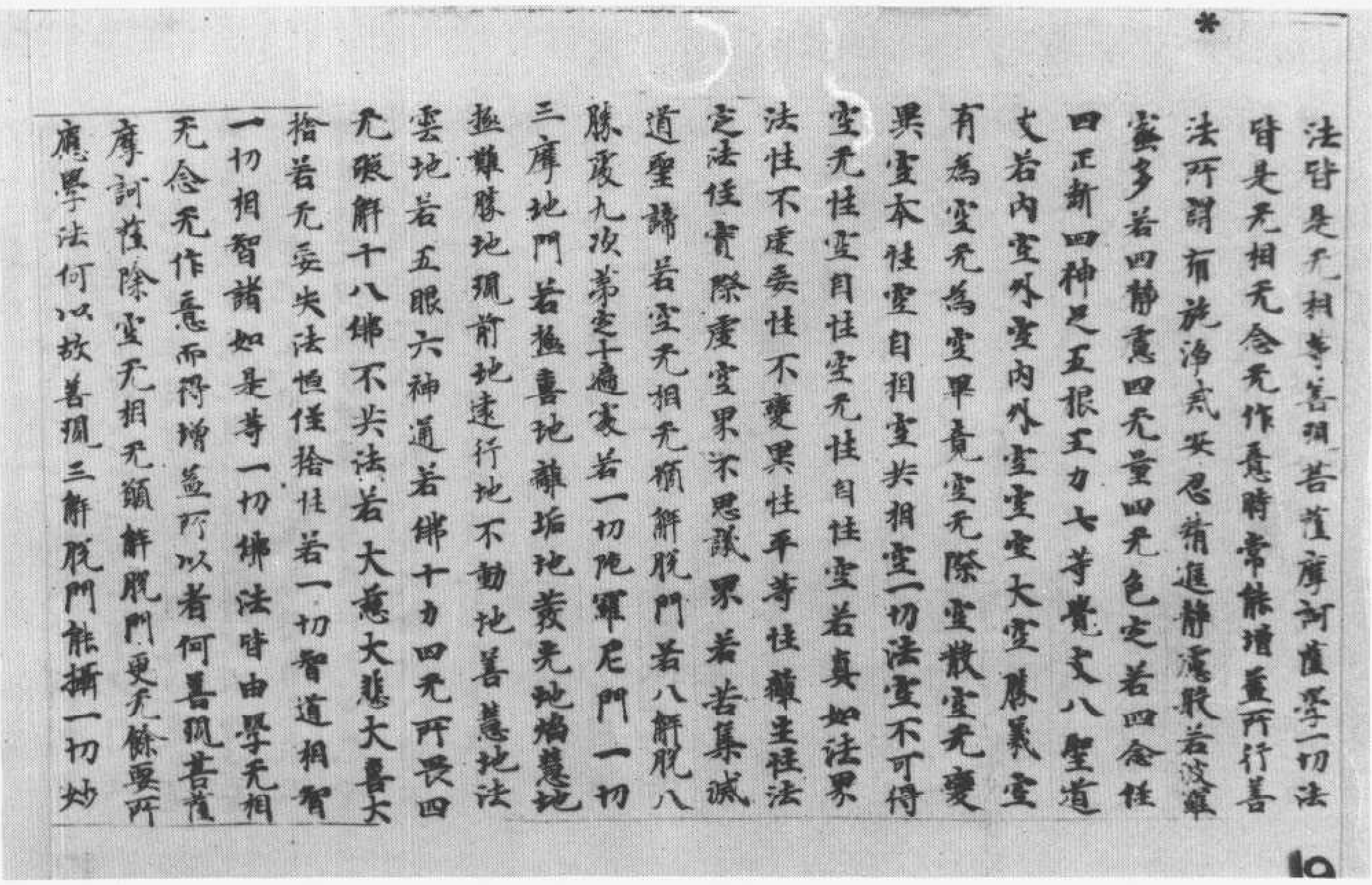
17



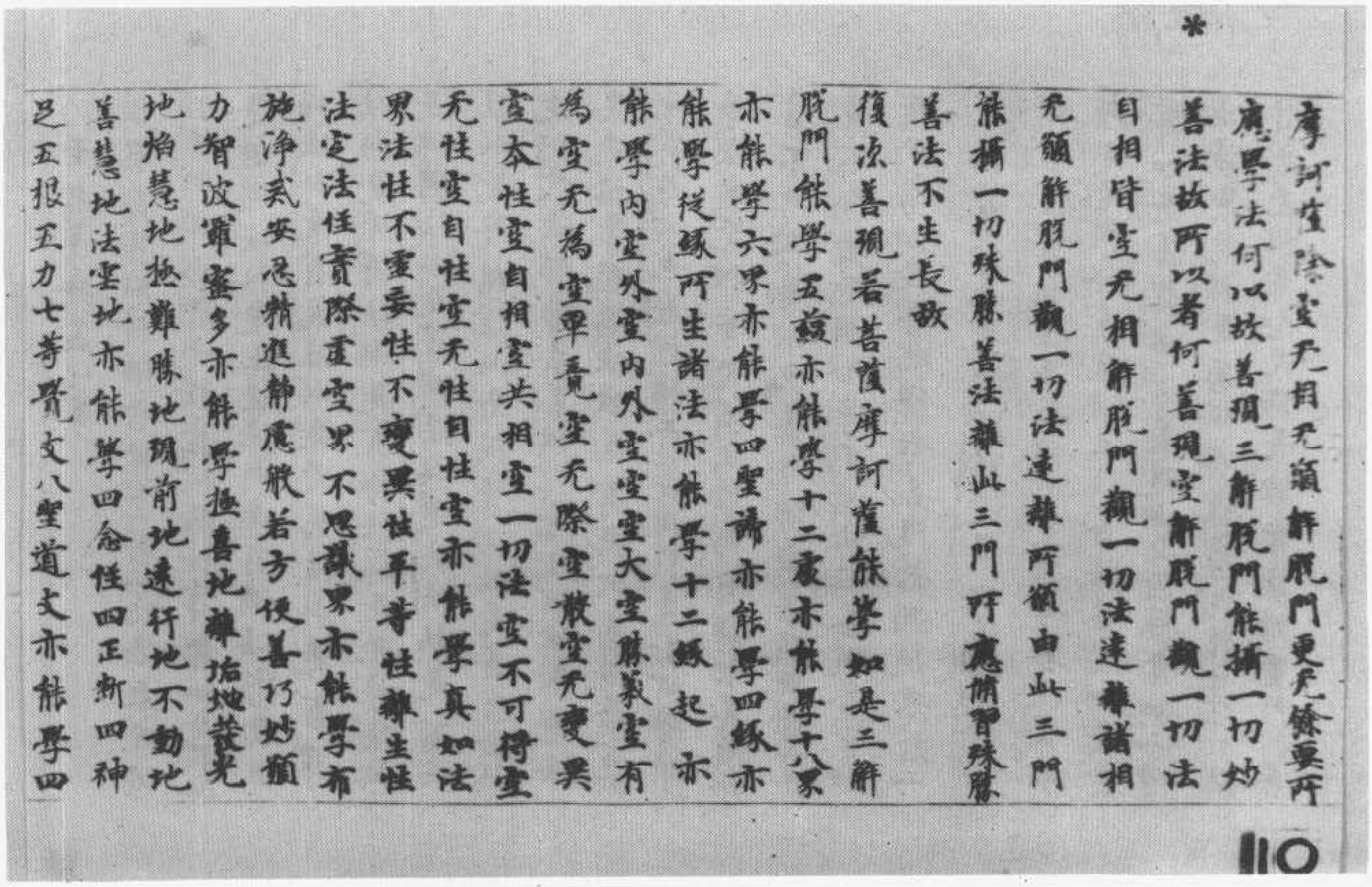
*

乃至真實饒益他事
時具壽善現白佛言世尊若一切法真无漏
性无相无念亦无作意何緣世尊審如是數此
是世間法此是出世法此是有漏法此是无
漏法此是有為法此是无為法此是有罪
法此是无罪法此是有諍法此是无諍法此
是流轉法此是還滅法此是共法此是不共
法此是聲聞法此是獨覺法此是菩薩法此
是如來法邪佛告善現扵意云何世間等法
與无相等无漏法性為有異不善現答言不
也世尊不也善逝佛告善現扵意云何聲聞
等法與无相等无漏法性為有異不善現答
言不也世尊不也善逝佛告善現世間等法
豈不即是无相念等无漏法性善現答言如
是世尊如是善逝佛告善現若預流果若一
來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提若
諸菩薩摩訶薩法若佛无上正等菩提豈不
即是无相念等无漏法性善現答言如是世
尊如是善逝佛言善現由此因緣當知一切
法皆是无相等善現菩薩摩訶薩學一切法
皆是无相无念无作意時常能增益所行善

18

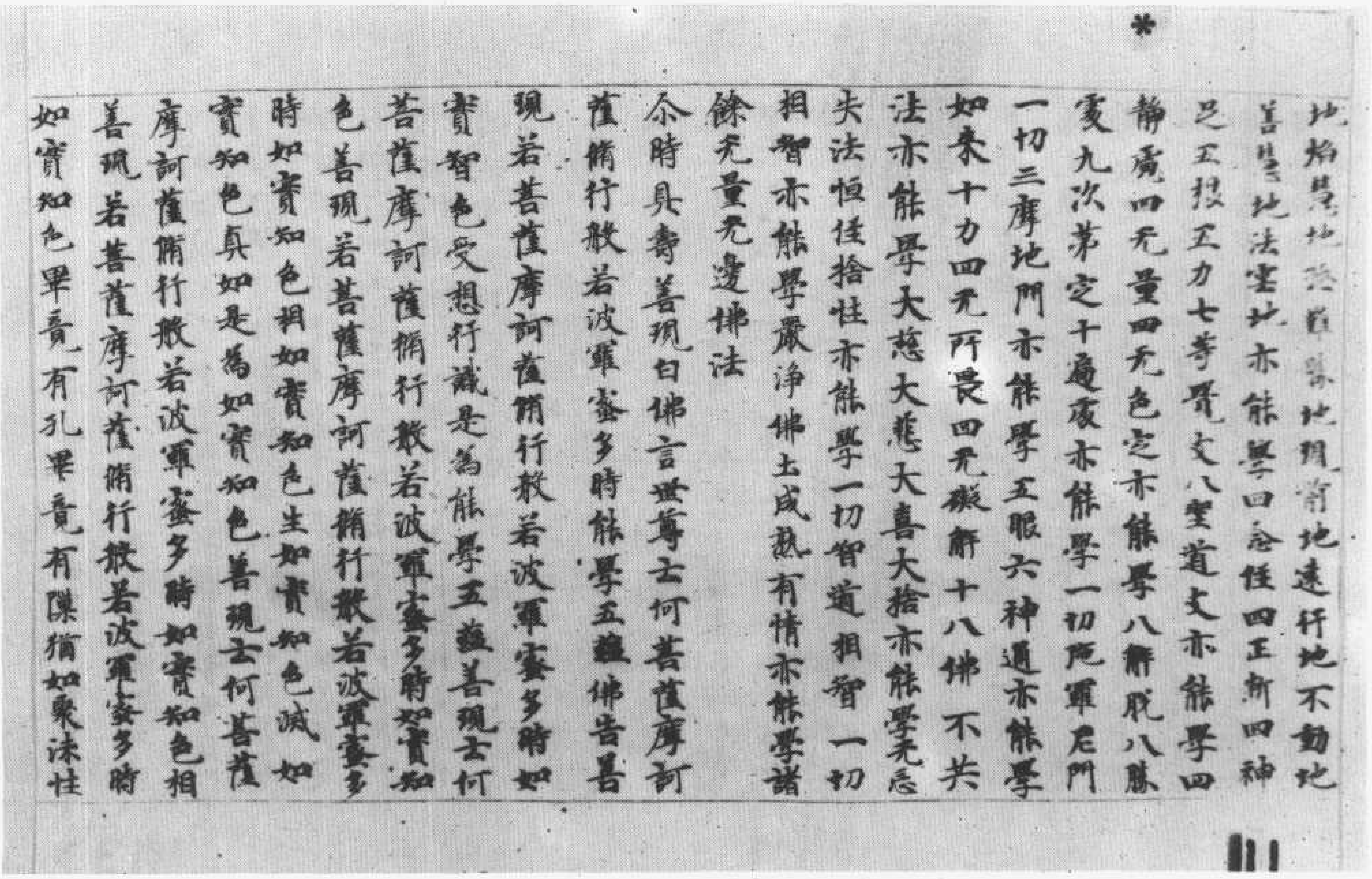


法皆是无相等善現若菩薩摩訶薩學一切法
皆是无相无念无作意時常能增益所行善
法所謂布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若四靜慮四无量四无色定若四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若內空外空內外空空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空若真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若苦集滅
道聖諦若空无相无願解脫門若八解脫八
勝處九次第定十遍處若一切陁羅尼門一切
三摩地門若極喜地離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地若五眼六神通若佛十力四无所畏四
无礙解十八佛不共法若大慈大悲大喜大
捨若无忘失法恒住捨性若一切智道相智
一切相智諸如是等一切佛法皆由學无相
无念无作意而得增益所以者何善現菩薩
摩訶薩除空无相无願解脫門更无餘要所
應學法何以故善現三解脫門能攝一切妙



摩訶薩除空无相无願解脫門更无餘要所
應學法何以故善現三解脫門能攝一切妙
善法故所以者何善現空解脫門觀一切法
自相皆空无相解脫門觀一切法遠離諸相
无願解脫門觀一切法遠離所願由此三門
能攝一切殊勝善法離此三門所應脩習殊勝
善法不生長故
復次善現若菩薩摩訶薩能學如是三解
脫門能學五蘊亦能學十二處亦能學十八界
亦能學六界亦能學四聖諦亦能學四緣亦
能學從緣所生諸法亦能學十二緣起亦
能學內空外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空亦能學真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界亦能學布
施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願
力智波羅蜜多亦能學極喜地離垢地發光
地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地亦能學四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦能學四

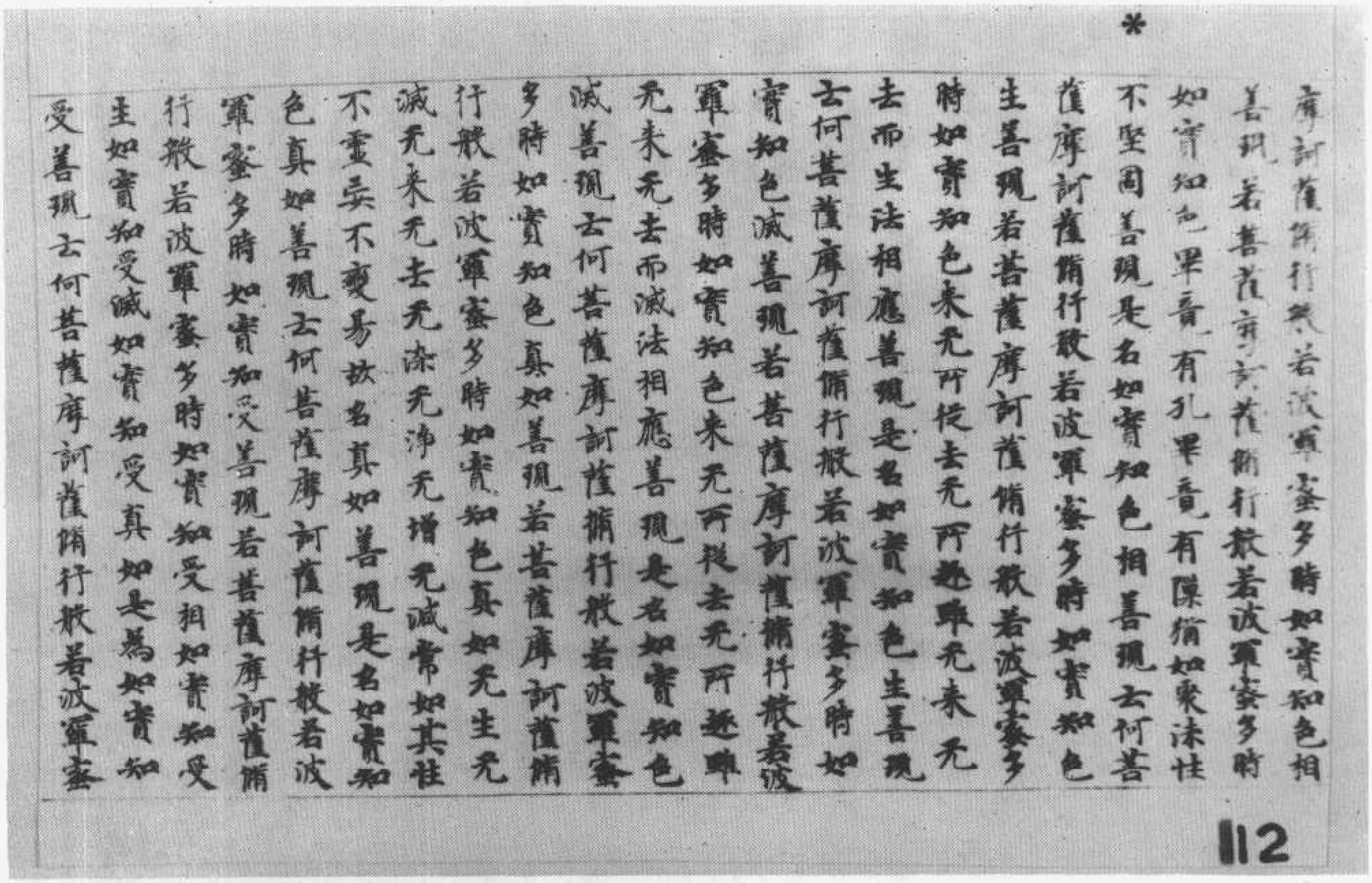
110



111

*

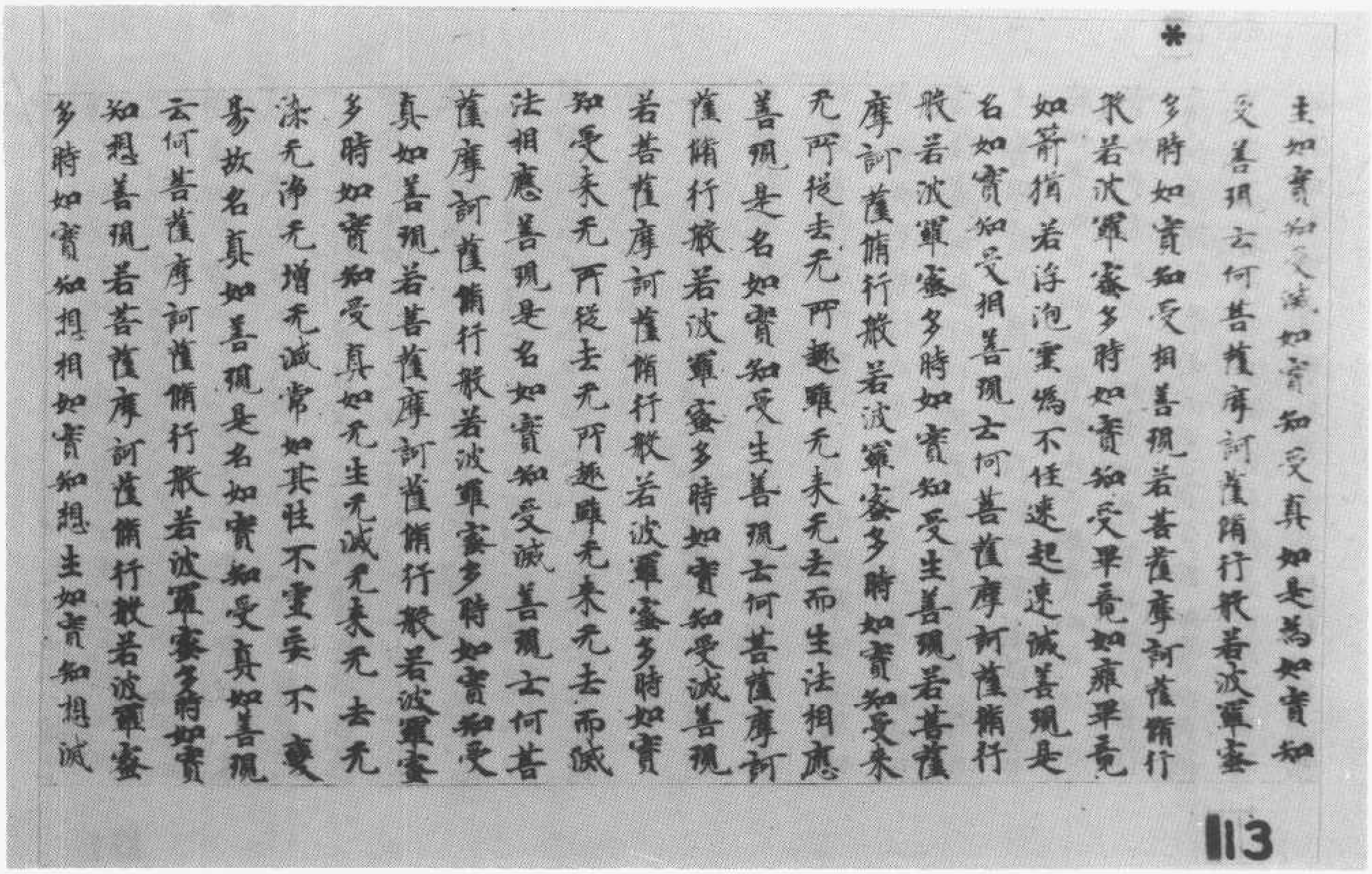
地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地亦能學四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦能學四
靜慮四无量四无色定亦能學八解脫八勝
處九次第定十遍處亦能學一切陀羅尼門
一切三摩地門亦能學五眼六神通亦能學
如來十力四无所畏四无礙解十八佛不共
法亦能學大慈大悲大喜大捨亦能學无忘
失法恒住捨性亦能學一切智道相智一切
相智亦能學嚴淨佛土成熟有情亦能學諸
餘无量无邊佛法
尒時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時能學五蘊佛告善
現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如
實智色受想行識是爲能學五蘊善現云何
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知
色善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時如實知色相如實知色生如實知色滅如
實知色真如是爲如實知色善現云何菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知色相
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
如實知色畢竟有孔畢竟有隙猶如聚沫性



112

*

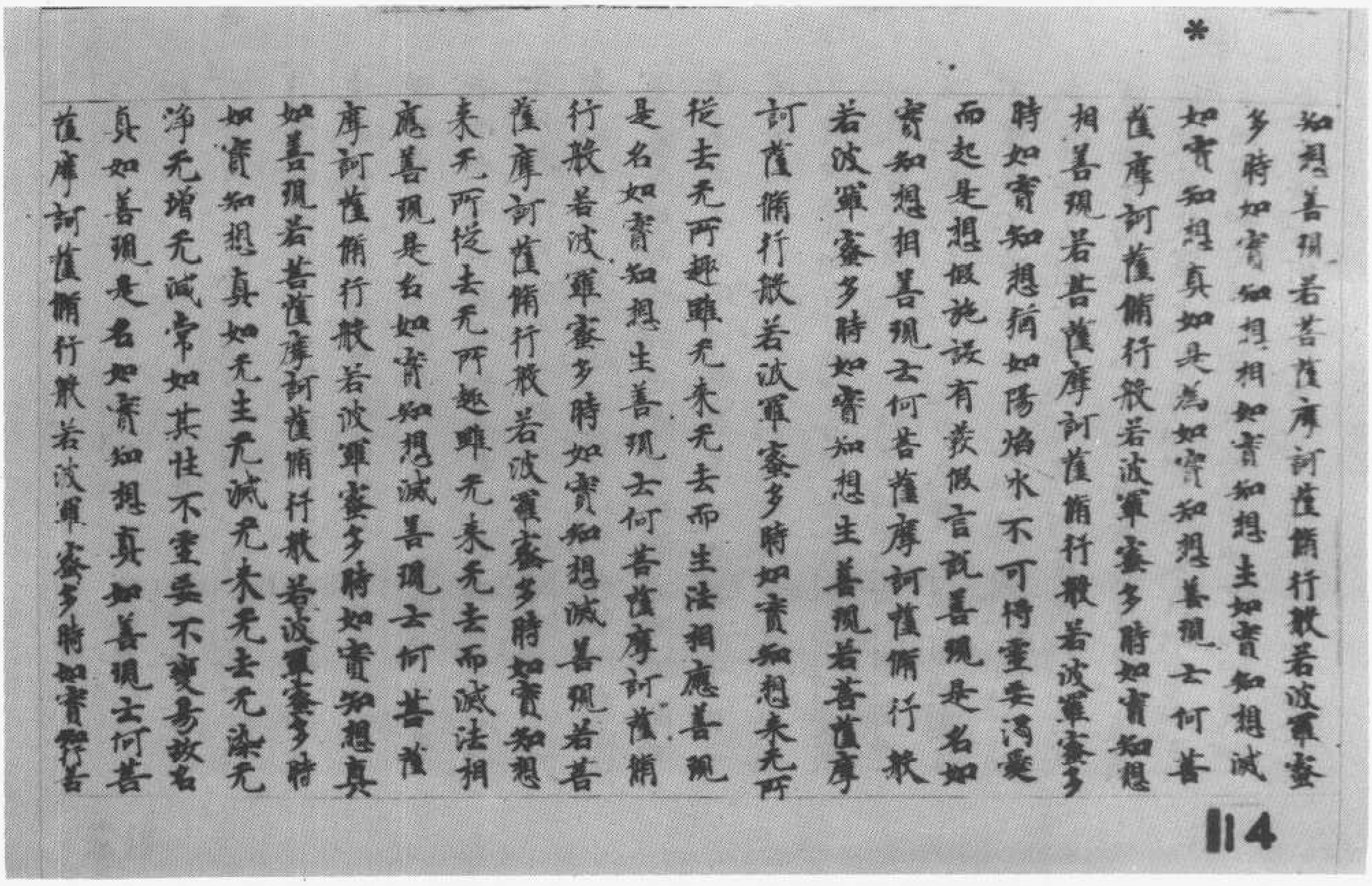
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知色相
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
如實知色畢竟有孔畢竟有隙猶如聚沫性
不堅固善現是名如實知色相善現云何菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知色
生善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時如實知色來无所從去无所趣雖无來无
去而生法相應善現是名如實知色生善現
云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如
實知色滅善現若菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時如實知色來无所從去无所趣雖
无來无去而滅法相應善現是名如實知色
滅善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時如實知色真如善現若菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時如實知色真如无生无
滅无來无去无染无淨无增无減常如其性
不虛妄不變易故名真如善現是名如實知
色真如善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時如實知受善現若菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時如實知受相如實知受
生如實知受滅如實知受真如是爲如實知
受善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜



*

生如實知受滅如實知受真如是為如實知受善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受相善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受畢竟如癕畢竟如箭猶若浮泡虛僞不住速起速滅善現是名如實知受相善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受生善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受来无所從去无所趣雖无来无去而生法相應善現是名如實知受生善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受滅善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受来无所從去无所趣雖无来无去而滅法相應善現是名如實知受滅善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受真如善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受真如无生无滅无来无去无染无淨无增无減常如其性不虛妄不變易故名真如善現是名如實知受真如善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想相如實知想生如實知想滅

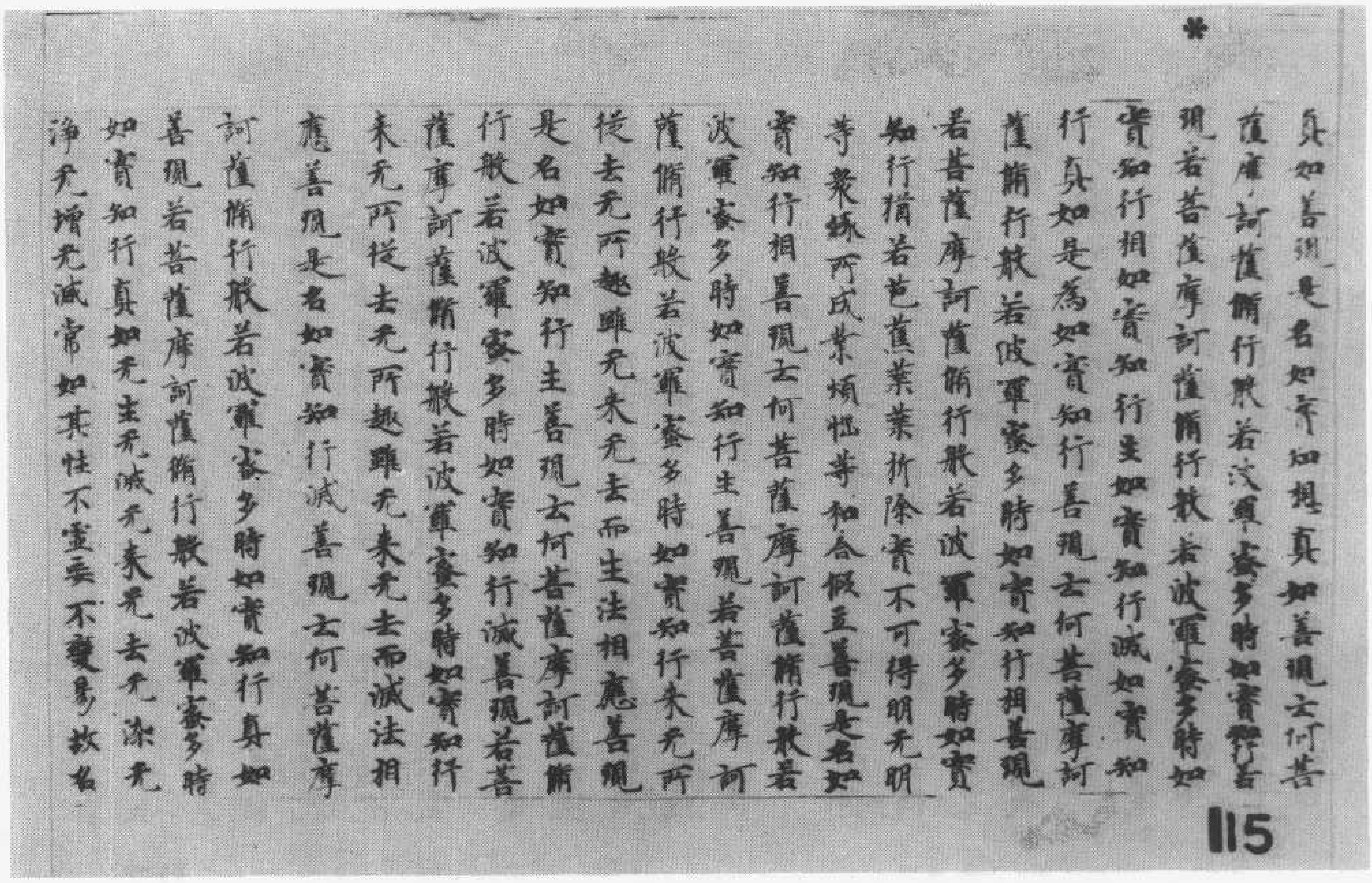
113



*

知想善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想相如實知想生如實知想滅如實知想真如是為如實知想善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想相善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想猶如陽焰水不可得虛妄顯現而起是想假施設有發假言說善現是名如實知想相善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想生善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想来无所從去无所趣雖无来无去而生法相應善現是名如實知想生善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想滅善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想来无所從去无所趣雖无来无去而滅法相應善現是名如實知想滅善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想真如善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想真如无生无滅无来无去无染无淨无增无減常如其性不虛妄不變易故名真如善現是名如實知想真如善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行善

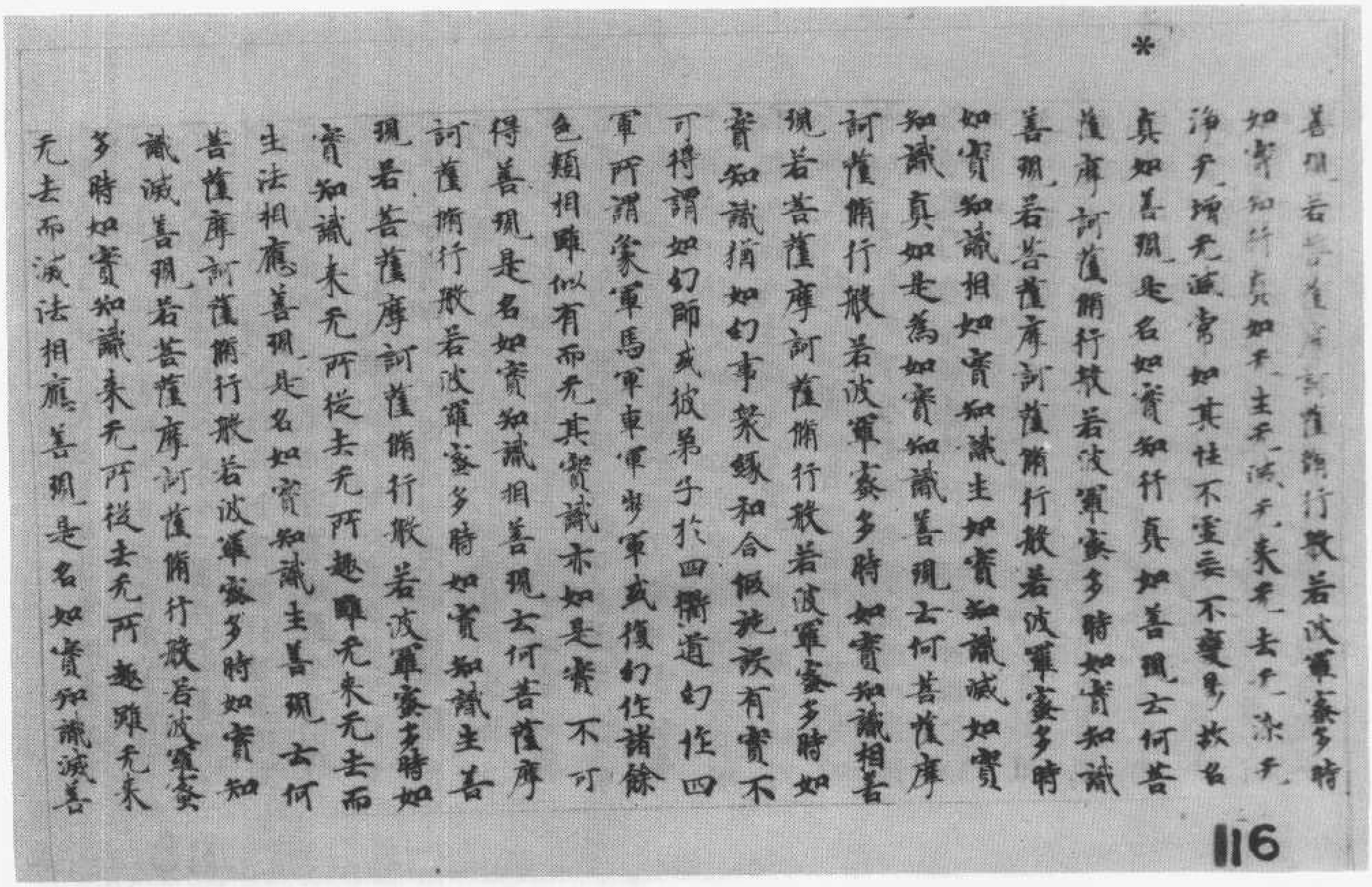
114



＊

真如善現是名如實知想真如善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行相如實知行生如實知行滅如實知行真如是為如實知行善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行相善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行猶若芭蕉葉葉析除實不可得明无明等眾緣所成業煩惱等和合假立善現是名如實知行相善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行生善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行來无所從去无所趣雖无來无去而生法相應善現是名如實知行生善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行滅善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行來无所從去无所趣雖无來无去而滅法相應善現是名如實知行滅善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行真如善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行真如无生无滅无來无去无染无淨无增无減常如其性不虛妄不變易故名

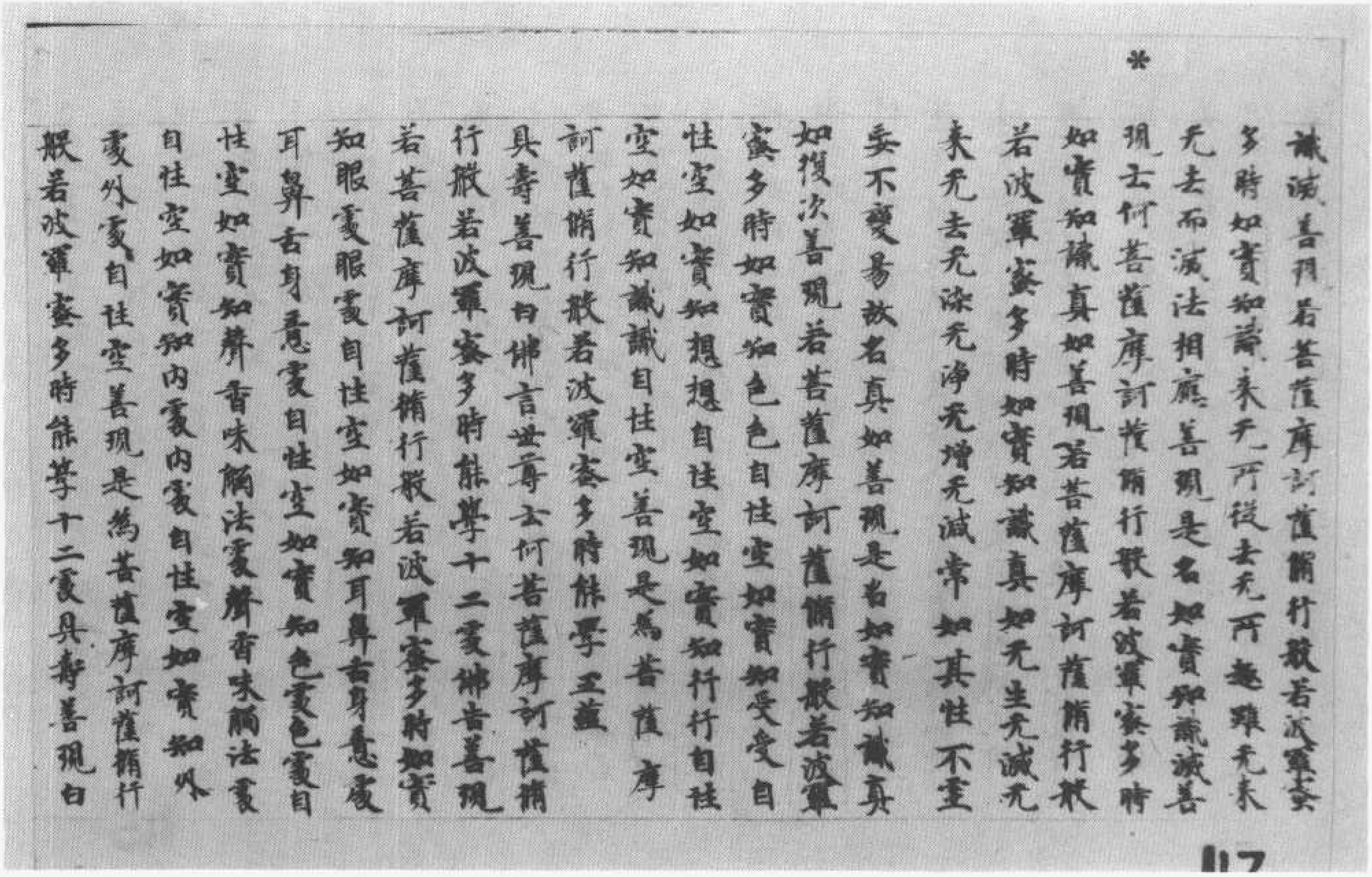
115



＊

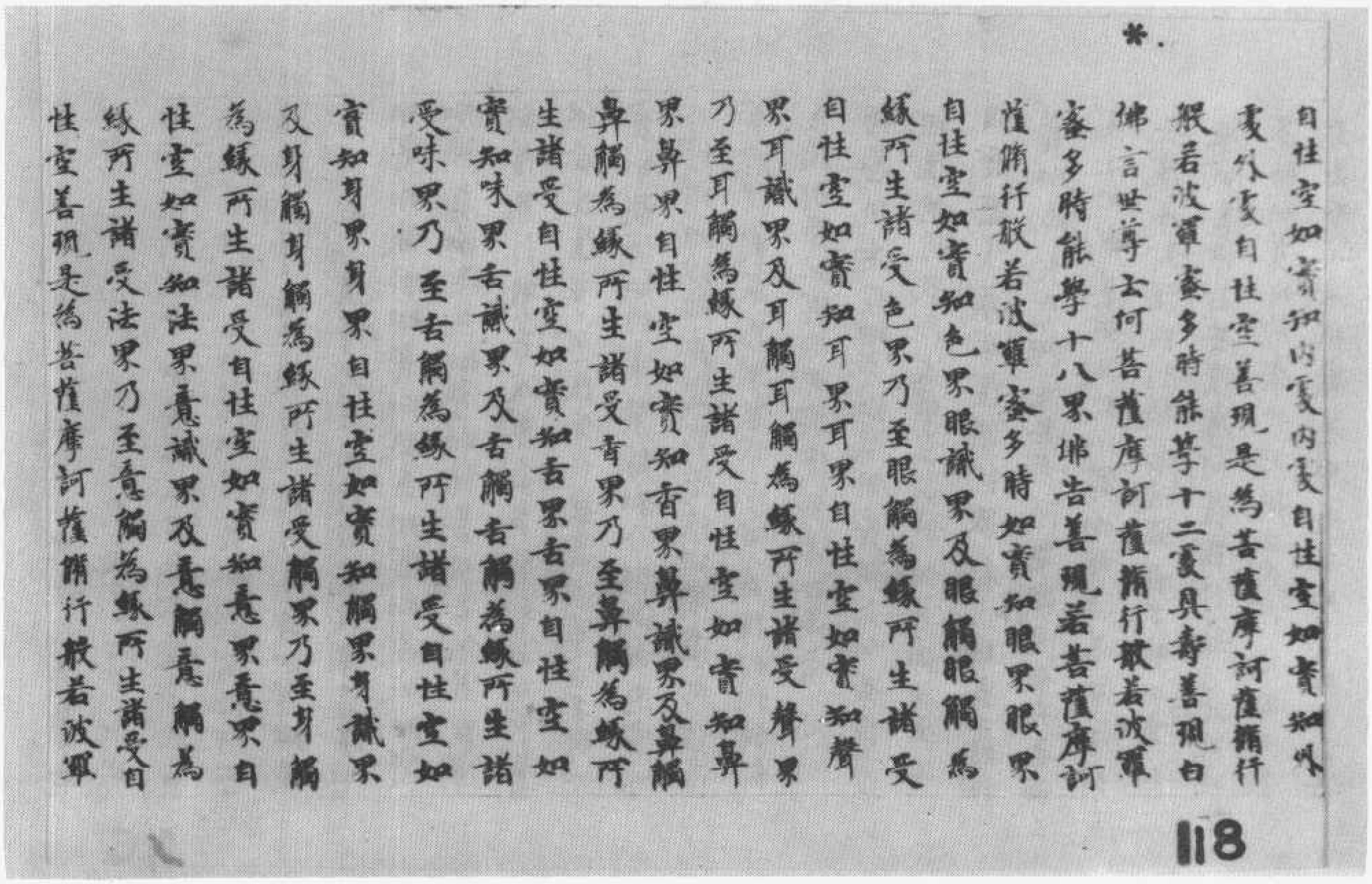
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行真如无生无滅无來无去无染无淨无增无減常如其性不虛妄不變易故名真如善現是名如實知行真如善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識相如實知識生如實知識滅如實知識真如是為如實知識善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識相善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識猶如幻事眾緣和合假施設有實不可得謂如幻師或彼弟子於四衢道幻作四軍所謂象軍馬軍車軍步軍或復幻作諸餘色類相雖似有而无其實識亦如是實不可得善現是名如實知識相善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識生善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識來无所從去无所趣雖无來无去而生法相應善現是名如實知識生善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識滅善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識來无所從去无所趣雖无來无去而滅法相應善現是名如實知識滅善

116



識滅、善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識、來无、所從去无所趣雖无來无去而滅、法相應、善現是名如實知識滅善現、云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識真如善現、若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知識真如无生无滅无來无去无染无淨无增无減常如其性不虛妄不變易故名真如善現是名如實知識真如復次善現、若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知色色自性空如實知受受自性空如實知想想自性空如實知行行自性空如實知識識自性空善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學五蘊具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學十二處佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知眼處眼處自性空如實知耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空如實知色處色處自性空如實知聲香味觸法處聲香味觸法處自性空如實知內處內處自性空如實知外處外處自性空善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學十二處具壽善現白

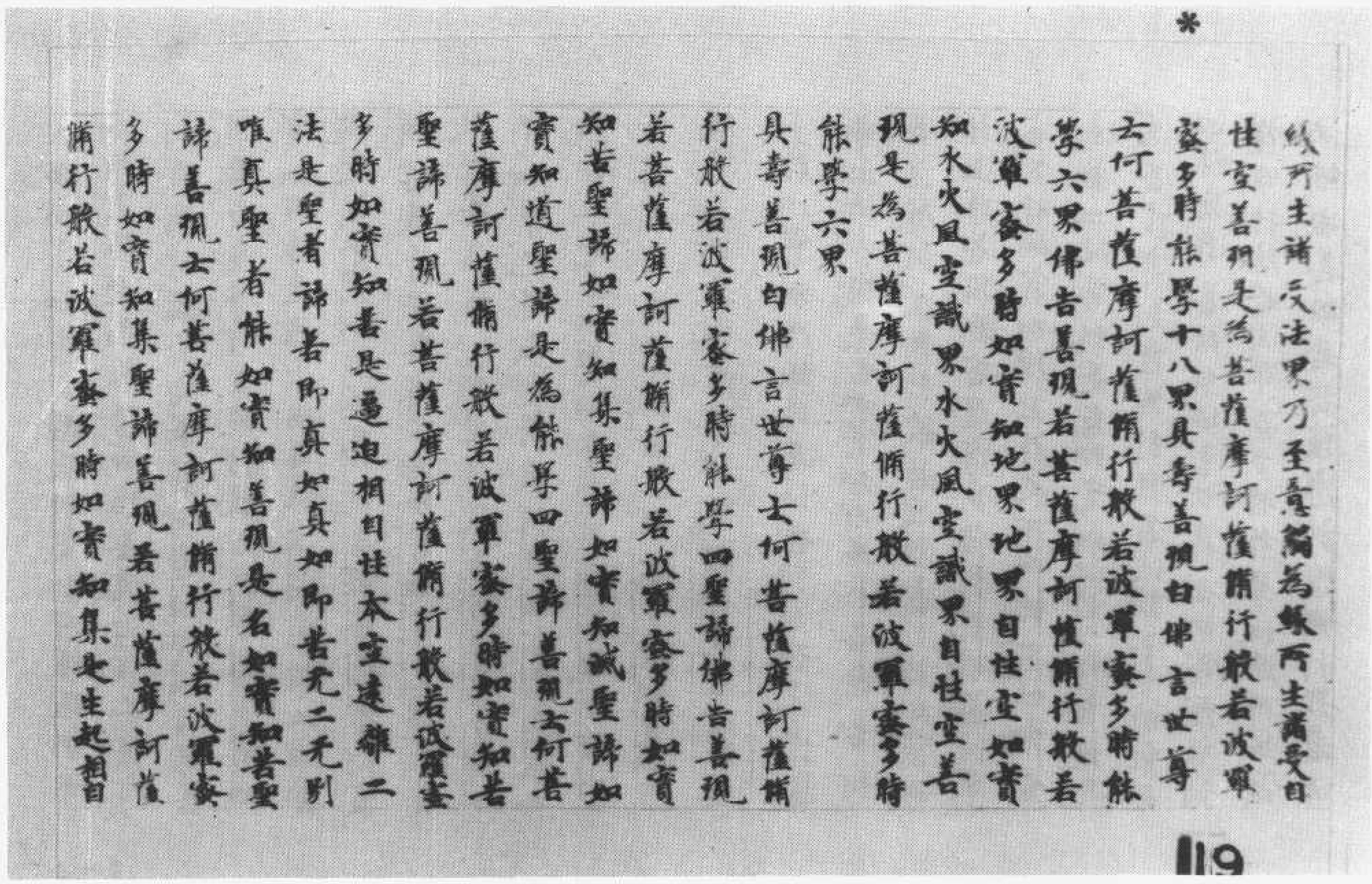
117



自性空如實知內處內處自性空如實知外處外處自性空善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學十二處具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學十八界佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知眼界眼界自性空如實知色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空如實知耳界耳界自性空如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空如實知鼻界鼻界自性空如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空如實知舌界舌界自性空如實知味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空如實知身界身界自性空如實知觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空如實知意界意界自性空如實知法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅

118

*

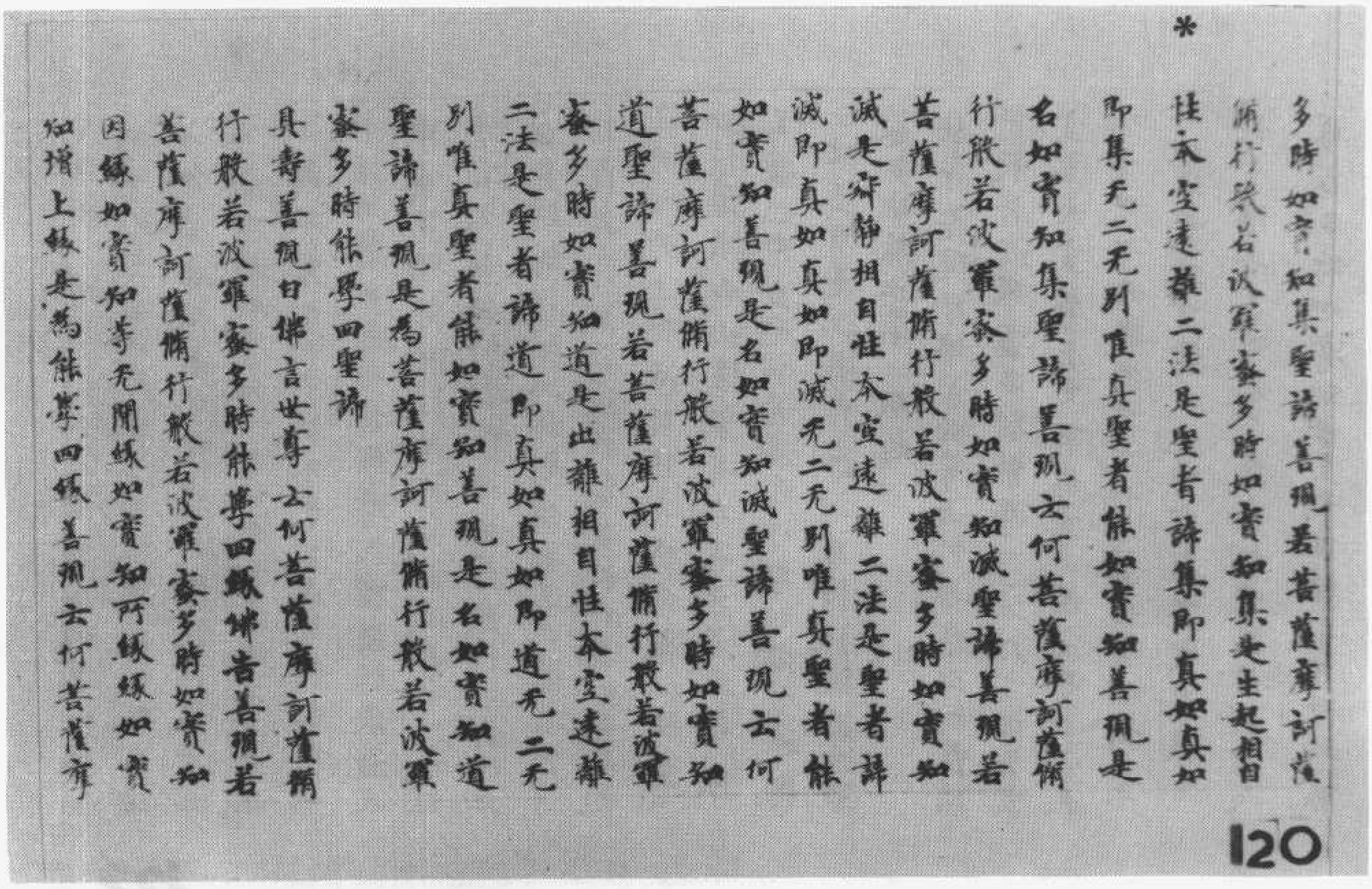


緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空善現是爲菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學十八界具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學六界佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知地界地界自性空如實知水火風空識界水火風空識界自性空善現是爲菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學六界

具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學四聖諦佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知苦聖諦如實知集聖諦如實知滅聖諦如實知道聖諦是爲能學四聖諦善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知苦聖諦善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知苦是逼迫相自性本空遠離二法是聖者諦苦即真如真如即苦无二无別唯真聖者能如實知善現是名如實知苦聖諦善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知集聖諦善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知集是生起相自

119

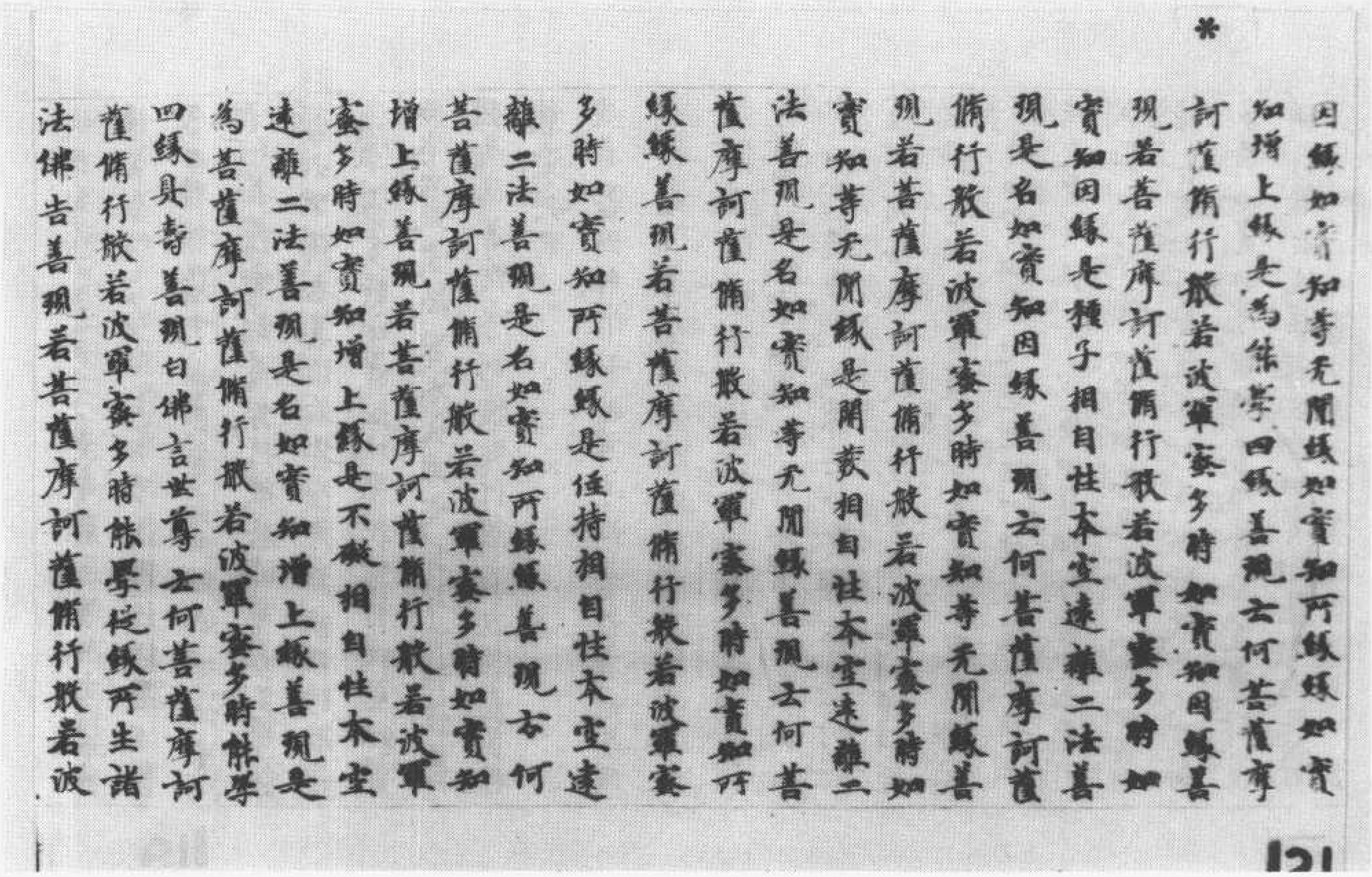
*



多時如實知集聖諦善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知集是生起相自性本空遠離二法是聖者諦集即真如真如即集无二无別唯真聖者能如實知善現是名如實知集聖諦善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知滅聖諦善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知滅是寂靜相自性本空遠離二法是聖者諦滅即真如真如即滅无二无別唯真聖者能如實知善現是名如實知滅聖諦善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知道聖諦善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知道是出離相自性本空遠離二法是聖者諦道即真如真如即道无二无別唯真聖者能如實知善現是名如實知道聖諦善現是爲菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學四聖諦

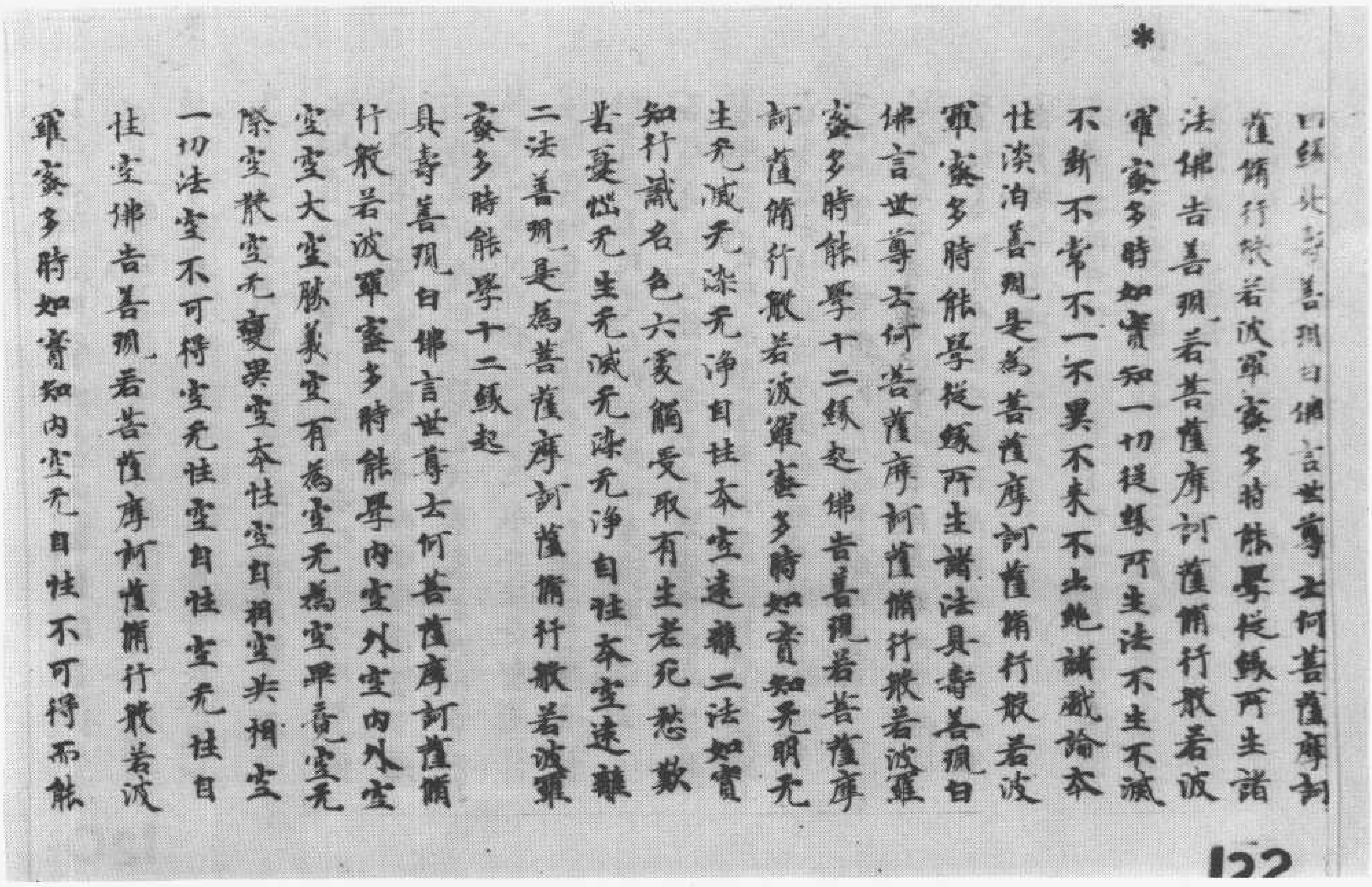
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學四緣佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知因緣如實知等无間緣所緣緣如實知增上緣是爲能學四緣善現云何菩薩摩

120



因緣如實知等无間緣如實知所緣緣如實知增上緣是為能學四緣善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知因緣善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知因緣是種子相自性本空遠離二法善現是名如實知因緣善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知等无間緣善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知等无間緣是開發相自性本空遠離二法善現是名如實知等无間緣善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知所緣緣善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知所緣緣是任持相自性本空遠離二法善現是名如實知所緣緣善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知增上緣善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知增上緣是不微相自性本空遠離二法善現是名如實知增上緣善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學四緣具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學從緣所生諸法佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波

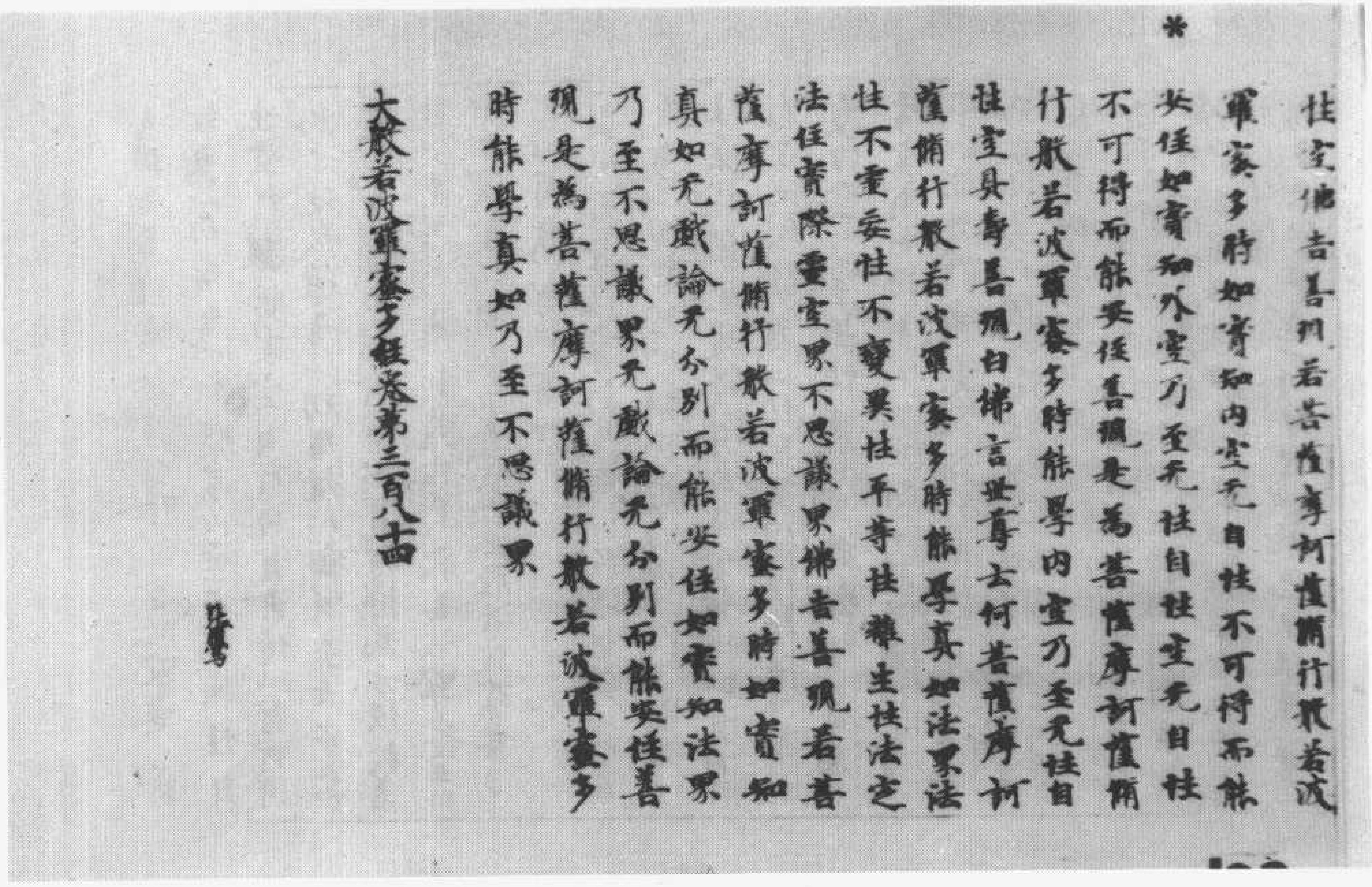
121



四緣具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學從緣所生諸法佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知一切從緣所生法不生不滅不斷不常不一不異不來不出絕諸戲論本性淡泊善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學從緣所生諸法具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學十二緣起佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知无明无生无滅无染无淨自性本空遠離二法如實知行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱无生无滅无染无淨自性本空遠離二法善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學十二緣起

具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學內空外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知內空无自性不可得而能

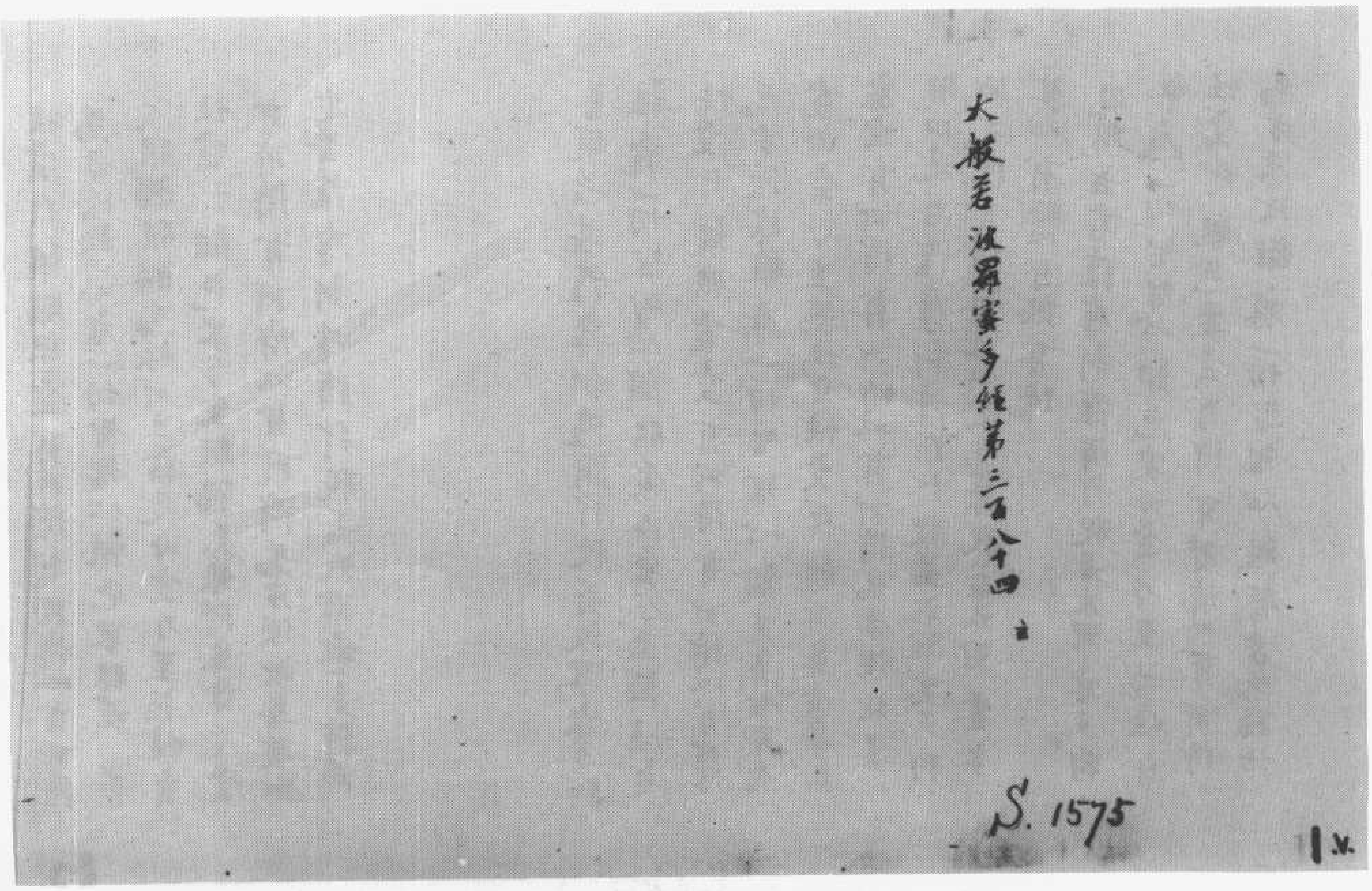
122



*

住空佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知内空无自性不可得而能安住如實知外空乃至无性自性空无自性不可得而能安住善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學内空乃至无性自性空具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知真如无戲論无分別而能安住如實知法界乃至不思議界无戲論无分別而能安住善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能學真如乃至不思議界

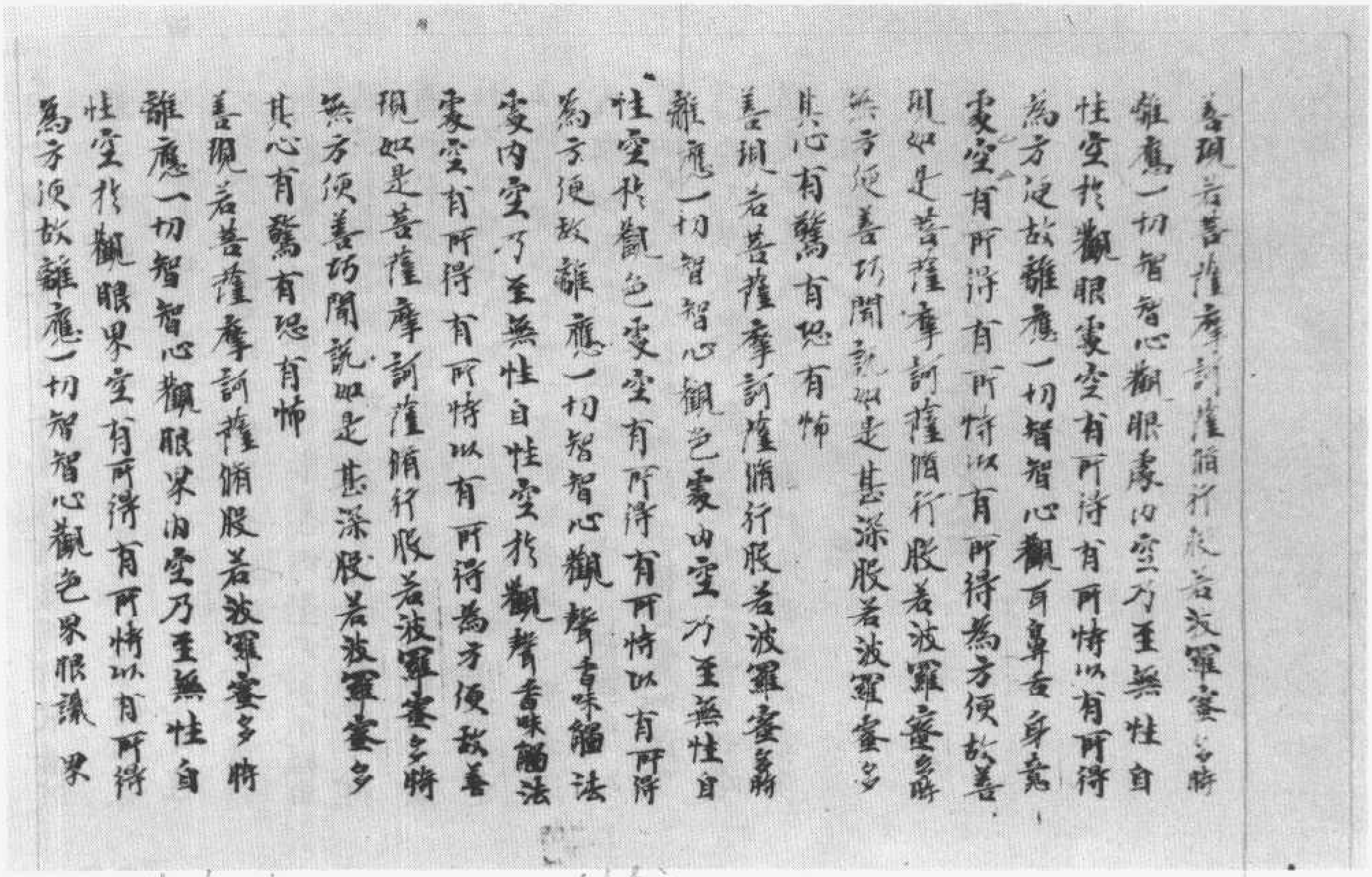
大般若波羅蜜多經卷第三百八十四



大般若波羅蜜多經第三百八十四 主

S. 1575

1v.

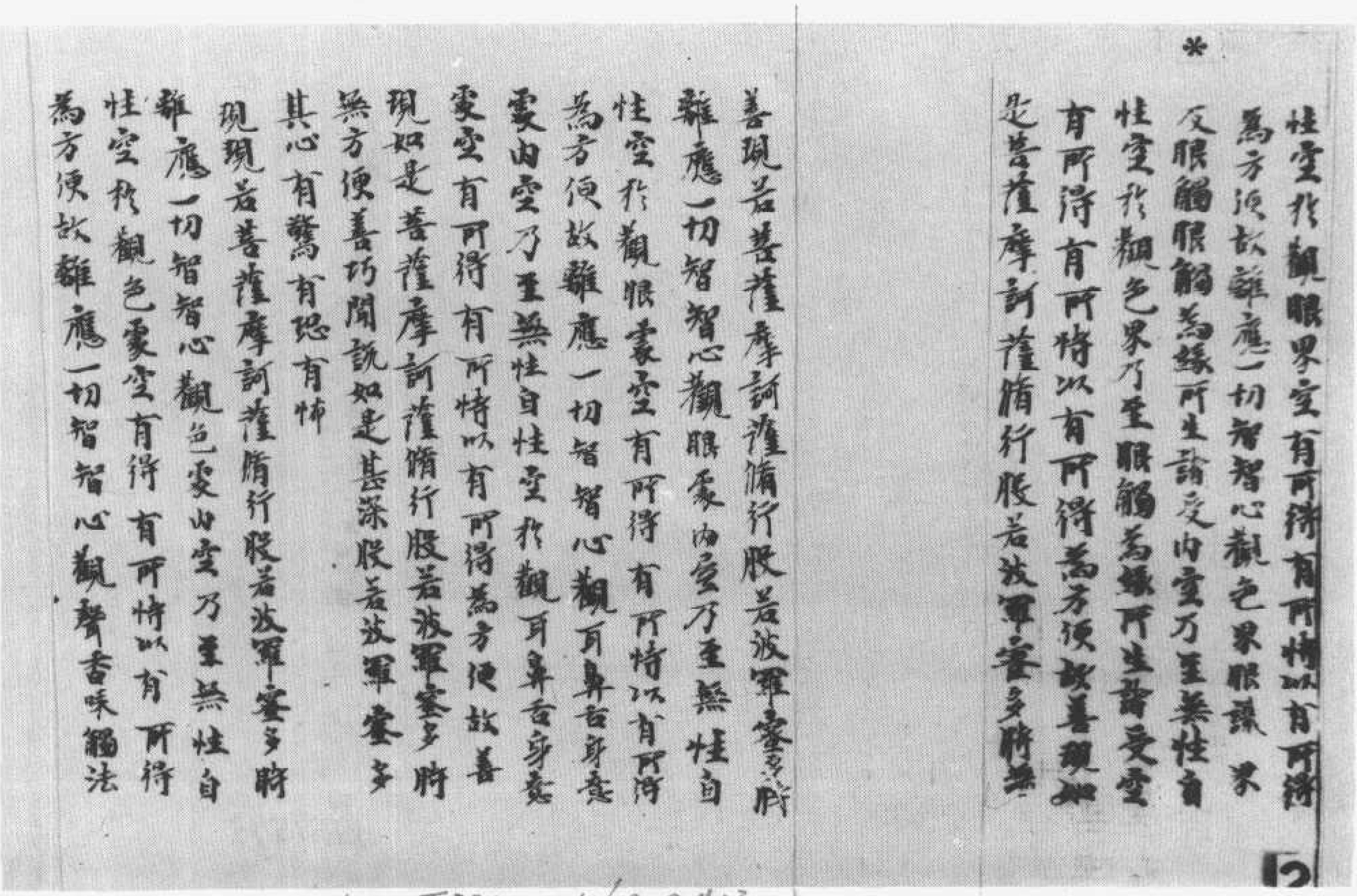


善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
雖應一切智智心觀眼處內空乃至無性自
性空於觀眼處空有所得有所恃以有所得
為方便故雖應一切智智心觀耳鼻舌身意
處空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
雖應一切智智心觀色處內空乃至無性自
性空於觀色處空有所得有所恃以有所得
為方便故雖應一切智智心觀聲香味觸法
處內空乃至無性自性空於觀聲香味觸法
處空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
雖應一切智智心觀眼界內空乃至無性自
性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得
為方便故雖應一切智智心觀色界眼識界

大般若卷第四十四　　△止有缺文

斯一五七六號　般若波羅蜜多心經

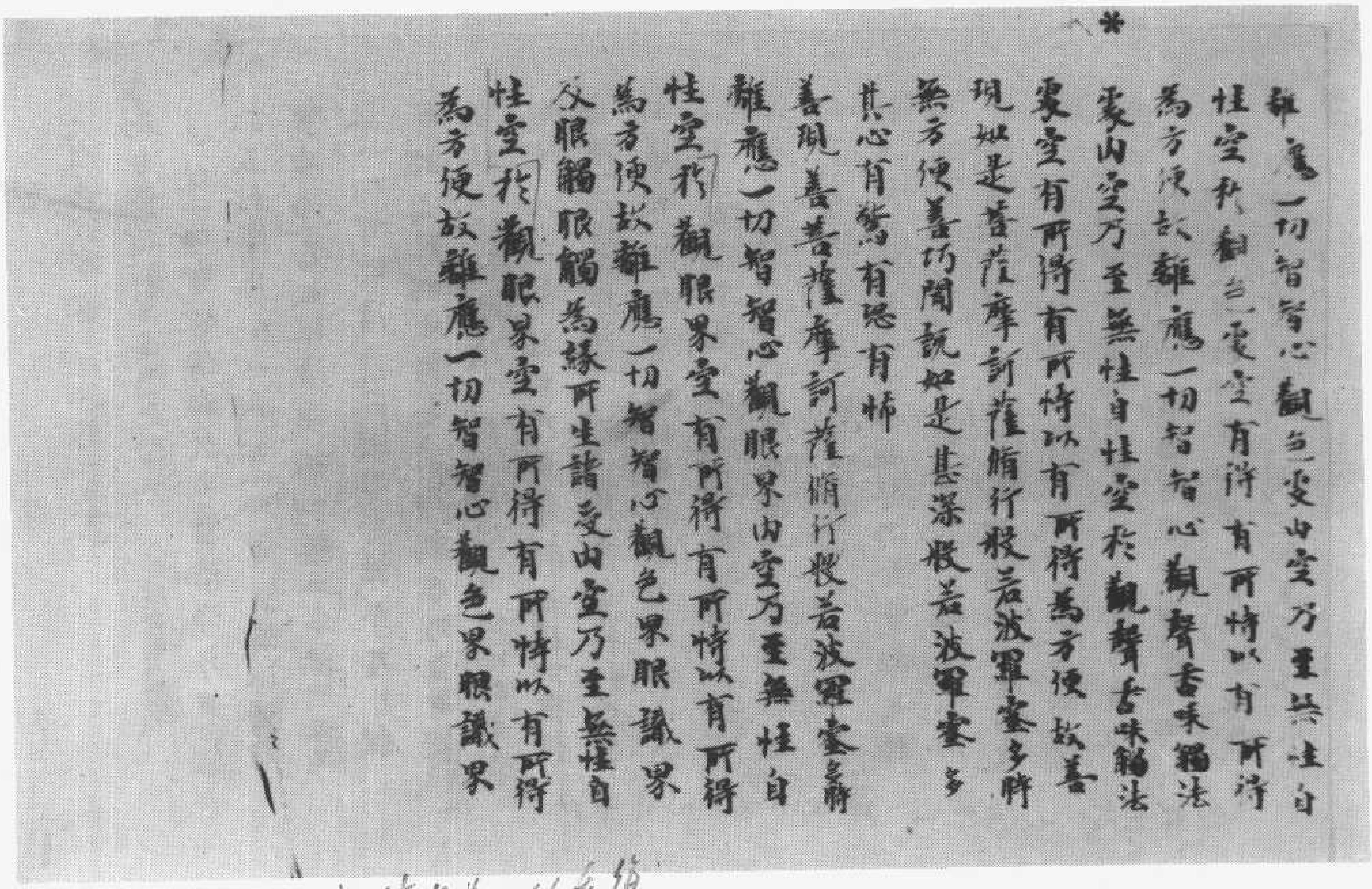
S→ T220　5/248 A13
W→　5/248 B10



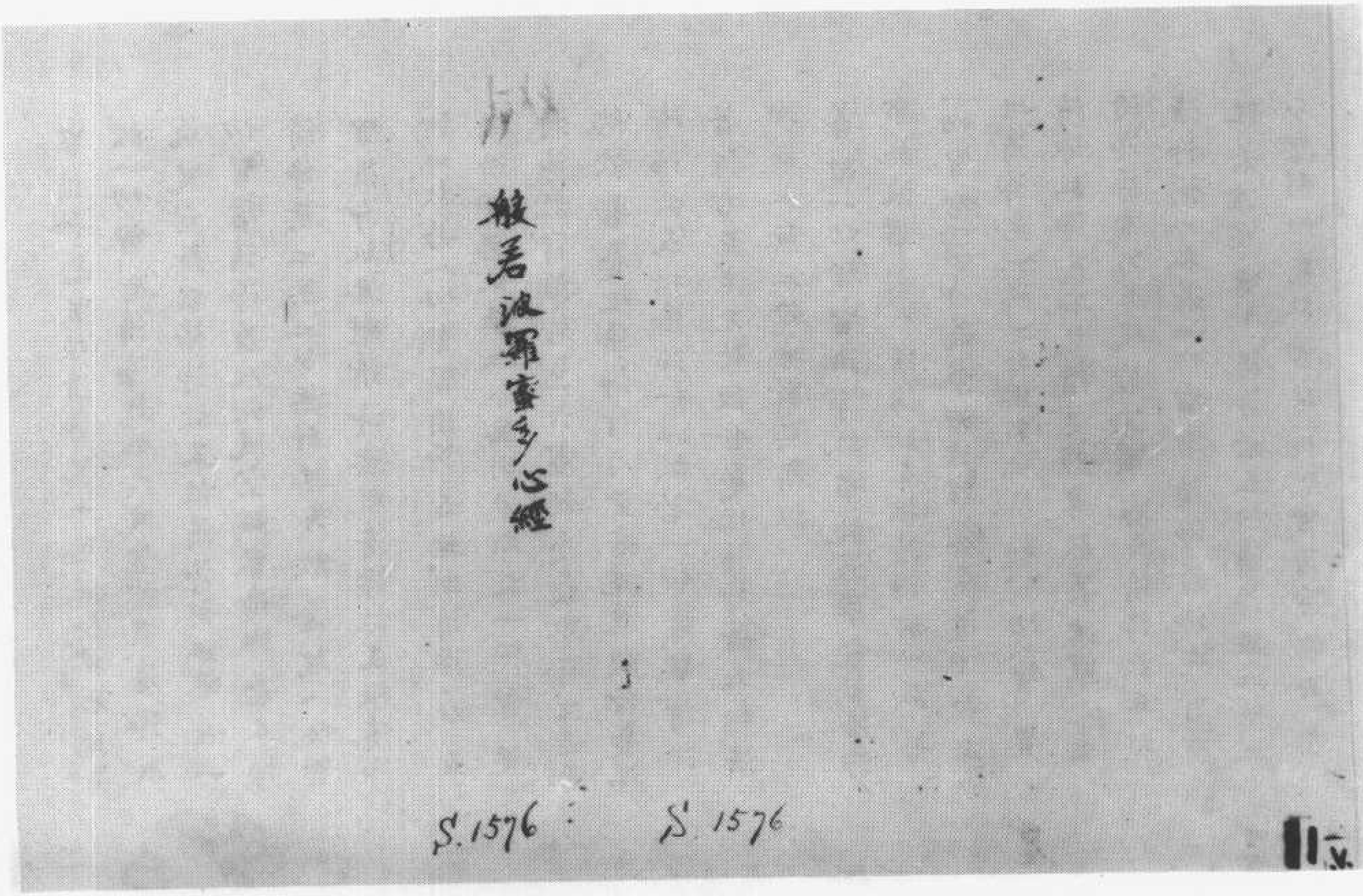
性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得
為方便故雖應一切智智心觀色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受內空乃至無性自
性空於觀色界乃至眼觸為緣所生諸受空
有所得有所恃以有所得為方便故善現如
是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
雖應一切智智心觀眼處內空乃至無性自
性空於觀眼處空有所得有所恃以有所得
為方便故雖應一切智智心觀耳鼻舌身意
處內空乃至無性自性空於觀耳鼻舌身意
處空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
現現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
雖應一切智智心觀色處內空乃至無性自
性空於觀色處空有得有所恃以有所得
為方便故雖應一切智智心觀聲香味觸法

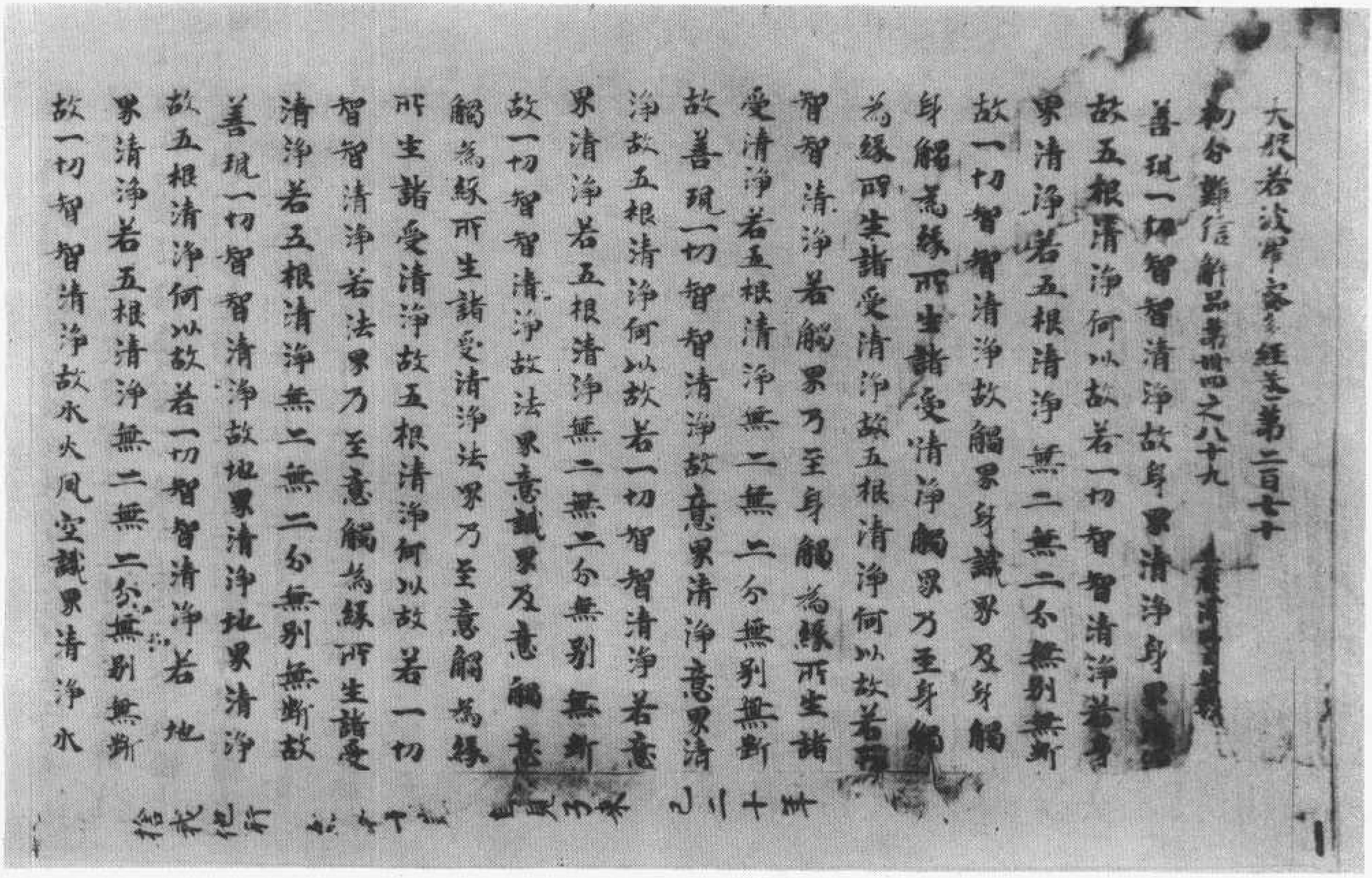
S→ T220　5/248 A13
W→　5/248 B8


離應一切智智心觀色處内空乃至無性自
性空於觀色處空有得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀聲香味觸法
處内空乃至無性自性空於觀聲香味觸法
處空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
善現善菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀眼界内空乃至無性自
性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受内空乃至無性自
性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀色界眼識界

末2行与前8行重復


般若波羅蜜多心經

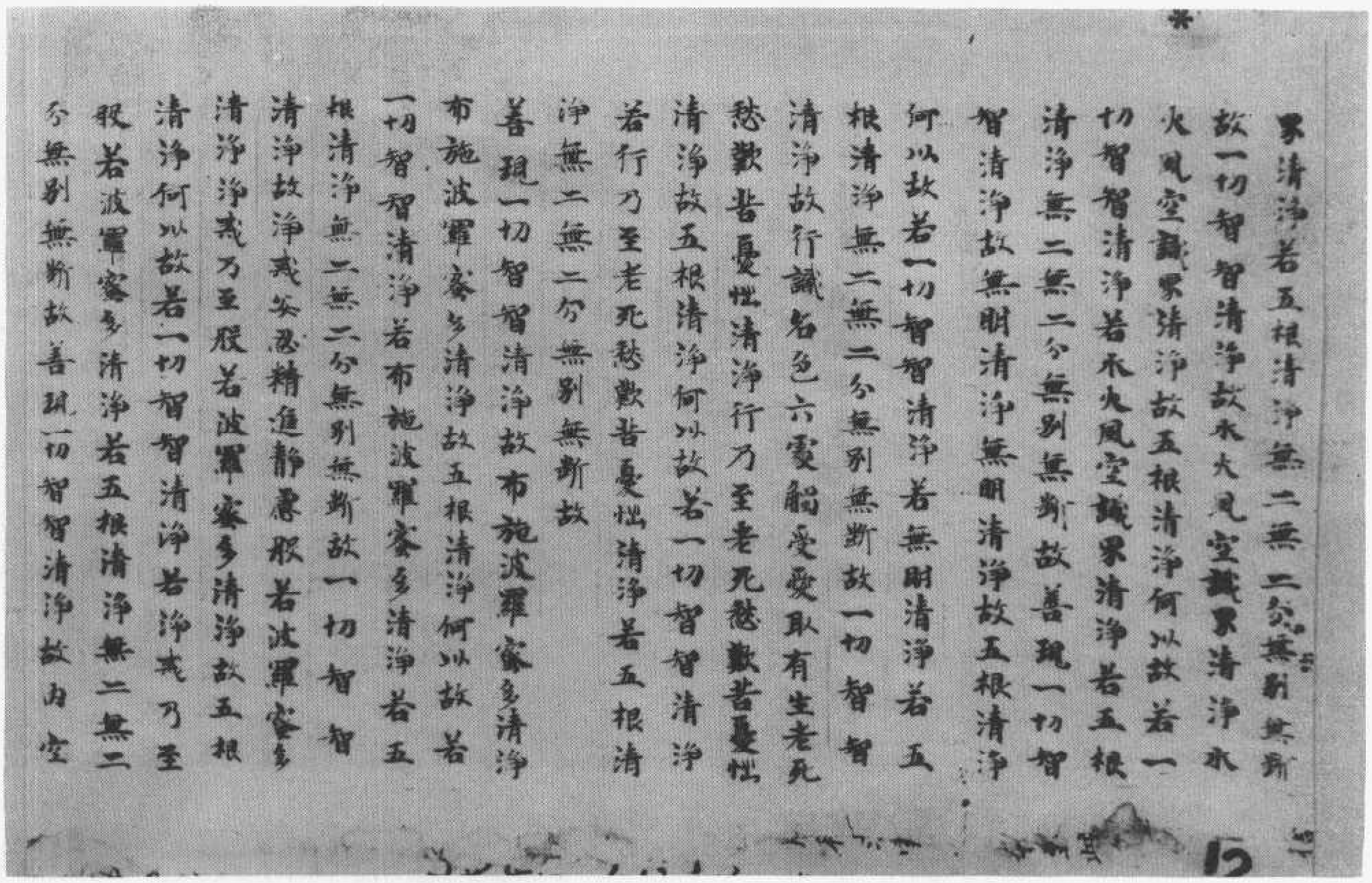
S.1576 S.1576



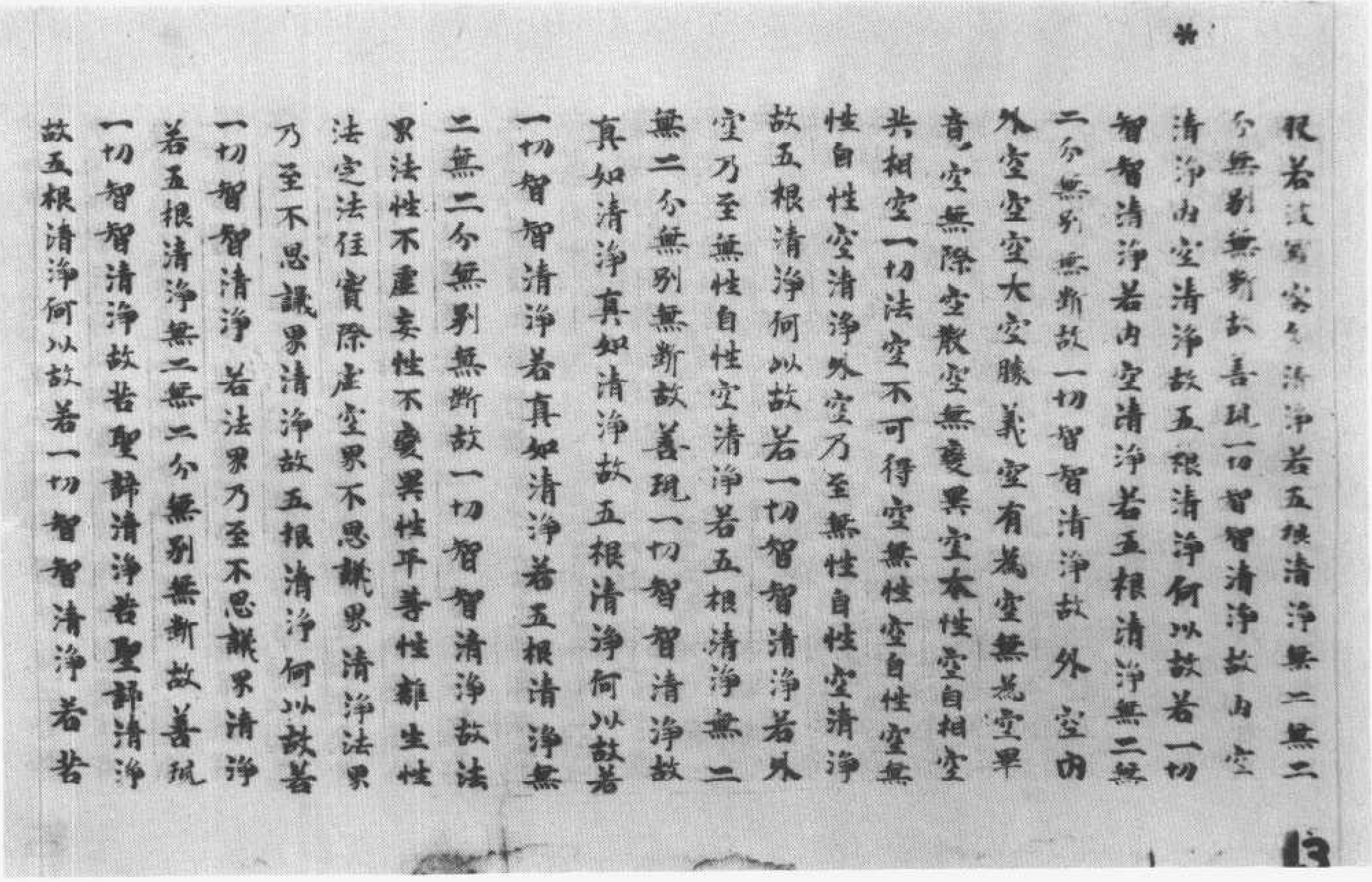
大般若波羅蜜多經卷第二百七十
初分難信解品第卅四之八十九
善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若身
界清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故意界清淨意界清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若意
界清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨若五根清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若地
界清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故水火風空識界清淨水

斯一五七七號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十

S→T220 6/366A1
W→ 6/391B14

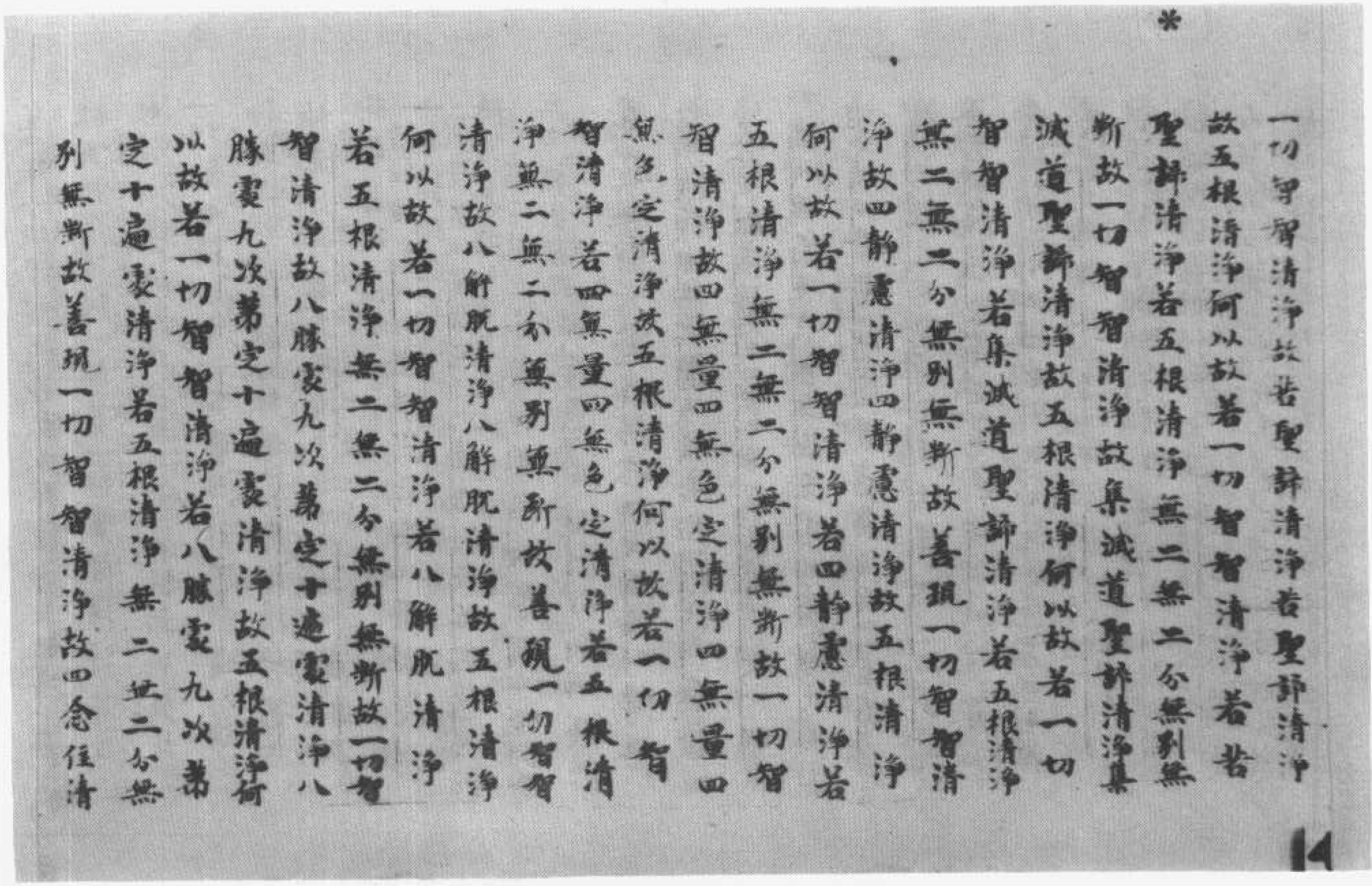


界清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故五根清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若五根
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無明清淨無明清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若無明清淨若五
根清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨故五根清淨何以故若一切智智清淨
若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若五根清
淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若五
根清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故五根
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若五根清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空



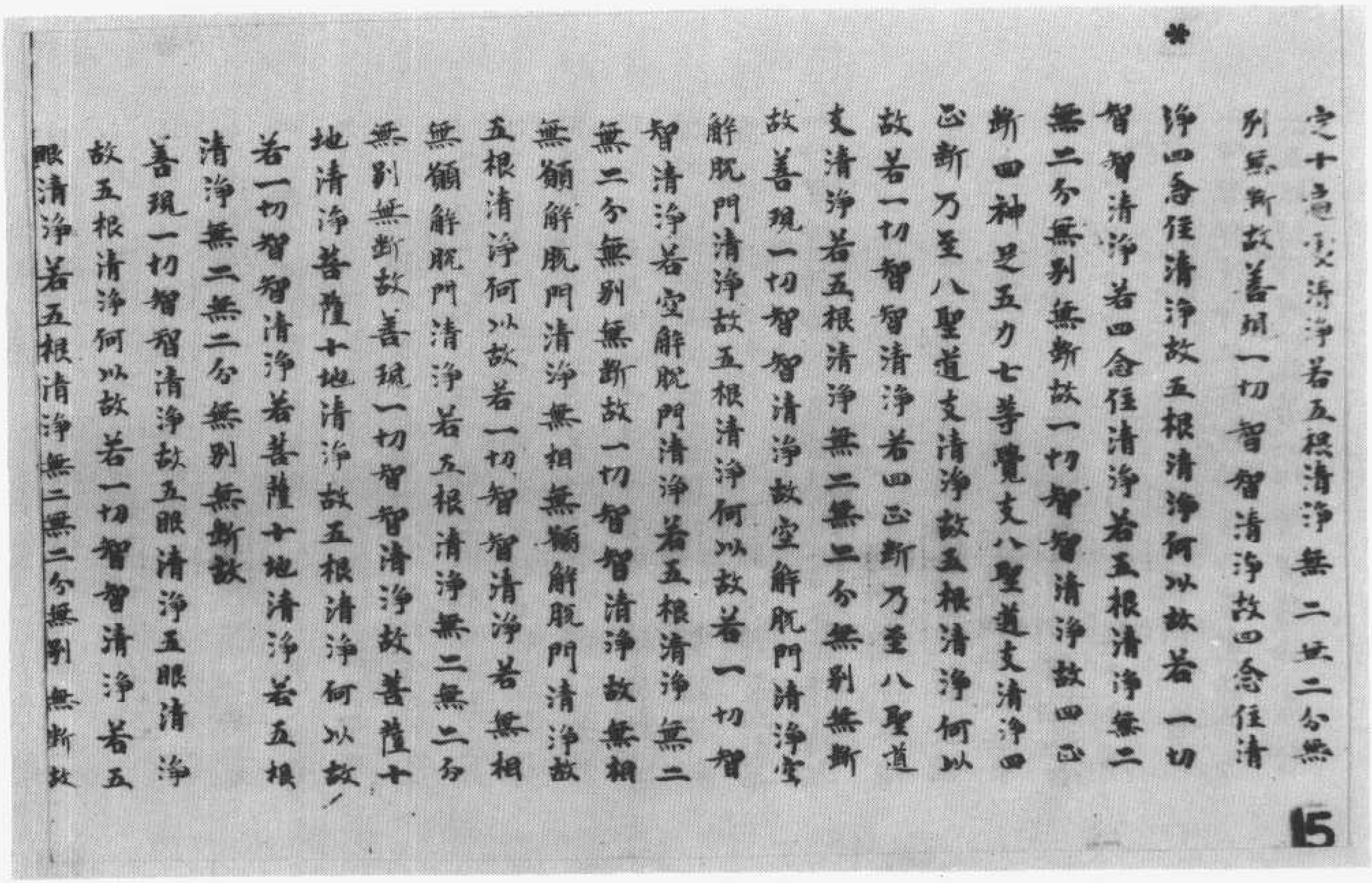
般若波羅蜜多清淨若五根清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若五根清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若五根清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若五根清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨
若五根清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若苦

13



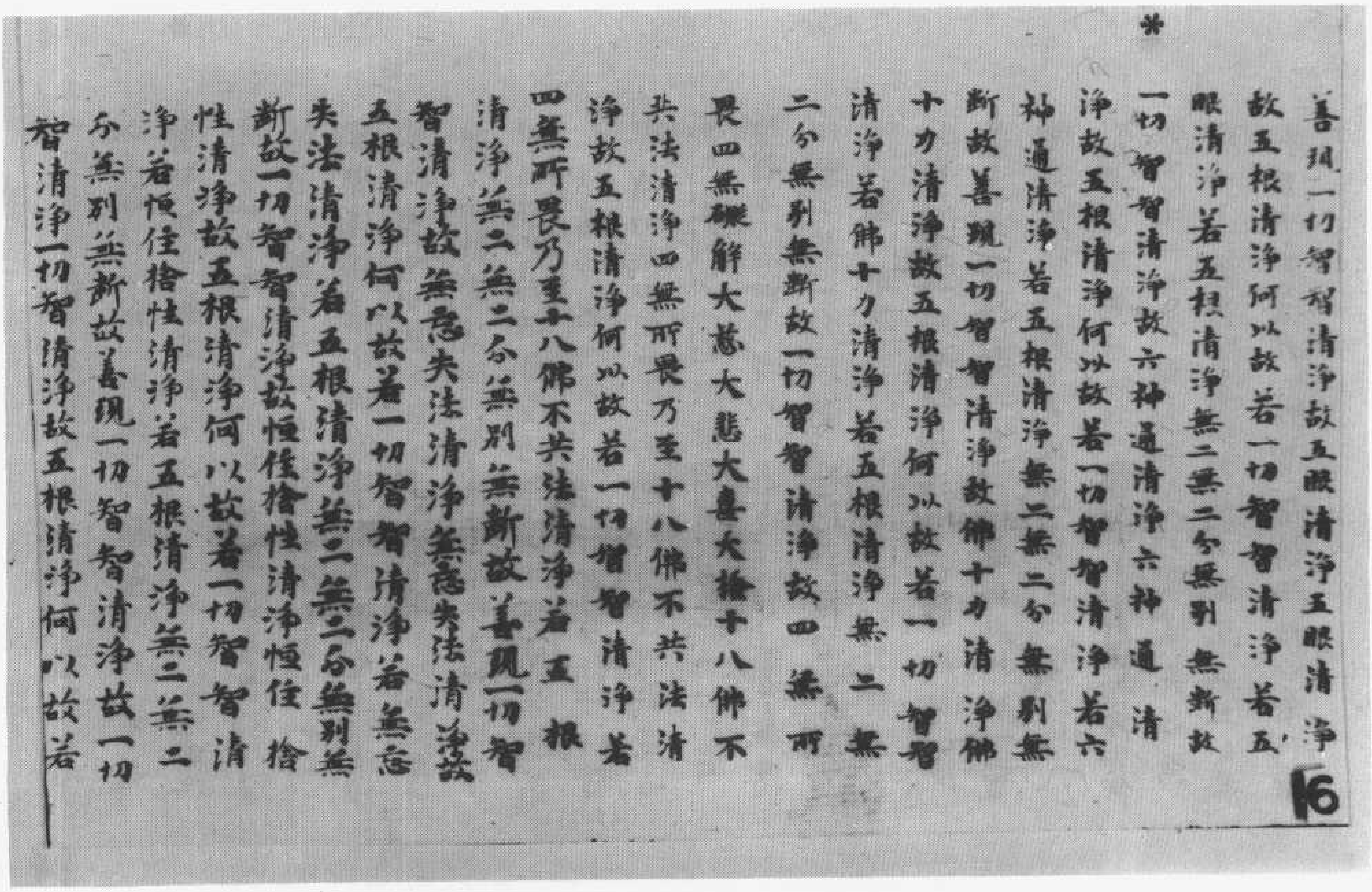
一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若苦
聖諦清淨若五根清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若集滅道聖諦清淨若五根清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
五根清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無量四無色定清淨四無量四
無色定清淨故五根清淨何以故若一切智
智清淨若四無量四無色定清淨若五根清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨八解脫清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若八解脫清淨
若五根清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八
勝處九次第定十遍處清淨故五根清淨何
以故若一切智智清淨若八勝處九次第
定十遍處清淨若五根清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清

14



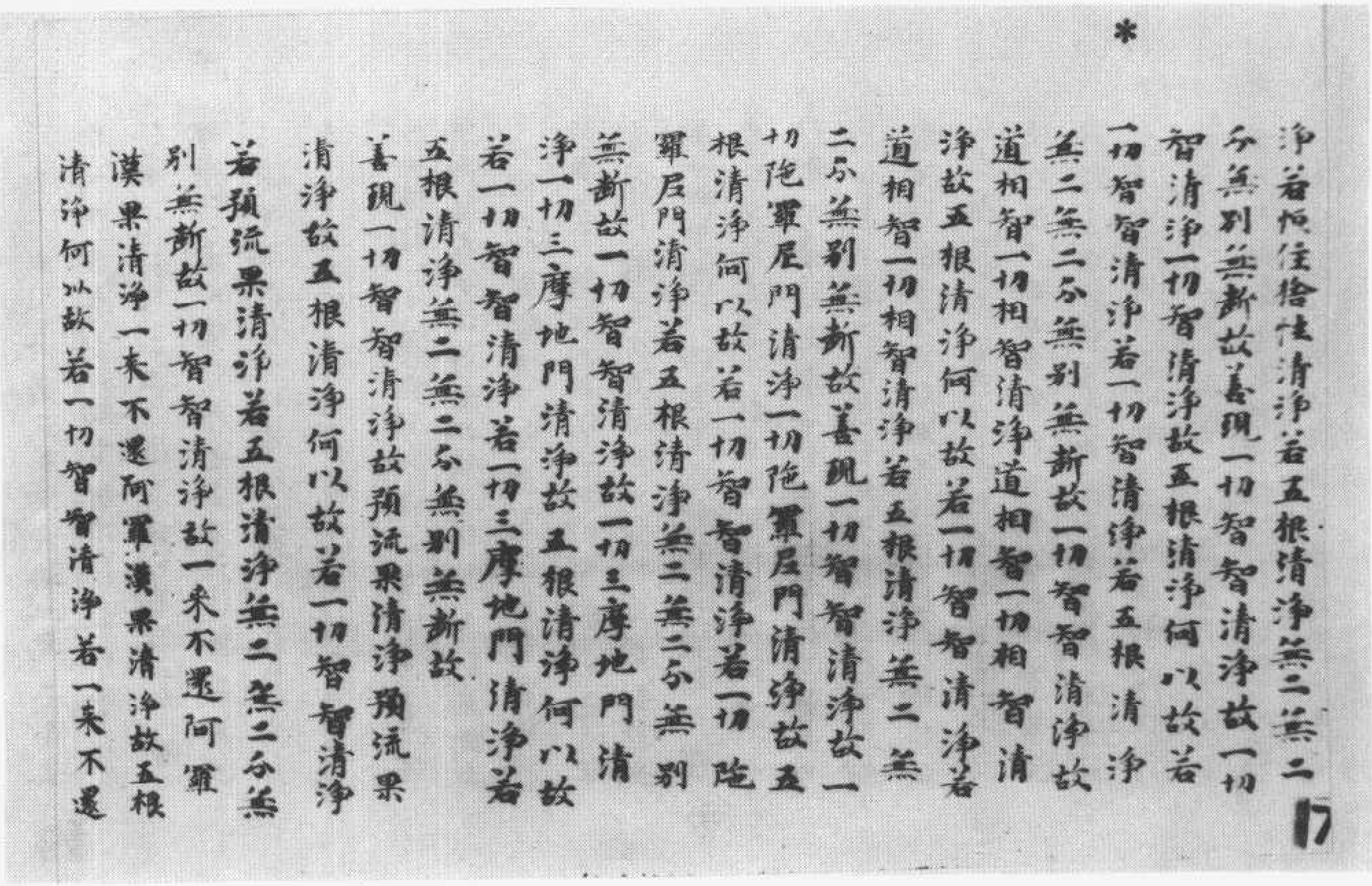
定十遍處清淨若五根清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若四念住清淨若五根清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故五根清淨何以
故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故五根清淨何以故若一切智
智清淨若空解脫門清淨若五根清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故無相
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故
五根清淨何以故若一切智智清淨若無相
無願解脫門清淨若五根清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故五根清淨何以故
若一切智智清淨若菩薩十地清淨若五根
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若五根清淨無二無二分無別無斷故

15



善現一切智智清淨故五眼清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若五根清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若六
神通清淨若五根清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛
十力清淨故五根清淨何以故若一切智智
清淨若佛十力清淨若五根清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
四無所畏乃至十八佛不共法清淨若五根
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
五根清淨何以故若一切智智清淨若無忘
失法清淨若五根清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨
性清淨故五根清淨何以故若一切智智清
淨若恒住捨性清淨若五根清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
智清淨一切智清淨故五根清淨何以故若

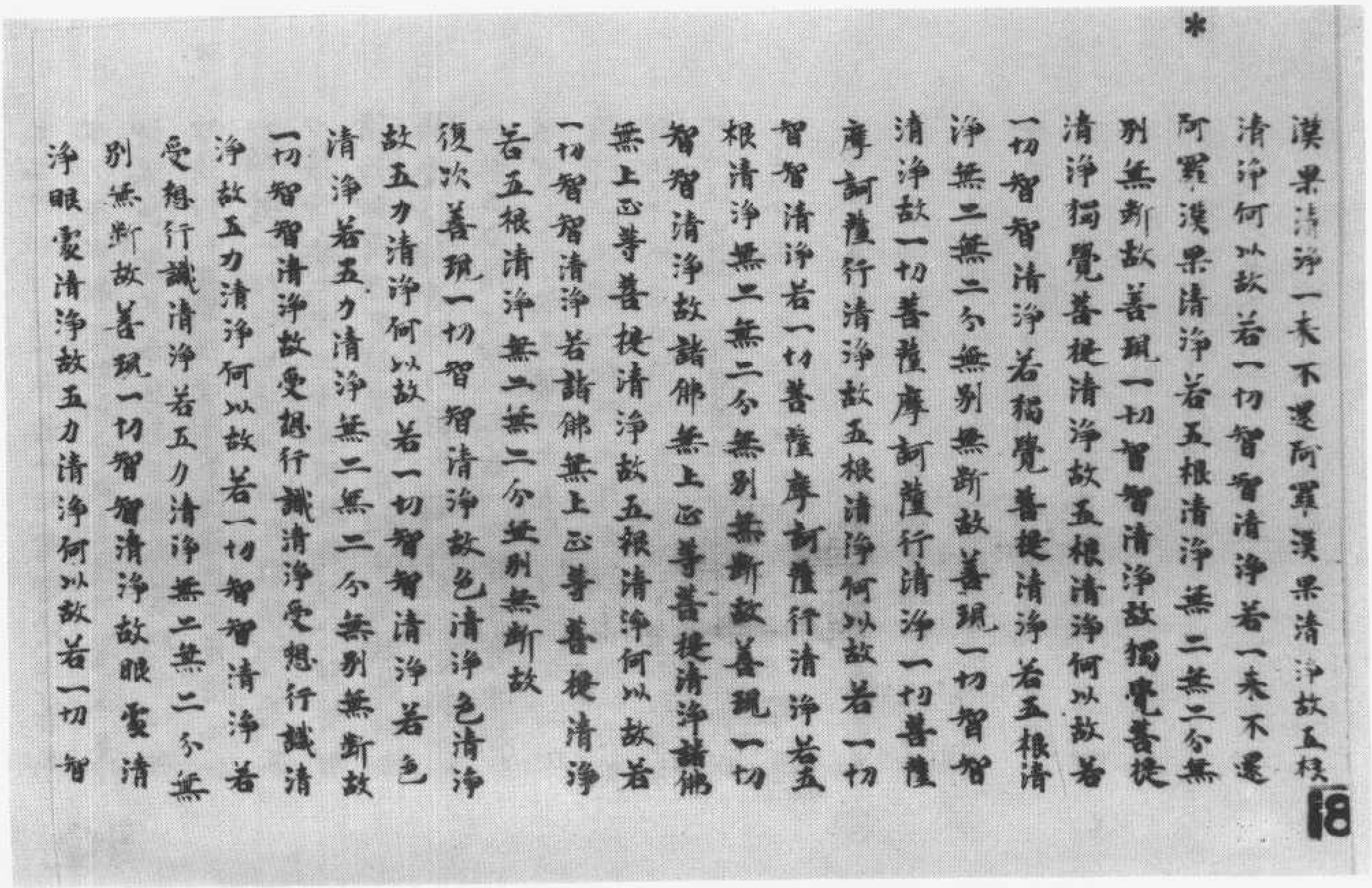
16



17

*

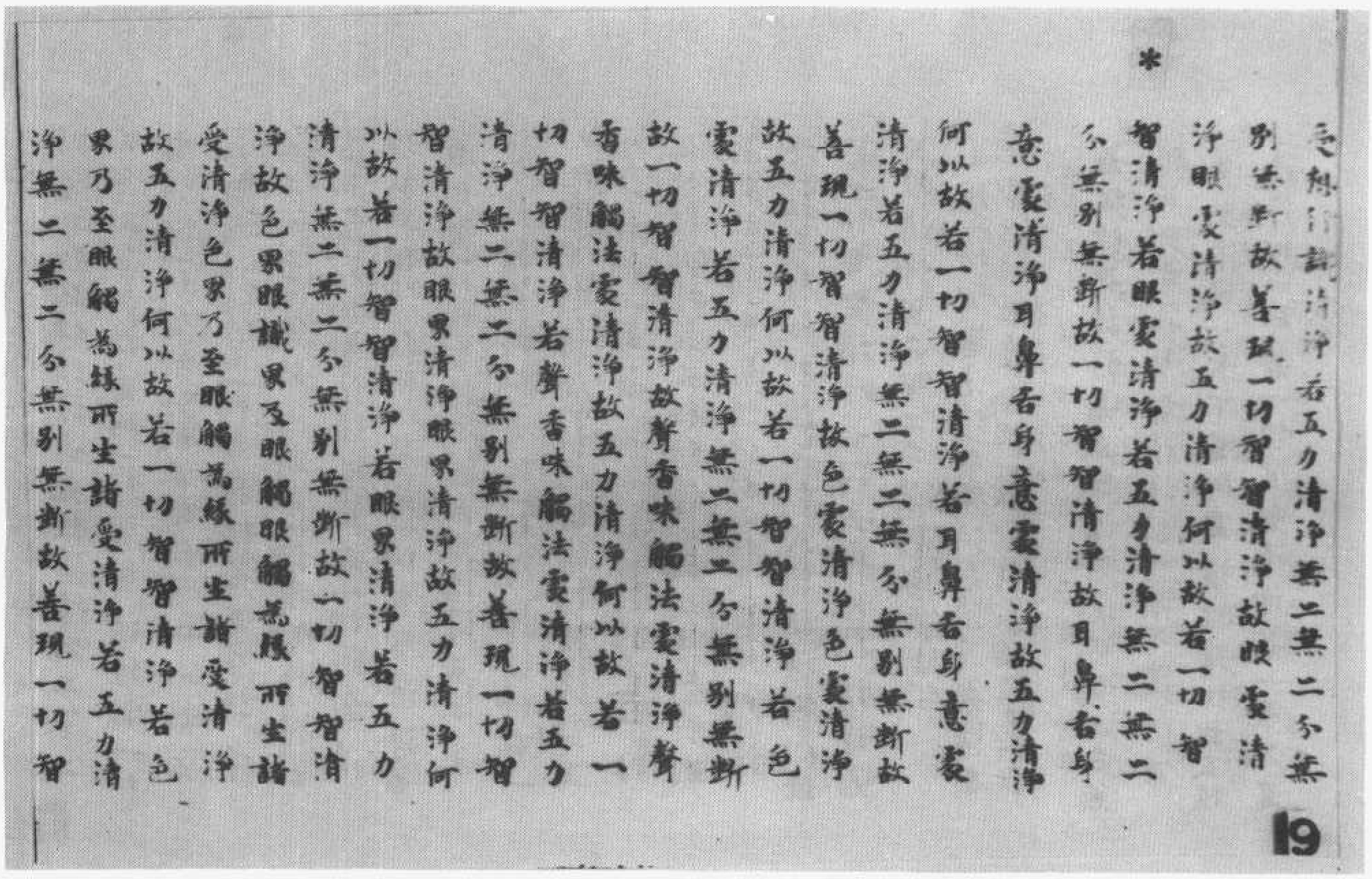
淨若恒住捨性清淨若五根清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
智清淨一切智清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若一切智清淨若五根清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
道相智一切相智清淨道相智一切相智清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
道相智一切相智清淨若五根清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故五
根清淨何以故若一切智智清淨若一切陀
羅尼門清淨若五根清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故五根清淨何以故
若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若
五根清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故五根清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若五根清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故五根
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還



18

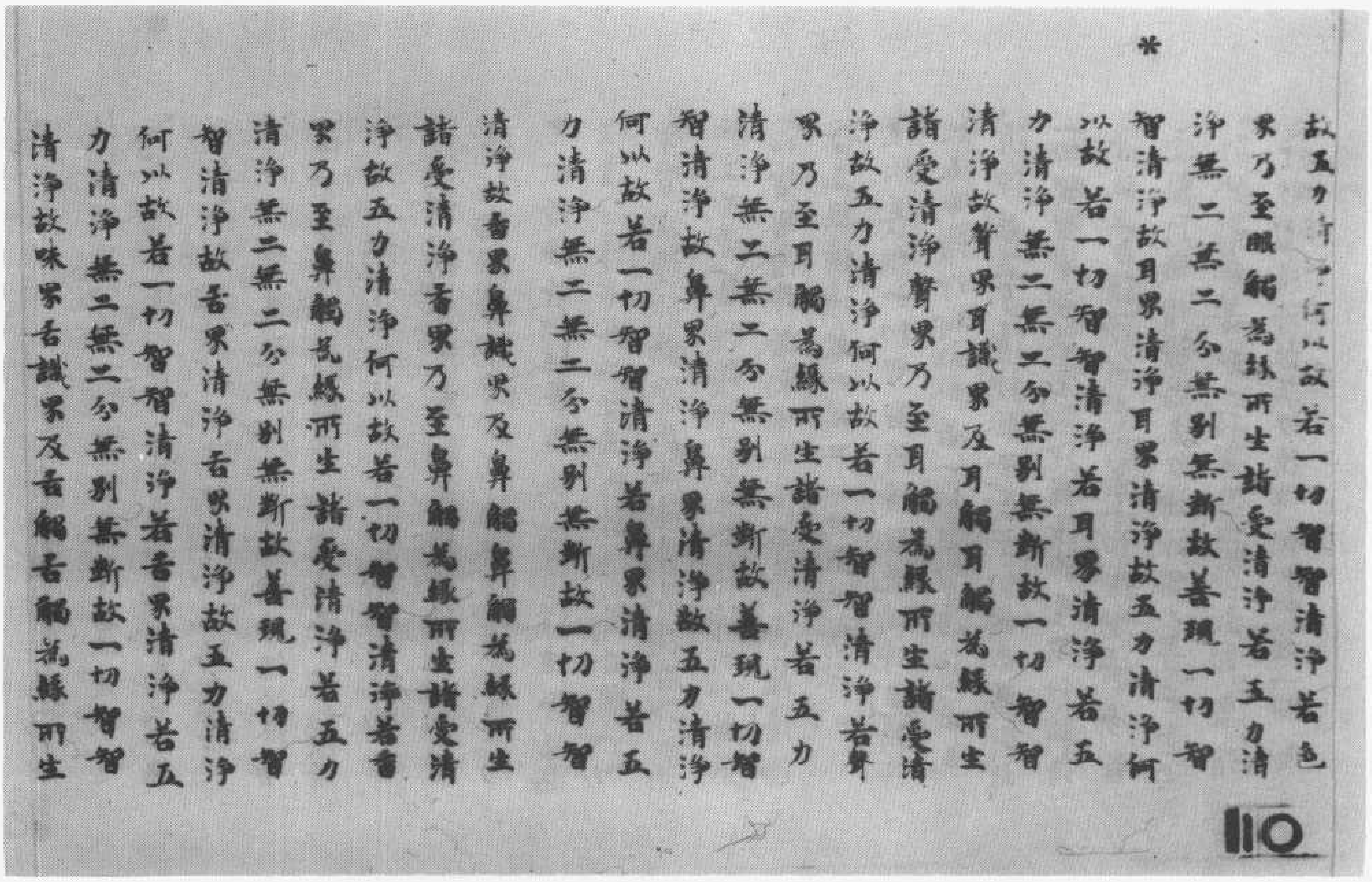
*

漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故五根
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若五根清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若五根清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若五
根清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若五根清淨無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
受想行識清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故眼處清
淨眼處清淨故五力清淨何以故若一切智



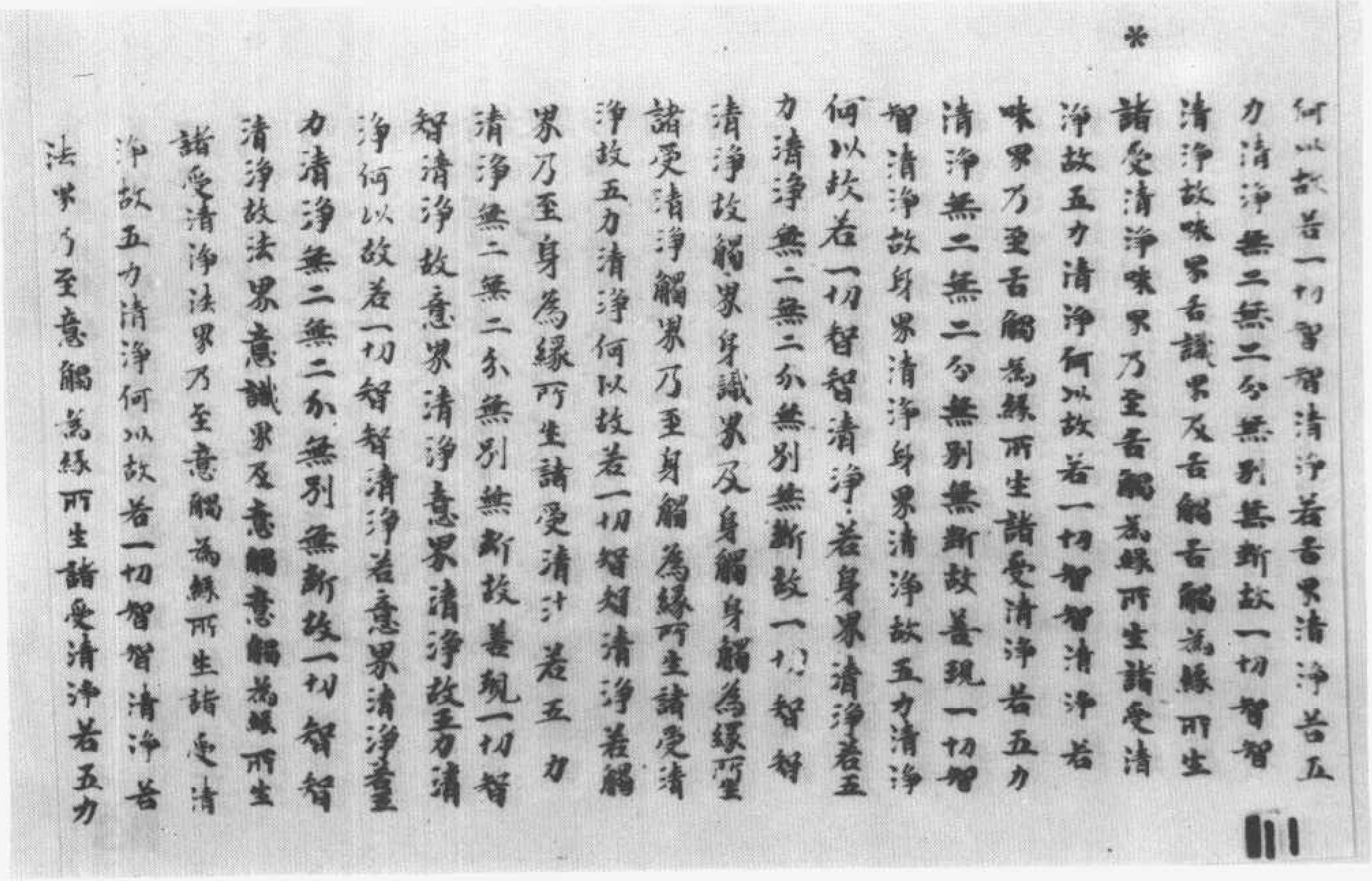
19

意觸[illegible]諸清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼處清淨眼處清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若眼處清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若色處清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智



110

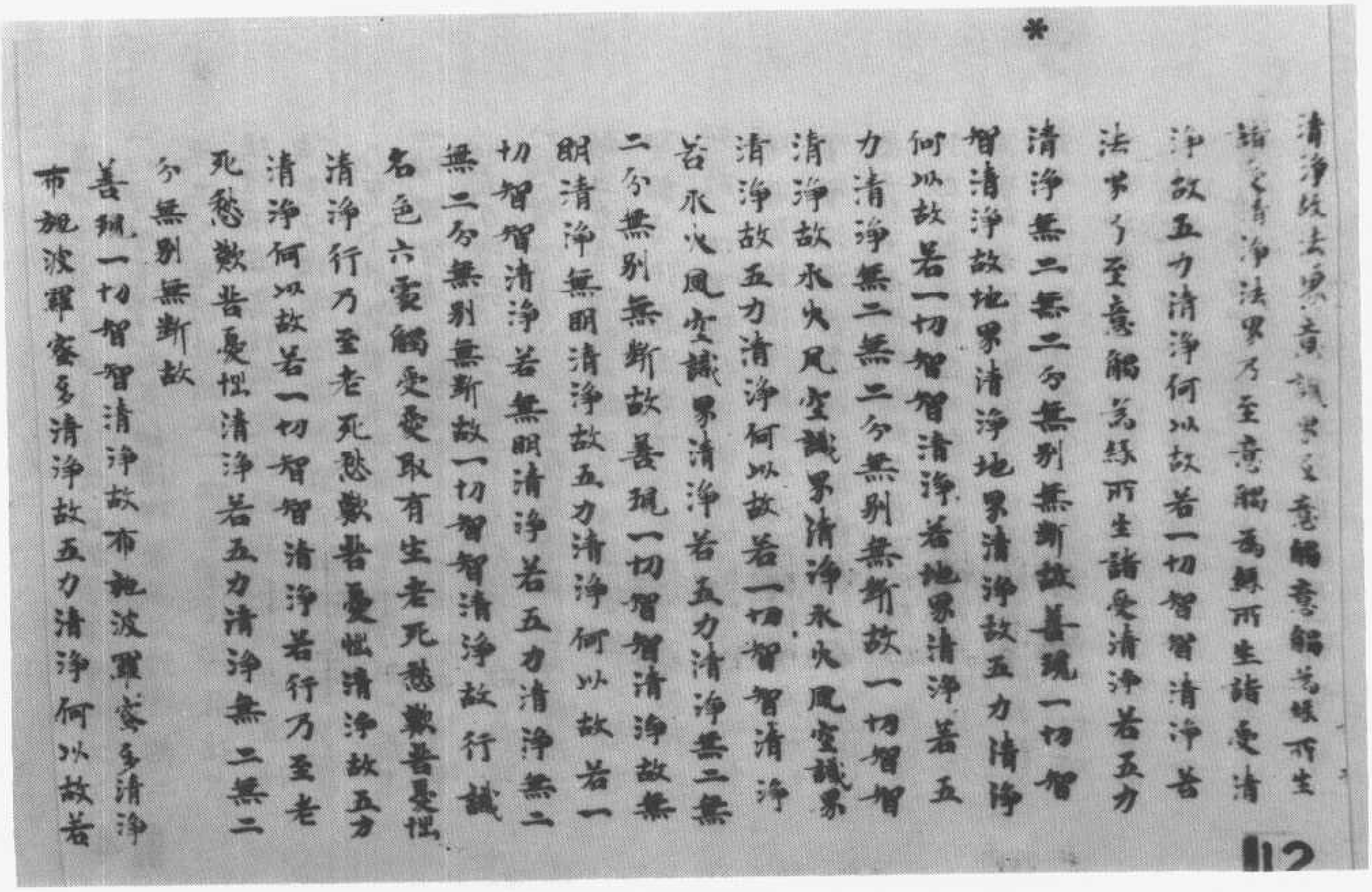
故五力清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故耳界清淨耳界清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生



*

111

何以故若一切智智清淨若香界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃至身爲緣所生諸受清汁若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故意界清淨意界清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若五力

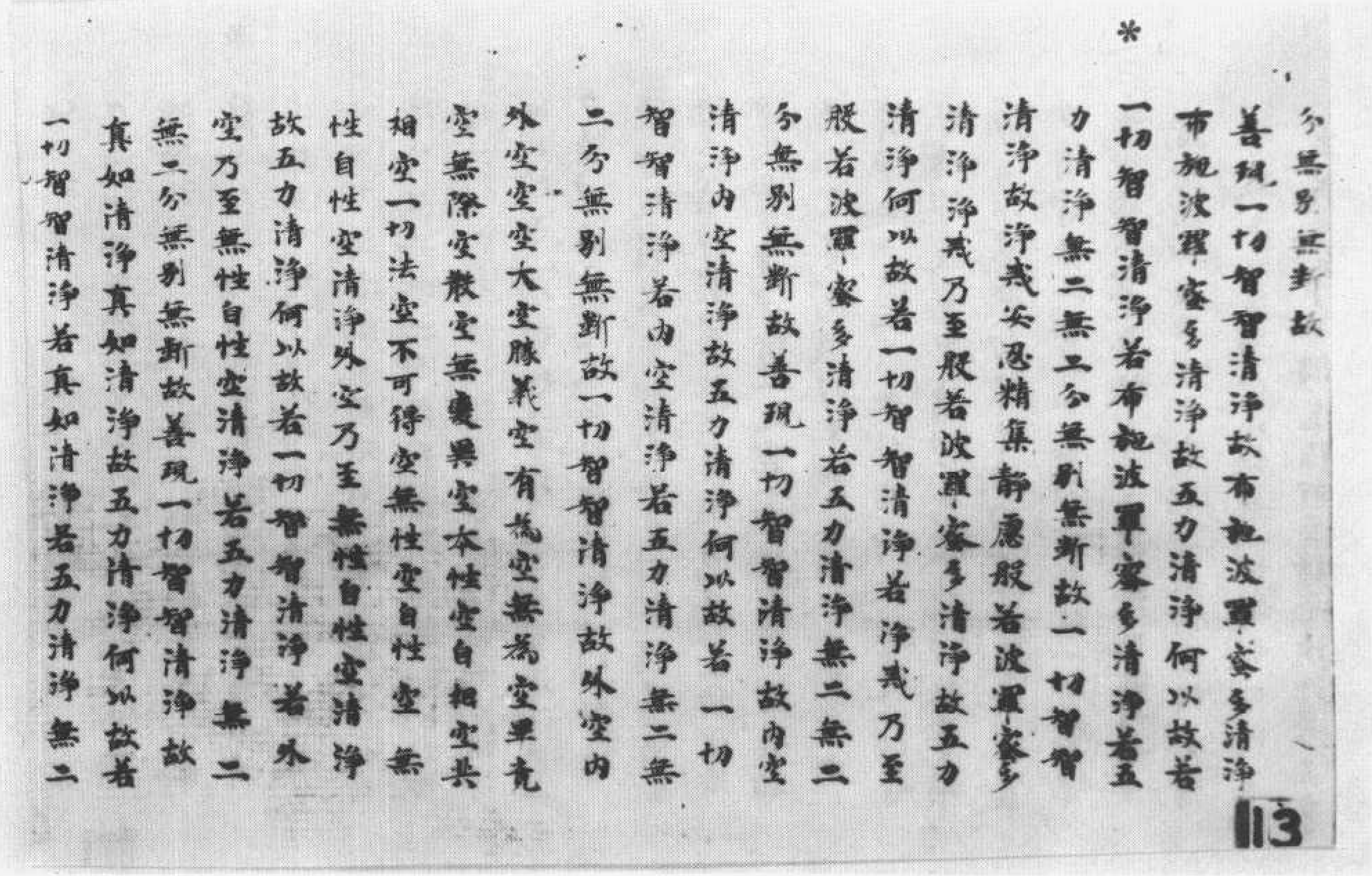


*

112

清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故水火風空識界清淨水火風空識界清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故無明清淨無明清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故

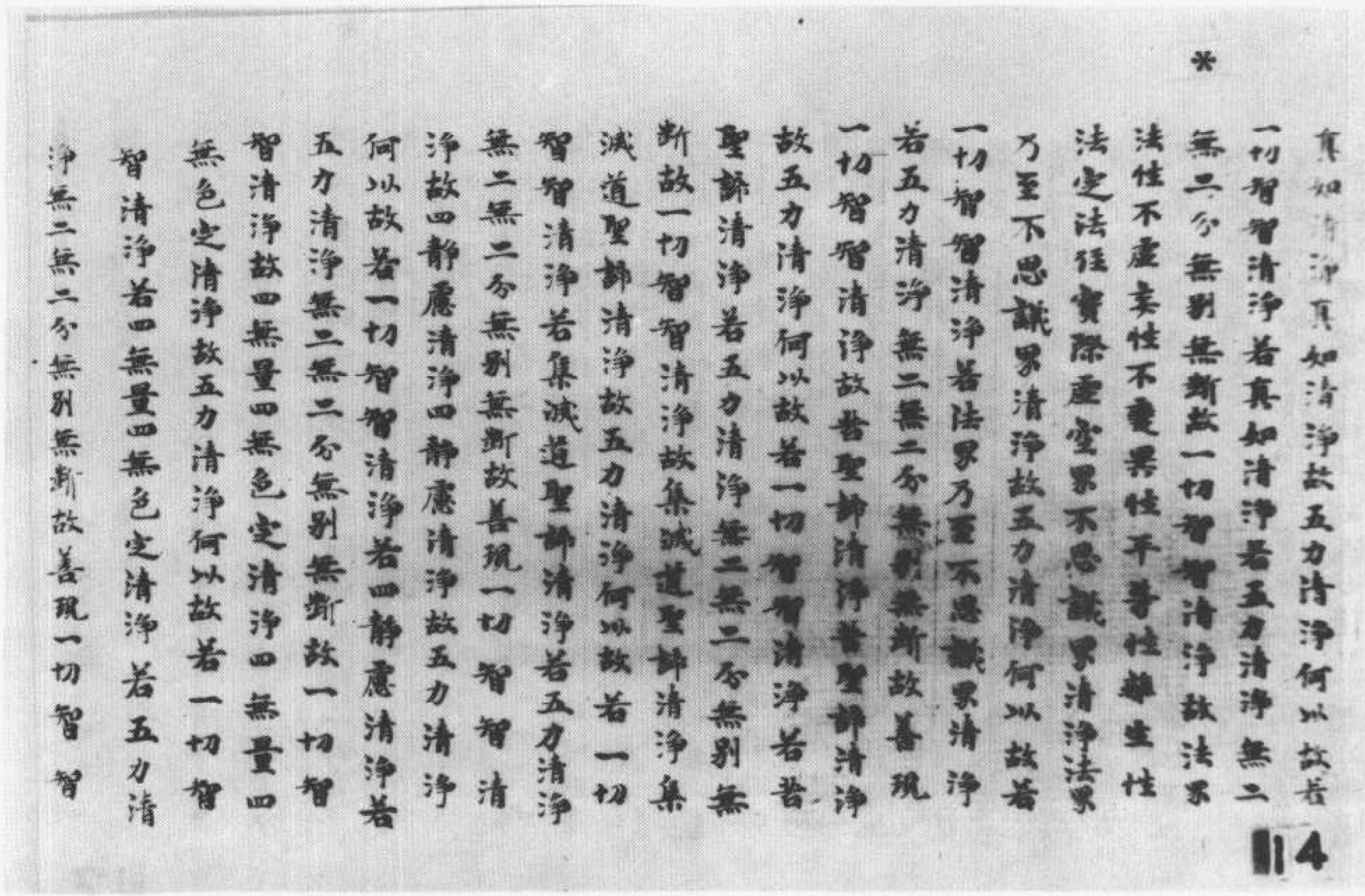
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故五力清淨何以故若



*

分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若五力清淨無二

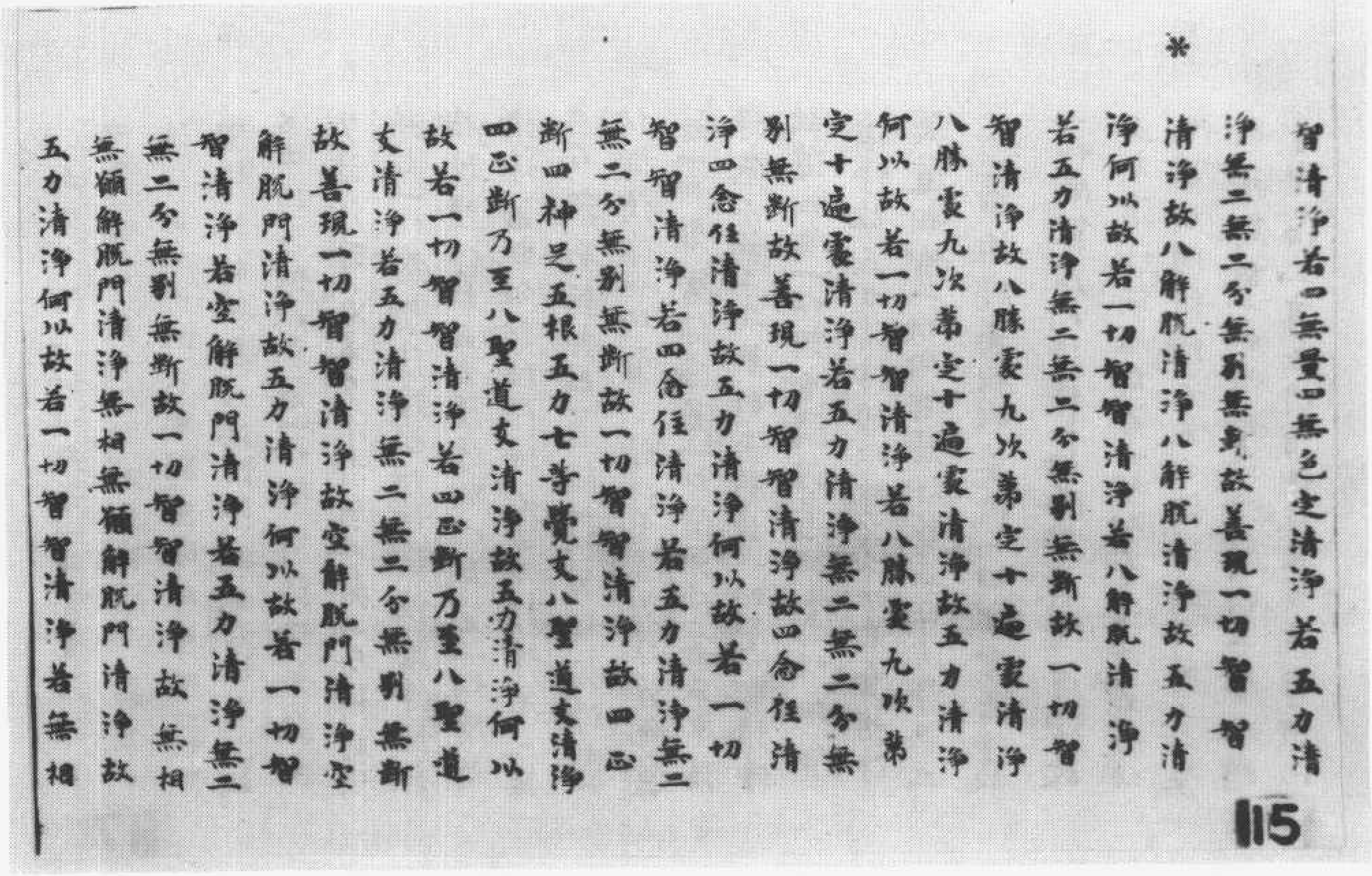
113



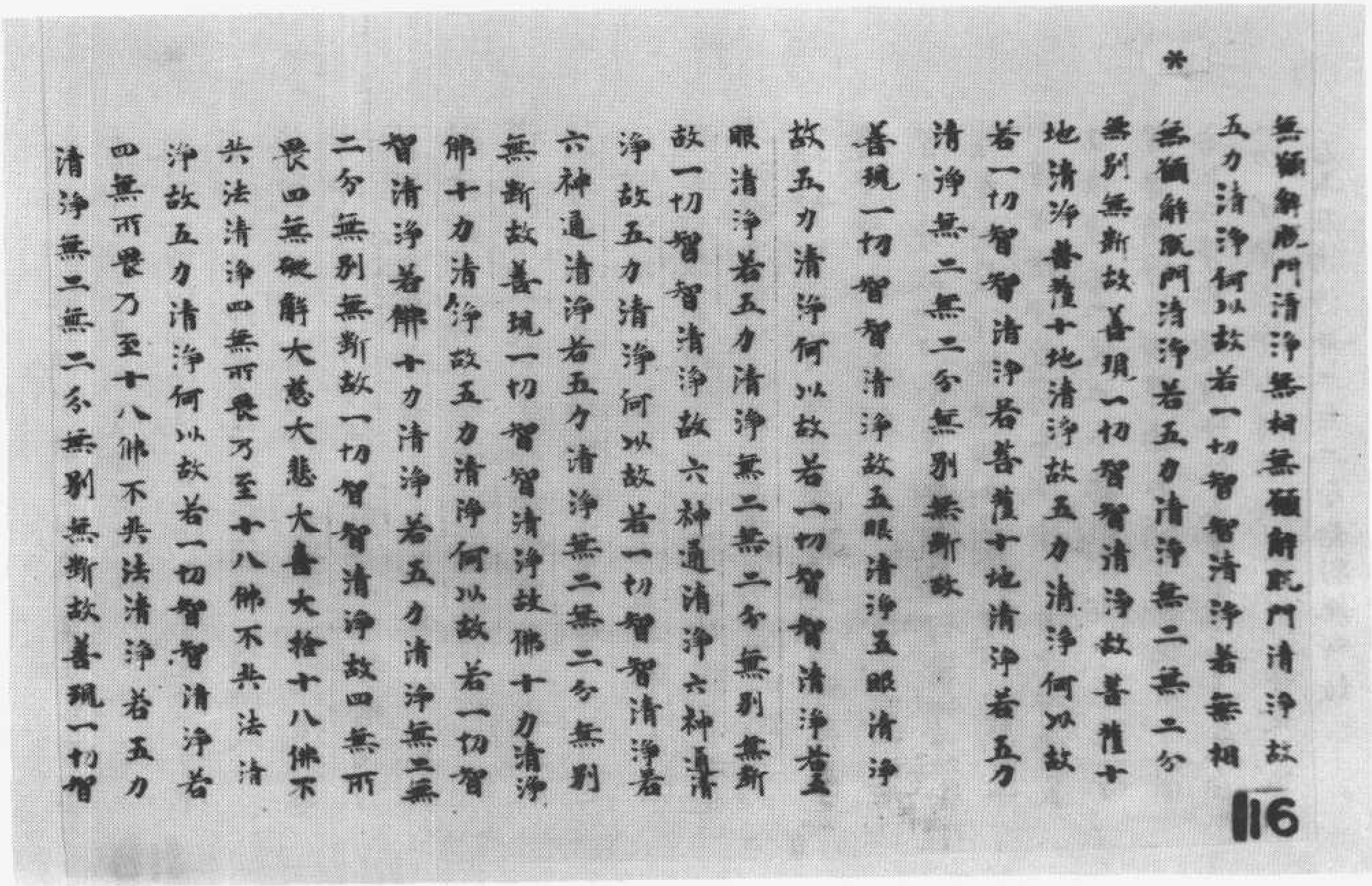
*

真如清淨真如清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若苦
聖諦清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若集滅道聖諦清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無量四無色定清淨四無量四
無色定清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若四無量四無色定清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智

114

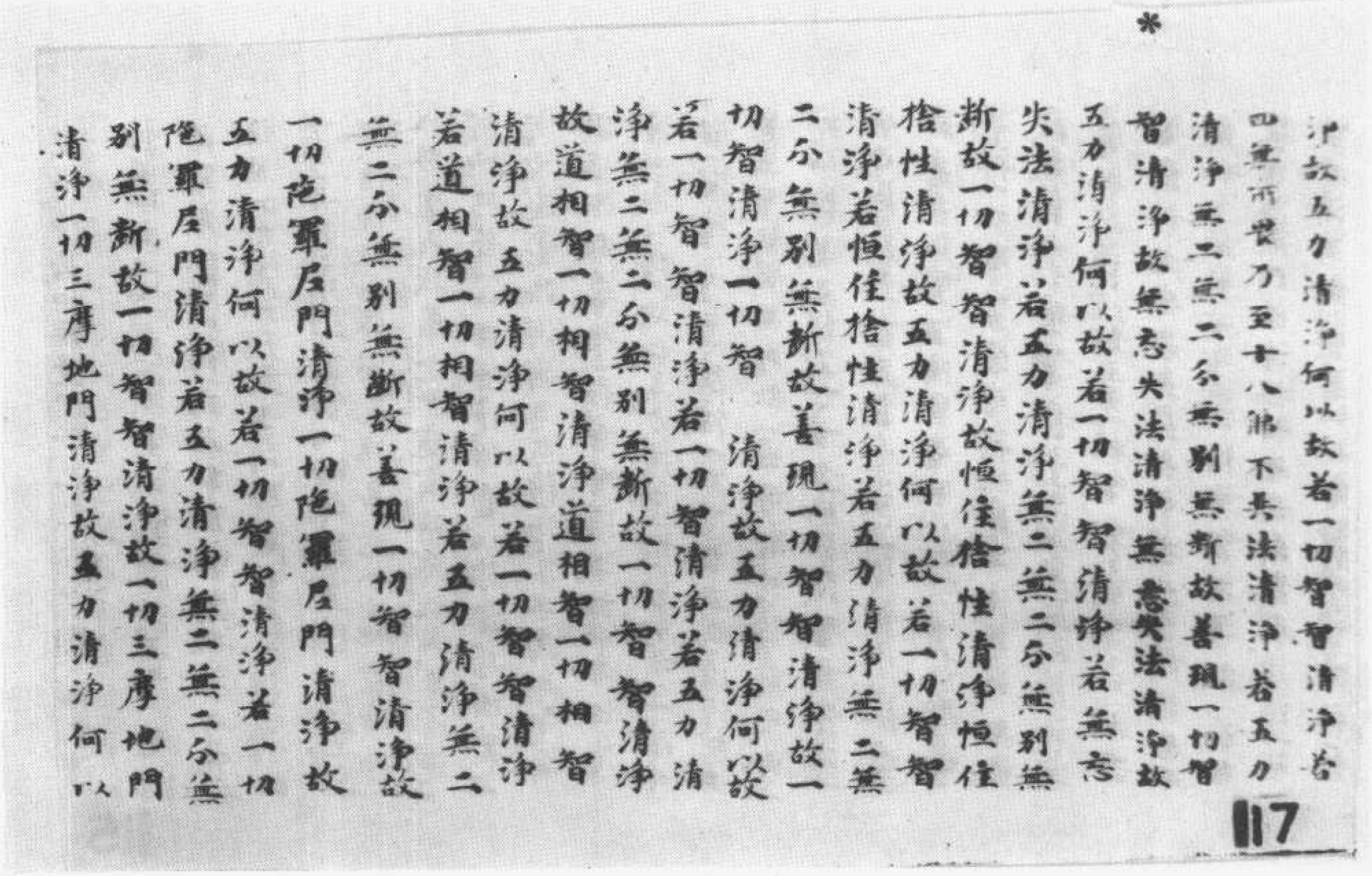

115

智清淨若四無量四無色定清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故四念住清淨四念住清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若無相


116

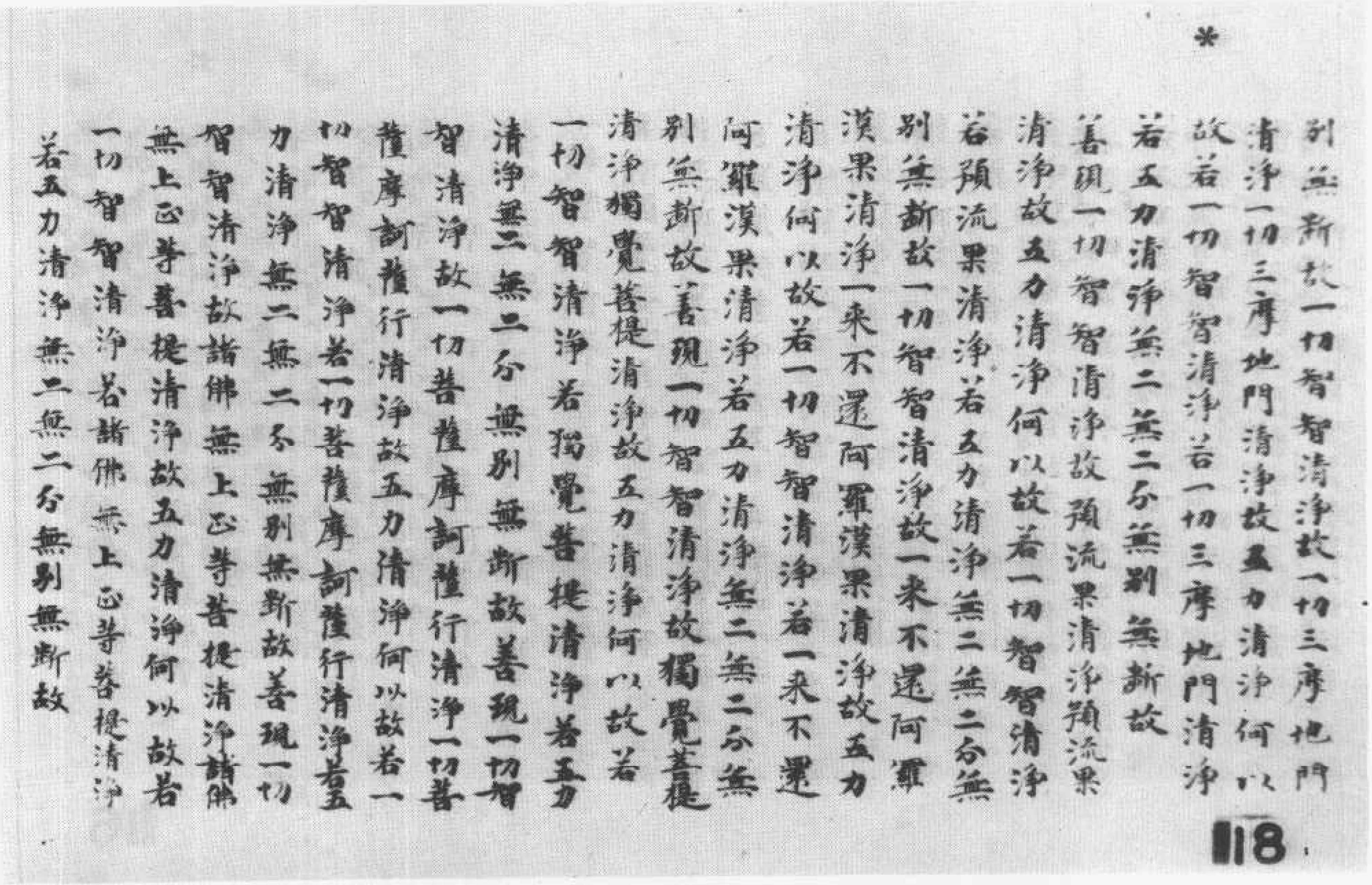
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若無相無願解脫門清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故

善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若五眼清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神通清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若六神通清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛十力清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若佛十力清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智


*

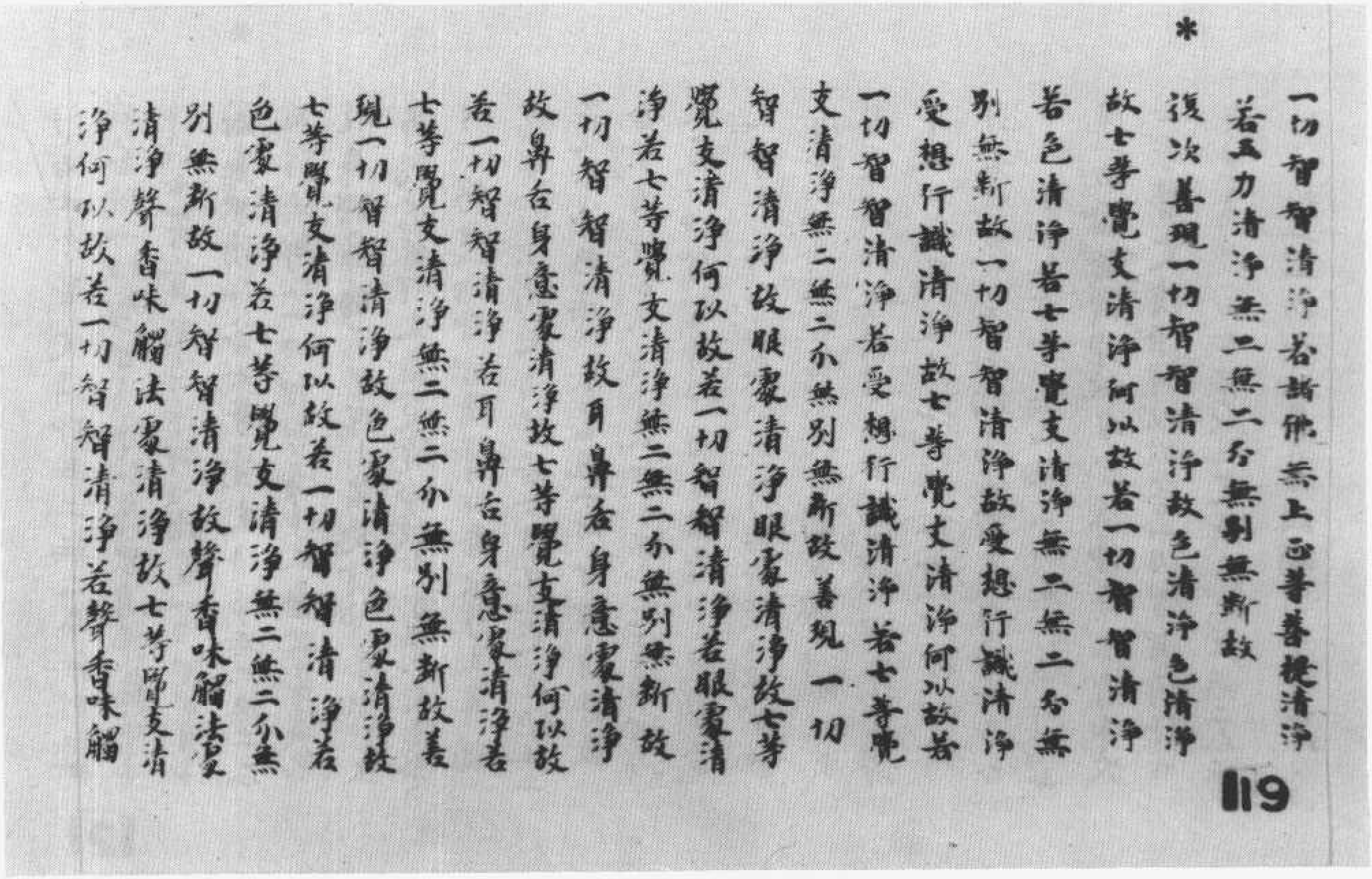
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
四無所畏乃至十八佛不共法清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若無忘
失法清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若恒住捨性清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切智清淨一切智　清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若一切智清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若道相智一切相智清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故五力清淨何以

117


*

別無斷故一切智智清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若一切三摩地門清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩
薩摩訶薩行清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故

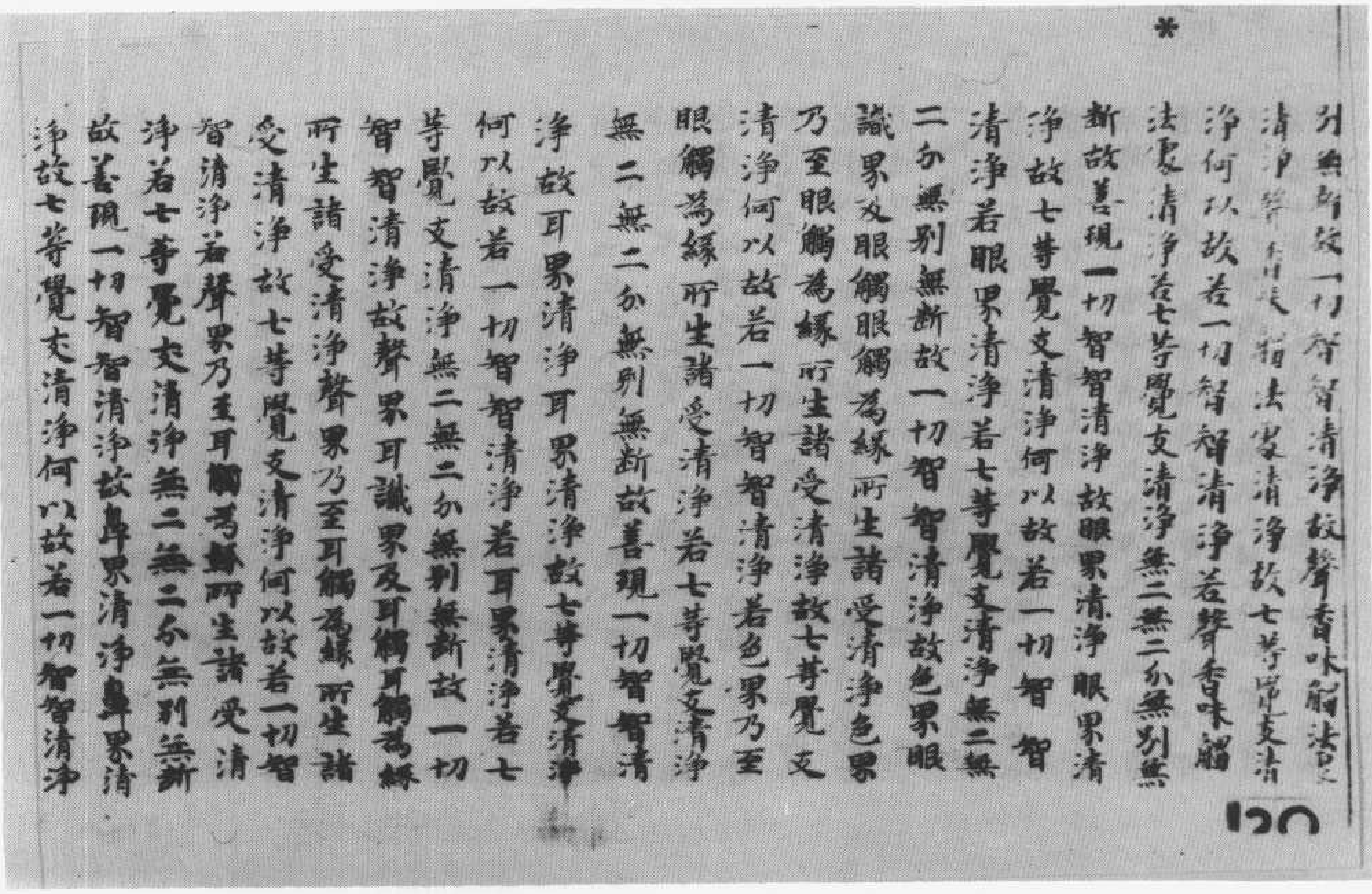
118



*

一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若七等覺
支清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故眼處清淨眼處清淨故七等
覺支清淨何以故若一切智智清淨若眼處清
淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨
故鼻舌身意處清淨故七等覺支清淨何以故
若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故
七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若
色處清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸

119



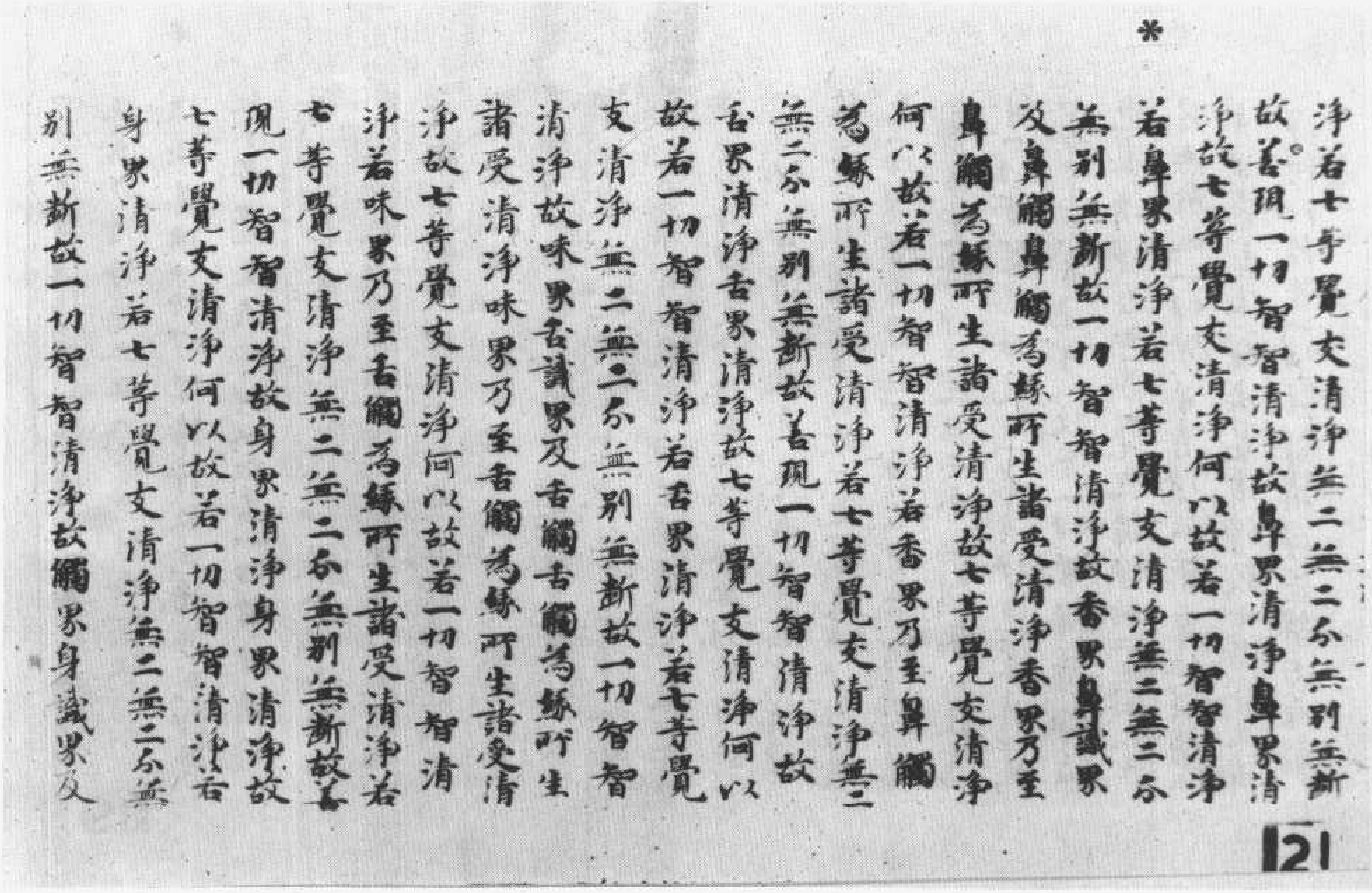
*

別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸
法處清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界清
淨故七等覺支清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若七等覺支清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故七等覺支清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若七
等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故七等覺支清淨何以故若一切智
智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨

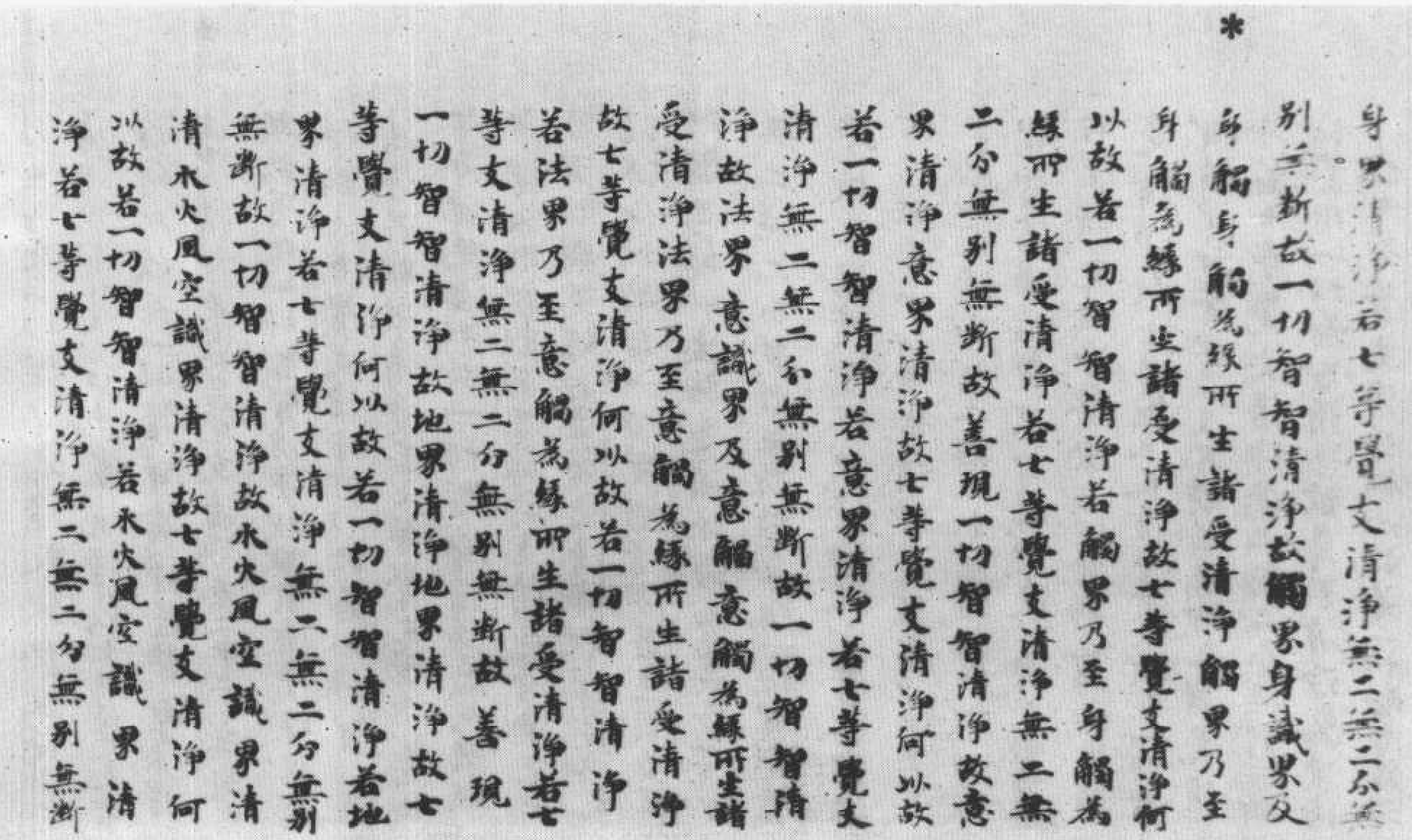
120

⑪

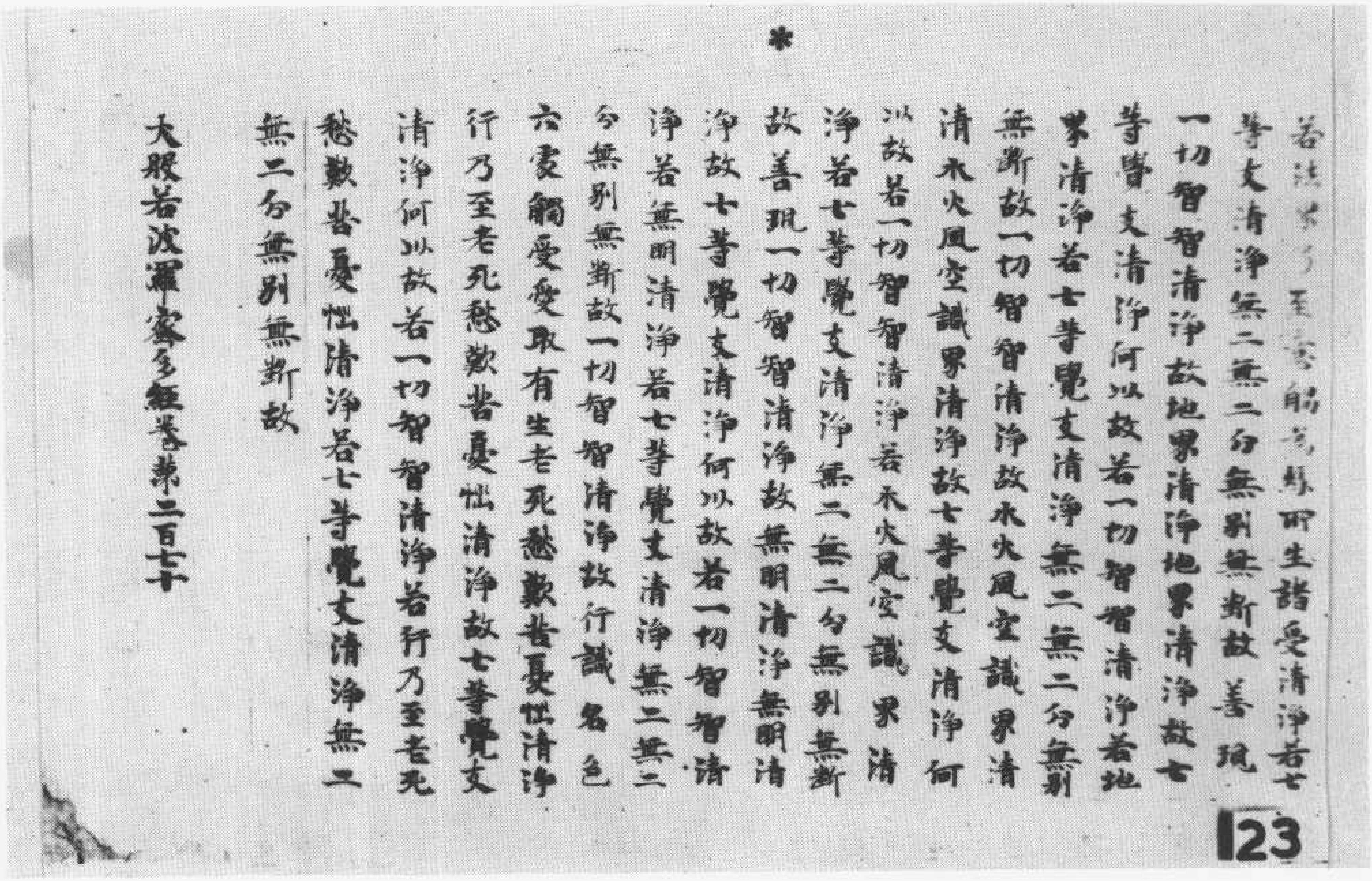
44



淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸界身識界及



身界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故意界清淨意界清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故水火風空識界清清水火風空識界清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷

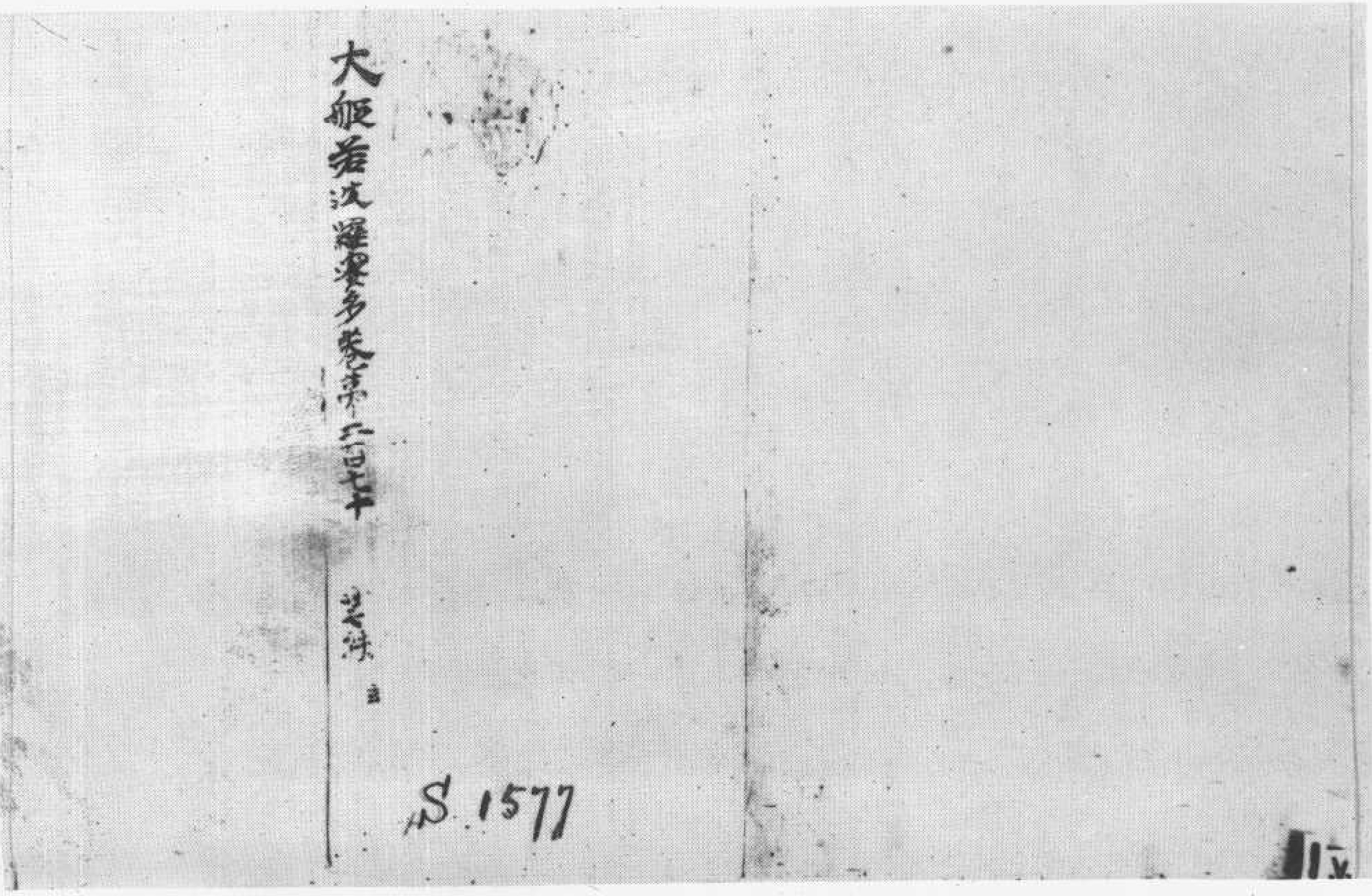


*

若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故水火風空識界清清水火風空識界清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故無明清淨無明清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百七十

123



大般若波羅蜜多卷第二百七十

[illegible]

S.1577